

LA VIDA DE LOS SANTOS VAISHNAVAS:
SHRINIVAS ACHARYA, NAROTTAM DAS THAKUR, SHYAMANANDA PANDIT.

PREFACIO.-

POR BHAKTI-CHARU SWAMI.

En esta oscura era de riña e hipocrecía, Shri Chaitanya Mahaprabhu distribuyó el amor por Dios y enseñó a todos la forma más sublime para trascender (superar) la atadura de la materia (enredo material) y entrar en el mundo o cielo espiritual. Aunque uno no reconozca que Sri Chaitanya sea la Suprema Personalidad de Dios, aquel que tenga conocimiento acerca de Su vida y enseñanzas, nunca puede fracasar al apreciarlo (considerarlo) como la más grande personalidad que el mundo jamás haya visto.

Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada no solamente presentó a Shri Chaitanya Mahaprabhu y Sus enseñanzas al mundo por fuera de la India, sino que convenció a miles de almas sinceras para que se convirtieran en consagrados seguidores de Shri Chaitanya. El mismo Shрила Prabhupada difundió las glorias del Señor a través de sus escritos. Nadie había escrito tanta literatura profunda en tan corto tiempo: (al rededor de ochenta volúmenes en diez años). El sabía que en esta era la palabra escrita sería el mejor medio para propagar el mensaje espiritual de Shri Chaitanya, por lo tanto, él le dió la instrucción a sus seguidores de distribuir sus libros y también de escribir.

Satyaraj Das (Steven Rosen) tomó esa instrucción de corazón (seriamente) y se dedicó a escribir acerca de la Suprema Personalidad de Dios y de Sus Asociados. "La Vida de los Santos Vaishnavas" : Shrinivas, Narottam y Shyamananda es una secuencia natural a sus dos escritos originales titulados: Renacimiento Espiritual de la India: La Vida y Epoca del Señor Chaitanya y los Seis Gosvamis de Vrindavan. Estos libros revelan el mensaje confidencial de Shri Chaitanya. Shri Chaitanya Mahaprabhu vino a distribuir el regalo más preciado del cielo espiritual a todo el mundo, desde la persona más avanzada hasta la más degradada de este mundo. Aunque El estableció la Filosofía espiritual más profunda, El Mismo no escribió nada excepto ocho versos en Sánscrito, "El Shikshashtakam", que delinea la esencia de Sus Enseñanzas. Los Gosvamis de Vrindavan, especialmente Shri Rupa, Sanatan, Raghunath Das, Raghunath Bhatta, Gopal Batta y Shri Jiva, escribieron volúmenes de libros elaborando las enseñanzas de Shri Chaitanya Mahaprabhu y justificándolas de acuerdo con las escrituras Védicas. Si no hubiera sido por los Gosvamis, las Enseñanzas de Shri Chaitanya Mahaprabhu hubieran pasado al olvido. Las actividades de la Suprema Personalidad de Dios no son accidentales ni coincidenciales. Todas ellas se deben a Sus

Divinos arreglos. La Aparición de los Gosvamis para asistir a sus Pasatiempos era parte de Su Plan Divino. Así también lo fueron las apariciones de Shrinivas, Narottam y Shyamananda. Los libros que los Gosvamis de Vrindavan escribieron sobre las enseñanzas de Shri Chaitanya Mahaprabhu fueron distribuidos originalmente por ellos. En el sendero espiritual se logra conocer al predecesor a través del sucesor. La Suprema Personalidad de Dios Shri Krishna apareció como un Devoto en la forma de Shri Chaitanya Mahaprabhu y de esta manera reveló Su propia identidad. Es por la misericordia de los Seis Gosvamis de Vrindavan que se logra conocer a Shri Chaitanya Mahaprabhu y Sus enseñanzas, y por la Misericordia de Shrinivas, Narottam y Shyamananda, se llega a conocer a los Gosvamis.

Al escribir el libro que usted ahora sostiene entre sus manos, Satyaraj Prabhu ha investigado extensamente las vidas de estas tres luminarias del mundo Vaishnava. Su principal fuente de información es la literatura auténtica del Gaudiya Vaishnava, de la que ha escogido cuidadosamente todos los importantes episodios en relación con su tema. Como resultado, este libro será apreciado por los Devotos de Shri Krishna Chaitanya y también por una amplia variedad de lectores.

Sin embargo, la obra no está exenta de segmentos potencialmente controversiales. Por ejemplo: Satyaraj ha indicado cómo Shrinivas, Narottam y Shyamananda estaban siguiendo el sendero de Ragatmika Bhakti, y sus identidades espirituales como Manjaris fueron reveladas a ellos por sus Maestros Espirituales. Esto puede parecer que contradiga las enseñanzas de Shrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, pero realmente no hay contradicción. Realmente es cierto que el Sampradaya del Rupanuga Gaudiya Vaishnava sigue el sendero de Ragatmika Bhakti, pero Shrila Bhaktisiddhanta Saraswati y Shrila Prabhupada sostenían que el Maestro Espiritual debe estar situado en la plataforma espiritual pura, para revelar la identidad espiritual de sus discípulos, y los discípulos también deben estar lo suficientemente avanzados para conservar su identidad espiritual. Esta verdad está claramente expuesta en el libro de Satyaraj y es consistente con las conclusiones del Sampradaya.

La propia identidad espiritual de uno y la identidad de su Maestro Espiritual en Vrindavan son reveladas automáticamente en el corazón debido a su progreso espiritual, justo así como el hijo de un millonario, quien es un heredero natural para la fortuna de su padre, la hereda espontáneamente cuando él crece.

Cuando una vez un discípulo le preguntó a Shrila Prabhupada acerca de su Siddha Swarup ("identidad espiritual"), Shrila Prabhupada contestó: "No se preocupe de su Swarup. Cuando usted esté listo, yo personalmente vendré y se lo revelaré."

Shyamananda Prabhu fue iniciado por Shrila Hridaya Chaitanya, en

la línea del Señor Nityananda. Hridaya Chaitanya no reveló la identidad espiritual de Shyamananda en el momento de la iniciación, sino que fue más tarde revelado por la Misma Shrimati Radharani que Shyamananda era Kanaka Manjari. Se debe recordar que el mundo espiritual es el mundo de la Verdad Absoluta y que no debe haber espacio para la especulación mental ni para la imaginación desautorizada. Rendirse al Señor y a Sus devotos, es la única manera. En su libro "La Vida de los Santos Vaishnavas" Shrinivas, Narottam y Shyamananda, Satyaraj ha triunfado en su intento de revelar las gloriosas actividades y brillantes contribuciones de tres Acharyas extremadamente prominentes en el Sampradaya del Gaudiya Vaishnava. El mundo necesita conocer más acerca de tales personalidades. Shri A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada comenzó una revolución espiritual por todo el mundo y Satyaraj Das está haciendo una maravillosa contribución a la misión de Su Divina Gracia al recopilar las biografías de los eminentes Acharyas en el Sampradaya del Gaudiya Vaishnava.

Los hechos que rodean las vidas de las almas eternamente liberadas están indicados para cantarse y escucharse con el propósito de iluminar y beneficiar a todos. Las grandes almas se han deleitado cantando repetidas veces estas historias por siglos. También se debe advertir que realmente algunas veces las narraciones son más emoción que ficción, y las vidas de Shrinivas, Narottam y Shyamananda refuerzan esa declaración. Por lo tanto, el conocimiento de estas personalidades, así como se presenta (expone) en este libro, brindará paz, prosperidad y un flujo de gozo espiritual para el mundo.

Su Santidad Bhakti-charu Swami es un Maestro Espiritual y un Comisionado del Cuerpo de Gobierno de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. El es un Sannyasi Bengalí y es el Director de la rama de Calcuta del Instituto Bhaktivedanta.

PROLOGO:

Por el Dr. Charles S. J. White.

La Vida de los Santos Vaishnavas: Shrinivas Acharya, Narottam Das Thakur y Shyamananda Pandit añade material en Inglés bien documentado, algunas veces de fuentes en idioma Indú, sobre importantes Santos de la tradición Gaudiya Vaishnava.

Steven Rosen enfoca en esta obra una especial atención a Shrinivas, a Narottam y a Shyamananda, de los cuales algunos han

tenido contacto personal con Chaitanya Mahaprabhu (el Fundador de la tradición).

Naturalmente que el Guru del Señor Rosen, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada es el vínculo principal en épocas contemporáneas entre los linajes Indúes y la difusión del Vaishnavismo Gaudiya al exterior, en el Movimiento de ISKCON. El Sr. Rosen comenzó en ISKCON, y continúa siendo un practicante y creyente Vaishnava.

En este último respecto, la obra del Sr. Rosen enfatiza su propia actitud devocional hacia el tema, y está escrita en un estilo "Bhakta", más que de una manera estrictamente erudita. El ajuste del lector a este punto de vista, aumenta su apreciación de la experiencia de la devoción en esta tradición Sampradaya. El libro también tiene, por lo general, valor para los estudiantes del Hinduísmo y del Bhakti en particular por causa del informe y la documentación del Sr. Rosen del desarrollo histórico del vaishnavismo Gaudiya, en su período formativo. La obra es quizás única, en su presentación de material sobre los estados más elevados del misticismo Vaishnava en la modalidad Sakhi-bhava.

Por ejemplo, existe una descripción activa de un trance meditativo de Shrinivas en donde él presencia (observa, es testigo) el deporte acuático (juego acuático) de Radha con las Gopis). El vé, en experiencia mística, que el adorno nasal (arete en la nariz) (besara) cae dentro de las aguas del Yamuna, mientras Radha y las Gopis se salpican con el agua. Shrinivas no puede volver a la conciencia normal durante varios días, porque está plenamente absorto en encontrar el besara para devolvérselo a Radha. El consigue ésto finalmente, con la ayuda de Ramchandra Kaviraj, otro devoto sumamente avanzado, quien entra en trance lado a lado con Shrinivas (junto con Shrinivas), encuentra a Shrinivas en compañía de Radha y las Gopis y descubre el besara debajo de una hoja de loto.

En la región mística del Sakhi-bhava bhakti, Shrinivas y Ramchandra Kaviraj comparten la identidad de la Gopi Mani Manjari, una Sahachari de Radha, y de esta manera participan en la compañía rasa disponible para las Gopis desde la relación Radha-Krishna. Es importante entender este extraordinario escenario meditativo al distinguir el proceso que conduce a la realización espiritual en una tradición bhakti particular como distinto de las místicas Indúes del Nirguna Brahman o del Purusha sin cualidades.

El Dr. Charles S. J. White es Presidente y Profesor del Departamento de Filosofía y Religión en la Universidad Americana, Washington, D. C.

INTRODUCCION.-

El Señor Chaitanya Mahaprabhu revolucionó la sensibilidad espiritual y social de la India del siglo XVI. Una gran mayoría de la población se había separado gradualmente de la auténtica religión Védica, antes de esta reforma. Proliferaban las desviaciones Brahminicas; los Budistas Tántricos y otras Ortodoxias Indúes estaban creciendo en popularidad; los adoradores Bhakta y los ascetas Avadhutas vagaban por el campo. El Navanyaya, la nueva ciencia de lógica de Mithila era el curso predominante de estudio y el eterno antagonismo Musulmán exacerbaba la situación.

En medio de esta confusión, Mahaprabhu revivió la inclinación espiritual natural de la gente revelando la Verdad Védica, a menudo oculta - que el Santo Nombre de Krishna es a la vez el medio y la meta de la iluminación espiritual. Los detalles de la vida y enseñanzas de Mahaprabhu y el renacimiento que resultó, han sido explorados elaboradamente por muchos escritores y sabios. Sin embargo, no se sabe ampliamente que comenzó un segundo renacimiento justamente después de que Mahaprabhu terminó (completó) Sus pasatiempos terrenales, el que puede ser considerado (visto) como la consecuencia natural de todo lo que El había impartido (enseñado). Aunque El haya abierto a la fuerza la dispensa del Amor de Dios, y aunque los Seis Gosvamis hayan vertido ese Amor en vasijas tangibles al escribir libros, el mundo no habría sido capaz de beber profundamente, si los Tres Santos Vaishnavas no hubiesen tomado esas vasijas y no las hubiesen distribuido a través del subcontinente Indio.

Shrinivas, Narottam y Shyamananda fueron las joyas de la corona del Vaishnavismo Gaudiya. Es difícil creer que nadie haya presentado las vidas de estas tres notables personalidades en el idioma Inglés. Aunque es verdad que D. C. Sen escribió acerca de ellos en los años 30 (1930), él lo hizo en forma superficial, y solamente Ramakanta Chakravarty ha escrito después acerca de ellos también, de una manera demasiado abreviada. Esta reticencia es sorprendente, pues Shrinivas, Narottam y Shyamananda se responsabilizaron en diseminar el mensaje esotérico de Shri Chaitanya a todas las partes de la India, lo que incuestionablemente necesitó un esfuerzo monumental. En su época, (circa, siglo XVI/XVII) la difusión del conocimiento trascendental fue ampliamente realizada a través de sermones verbales y conduciendo festivales elaborados, con cantos, danza, y la distribución de alimento vegetariano sagrado (prasadam). Las enseñanzas también fueron comunicadas por el estudio de rollos originales hechos de hoja de palma bajo la guía de un Maestro Espiritual fidedigno. Nuestros tres Santos estuvieron

particularmente entusiastas y se destacaron en estas funciones, y esto ha sido debidamente observado por los historiadores Bengaleses.

De hecho, la magnitud de las realizaciones o conclusiones de Shrinivas, Narottam y Shyamananda no se hubieran reproducido hasta la época de Bhaktivinoda Thakur y de Bhaktisidanta Saraswati Thakur, quienes en el siglo XIX y a comienzos del XX, distribuyeron la filosofía Vaishnava por medios modernos tales como la imprenta. Llevando la entusiasta misión de ellos aun más lejos, Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada y sus discípulos llevaron amorosamente las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu a todas las ciudades y aldeas del mundo - una hazaña que fue realizada a gran escala a través de la distribución de libros. El fenómeno de compartir o transmitir el conocimiento espiritual tiene una larga y honorífica historia en la tradición Védica. Los Upanishads fueron estudiados a los pies de un Maestro perfecto; el conocimiento Védico fue dado oralmente de guru a discípulo; pronto los escribas copiaron las escrituras Védicas en hojas de palma, solamente para ser reveladas a estudiantes serios; las verdades de estos textos estuvieron ocultas en Sánscrito complicado y conservados por gurus como anteproyectos para el ingreso de sus discípulos al mundo espiritual. En seguimiento de esta misma tradición, Chaitanya Mahaprabhu estuvo ansioso porque la literatura Bhakti de sus Gosvamis, la cual aclaró (elucidó) la esencia oculta de los textos Védicos, fuera distribuida a todos los individuos interesados. Los pioneros de esta corriente espiritual fueron Shrinivas, Narottam y Shyamananda, el primer grupo de Sankirtana viajero.

Aquellos que están familiarizados con la literatura medieval Bengalí del Vaishnavismo saben que Shri Chaitanya Mahaprabhu durante sus muy selectas porciones de su carrera, profetizó la aparición de Shrinivas, Narottam y Shyamananda, y él habló en términos brillantes acerca de las contribuciones sin paralelo que cada uno de ellos haría en los anales de la historia religiosa. En este esfuerzo, ellos fueron naturalmente asistidos (ayudados) por otros individuos importantes, tales como el Rey Birhambir, Ramchandra Kaviraj, Santosh Datta, Rasik Murari, Jahnava-devi, Birabhadra y muchos otros, pero nuestro enfoque estará plenamente sobre Shrinivas, Narottam y Shyamananda, porque ellos se destacan particularmente como trascendentes, como veremos más tarde en este libro.

Sin embargo, no se debe minimizar la importancia de los otros. Por ejemplo, Jahnava-devi, quien fue la esposa de Nityananda Prabhu y quizás la Vaishnava más respetada de la época, fue instrumental (contribuyó) al convencer a Jiva Gosvami de la necesidad de enviar la literatura Bhakti desde Vrindavan a todos los puntos de oriente, incluyendo a Bengala y Orissa. Si ella no hubiese

instigado este evento consecuencial, algunos de los episodios más importantes en las vidas de Shrinivas, Narottam y Shyamananda no hubieran ocurrido.

Las visitas históricas de Jahnava-devi a Vrindavan y sus reuniones con Jiva Gosvami se documentan en las obras Bhakti-ratnakara, Narottam-vilas, Prema-vilas - a las que nos referiremos en este libro - y también en el Murali-vilas por Rajballabha Gosvami. Pero, de nuevo, solamente nos dirigiremos a tales asuntos cuando haya una directa relación con el famoso trío en discusión. En tales casos, no nos referiremos a los muchos volúmenes escritos acerca de estas otras destacadas personalidades, sino solamente a los libros autorizados que centralizan las vidas de nuestros tres héroes:

1) Bhakti-ratnakara ("La joya que produce el Océano de la Devoción"). Esta es quizás la obra más prominente y la más ampliamente leída sobre las vidas de Shrinivas, Narottam y Shyamananda. Fue escrita a finales del siglo XVIII por Narahari Chakravarti, quien también fue conocido como Ghanashyam Das. El fue el hijo del discípulo de Vishvanath Chakravarty Thakur, Jagannath Chakravarty. Narahari recibió iniciación formal de Narasingha Chakravarti (un estudiante de Birbhadra) y fue un famoso cocinero del templo de Govindadev en Vrindavan, en donde estudió. Narahari, se convirtió gradualmente en uno de los escritores Gaudiya más prolíficos del período. El Bhakti-ratnakara queda como su preeminente obra, compuesta de quince largos Capítulos (15.019 versos).

2) Narottam-vilas ("Los Pasatiempos de Narottam"). Este fue también escrito por Narahari Chakravarti como un suplemento a su extenso Bhakti-ratnakara. En doce Capítulos abunda en detalles de la vida de Narottam Thakur.

3) Prema-vilas ("Los Pasatiempos del Amor Divino"). Esta obra fue escrita mucho tiempo antes que las obras previamente mencionadas, y su autor, Nityananda Das, bien pudo haber sido un testigo presencial de muchos eventos en las vidas de Shrinivas, Narottam y Shyamananda. En la infancia de Nityananda Das, El era conocido como Balaram, y era huérfano. Adoptado por la famosa Jahnava-devi, recibió iniciación de ella más tarde, y ella lo instruyó en la filosofía Vaishnava. El viajó con ella a Vrindavan, y ella le pidió que documentara los eventos del período. Los principales resultados de su labor, fueron los veinte capítulos del Prema-vilas.

Estos tres libros en Bengalí son el principal material de referencia para las vidas de Shrinivas, Narottam y Shyamananda. Además de éstos, nosotros estamos usando otros tres libros de mérito histórico:

4) Karnananda ("Extasis para los oídos"). Yadunandan Thakur, el autor de esta corta obra que consiste de siete capítulos, fue un discípulo directo de la hija de Shrinivas, Henlata Thakurani, aunque algunas veces se dice que él fue discípulo de el sobrino de ella, Subalchandra. Este libro enfoca la vida de Shrinivas, pero también incluye valiosa información sobre Narottam y Shyamananda. De todos los libros que han sido escritos acerca de los tres Santos Vaishnavas, los historiadores, por lo general, prefieren éste, quizás porque Yadunandan Thakur organizó sus hechos cuidadosamente. Más aún, es una antigua obra, así que el autor pudo haber sido un testigo presencial para muchos de los eventos.

5) Anuraga-balli ("Colección de Emociones Espirituales"). Otro antiguo y pequeño libro sobre la vida y tiempos de Shrinivas Acharya. El autor fue un historiador Vaishnava llamado Manohar Das, un discípulo de Ramasharana Chattaraj (uno de los íntimos discípulos de Shrinivas). Este libro incluye muchos detalles pragmáticos que no se encuentran en otros libros. Se compuso alguna vez en el año 1.697 A. D., justamente después de que el divino trío había exhibido el último de sus pasatiempos manifiestos.

6) Shyamananda Prakash ("La Manifestación de Shyamananda"). Esta obra apócrifa fue escrita por Krishna Charan Das y enfoca la infancia de Shyamananda Pandit. Algunas veces se dice que Krishna Charan fue el biznieto de Rasikananda (el principal o primer discípulo de Shyamananda), pero se sabe con certeza que fue el discípulo de Radhamohan Das y el hermano espiritual del famoso Baladev Vidyabhusana.

Shyamananda Prakash consta de dieciseis capítulos (620 coplas Bengalíes), y se considera que es una de las pocas obras fidedignas sobre la vida de Shyamananda Pandit.

El presente libro se basa ampliamente en estas seis obras, y puesto que forman la preparación para todo lo que sigue, no citaremos directamente de ellos. En lugar de eso, permitiremos que la narrativa fluya suavemente, utilizando solamente notas de pie para clarificar disputas históricas y académicas y encaminar las perspectivas de subsiguientes estudios escolásticos.

Nuestro estilo será más devocional que académico, pero no descuidaremos la sabia investigación relevante. Por consiguiente, los devotos se beneficiarán de este libro porque elucida (esclarece) un período, aunque raramente comentado en la propia tradición de ellos, y proporcionará una oportunidad para que ellos vean lo que dice la comunidad académica acerca de este período particular en la historia Vaishnava. Por otro lado, los eruditos pueden encontrar de utilidad este libro, porque muestra cómo la tradición se vé a sí misma, inclusive cuando se toma en consideración la investigación escolar.

Nuestros principales libros de referencia se encuentran en las seis obras enumeradas anteriormente. Existen otras fuentes muy valiosas que serán mencionadas en un momento. Pero, primero, sería prudente admitir que las seis obras originales no están exentas de defectos (errores). Los Sabios como también los Vaishnavas Ortodoxos han señalado interpolaciones (introducciones) e inexactitudes históricas en todas estas seis obras. Mientras tales problemas tengan trascendencia, no son irresistibles, pues aún se puede lograr una comprensión total haciendo un serio estudio comparativo de toda la literatura crítica sobre el tema.

La razón de que este problema exista del todo es porque los escritores Gaudiya, especialmente entre los siglos XVI y XIX, no son ni nunca han sido historiadores en el sentido occidental del término.

Más que enfocarse en la cronología, por ejemplo, ellos tienen la tendencia de escribir en una forma corriente (tópica). Esto también se puede ver inclusive en textos Védicos antiguos tales como el Shrimad Bhagavatam. Por ejemplo, cuando el Bhagavatam discute sobre el matrimonio, trata con tres generaciones sucesivas a la vez: Krishna, Pradyumna y Aniruddha - mencionando solamente los episodios secuenciales que conducen a estos eventos, en otras secciones aparentemente menos apropiadas.

Otro ejemplo de esto se puede ver cuando el Bhagavatam discute la matanza de los demonios: los eventos que conducen a las muertes de Paundraka, Dvidida, Jarashanda, Shishupal, Shalva y Dantavakra, son tomadas sucesivamente, aunque los períodos de tiempo que separan estas muertes son muy considerables. En la literatura Vaishnava a menudo encontramos que los temas se agrupan. Las fechas y secuencias de actividad son menos importantes. Esta es la regla general.

Pero existen formas más importantes en las que el escrito histórico Viashnava no se ha conformado a las normas de los métodos occidentales e igualmente hay razones importantes del por qué han continuado escribiendo de acuerdo con sus propias y únicas normas. Quizás lo más significativo es esto: En lugar de transmitir hechos y figuras -secuencia de fechas y tiempo - los escritores Gaudiya se interesan más en el siddhanta, o "conclusiones filosóficas" y consideran que su principal deber es el de transmitir bhava, o las "emociones" de una persona o período particular. En otras palabras, mientras puede que se interesen en el método histórico del sonido y en la información como una consecuencia de lado (parcial), su enfoque primordial (principal) se encuentra en el contenido espiritual del tema.

Por esta razón, autoridades de peso, tales como Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, han confesado que puede que estos libros no sean, en todos los casos, históricamente precisos. Por ejemplo, Shri Naveen Krishnadas, en su introducción a la edición Gaudiya Math

del Bhakti-ratnakara, cita de la colección de cartas de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur (Patrabali, Khanda Segundo, página 146). Allí el Thakur dice que "el significado histórico del Bhakti-ratnakara es ati alpa - muy pequeño". No obstante, Saraswati Thakur comisionó la edición del Gaudiya Math, lo cual significa que él, en general, aceptaba el libro y concedía que en términos de topografía (en relación a Vrindavan y Navadvip) y en términos de siddhanta tenía mucho qué ofrecer. Además, su padre y mentor espiritual, Bhaktivinoda Thakur, había confiado seriamente en el Bhakti-ratnakara para redescubrir los importantes lugares de los pasatiempos de Shri Chaitanya. Shрила Prabhupada también había confiado en el Bhakti-ratnakara y se encuentra listado como una referencia en muchas de sus traducciones y comentarios. Así que, a pesar de los problemas históricos, el libro ha sido aceptado por la Ortodoxia Vaishnava.

También es aceptado por el mundo de la erudición, que D. C. Sen consideraba al Bhakti-ratnakara, como el libro de historia más importante del período. El reciente B. B. Majumdar, una de las supremas autoridades en la tradición Gaudiya, concordaba con esta perspectiva, diciendo:

Narahari Chakravarti fue un historiador diligente, un fino biógrafo, un experto en la prosodia, un cuidadoso geógrafo de las áreas que rodean a Mathura y a Navadvip....Narahari Chakravarti coleccionó los datos acerca de la vida de Shrinivas Acharya y de Narottam Thakur de registros escritos y de tradiciones orales más de un siglo después del fallecimiento de estas personas. Su relato, por lo tanto, no puede estar absolutamente libre de errores históricos. Pero la misma clase de duda puede que surja en contra de todos los historiadores desde Herodotus hasta Tarachand. Por eso, puede que los seis libros principales de referencia no estén exentos de manchas, pero son valiosos como los únicos documentos confiables del período, al menos en términos de su contenido espiritual (si no también en términos de historia general). Lo que es más, al comparar a los unos con los otros y con otras fuentes históricas, se puede lograr una opinión general que puede extinguir toda duda razonable en relación con las inconsistencias históricas. Pequeños puntos pueden permanecer en cuestión, pero la serie general de eventos se esclarecerán.

Por ejemplo, el Prema-vilas sostiene que el primer discurso de Shrinivas en la Corte del Rey Birhambir se enfocó sobre los cinco capítulos de la Danza Rasa; por otro lado, el Bhakti-ratnakara dice que él habló del Bhramara Gita ("El Canto del Abejorro"). Sin embargo, mientras se desarrolla la historia de Shrinivas, se llega a esclarecer que el tema de su primer discurso de ninguna manera afecta la historia esencial de su vida y a lo mejor puede considerarse un detalle insignificante.

No obstante, para determinar la verdad, aún detrás de los detalles

más inconsecuentes, hemos consultado muchas fuentes secundarias. Han habido abundantes libros de buen Bengalí acerca de las vidas de Shrinivas, Narottam y Shyamananda, eruditos y devocionales que aumentan la información que ha sido transmitida en las seis obras originales. Sin embargo, para tener una idea histórica como también una conclusión filosófica, mi principal referencia ha sido la voluminosa obra de Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En los libros, correspondencia, conversaciones grabadas y ensayos detallados de Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, él esclarece la estructura con la que prosiguió un estudio exhaustivo de Shrinivas, Narottam y Shyamananda. Además, Shрила Prabhupada trata directamente sobre estas tres luminarias Vaishnavas en su obra, particularmente en sus cartas y en sus conversaciones. Su perspectiva sobre la enseñanza de ellos se resume hermosamente en su traducción y comentario acerca de alguna poesía de Narottam Thakur, y esto ha sido incluido en el Apéndice de este libro.

La mayoría de los textos en Sánscrito y en Bengalí poco comunes, que fueron necesarios para completar esta vida de Shrinivas, Narottam y Shyamananda, fueron procurados en India, y por esto, como también por los servicios de traducción, estoy muy endeudado con Hena Basu y Bharati Roy del Proyecto de Investigación de la Historia Vaishnava en Calcutta. Shrivatsa Goswami, Kiranash Das, Mathura Das, Haridham Das, Dayananda y Nandarani, Sitala-devi, y otros muy numerosos para mencionar, también han compartido su conocimiento de estos idiomas y de la tradición que apoya. Además, mis queridos amigos y hermanos espirituales, Brahmananda Das, Dasarath Suta Das, Lochanananda Das, Mrigendra Das y Vaiyasaki Das, en particular, han dado su apoyo y han aumentado la calidad de la obra al ofrecer sugerencias y comentarios editoriales. También debo agradecer a Su Santidad Bhakti-charu Swami y al Dr. Charles White por revisar cuidadosamente el texto, ofreciendo crítica constructiva y por escribir las palabras introductorias de estímulo e inspiración.

1-

SHRINIVAS ACHARYA

Shrinivas Acharya fue uno de los Maestros Vaishnavas más importantes de la generación que precedió inmediatamente a la generación de Shri Chaitanya Mahaprabhu. El es principalmente recordado como el ilustre discípulo tanto de Gopal Bhatta Goswami como de jiva Goswami, y sus logros incluyen el dirigir el mismo

grupo en la distribución del primer libro en la historia del Vaishnavismo Gaudiya; el convertir al Rey Birhambir (el poderoso rey Malla del Vana Vishnupur) a la religión Vaishnava; originar el estilo Manohar Shoy de Kirtan; desarrollar técnicas elaboradas para el Manjari-sadhana; y coorganizar el primer Festival del Gaurpurnima (el aniversario del Nacimiento de Shri Chaitanya), que fue sostenido en Kheturi con Narottam Thakur, Shyamananda y miles de otros Vaishnavas.

La historia de Shrinivas comienza años antes de su nacimiento, con un piadoso bráhmata llamado Gangadhar Bhattacharya y su esposa, Lakshmi-priya, quienes vivían en la pequeña aldea de Chakhandi (en la ribera oriental del Ganges). Ellos iban a ser los padres de Shrinivas. Sin embargo, antes de su nacimiento, ellos se sintieron desafortunados, porque, por voluntad de la providencia, habían permanecido sin prole (prole) durante muchos años.

Gangadhar fue un gran devoto de Mahaprabhu y gastó gran parte de su tiempo escuchando y recontando las historias del Gran Avatar Dorado. Esta pronosticada Encarnación de Shri Shri Radha y Krishna había aparecido recientemente en Navadvip y estaba ejecutando pasatiempos (lila) con sus íntimos asociados. Gangadhar Bhattacharya deseaba hacer algo más que hablar solamente de estas cosas, pero debido a las presiones sociales y familiares, resolvió meditar internamente en separación.

Sin embargo, en el año de 1510, no lo pudo tolerar más, y decidió viajar a Navadvip para ver al Señor de su vida. En el camino, él tuvo que pasar por Katwa, que está a algunas siete millas de Chakhandi, y mientras estuvo allí, se enteró que Nimai de Nadia - Chaitanya Mahaprabhu Mismo - estaba en esa misma aldea tomando sannyasa, la orden de vida renunciante. "¿Qué?!" exclamó Gangadhar. "¿Por qué debe mi Señor tomar la orden de renuncia?. Esta austeridad está reservada especialmente para los seres humanos como yo mismo, de tal manera que podamos superar nuestros apegos a este mundo. Ciertamente no hay necesidad para Shri Nimai, la Suprema Personalidad de Dios, vivir la severa vida de un asceta!". Pero las reservas de Gangadhar Bhattacharya se mezclaron con la excitación, pues Mahaprabhu ahora estaba en la proximidad y Gangadhar lograría ver a su Señor cara a cara!.

Cuando Gangadhar llegó al área santa en donde Shri Nimai estaba tomando sannyasa, vio a los asociados íntimos del Señor, Nityananda Prabhu, Chandrashekar Acharya, Shri Mukunda Datta, y a muchos otros. Él vio a Madhu Sheel, el peluquero (barbero), preparándose para cortar los hermosos mechones de cabello negro de Nimai. "¡No!. Por favor deténgase!", decían los espectadores. Ellos, como Gangadhar, no podrían concebir al Señor en la orden de vida renunciante ni les gustaba el verlo en esa condición. Incluso Madhu, quien tuvo la buena fortuna de tocar la cabeza del Señor, solamente pudo cortar su cabello, por deber, mientras lloraba

profusamente. Madhu y los otros eran bien conscientes de que el Señor había preparado Su mente, queriendo dar un ejemplo para todo el mundo religioso y para enfatizar la importancia de la renunciación. No había nada que ellos pudieran hacer.

"Chaitanya Das"

Para entonces, Keshava Bharati, el sannyasa-guru, había pronunciado el nuevo nombre de sannyasa de Nimai, "Shri Krishna Chaitanya," las multitudes estuvieron en un estado de choque mental: "¡El Hermoso Nimai está realmente tomando sannyasa!". Ellos no podían creer en lo que estaban viendo sus ojos, de los que ahora estaban fluyendo lágrimas incesantemente. Pero la acción estaba hecha. Madhu, el barbero, se desmayó de incredulidad. ¿Por qué él afeitó la cabeza del Señor?. Era como si él estuviera controlado por la mano del Señor, para cumplir con el propio deseo inexplicable del Señor. Cualquiera cosa que realmente haya ocurrido, ahora Nimai Pandit era un sannyasi llamado Shri Krishna Chaitanya."

Gangadhar estaba particularmente conmovido por lo que él había visto, y sin embargo, todo lo que él pudo hacer fue repetirse a sí mismo, "¡Chaitanya! ¡Chaitanya! ¡Chaitanya!". Sus ojos suplicaban con todos los presentes, mientras trataba de entender lo que justamente había acontecido. Pero todo lo que él pudo hacer fue refunfuñar (murmurar) en un estupor de emociones mezcladas. "Chaitanya. Chaitanya". Las palabras de Keshava Bharati resonaron en su cabeza, una y otra vez. Pronto, Gangadhar se encontró a sí mismo llamando a gritos, "¡Chaitanya! ¡Shri Krishna Chaitanya! ¡Shri Krishna Chaitanya!", con entusiasmo incontrolable. De alguna manera la tristeza y la felicidad trascendental se unieron (se mezclaron) para crear una emoción espiritual especialmente volátil. Gangadhar estaba hipnotizado - medio loco de éxtasis - mientras regresaba a Chakhandi-gram, repitiendo constantemente, "¡Shri Krishna Chaitanya! ¡Shri Krishna Chaitanya! ¡Chaitanya! ¡Chaitanya!".

El le explicó a su esposa lo que había sucedido en Katwa, y ella también quedó sobrecogida por el éxtasis. A medida que pasaban los días, se incrementaba el éxtasis de ellos, y toda la ciudad de Chakandi llegó a maravillarse de la transformación vital de Gangadhar. En efecto, al ver su incontrolable absorción en el nombre de Shri chaitanya, que era contagioso, su esposa y los aldeanos de Chakhandi le dieron un nuevo apodo: "Chaitanya Das".

Viaje a Puri

Chaitanya Das estaba obsesionado con Shri Chaitanya. Para ver al

Señor, él y su esposa planearon un viaje a Jagannath Puri, a donde el Señor había viajado después de aceptar la orden renunciante. Cuando la pareja llegó a Puri, inmediatamente fueron hacia Shri Chaitanya y se rindieron a Sus pies. En ese momento, el Señor les mostró misericordia especial, diciendo, "el Señor Jagannath está muy feliz de que ustedes hayan venido aquí. Vayan al templo. Siguiendo la orden de Shri Chaitanya, Chaitanya Das y su esposa, junto con Govinda, el sirviente personal de Mahaprabhu, se dirigieron rápidamente hacia el templo, en donde ofrecieron muchas oraciones a los pies del Señor Jagannath. Vertiendo lágrimas de amor divino, la feliz pareja brahmínica fueron pronto acompañados (escortados) hacia afuera del templo y se les acomodó de una manera lujosa por los arreglos de Shri Chaitanya. Luego ellos pasaron varios días felices con Shri Chaitanya en Jagannath Puri. Un día, Mahaprabhu le dijo a Su sirviente, "¡Govinda! Aunque Chaitanya Das y su esposa no Me lo han dicho, a ellos les gustaría tener un hijo. Ellos admitieron esto en frente del Señor Jagannath, de Quien no soy diferente. Ellos han rogado sinceramente, y Yo conozco sus corazones. La deseada prole pronto aparecerá y Shrinivas será su nombre. El será un niño sumamente hermoso. A través de Rupa y Sanatan manifestaré los bhakti-shastras. A través de Shrinivas, todas estas escrituras serán distribuidas. Permítele a ese bráhmna y a su esposa que regresen rápidamente a Chakandhi."

La Aparición de Shrinivas.

La pareja regresó a Chakhandi y concibió un hijo, un hermoso bebé varón. Le dieron el nombre de Shrinivas. El año exacto de su nacimiento ahora se desconoce, pues ninguna de las fuentes biográficas autorizadas lo mencionan. No obstante, existen por lo menos cinco teorías prominentes, colocando su nacimiento ya en 1517 A. D. como en 1585. Ya que Shrinivas estaba familiarizado con muchos de los asociados directos del Señor Chaitanya, especialmente con Narahari Sarkar, quien era el contemporáneo mayor de Mahaprabhu, existe una pequeña duda de que las últimas fechas atribuidas a su nacimiento son muy indefensibles (puesto que Narahari había muerto en esa época). La verdad probablemente se encuentra en algún lugar en el medio, más cerca a las fechas más tempranas - quizás dos décadas antes de la desaparición de Mahaprabhu en 1534. Generalmente se acepta por la tradición Ortodoxa que las supuestas fechas de nacimiento más tempranas son más precisas, puesto que Shrinivas era mayor que Narottam y que Shyamananda, cuyas fechas de nacimiento también son desconocidas, pero lo que se sabe es que ellos nacieron justamente alrededor del tiempo de la desaparición de Mahaprabhu. Más aún, a medida que se

desenvuelve la historia de Shrinivas Acharya, queda claro que él era un joven en la época de la desaparición de Mahaprabhu. Por eso, es probable que Shrinivas tenía aproximadamente de quince a veinte años de edad en 1534. La sabiduría moderna parece sostener que Shrinivas Acharya nació en la segunda o tercera década del siglo dieciseis, o quizás un poco más temprano.

Se sabe que él nació en el auspicioso día de luna llena del mes de Vaishakha (Abril-Mayo) y que sus padres bráhmanas estuvieron locos de alegría con su hijo especial. El padre de Lakshmi-priya, Balaram Vipra, era un astrólogo erudito y le informó a la feliz pareja que su hijo era un mahapurush, o un individuo divinamente empoderado. El Bhakti-ratnakara registra las conclusiones de Balaram vipra: "En el día de luna llena del mes de Vaishakha, en la constelación de Rohini, cuando todas las estrellas están alineadas en la forma más beneficiosa, Lakshmi-priya, la esposa de Chaitanya Das, dió a luz a un hijo que será un gran devoto de Chaitanya Mahaprabhu". En efecto, el brillo corporal del niño era exactamente como el oro fundido y de esta manera evocador del Señor Chaitanya. El tenía una larga y elegante nariz; sus hermosos ojos se extendían como enormes lotos; tenía un amplio pecho y sus brazos se extendían hasta sus rodillas, de la misma manera como el Señor Chaitanya. Esto se describe mucho en los primeros capítulos del Bhakti-ratnakara y el Prema-vilas.

Su Juventud.

De acuerdo con la costumbre, Chaitanya Das y Lakshmi-priya inmediatamente dieron caridad a los bráhmanas y se deleitaron con las bendiciones con las que estos bráhmanas ofrecieron a su hijo. En procura de estas bendiciones, Lakshmi-priya cantaba constantemente en actitud orante el Gaur-kirtan en los oídos del niño. Los sonidos melodiosos de las oraciones de su madre hicieron que Shrinivas estuviera gozoso, y a medida que él crecía día a día, él aprendía a cantar los nombres de Chaitanya Mahaprabhu y de Radha y Krishna.

Pronto esta pequeña luna creciente conocida como Shrinivas creció en su plena forma brillante y fue conocido como el más brillante y el más hermoso muchacho en todo Chakhandi. El estudió bajo el famoso Dhananjaya vidyavachaspati, quien le enseñó todas las ramas del aprendizaje Védico, incluyendo religión, lógica, poesía, ciencia política, gramática, Ayurveda, y otras ciencias bien conocidas de la época. Sin embargo, de acuerdo con el Tercer Capítulo del Prema-vilas, Dhananjaya Vidyavachaspati admitió que él no tenía nada qué enseñarle a Shrinivas: "Este muchacho sabe más de lo que yo siempre pude haber esperado aprender." Además, el Prema-vilas relata que la Diosa de la Educación se le apareció a

Shrinivas en un sueño y le dijo que ella personalmente lo capacitaría en todas las áreas de la erudición y que él dominaría especialmente las escrituras. Sin embargo, Shrinivas llegó a ser conocido como el alumno de primera categoría de Dhananjaya Vidyavachaspati, y como tal, el fue el orgullo de Chakhandi, sin ningún rival. El fue amado por todos los habitantes, quienes lo veían como una gema (joya) preciosa.

Narahari Sarkar thakur

Debido a la popularidad de Shrinivas, él llegó relacionarse con Narahari Sarkar, cerca de Shrikanda (Shrikanda y Chakandhi quedan en el Distrito Burdwan de Bengala), quien era asociado íntimo del Señor Caitanya. Debido a la intensa devoción de Narahari Sarkar, a él se le permitió cantar las glorias de Chaitanya Mahaprabhu en presencia de Mahaprabhu, aunque por humildad, el Señor descartaba a cualquier otro que cantara Sus glorias. Esta deferencia, otorgada a Narahari por el Mismo Mahaprabhu, impresionó a Shrinivas, quien, por consiguiente, aceptó a Sri Narahari como su primer guru instructor. De acuerdo con todas las fuentes autorizadas, después de que el joven Shrinivas conoció a Narahari Sarkar, el muchacho comenzó a exhibir síntomas extáticos. Narahari tuvo un profundo efecto sobre él, dándole instrucciones espirituales y diciéndole que él debía ir a Puri para ver a Shri Caitanya Mahaprabhu.

Mientras Shrinivas estaba pensando en ir a Puri, su padre se enfermó y después de siete días de fiebre, salió de este mundo mortal. Esto fue un gran golpe para la familia, y Shrinivas hizo todo lo que estuvo a su alcance, para consolar a su afligida madre. Mientras tanto, el Omnisciente Sri Chaitanya Mahaprabhu preparaba a Sus asociados para la llegada de Shrinivas:

El (Mahaprabhu) le había escrito a Rupa, a Sanatan y a Gopal Bhatta, pidiéndoles que entrenaran a Shrinivas en la vida espiritual (Karnananda, Capítulo Sexto). Shri Chaitanya también le pidió a Gadadhar Pandit que le enseñara a Shrinivas el Bhagavat a su llegada a Jagannath Puri (Prema-vilas, Capítulo Cuarto).

Narahari Sarkar aconsejó a Shrinivas que viera por el cuidado y sostenimiento de su madre en Jajigram, en donde residían el papá y los hermanos de ella, habiéndose mudado de Chakhandi. Además, Narahari insistió que Shrinivas prosiguiera hacia Puri para que se asociara con Shri Chaitanya. Esta vez, Shrinivas le pidió a Narahari que lo iniciara en el canto del nombre de Krsna, pero Narahari le dijo que Mahaprabhu deseaba que él, eventualmente, recibiera iniciación de Gopal Bhatta Goswami.

ENCUENTRO CON GADADHAR PANDIT.

Estando todavía joven, Shrinivas viajó, acompañado, a Puri, pero, de acuerdo con el Karnananda, él se enteró, durante su viaje, acerca de la inoportuna partida de este mundo, de Shri Chaitanya. Al principio, cuando él recibió esta devastadora noticia, él estaba preparado para suicidarse, colocando su cuerpo en el fuego. Sin embargo, ambos, Shri Chaitanya y Nityananda Prabhu, quien, de acuerdo con algunos, también murió por esta época, se le aparecieron a Shrinivas "bajo el pretexto de un sueño" y lo consolaron. La frase, shopna chaley, o "bajo el pretexto de un sueño", aparece frecuentemente en la literatura Bengali del período, y usualmente se cree que significa "en el contexto de una visión espiritual".

Sin embargo, a pesar de tales visiones, Shrinivas siguió afligido, mientras se dirigía hacia el Templo de Gopinath en Puri, para refugiarse en Gadadhar Pandit. El Pandita también quedó sobrecogido por la intensa separación y las lágrimas fluían de sus ojos como torrentes de lluvia. El mismo Shrinivas estuvo traumatizado, pero se las arregló para inclinarse reverencialmente a los pies de Shri Gadadhar. Después de presentarse, notó que la modalidad de Gadadhar Pandit había cambiado: "Me agrada que hayas venido y te hayas presentado. Justamente antes de que muriera Chaitanya Mahaprabhu, El me instruyó para que te enseñara el Bhagavatam. El sabía que un día llegarías a Puri, y me pidió que te explicara el Krsna-lila."

Aunque Gadadhar Pandit se alegraba ahora ante la perspectiva de cumplir uno de los últimos deseos de Mahaprabhu, de repente quedó otra vez vencido por la aflicción: "No te puedo enseñar el Bhagavatam en este momento, Oh joven Shrinivas, porque el manuscrito que poseo ha quedado ahora ilegible debido a la cantidad de lágrimas que he derramado sobre sus páginas." El Historiador D.C. Sen escribe que el manuscrito fue "borrado principalmente por las propias lágrimas de Chaitanya." Aparentemente, Mahaprabhu le había dado el manuscrito a Gadadhar, pero antes de hacer eso, El había llorado sobre sus páginas, cuando leyó de la separación de Radha y Krsna.

Shrinivas tocó, reverentemente, el libro sagrado con su cabeza, y comenzó a experimentar síntomas extáticos. No obstante, seguía el problema de estudiar un libro que había sido entregado ilegible. Shri Gadadhar y Shrinivas no se iban a tambalear de su propósito. La voluntad de Mahaprabhu - que Shrinivas estudiara el Bhagavatam bajo la guía de Gadadhar Pandit - no podía ser obstruída. Es decir, si realmente era la voluntad del Señor.

En un intento de realizar este divino decreto, Shri Gadadhar le envió un mensaje a Narahari Sarkar en Bengala, solicitándole

obtener otro manuscrito del Shrimad Bhagavatam, que luego él pudiera utilizar, para instruir al joven entusiasta Shrinivas. Narahari contestó que había otra copia disponible y que se debía despachar a un mensajero inmediatamente, para recibir el libro.

Por solicitud de Gadadhar, Shrinivas mismo fue enviado de regreso a Bengala a recibir el Bhagavatam. Shri Gadadhar le dijo que se apresurara, ya que la separación de Mahaprabhu era intolerable para él, y que no sabía cuánto tiempo podría permanecer en este mundo. Sin embargo, antes de dejar a Puri para dirigirse hacia Bengala, Shrinivas cumplió un deseo largo tiempo acariciado: ver a los asociados directos de Shri Chaitanya, al ir a los hogares de Ramananda Roy, Shikhi Mahiti, Sarvabhauma Bhattacharya, Vakreshvara Pandit, Paramananda Puri, Gopinath Acharya y muchos otros. El también fue a ver al Rey Prataparudra, pero, de acuerdo con el Bhakti-ratnakara, el rey se había ido lejos, a lamentar la muerte del Señor, en un lugar solitario.

SHRINIVAS COMO GAUR-SHAKTI

Al ver a Shrinivas, todas las grandes personalidades en Puri se recordaron de Shri Chaitanya. Por observar el intenso amor por Dios sin precedentes de Shrinivas, los devotos pudieron entender que él era Gaur-shakti, o la corporificación de la energía de Chaitanya Mahaprabhu. En efecto, el Prema-vilas concluye que Shrinivas es una encarnación del éxtasis de Mahaprabhu. Los asociados íntimos pudieron percibir esto naturalmente, e inmediatamente pudieron entender que a través de Shrinivas, el mensaje eterno de Shri Chaitanya - el mensaje esotérico de la literatura Védica - sería distribuido ampliamente. Si Mahaprabhu hubiese abierto el depósito del amor por Dios, y si los Gosvamis hubiesen tomado ese néctar y lo hubieran colocado en vasijas materiales (tangibles), Shrinivas entonces vería que esas vasijas eran circuladas apropiadamente entre todas las almas sinceras. Percibiendo esto, todos los asociados íntimos de Mahaprabhu le dieron a Shrinivas instrucciones y consejos importantes para llevar a cabo la misión.

Cuando Shrinivas llegó a Bengala y recibió de Narahari Sarkar thakur la copia del Bhagavatam, él se enteró de la muerte de Gadadhar Pandit. Esto fue un terrible golpe, y Shrinivas, lamentándose ahora por la separación, no regresó a Puri. De acuerdo con otras versiones autorizadas, él no se enteró de la muerte de Gadadhar, sino hasta que regresó a Puri. Cualquiera que sea la versión correcta, Gadadhar Pandit se le apareció "bajo el pretexto de un sueño" y lo animó a seguir adelante. En ese tiempo, Shrinivas reflexionó sobre la inconcebible voluntad del Señor. ¿Por qué El se llevó a la personalidad que iba a enseñarle el

Bhagavatam?. ¿Había un nuevo plan?. ¿Iba alguien más a enseñarle las sagradas escrituras?. En efecto, él pronto estudiaría bajo la guía de Jiva Gosvami, el erudito más respetado de todo el Vaishnavismo Gaudiya. el plan original de estudiar bajo la guía de Gadadhar Pandit, fue un medio para atraerlo, para estimular su apetito y para hacer que se enloqueciera con la modalidad de la separación hacia el Señor y Sus devotos.

Algunos dicen que Shrinivas se sintió deprimido en esa época, pero no se sabe mucho acerca de los meses o años resultantes que siguieron a la salida de Shri Gadadhar, de este mundo. Se presume, por lo general, que Shrinivas pasó, en los inicios de este tiempo, en un estado de corazón afligido, y luego en meditación y estudio serios:

No hay registro de su vida durante los varios años siguientes, en las biografías disponibles. Los libros por Karnapur, Narottam y Nrisinghadev Kaviraj, quizás lo hayan registrado, pero todavía no hemos sido capaces de descubrirlos completamente, excepto pasajes citados en escritos recientes y contemporáneos. Parece que él haya continuado sus estudios, mientras era todavía un adolescente. Cuando Shri Jahnavadevi (la esposa de Nityananda Prabhu) fue a Vrndavana, Rupa Gosvami le pidió que mandara a Shrinivas (desde Bengala) hacia Vrndavan, tan pronto como fuera posible (Premavilas, Capítulo Dieciseis). A su regreso a Bengala, ella le pidió a Narahari que hiciera esto, puesto que Rupa estaba esperando entrenarlo. La orden de Shri Chaitanya era que los Gosvamis de Vraja entrenaran a Shrinivas, y Narahari le aconsejó apresurarse, de tal manera que no se violara la orden. Esta solicitud parece haber aumentado el deseo de Shrinivas de estudiar la literatura Bhakti con Rupa y Sanatan, pero él todavía se estaba quedando en casa. Si él hubiera ido a Vrndavan en ese entonces, él hubiera conocido a Rupa y a Sanatan. Pero al contrario, él resolvió visitar los hogares de los asociados principales de Shri Chaitanya, durante su viaje (por el camino), deteniéndose en Navadvip para visitar el hogar de Shri Chaitanya.

ASOCIACION DE LOS DEVOTOS DE NAVADVIP.

Por segunda vez, el joven Shrinivas se comportó de la siguiente manera: primero, con Gadadhar Pandit, y ahora con Rupa y Sanatan. Quizás el entusiasmo de Shrinivas de asociarse con los seguidores directos de Shrin Chaitanya en Puri y en Navadvip, fue tan sobrecogedor, que fue incapaz de prestar atención al sagaz consejo de sus antepasados. Algunos dicen que todo esto fue la voluntad de la providencia, de tal manera que Shrinivas recibiera iniciación de Gopal Bhatta Goswami. Otros opinan que Shrinivas, por su

ejemplo, simplemente estaba enseñando algo con relación a la importancia inequívoca del peregrinado sagrado y de la asociación de los devotos. Cualquiera que haya sido el caso, estuvo cautivado con el hogar de Shri Chaitanya en Navadvip (Mayapur), en donde conoció a Vishnupriya-devi, la venerada viuda del Señor y sus estimados sirvientes, Vamsivadana Thakur e Ishan Prabhu. Todos ellos bendijeron a Shrinivas, y él se quedó con ellos por varios días, oyendo los pasatiempos de Shri Chaitanya. El observó a Vishnupriya ejecutar severas austeridades, durante esos días. Por ejemplo, ella cantaba el maha-mantra - Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare - con cada grano de arroz que ella tenía. Cuando ella había finalizado con su canto diario, comía solamente los granos que había separado con cada mantra. "Verdaderamente," dijo Shrinivas, "esta es la esposa que ha sido digna de Shri Chaitanya".

Shrinivas también conoció en Navadvip a Damodar Pandit, a Shuklambar, a Murari Gupta y a otros amigos cercanos e íntimos de Shri Chaitanya. De allí, Shrinivas fue a Shantipur que quedaba cerca, en donde conoció a la esposa de Adwaita, Sita Thakurani, y a sus dos hijos, Achyuta y Gopal. En la edición Talukdara del Prema-vilas, se declara que Shrinivas fue a Shantipur solamente tres años después de la partida de Adwaita Acharya, pero la edición Vidyaratna declara que fue trece años después de la santa partida de Shri Adwaita. Parece que el cálculo más reciente coincide con el volumen de información biográfica disponible acerca de la vida y épocas de Shri Adwaita.

SHRINIVAS CONOCE A JAHNAVA-DEVI.

Después de que Shrinivas fue saludado calurosamente por Sita Thakurani y sus hijos, él visitó la casa de Nityananda Prabhu en Khardaha, en donde Jahnavadevi, su hijo Birabhadra, y otros, saludaron a Shrinivas como si fuera parte de su propia familia. Pero Jahnavadevi lo animó a partir hacia Vrndavan, sin demora, porque pronto Rupa y Sanatan se reunirían con el Señor en el mundo espiritual.

En el camino hacia Vrndavan, Shrinivas se detuvo en la famosa casa de Abhiram Thakur, en Khanakul Krishna-nagar, para entregar una carta de Jahnavadevi. A su llegada, el Thakur lo saludó con tres amorosos azotes con un extraordinario látigo!. Este látigo, conocido como "Jai Mangal", tenía el efecto peculiar de otorgar amor por Dios sobre aquel que él tocara. El extraño saludo de Shri Abhiram, fue realmente una bendición. (De acuerdo con algunos, Jai Mangal es realmente una vara de bambú, parecida más a una vara mágica que a un látigo).

El distinguido historiador D.C. Sen, estuvo muy equivocado

cuando sugirió que Shrinivas "...recibió los golpes de la vara Jayamangala en el templo de Kardha..." mientras visitaba a Jhanava-devi.

De acuerdo con el Prema-vilas (Capítulo Cuarto), evidentemente fue Abhiram Thakur, la encarnación del íntimo amigo de Shri Krishna, Shridama, quien bendijo a Shrinivas con ella, en Krishnanagar. Ambos, Abhiram y su esposa Malini, demostraron el afecto más profundo por Shrinivas. No solamente lo bendijeron con su famoso látigo, sino que le dieron valiosas instrucciones y reiteraron la importancia de ir a Vrndavan tan pronto como fuera posible.

Mientras continuaba su viaje, Shrinivas se detuvo en Katwa, en donde su padre había observado (testimoniado) cuando Mahaprabhu adoptó la orden de vida renunciante. Luego el pasó por Agradvip, en donde los tres famosos hermanos Gosh - Vasudev, Govinda y Madhava - habían establecido su templo, y luego prosiguió hacia Ekachakra, el lugar de nacimiento de Nityananda Prabhu. Finalmente, Shrinivas hizo una última parada en Jajigram para despedirse de su anciana madre, Lakshmi-priya, y para visitar una vez más a Narahari Sarkar, a quien consideraba su amado guru.

Narahari estaba preocupado por la demora de Shrinivas en ir a Vrndavan, y él le pidió partir inmediatamente. "De otro modo", dijo Narahari, "de pronto no logras cumplir el deseo de tu corazón: estudiar las escrituras Bhakti con Rupa y Sanatan". Y, por lo tanto, sin ninguna otra distracción, Shrinivas se dirigió con determinación, hacia Vraja.

EL VIAJE A VRAJA.

El historiador religioso Bengalí, B.B. Majumdar, declara que la primera permanencia en Vrndavan, tuvo lugar en el año de 1.564, mientras Radhagovinda Nath, otra autoridad de respeto, dice que ocurrió en 1592. Como estas dos fechas convierten a Shrinivas en un hombre de edad madura, es probable que una fecha más antigua sea más exacta, especialmente desde que hay evidencia que Shrinivas era un joven en la época de este viaje. El Dr. Sambidananda Das sugiere correctamente que Shrinivas había ido a Vrndavan por primera vez a mediados de los años 1550, cuando él estaba entre los treinta años. El Dr. Das da evidencia elaborada para apoyar su punto de vista.

Mientras tanto, Sanatan Gosvami, había abandonado este mundo mortal, y Rupa Goswami no podía soportar la separación. Shri Rupa sintió que él tampoco podría sobrevivir para instruir a Shrinivas, y por eso le pidió a su discípulo distinguido (y sobrino), Jiva Gosvami, cuidar de Shrinivas cuando viniera a Vrndavan. Era muy

difícil viajar a pie, en aquellos días. Sin embargo, Shrinivas avanzaba con determinación, deteniéndose brevemente por el camino en Benares, para visitar la casa de Chandrashekhar Acharya (en donde Shri Chaitanya había vivido previamente durante dos meses). Aquí Shrinivas conoció un antiguo discípulo de Chandrashekar, quien lo invitó a comer y le mostró los lugares asociados con Shri Chaitanya.

Luego, Shrinivas llegó a Prayag (corrientemente conocida como Allahabad) y pasó la noche allí. Cuatro días antes de llegar a Vrndavan, él se enteró que Sanatan había muerto, hacía cuatro meses. Más aún, cuando llegó a Mathura, supo que Rupa Gosvami había muerto solamente tres días antes. Sabiendo ésto, Shrinivas cayó al piso, llorando como un loco. El sintió que era la persona mas desafortunada en el universo entero. Cada paso, desde su propósito de encontrarse con Mahaprabhu, al de estudiar el Bhagavatam con Gadadhar Pandit, hasta su encuentro con Rupa y Sanatan, había fracasado completamente. Shrinivas se sentó debajo de un árbol y deseó su propia muerte. Justamente entonces, Rupa y Sanatan se aparecieron a Shrinivas "bajo el pretexto de un sueño", y le dijeron que él era la corporificación del amor de Mahaprabhu. Ellos lo estimularon a seguir hacia Vrndavana y refugiarse en Gopal Bhatta Gosvami, y estudiar bajo la guía de Shri Jiva con toda su vida y alma.

JIVA Y GOPAL BHATTA BOSWAMI.

Escuchar las palabras de Shri Sanatan y de Rupa, aliviaron el peso en el corazón de Shrinivas hasta cierto punto. Ahora él era capaz de viajar, y pronto sintió el polvo de Vrndavan bajo sus pies. El se acercó al templo Govindadev de Rupa Gosvami, con su angustia ahora mitigada, esperando encontrar mayor consuelo en los pies de loto del Señor Govinda.

Algunos historiadores dudaban que Shrinivas hubiese podido encontrar un templo Govindadev, completamente construido en los años de 1550, porque hay una inscripción en el mismo templo que declara que fue terminado en los años de 1550, pues hay una inscripción en el mismo templo que declara que fue terminado en los años de 1590. No obstante, ya que los biógrafos corrientes sugieren que Shrinivas vió el templo Govindadev cuando él llegó, es muy posible que existiera una estructura preliminar en ese tiempo.

El Bhakti-ratnakara describe que mientras Shrinivas se sentaba en trance ante la Deidad, Jiva Gosvami y sus muchos seguidores entraban en el templo. Inmediatamente Shrinivas reconoció al famoso Gosvami, y después de presentarse, fue saludado por Shri Jiva con gran cordialidad y hospitalidad amorosa.

Shri Jiva trajo a Shrinivas a su Shri Shri Radha Damodar Mandir, y le dió posada cómoda para la noche. Al día siguiente, Shrinivas expresó su homenaje en la tumba de Shri Rupa en el patio del templo de Jiva Gosvami. Luego, Jiva lo presentó a Gopal Bhatta Goswami, quien lo saludó con palabras amables, pero expresó sinceramente su pesar porque Shrinivas no pudo haber llegado más pronto, puesto que Rupa y Sanatan habían estado ansiosos de conocerlo. Luego, Gopal Bhatta llevó a Shrinivas a su templo Radha-Raman, en donde le pidió a las Deidades que bendijeran al peregrino recién llegado a Vrndavan.

De acuerdo con el Capítulo Sexto del Prema-vilas, Gopal Bhatta Gosvami le reveló a Shrinivas, en esa época, que él (Shrinivas) es Mani Manjari en la región espiritual. Gopal Bhatta también le dijo que en esta identidad espiritual eterna, en la que él debía ahora meditar constantemente, siempre asistiría a Guna Manjari (el mismo Gopal Bhatta, quien es también conocido como Ananga Manjari) en su servicio a Shri Shri Radha y Krishna. Esta iba a ser su meditación interna desde ese día. Y esto conduciría a Shrinivas hacia la perfección de la autorrealización. Gopal Bhatta Gosvami le explicó que esta modalidad de servicio devocional es llamada Ragatmika Bhajan. Después de revelar estas verdades confidenciales, Gopal Bhatta Gosvami y Jiva Gosvami presentaron, gradualmente, a Shrinivas, a todos los habitantes de Vraja.

NAROTTAM Y DUKHI KRISHNADAS.

Gopal Bhatta y Jiva Goswami le enseñaron bien a Shrinivas, e incluso Gopal Bhatta inició a Shrinivas, como lo había decretado Mahaprabhu. En vista de que Jiva Goswami era el filósofo Vaishnava preeminente de la época, Gopal Bhatta le envió su discípulo Shrinivas a Shri Jiva para mayor instrucción. Se puede recordar que este fue el deseo expreso de Rupa-Sanatan.

En efecto, el Prema-vilas aclara que fue Shri Jiva personalmente quien tuvo cuidado de Shrinivas y le dió una educación espiritual completa.

Otro joven sabio, el ilustre Narottam, ya había sido puesto bajo la tutela de Jiva. Narottam fue iniciado originalmente por que recibiera instrucciones espirituales adicionales. Narottam había estado estudiando bajo la guía de Jiva durante un año cuando llegó Shrinivas a Vrndavan. Luego vino también el joven Dukhi Krishnadas, habiendo sido enviado por su guru, Hrdoy Chaitanya. Estos tres jóvenes - Shrinivas, Narottam y Dukhi Krishnadas - estudiaron bajo la guía de Jiva Goswami con el máximo entusiasmo y se convirtieron en los mejores estudiantes del Goswami. Ellos

fueron ampliamente conocidos como amigos inseparables.

RAGHAVA PANDIT.

Jiva Goswami le ordenó a sus tres alumnos que estudiaran los bosques de Vrndavan con Raghava Pandit, quien, como una encarnación de la gopi íntima, Dhanishtha (en los pasatiempos de Krishna) conocía todos los bosques sagrados tan bien como su significado para el movimiento Bhakti. El Bhakti-ratnakara le dedica cinco capítulos largos (toda la "Quinta Onda", que llega a 3.937 coplas Bengalíes) a los viajes de Raghava Pandit con Narottam y Shrinivas a través de las sesenticuatro kroschas de Mathura Mandala. Estos peregrinajes son enunciados como una ciencia detallada con referencias a la teología, morfología y ontología. Dukhi Krishnadas los acompañó en peregrinaje según algunos registros, pero de acuerdo con otros, él se reunió con ellos después.

A medida que pasaba el tiempo, a Shrinivas, a Narottam y a Dukhi Krishnadas se les dió una misión especial. Ellos fueron a distribuir los libros de los Goswamis - las Escrituras Bhakti-rasa - especialmente en Bengala, en donde se admitió (abrazó) ampliamente el Vaishnavismo, pero en donde se buscaba su consolidación en literatura filosófica. Jahnava-devi había visitado a Rupa y a Sanatan en Vrndavan hacía ya algunos años, y estuvo bien consciente de la abundante literatura espiritual que los Goswamis de Vrndavan estaban produciendo, así que ella se puso en contacto con Jiva Goswami y sugirió que los libros fueran enviados a Bengala. Para satisfacer sus deseos, Shri Jiva convocó a sus tres mejores hombres.

LA MISION COMIENZA.

En una grande asamblea de Vaishnavas, Shri Jiva llamó a Narottam Das: "Desde este día en adelante, tú serás conocido como Narottam Thakur Mahashoy". Luego llamó a Shrinivas: "Tú serás conocido como Shrinivas Acharya." Y, finalmente, llamó a Dukhi Krishnadas: "Debido a que has complacido a Shrimati Radharani, tú serás conocido como Shyamananda." (Para la historia completa de cómo Shyamananda recibió verdaderamente este nombre, por favor ver el capítulo final de este libro.) después de darles estos títulos, Shri Jiva les dijo del viaje de ellos para una misión de sankirtan hacia Bengala, Orissa, y otras provincias de la India. (Algunas autoridades dicen que este importante viaje tuvo lugar durante el segundo viaje de Shrinivas hacia Vrndavan. Otros hechos varían también. Por ejemplo, se dice algunas veces que Shyamananda no los

acompañó. Cualquiera que haya sido el caso, relataremos la versión de la historia más usual, de acuerdo con las fuentes más ortodoxas).

El distinguido triunvirato no quería dejar la tierra santa de Vrndavan, pero comprendieron plenamente la importancia de su misión divina. Ellos fueron hacia sus gurus iniciadores, quienes les dieron sus bendiciones, y esto inculcó en ellos el entusiasmo necesario para empezar. Cuando ellos regresaron hacia Shri Jiva, lo encontraron haciendo preparaciones para el largo y árduo viaje que se les presentaba. Estos eran, después de todo, sus tres mejores estudiantes, y él no economizaría ninguna fatiga para el bienestar de ellos.

Shri Jiva ocupó a un discípulo, rico comerciante de Mathura, haciendo que él le facilitara una enorme y espaciosa carroza, cuatro fuertes bueyes y diez guardias armados. Los manuscritos - obras originales de Rupa, Sanatan, Gopal Bhatta, Raghunath Das, y Jiva, entre otros - fueron colocadas cuidadosamente en un baúl grande de madera, el cual fue atornillado y cubierto con una tela encerada. Algunos dicen que los manuscritos adjuntos eran las únicas copias existentes de estas obras, y por eso Shri Jiva tenía fastidio en empacarlas y en escoger hombres apropiados para que las acompañaran. Otros dicen que Jiva había ocupado a escribas para hacer copias, mas, no obstante, los libros eran valiosos, teniendo solamente una o dos ediciones alternas. Shri Jiva también aseguró un pasaporte especial del rey de Jaipur, que los tres héroes Vaishnavas necesitaban mostrar, mientras viajaban a varias regiones de la India Oriental. Después de una completa preparación, Shrinivas, Narottam y Shyamananda salieron de Vrndavan.

EL PRIMER VIAJE DEL GRUPO DE SANKIRTAN.

Mientras ellos comenzaban su viaje hacia Mathura, varios devotos, incluyendo a Shri Jiva, los acompañaron, incapaces de soportar el estar separados. Mientras la caravana se acercaba a Agra, los bienquerientes se rezagaban. Ahora el viaje de ellos estaba en marcha; no se podía regresar. Pronto llegaron a una pequeña aldea conocida en aquellos tiempos como Ita, y luego viajaron por un sendero a través de las selvas Chota-Nagpur, también conocidas como el bosque Jarikhanda. Dejando a Maghadesh a su izquierda, llegaron a Tamlook, en donde acamparon por la noche.

Después de muchos meses de viaje, se acercaron a la tierra de Gaudadesh, o Bengala. Confiando que su misión estaba casi realizada, decidieron descansar en una pequeña aldea llamada Gopalpur, justo en los alrededores del reino Malla de Vana Vishnupur. Aquí fue robada la invaluable carga de libros; pero

antes de volver a contar los detalles de este desgarrador episodio, sería útil algún antecedente histórico.

VANA VISHNUPUR

Ya que la provincia gobernada por Vana Vishnupur figura prominentemente en la vida de Shrinivas Acharya, sería prudente explicar brevemente la geografía e historia de esta localidad. El Reino de Vishnupur está en el Distrito de Birbhum, en Bengala, rodeado en el norte por el Santhal Pargannas y en el sur por Midnapur. Leagram era la capital y al principio del siglo octavo, era gobernada por el Rey Adimalla (literalmente, "el primer héroe"), quien era originalmente conocido como Raghunath Singh. La tradición afirma que Raghunath era un guerrero quien fue ascendido por un jefe Bagdi y subsecuentemente instalado en el trono. El Reino era independiente y poderoso. D.C. Sen elabora sobre el reino de los reyes Malla:

Un registro de los reyes de Vishnupur con fechas, se encuentra en los aspectos Históricos y Etnológicos de Oldham del Distrito Burdwanv (sic.). El hijo de Adimalla, Jayamalla, extendió sus dominios por conquistar Padampur, allí, toda la familia del Raja cometió suicidio, tirándose en el tanque Kanai Sara, después de la última derrota para escapar ser capturados por Jayamalla. El cuatrigésimo-octavo rey de Vishnupur desde su fundador, era Vanamalla, cuyo hijo, Ham Bir (literalmente, "Yo soy un héroe") ascendió al trono (hacia el final del siglo dieciseis). Ham Bir fue generalmente conocido como Birhambir... (además de su inmenso reino) él fue el jefe de un fuerte cuerpo de bandidos quienes eran el terror de las ciudades contiguas. El había empleado un gran número de ladrones y asesinos, quienes infestaban los caminos, y robaban y mataban a los caminantes. Los astrólogos de la corte siempre estaban listos para entregarle reportes confidenciales en cuanto a qué fortunas le garantizarían las estrellas si él llevaba a cabo robos en localidades particulares.

ROBANDO LOS LIBROS.

Los ladrones del Rey estaban siguiendo a Shrinivas, a Narottam y a Shyamananda, por algún tiempo, examinando cuidadosamente la carroza bien protegida de los invaluables manuscritos, desde lejos. De acuerdo don el Bhakti-ratnakara, ellos habían planeado robar a la caravana desde cierta distancia, manteniéndola bajo estricta vigilancia, pero esperaron tácticamente hasta que llegó a la jurisdicción de su propio reino de Raja. Pronto la hueste de ladrones detectaron que a la carroza la acompañaban solamente quince hombres - diez soldados armados, tres hombres santos y dos

conductores.

Esta caravana atrajo un especial interés hacia los ladrones, porque los astrólogos del rey habían profetizado que la carroza contenía un tesoro precioso . La banda de ladrones, que ahora sumaban más de doscientos, se inflamaban la imaginación en uno al otro, mientras discutían una de las palabras exactas de los astrólogos: "Esta carroza está llena de joyas que son más valiosas que el oro". Excitados por la posibilidad de una fortuna enorme, estaban a punto de alcanzar la caravana en una aldea llamada Tamar, pero la circunstancia no lo permitió. Los saqueadores los siguieron cautelosamente a través de la ciudad de Raghunathpur y por Panchavati también. Finalmente, en Gopalpur, los santos Vaishnavas pasaron la noche cerca de un hermoso lago, confiados que su misión estaba a punto de realizarse.

La noche oscura y las estrellas luminosas eran los únicos testigos para los ladrones subrepticios de los manuscritos, puesto que todos los quince hombres dormían profundamente debido a su árduo viaje. Cuando ellos despertaron, era como si hubieran experimentado la peor de las pesadillas. La pérdida de este tesoro invaluable era el drama más terrible. Los tres valientes no podían contener sus lágrimas. Pero Shrinivas, el mayor del grupo, aconsejó a los otros dos, Narottam y Shyamananda, que se secaran las lágrimas (que se limpiaran los ojos) y prosiguieran con su misión de traer los mensajes de los seis Goswamis a varias partes de Bengala y Orissa. Shrinivas lo consideró como su propio deber solemne el hecho de recuperar los manuscritos. Sin embargo, antes de hacer alguna otra cosa, le escribió a Jiva Goswami y le contó todo lo que había pasado.

(Naturalmente que todos los habitantes de Vrndavan recibieron la noticia con aflicción. No obstante, varios escritores del período, han exagerado la reacción de Krishnadas Kaviraj Goswami. Nityananda Das, autor del Prema-vilas, dice notablemente que Kaviraj Gswami se suicidó al enterarse que los libros, incluyendo su Chaitanya-charitamrta, fueron robados. Nityananda Das es corregido por el autor del Karnananda, quien escuchó la historia directamente de Hemlata-devi, la hija de Shrinivas. Karnananda declara que Kaviraj Goswami superó la prueba y no se suicidó. Además, el suicidio está en contra de la tradición Vaishnava. A pesar del hecho de que se sabe que Raghunath Das, Sanatan, y otros, han intentado suicidarse, el Señor invariablemente les juega una treta (les hace una travesura), no permitiendo que le acontezca tan innoble muerte a su devoto. ¿Por qué Krsnadas Kaviraj Goswami iba a ser una excepción?. Otro factor a considerarse es la fecha del Chaitanya-charitamrta. Parece que hay suficiente evidencia para sugerir que el libro todavía no había sido escrito, lo que convertiría en un anacronismo la angustia de Kaviraj Goswami por la pérdida de Shrinivas. B.B. Majumdar también

señala las cuatro cartas de Jiva Goswami, que se encuentran, tanto en el Prema-vilas como en el Bhakti-ratnakara. En una carta que está fechada algunos años después del período en discusión, Shri Jiva le escribe a Shrinivas: "Krishnadas Kaviraja te ofrece sus reverencias." ¿Cómo pudo Krishnadas Kaviraj ofrecer reverencias si años antes había cometido suicidio?. Por estas y otras razones, la tradición Gaudiya ortodoxa y el mundo de la erudición descartan el supuesto suicidio, sosteniendo que todo el incidente es una reciente interpolación.)

EL REY EXPERIMENTA AMOR POR DIOS.

Mientras Shrinivas estaba escribiendo su carta a algunas millas de distancia, el Rey Birhambir estaba explorando (revolviendo) los tesoros robados de varios viajeros. Justamente entonces, sus sirvientes aparecieron con la más reciente adquisición de la corte - el baúl de "las más valiosass joyas" cuidadosamente envuelto de Shrinivas. Birhambir dejó todo lo demás y desenvolvió fervientemente su más reciente botín. Después de haber escuchado las profesías, escasamente podía imaginar qué esplendores lo esperaban.

En un momento de suspenso, quitó la cubierta de tela y abrió el baúl para revelar solo manuscritos. ¡Qué golpe! ¿Dónde estaba el tesoro invaluable?. Levantando el manuscrito de encima, el Rey, con escepticismo, leyó la firma "Shri Rupa Goswami", escrita sobre una hoja de palma. Cuando siguió examinando y vió la hermosa exposición de la filosofía Vaishnava de Shri Rupa, él sintió que algo cambiaba profundamente en su interior. De acuerdo con el Gaura-parshad-charitavali, Birhambir logró el amor por Krishna en ese momento. Luego, él reverencialmente regresó el libro al baúl y se fue a acostar porque era de noche, consciente del grave pecado que había provocado estúpidamente.

SHRINIVAS SE APARECE EN UN SUEÑO.

Mientras el Rey descansaba, tuvo un sueño extraordinario. El vió a una persona hermosa y refulgente, cuyo cuerpo estaba lleno de energía divina. Con una sonrisa amorosa, esa persona le habló: "No te preocupes. Pronto vendré a Vishnupur y nos reuniremos. Yo recuperaré mis manuscritos y tú serás liberado de todas las reacciones pecaminosas. En ese momento, tu gozo será infinito. Entérate por cierto que tú eres mi sirviente eterno, vida tras vida, y yo soy tu bienqueriente eterno." A la mañana siguiente, el rey despertó y comenzó su vida de nuevo, esperando por el día cuando se haría realidad su misterioso sueño.

Mientras tanto, Shrinivas Acharya se puso en camino hacia las inmediaciones de Vishnupur en donde conoció a un brahmana

residente, llamado Shri Krishna Ballabha. Los dos Pundits se hicieron amigos, y Krishna Ballabha invitó cortésmente a Shrinivas que fuera un invitado en su hogar. El gradualmente realizó la posición exaltada de Shrinivas y se rindió a él como un alumno. Krishna Ballabha mencionó oportunamente que el rey reunía regularmente un grupo de estudio del Bhagavatam para todos los que estuvieran interesados. Shrinivas tenía extremada curiosidad en cuanto a la naturaleza de la exposición del Bhagavatam y le pidió a Krishna Ballabha que lo llevara a la próxima reunión.

RECITACION DEL BHAGAVATAM.

Cuando ellos llegaron, Vyasacharya, el pundit de la corte, estaba recitando y comentando sobre el Bhagavatam. Shrinivas no se impresionó, pero no dijo nada. Al día siguiente, llegaron de nuevo, y esta vez también, Vyasacharya estaba pontificando de la misma manera. Después de dos semanas de intolerable exposición del pundit de la corte, Shrinivas no pudo contenerse, y por eso después de la reunión, le habló a Vyasacharya: "Usted, señor, no sigue el texto, ni sus comentarios están en línea con Shridhar Swami ni con los otros exponentes clásicos de la filosofía Bhagavat." Vyasacharya escuchó los comentarios de Shrinivas pero ignoró su consejo. Sin embargo, el rey, quien estaba cerca, alcanzó a oír lo que se dijo y lo encontró interesante.

Al día siguiente, Vyasacharya en el recital intentó de nuevo elucidar la sección esotérica del Bhagavatam que delinea el rasalila de Shri Krishna. Respetuosamente pero firme, Shrinivas interrumpió con una pregunta: "Señor, ¿cómo puede usted comentar sobre temas tan confidenciales sin referirse a las declaraciones autoritativas de Shridhar Swami?. Usted, obviamente, no está familiarizado con su obra." Vyasacharya entonces se disgustó. A él no le gustó que lo desafiaran en frente de su asamblea adulatoria, quienes estaban acostumbrados solamente a su versión peculiar del comentario sobre el Bhagavatam.

Sin embargo, antes de que se dijera otra palabra, el rey, quien estaba en la audiencia, comenzó a defender la posición de Shrinivas: "¿Cómo es que este brahmana erudito encuentra error en sus explicaciones?. ¿Quizás sus interpretaciones son discutibles!" A esto, el arrogante Vyasacharya contestó: "¿Quién puede interpretar los textos mejor que yo?. Este recién llegado es un presuntuoso, y se atreve a preguntarme ante la presencia de Su Majestad." Luego se volvió hacia Shrinivas e indignadamente se mofó: "Si usted tiene tanta autoridad sobre el Bhagavatam, por qué no viene y se sienta aquí y explica estos mismos versos, de una manera más brillante."

Shrinivas se levantó al desafío. El recitó los versos del Bhagavatam en el estilo más melodioso, y luego comentó

espontáneamente acerca de ellos con gran entusiasmo y autoridad. El describió todas las explicaciones Vaishnavas existentes e incluso ofreció su propia presentación original. Nadie había escuchado nunca una enunciación tan magistral de la filosofía Bhagavat. El rey lo entusiasmó a seguir, permitiéndole hablar por varias horas. Cuando él terminó, toda la asamblea aplaudió y estuvo extática con el amor contagioso por Krishna de Shrinivas. Vyasacharya no podía darle crédito a sus oídos. El estaba derrotado, pero era feliz.

El Rey Birambhir estaba sumamente conmovido y le habló a Shrinivas: "Nunca jamás había venido alguien a este reino y compartido tanto amor y erudición de la manera que tú lo has hecho. Por favor, dime tu nombre, y, ¿de dónde vienes?." Shrinivas contestó, " Mi nombre es Shrinivas y soy nativo de esta ciudad (Bengala). Vine aquí para ver tu magnífica corte y para saborear el Bhagavatam." Entonces el Rey le dió las mejores comodidades en el palacio y le pidió que se quedara tanto tiempo como quisiera.

EL REY SE RINDE.

Más tarde, esa noche, el Rey le pidió a Shrinivas que cenara con él, pero Shrinivas dijo que él tomaba, solamente, una humilde comida por día, y que él ya había comido. No obstante, Birambhir lo animó a comer alguna fruta, y él obedeció, no queriendo ofender a su distinguido anfitrión. Mientras que Shrinivas comía su fruta, el rey se sentó a su lado, como un humilde sirviente. El nunca se había sentido de esta manera con nadie: Shrinivas era esa persona refulgente que había aparecido en su sueño - su guru - y él quería rendir algún humilde servicio.

Esa noche, Birambhir escuchó a Shrinivas repetir el nombre de Krishna a través de la pared, puesto que su cuarto quedaba justamente cerca al cuarto en el que él había hecho que se quedara su honorable invitado. Parecía como si Shrinivas no durmiera. "Aquí hay un santo genuino," pensó el rey. "El simplemente está absorto en el nombre de Dios." Con esta agradable idea, el rey se durmió, escuchando la bienaventurada voz de Shrinivas Acharya en el próximo cuarto.

Al día siguiente, Shrinivas Acharya habló de nuevo del Bhagavatam ante la gran asamblea. Una vez más, la anhelante y expectante audiencia saboreaba cada palabra. Shrinivas asombró a todos los que escucharon. Los historiadores del suceso han reportado que "incluso parecía que las paredes de piedra del salón se derretían por la emoción." Shrinivas habló con suficiente erudición, sensibilidad y devoción, para honrar a sus predecesores Vaishnavas, y todos los que estuvieron presentes concordaron en que la sabiduría del orador excedía en mucho sus años. Uno por uno, la gente venía y se inclinaba a los pies de Shrinivas,

esperando que él los aceptara como sus discípulos.

Mas tarde, el rey se entregó a Shrinivas como un humilde mendigo: "Tú eres el verdadero rey," dijo, "porque tienes amor por Krishna. Ni siquiera soy digno de estar en tu presencia." Shrinivas, con toda humildad a su disposición, simplemente sacudió su cabeza; él no era capaz de aceptar su propia posición exaltada. Pero el rey persistía: "¡Permíteme ser tu sirviente, por favor!". Ansioso de conocer el propósito interno de Shrinivas, el rey le imploró: "¿Cómo puedo servirte?. Todo mi reino está a tu disposición."

Shrinivas contestó: "Vine de la santa ciudad de Vrndavana con una misión de Gopal Bhatta Goswami y de Jiva Goswami. Yo iba a traer su literatura original a Bengala. Pero este tesoro fue robado, desafortunadamente, en tu reino. Si yo no puedo recuperar estos libros, preferiría perder mi vida. ¿Puedes ayudarme a recuperarlos?."

El rey arrepentido, estalló en lágrimas: "Soy un pobre gusano, perdido sin esperanzas, en esta tierra de nacimiento y muerte. Mis propios hombres han saqueado durante años y años bajo mi orden, y entonces ellos se encontraron con tu caravana. A nosotros nos dijeron que era el tesoro más grande en el universo, y naturalmente que lo perseguimos. No puedo expresar mi tristeza." Luego, reflexionando por un momento, el rey dijo, "Pero hay un lado positivo para todo esto. Nuestro encuentro no hubiera tenido lugar si no hubieran sucedido todos estos eventos. Yo cometería estos pecados una y otra vez, por solo un momento de tu asociación."

Shrinivas, sonriente, le aseguró que esa vida pecaminosa era innecesaria para lograr su asociación. En efecto, Shrinivas le dijo que la vida pecaminosa era un obstáculo para el progreso espiritual. Shrinivas entonces perdonó al rey por todos los pecados que él había cometido, pero le pidió que no pecara más. El rey, naturalmente, estaba más que listo para obedecer.

¡LOS LIBROS ESTAN SEGUROS!.

Agradecido por la misericordia de Shrinivas, el rey lo condujo hacia el cuarto en donde estaban guardados sus tesoros, y allí Shrinivas vió el baúl con la literatura Goswami. En ese momento, Shrinivas experimentó síntomas extáticos, y como un gesto misericordioso, cogió la guirnalda de flores de su propio cuello y se la puso al rey Birambhir. Luego Shrinivas le pidió al rey que trajera hojas de tulasi, guirnaldas de flores, pasta de sándalo, y otra parafernalia para adorar los sagrados libros. El rey le trajo todo, y con atención extasiada observó a Shrinivas ejecutar la elaborada ceremonia de iniciación que siguió.

Por recitar el maha-mantra - Hare Krishna, Hare Krishna,

Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare - en el oído del rey, Shrinivas lo inició. De acuerdo con el Prema-vilas, Shrinivas le dió el nombre de "Haricharan Das." Más tarde, se dice, en esa misma obra, que Jiva Goswami, eventualmente, le manifestó al rey misericordia especial, al escribir una carta en la que le dá el nuevo nombre de "Chaitanya Das." La esposa del rey, la Reina Sulakshana, y el hijo de ellos, el Príncipe Dhari Hambir, también se convirtieron en sirvientes rendidos de Shrinivas Acharya. Se desconoce el nombre de iniciación de la Reina, pero el niño fue llamado "Gopal Das." Krishna Ballabha y Vyasacharya también se volvieron discípulos dedicados. Ya sea que Shrinivas haya iniciado o no a todas estas grandes almas en ésta o en su segunda visita a Vishnupur, es un tema de controversia.

VISHNUPUR COMO UN CENTRO VAISHNAVA.

Pronto Vishnupur se convirtió en un gran centro del Vaishnavismo. La iniciación del rey y de sus súbditos reales, fue un evento trascendental en la historia de la tradición Gaudiya. En toda la India, era solamente en Vana Vishnupur que la cultura Vaishnava Gaudiya y el arte se desarrollaban, sin ninguna influencia extraña o perturbadora. Incluso la impertinencia Musulmán era mínima. Por consiguiente, el arte arquitectónico y escultural de Bengala, desde el comienzo del siglo diecisiete en adelante, no se encuentra en ninguna parte, en una forma tan abundante y tan prístina como en los monumentos Vaishnavas de Vishnupur. Esta es una de las muchas virtudes del patrocinio real. Así como lo comenta el Dr. Sambidananda Das:

Nosotros sabemos que fue por la influencia activa de Prataparudra, Emperador de Orissa, que el Vaishnavismo Gaudiya fue firmemente establecido en el Imperio de Orissa. El éxito en Vrndavan se debió principalmente a la aceptación de su fe por el Príncipe de Amber y otros estados Rajput. El movimiento en Bengala había estado por mucho tiempo confinado a la gente corriente, hasta que el rey de Vishnupur se presentó con su ayuda. Debemos recordar que los reyes de Gauda (Bengala) eran Mahometanos y naturalmente antagónicos hacia el Vaishnavismo, el cual consideraban un movimiento Hindú. El Vaishnavismo sufrió la persecución, en su provincia nativa, a manos de un poder extranjero, mientras que en otras provincias se desarrolló bajo el cuidado benéfico de sus gobernantes. El Rey de Vishnupur removió este pecado de Bengala al emplear todos sus recursos en favor de la propaganda Vaishnava en su propio territorio y en otras partes de Bengala.

El Rey Birambhir reinó desde 1596 hasta 1622, y en esa época

escribió muchas canciones devocionales en alabanza a Krishna, Mahaprabhu y Shrinivas Acharya. Mucha de su poesía exquisita se puede encontrar hoy en el Bhakti-ratnakara y en el Pada-kalpataru. La meliflua voz del Rey, reflejada en su obra literaria, ayudó en su misión recién descubierta de propagar la enseñanza Vaishnava en todo su dominio. El tuvo muchísimo éxito en Vishnupur, y cuando le escribió a Jiva Goswami, informándole que no solamente los libros habían sido recuperados, sino que el bandido principal, un rey, había adoptado la bandera del Vaishnavismo Gaudiya, todos los habitantes de Vrndavan se regocijaron y cantaron las glorias de Shrinivas Acharya.

Otros eventos importantes, ocurrieron durante este período. Por ejemplo, aunque el Rey Birambhir y todo su reino, se habían convertido ahora al Vaishnavismo, y Shrinivas estaba en el proceso de desarrollar un importante centro allí, el Acharya necesitó ver otra vez a sus amigos queridos, Narottam y Shyamananda. El les había escrito a ellos acerca de los desarrollos en Vishnupur, pero conocía muy poco acerca de las actividades de ellos. Además, él se había enterado que Narahari Sarkar Thakur estaba enfermo y se estaba preparando para morir, por lo tanto, él quiso ir a Shrikhanda para verlo y también para ver a su anciana madre en la cercana Jajigram. Por añadidura, el matrimonio de Shrinivas ocurrió alrededor de esta misma época. Aunque algunos de los libros autoritativos mencionan que él se había casado antes de ir a Vrndavan, el Bhakti-ratnakara parece decir que él se casó después de regresar a Bengala de Vrndavan, por el consejo de Narahari Sarkar. La evidencia tiende a apoyar esta última perspectiva.

SHRINIVAS REGRESA A JAJIGRAM.

Despidiéndose del Rey Birambhir, Shrinivas llevó el baúl de libros a Jajigram. Al llegar allí, le contó a todos los devotos lo que había sucedido. Todos los habitantes de la ciudad santa (especialmente su amorosa madre) se regocijó en su compañía. Pero ellos también tenían tristes noticias para él: ellos le dijeron que Shrimati-Vishnupriya había abandonado este mundo. Esta era la viudad de Shri Chaitanya, a quien Shrinivas había conocido, y quien, desde entonces, se había convertido en una personalidad importante, en la misión de prédica de Bengala. Cuando Shrinivas supo de su muerte, estuvo en un estado de profundo remordimiento. Incapaz de controlar sus emociones, se desmayó. Tal era su amor por los asociados íntimos de Mahaprabhu. Los devotos de Jajigram hicieron lo mejor que pudieron para revivir y consolar a Shrinivas, y después de algún tiempo, él se recuperó.

Unos cuandos días más tarde, llegó un mensaje de Narahari

Sarkar y de Raghunandan Thakur, solicitándole a Shrinivas que viniera a la cercana Shrikhanda. Shrinivas inmediatamente fue a ver a sus dos bienquerientes, quienes lo habían orientado tan maravillosamente en su juventud. Fue durante este encuentro, que Narahari Sarkar sugirió que Shrinivas se casara (tomara una esposa). Shri Narahari dijo: "Tu madre es una gran devota. Ella ha estado rindiendo valioso servicio en Jajigram, por muchos años. Tú debes cumplir cualquier pequeño deseo que ella puede tener. Personalmente, Yo sé, por un hecho, que ella estaría muy feliz de verte casado. Como ella es una gran devota, tú debes acceder a sus deseos." Por el consejo de Shri Narahari, Shrinivas resolvió que pronto se casaría y levantaría una familia.

Después de pasar algunos días más en Shrikhanda, él viajó a Kanthak Nagara, para visitar al gran sabio Gadadhar Das, quien fue uno de los asociados personales de Chaitanya Mahaprabhu. Cuando Shrinivas llegó, Gadadhar Das lo abrazó con intenso afecto. El le preguntó a Shrinivas por los devotos de Vrndavan, especialmente por los Goswamis. El tenía curiosidad acerca del bienestar de todos los grandes Vaishnavas: "¿Cómo fueron capaces de existir en separación del Señor y de Sus devotos confidenciales?. ¿Dónde estaban viviendo y bajo cuáles condiciones?. De este modo, Gadadhar Das y Shrinivas discutieron el tema de Chaitanya Mahaprabhu y la condición de Sus devotos en Su ausencia. Después de varios días en la asociación de Gadadhar Das, a Shrinivas se le ordenó regresar a Jajigram. Sin embargo, antes de partir, Gadadhar Das lo bendijo: "Un día saborearás el néctar del canto congregacional en la compañía del Señor Mismo, y en la compañía de Sus asociados íntimos. Por ahora, tienes mis bendiciones para ir y casarte. Puede que todo sea auspicioso para tí."

SHRINIVAS CONTRAE MATRIMONIO.

Las palabras de Gadadhar Das tocaron profundamente a Shrinivas, y meditando en su importancia, él regresó a Jajigram. Allí conoció a Gopal Chakravarti, un anciano brahmana quien tenía una hija hermosa y fiel, llamada "Draupadi". Observando que Shrinivas y Draupadi estaban atraídos el uno al otro, Shri Raghunandan Thakur, sin preocuparse por Shrinivas, hizo los arreglos de la boda. Después del matrimonio, Draupadi llegó a ser llamada "Ishvari" (algunos dicen que era su nombre de iniciación), honrando su propia devoción determinada a Dios y reconociendo su matrimonio con un gran santo. Su padre, Gopal Chakravarti, pronto aceptó a Shrinivas como su maestro espiritual, como lo hicieron sus dos hermanos, Shyam Das y Ramchandra. Shrinivas rápidamente se convirtió en uno de los gurus más prominentes de todo Bengala.

Después de algún tiempo, su esposa dió a luz a un hijo, y cuando él le escribió a Jiva Goswami en Vrndavan, acerca del

bendito suceso, recibió una respuesta exuberante en la que Jiva le dá al niño el nombre de "Vrndavan Ballabha." Poco después, Shrinivas se volvió a casar (la poligamia no era inusual en la época de Shrinivas, pero era rara vez estimulada). Su segunda esposa también era una gran devota, y, después de la iniciación, ella fue conocida como "Gauranga-priya", aunque su nombre de nacimiento era "Padmavati."

Puede que uno se pregunte por qué Shrinivas vió la necesidad de tomar una segunda esposa. La mayoría de las biografías clásicas no lo elaboran, declarando simplemente que el segundo matrimonio siguió al primero por unos pocos años. Pero el Anuraga-balli nos informa que sus discípulos más íntimos le insistieron que se volviera a casar por la muerte prematura de sus dos hijos con Ishvari. Aparentemente, ellos estaban preocupados porque no debía de desaparecer su línea sanguínea. Parece que Shrinivas tuvo dos hijos, Vrndavan Ballabha y Radhakrisna Das, de quienes se dice que habían muerto a una edad joven - no están inscritos ya que no tuvieron discípulos. Los otros - su primera esposa, sus hijas (Hemlata, Krishna-priya y Kanchan, también conocido como Yamuna), y su segunda esposa, Gauranga-priya y su hijo, Gati Govinda - tuvieron multitud de discípulos. También existe actualmente una continuación de la línea sanguínea de Shrinivas que proviene de Gati Govinda en Vrndavan.

LA MUERTE DE NARAHARI SARKAR.

Mientras tanto, Narahari Sarkar Thakur tomaba su último respiro después de ver a Shrinivas por última vez. Shrinivas organizó un festival masivo para honrar apropiadamente la memoria de Narahari. Todos los de Shrikhanda y los de las aldeas vecinas asistieron. Pronto proliferaron en la región los festivales Vaishnavas. Por ejemplo, Shrinivas comenzó un centro de prédica importante en Barakuli al instalar la Deidad de Radhavinode (Krishna) en la casa de uno de los discípulos prominentes, Govinda Chakravarti. Dichas ceremonias de instalación fueron acompañadas por festividades elaboradas, incluyendo el canto, la danza, y distribuyendo alimento sagrado (prasadam). Fue por este método que el movimiento se propagó por todo Bengala.

Shrinivas decidió regresar a Vrndavan, oportunamente. Algunos dicen que fue justamente antes de este período que él fue invitado al gran festival de Narottam en Kheturi. Otros dicen que este festival ocurrió mucho más tarde, después del regreso de Shrinivas de este segundo viaje a Vrndavan. En cualquier caso, discutiremos el episodio de Kheturi en el capítulo que describe las actividades de Narottam Das Thakur, porque fue él quien patrocinó e inspiró esta celebración Vaishnava singularmente histórica.

LOS DISCIPULOS DE SHRINIVAS.

Antes de elaborar sobre el segundo viaje de Shrinivas hacia Vrndavan, sería apropiado describir a algunos de sus discípulos importantes, especialmente porque Ramchandra Kaviraj, uno de sus seguidores más famosos, lo había acompañado en su segundo viaje a Vraja. Ramchandra era considerado "el otro ojo y el otro brazo de Shrinivas." Ellos eran tan unidos que fueron considerados como una sola alma.

Ramchandra y su famoso hermano, Shri Govinda, quien era también un discípulo, fueron los hijos de Chiranjiva Sen, asociado íntimo de Mahaprabhu. Ambos fueron eruditos, artistas y poetas famosos, pero Ramchandra llegó a ser ampliamente aceptado como el discípulo más notable de Shrinivas. Esto se debió, en alguna medida, a Narottam Das Thakur, quien, por solicitud de Shrinivas, se encargó de Ramchandra y fraguó una amistad íntima mientras lo educaba en todos los detalles de la filosofía Vaishnava.

Con la ayuda activa del Rey Birambhir, Shrinivas expandió exitosamente su área de prédica en Bengala, por los Distritos de Birbhum, Bankura, Burdwan y hasta Tripura en el Oriente. No sería hipérbole declarar que él evangelizó a todo Bengala y convirtió a cientos de personas en sus discípulos. Solo el Prema-vilas nombra específicamente a 117 discípulos directos iniciados, procedentes de cada rincón de Gaudadesh. Aunque Shrinivas tuvo cientos de discípulos, veintiuno de ellos fueron considerados prominentes en cuatro categorías básicas:

- (1) Seis Chakravartis - Gokulananda, Govinda, Narayana, Shridas, Shyamadas y Vyasacharya.
- (2) Ocho Kavirajas - Bhagavan, Gokula, Gopiramana, Govinda, Karnapur, Nrisingha, Ramchandra y Ballabhi.
- (3) Seis Thakurs - Jayaram, Kumudananda Kularaj, Radhaballabha Mandala, Ramakrishna Chaturaj, Rupa Ghataka y Thakurdas.
- (4) Un Raja - El Rey Birhambir.

HEMLATA THAKURANI.

Harinarayana, Rey de Shikharabhumi, a menudo es incluido en esta lista, como lo es Hemlata Thakurani, hija de Shrinivas. Aunque ella a menudo no es contada entre sus discípulos - siendo una relación de sangre - no obstante fue iniciada apropiadamente por él y también fue una de sus seguidoras más importantes. Habiendo sido una predicadora sumamente educada y vigorosa, ella ha sido comparada con Jahnava-devi, en difundir el movimiento por todo Bengala. Ella fue una dirigente talentosa y dedicada, iniciando tanto a hombres como a mujeres en la tradición Vaishnava Gaudiya. Una de sus discípulas, Yadunandan Thakur, se convirtió en una

erudita y poeta famosa, componiendo versificaciones Bengalíes sencillas de la literatura clásica Gaudiya. Más aún, él escribió el Karnananda, entre otras obras, a solicitud específica de Hemlata Thakur.

Ella eventualmente se casó con un gran devoto llamado Gopijanaballabha Chattaraj y tuvo varios hijos. Sus descendientes están viviendo en la actualidad en las aldeas de Maliati y Budhaipad, en el Distrito de Murshidabad, en donde ella personalmente había revolucionado, en su propia época, la prédica del Vaishnavismo Gaudiya.

SHRINIVAS REGRESA A VRINDAVAN.

El segundo viaje a Vrindavan de Shrinivas (mencionado recientemente), en el cual fue acompañado por Ramchandra Kaviraj y también por su hijo, Vrindavan Ballabha, es importante por ciertas razones. Primero, Shrinivas no había estado allí desde su rescate de la literatura Bhakti. Todos los Goswamis estuvieron, por lo tanto, ansiosos de demostrar su estimación, y cuando Shrinivas llegó, lo hicieron en completa gloria. Además de eso, ahora llegaba con Ramchandra Kaviraj (o, de acuerdo con algunos, Ramchandra se encontró con él allí, tan pronto llegó) - un buen ejemplo de ver para los Goswamis de Vrindavan, pues un discípulo tan digno evidenciaba las capacidades de Shrinivas como Predicador. Por consiguiente, Gopal Bhatta Goswami, quien inicialmente había querido que Shrinivas se hiciera cargo de la adoración de la Deidad Radha-Raman en Vrindavan, le dió el deber, en su lugar, a su otro discípulo, Gopinath Pujari, e insistió que Shrinivas continuara su excelente misión de prédica en Bengala. Los descendientes de los hermanos de Gopinath, todavía están encargados del templo Radha-Raman.

Otra razón por la que el viaje de regreso de Shrinivas a Vrindavan era importante, fue porque Shyamananda Pandit había regresado allí aproximadamente al mismo tiempo, capacitándolos para profundizar su amistad. Ellos reasumieron juntos sus estudios, bajo la guía de Jiva goswami, quien les enseñó secretos esotéricos adicionales del Vaishnavismo Gaudiya. Shrinivas, gradualmente, comenzó a revelar su potencia mística, y se hizo manifiesto que estaba plenamente absorto en la modalidad de Manjari-bhava, o la intimidad más elevada del amor por Dios.

DE REGRESO A VISHPNUPUR.

Después de varios meses en Vrindavan, Shrinivas, junto con Shyamananda y Ramchandra Kaviraj, regresaron a Bengala porque la obra misional allí estaba incompleta, y fue entusiasmado por Shri Jiva y por los otros Goswamis de Vrindavan. Deteniéndose en Vana

Vishnupur, fueron a ver al Rey Birhambir, quien estuvo deleitado por la presencia de su guru y de las otras dos luminarias Vaishnavas. La devoción del rey se reflejó por todo el reino. En las palabras de D.C. Sen :

Raja Vira Hamvira (Birhambir) no hacía nada sin el consejo de su guru (Shrinivas Acharya), incluso en materia política. Su voz (de Shrinivas) prevalecía del mismo modo en la corte y en los círculos domésticos de Vishnupur. Encontramos que repetir el nombre de Dios un determinado número de veces, fue hecho obligatorio por ley penal en el Estado. El sacrificio de animales en el altar de los dioses también fue desaprobado, aunque no estaba realmente prohibido por la ley. La dignidad mundana asistió al guru quien había traído gloria espiritual a la ciudad. Encontramos que en todas las ocasiones de las festividades Vaishnavas de cualquier importancia, se le daban regalos valiosos a Shrinivas, mientras que Raja Vira Hamvira siempre estaba listo para suministrarle comodidades físicas en todas las formas posibles. Pero fiel a las tradiciones de un brahmana sabio y santo, Shrinivas se contentaba con vivir en una choza con techo de paja aunque él pudo haber construido palacios con la ayuda del Raja y la de otros discípulos influyentes. El dinero que recibía, era gastado principalmente en alimentar a sus discípulos, de quienes siempre había un gran número residiendo en su casa.

(D.C. Sen, op. cit., pp. 156-7. Se tratan dos temas polémicos: (1) forzar la religión en la gente; y (2) sacrificio de animales. Se debe advertir que los monarcas de Vishnupur y otras provincias Vaishnavas no eran vehementes o coercitivos sino más bien eran tácticos y competentes. Veían el comportamiento correcto de sus súbditos, y, cuando la gente no obedecía, simplemente les pedían que se fueran. Ese era el único castigo de ellos.)

LAS GLORIAS DE VISHNUPUR.

La penetración del dharma Vaishnava en Bengala, y particularmente en Vishnupur, duró muy bien después del tiempo de Shrinivas y en los siguientes siglos. Por ejemplo, el sucesor del Rey Birhambir, Raghunath Singh I, construyó, eventualmente, numerosos templos Vaishnavas, en muchas aldeas distantes, para hacer popular a la Religión Vaishnava, con la gente tribal de aquellas localidades. De hecho, los reyes de Vishnupur, desde la época de Birhambir en adelante, asumieron una responsabilidad considerable para el bienestar material y espiritual de sus súbditos. Ellos contribuyeron con abundantes dotaciones para el sostenimiento de altares y de otras instituciones religiosas. Ellos no solamente les solicitaron a todos los ciudadanos que vivían en sus

jurisdicciones, que cantaran el santo nombre, así como lo advierte D.C. Sen, sino que introdujeron un extenso sistema de espionaje para ver si sus súbditos estaban observando el deber religioso prescrito. Con este fin, el Rey Gopal Singh, en la subsiguiente generación, solía salir disfrazado para detectar si sus súbditos estaban realmente repitiendo los nombres de Dios, mientras cantaban en sus cuentas de japa (como un rosario). Sin embargo, en relación con esto, los reyes de Vishnupur estaban lejos de la dureza de corazón. La mayoría de sus subalternos cumplían de buena gana con el mandato religioso de ellos. Otros, que no lo hacían, se sentían obviamente indispuestos a vivir en una comunidad Vaishnava, y entonces las autoridades les pedían que se fueran, tanto por consideración a ellos como por consideración al Estado. Según el Dr. Sambidananda Das:

En resumen, los reyes Vaishnavas, desde Vira Hamvira para acá, desarrollaron la cultura Vaishnava en todas sus ramas. La vida religiosa práctica de los reyes, particularmente Vira Hamvira, Gopal Singh y Chaitanya Singh, hicieron que la gente de Vishnupur tuvieran temor de Dios, fueran virtuosos, humildes y corteses en maneras y puros de corazón. No es un asunto fácil hacer que toda la población sea feliz y piadosa. El modelo de moralidad de esta gente Vaishnava fue juzgado por más de dos extranjeros distinguidos. La gente consideraba a sus reyes como sus gurus. Hasta el día de hoy, es su costumbre ofrecer comestibles al altar de Shri Chaitanya en nombre del rey en ocasión de la adoración pública. Así hizo Shrinivas, a través de Raja Vira Hamvira, comenzar una nueva época en la vida religiosa de la ciudad.

MANJARI-BHAVA.

Mientras estaba en Vishnupur, Shrinivas demostró el nivel más elevado de la conciencia de Krishna. El fue un Goshthyanandi (un predicador) ejemplar, como se evidencia por su grupo de sankirtan viajero y por su entusiasmo de difundir el mensaje fidedigno del Bhagavatam a todo aquel que escuchara. El también fue un excelente Bhajananandi (un adorador interno), como es visto por su absorción en Manjari-bhava, o su meditación interna sobre su forma ontológica como una sirvienta de Shrimati Radharani.

En relación con esto, se relata una historia interesante, entre muchas otras, en todas las biografías autorizadas de Shrinivas: Una vez, mientras se encontraba en Vana Vishnupur, Shrinivas cayó en trance, mientras meditaba en su forma como Mani Manjari, en la región espiritual. Mientras él fijaba su mente en los deportes acuáticos de Radharani en Vrindavan, él disfrutó observando su chapoteo en el Yamuna con Krishna y con sus amigas íntimas, las gopis. Pero en medio de sus comportamientos juguetones, el adorno

de su nariz (besara) se cayó en las aguas de color azul oscuro, y solamente Rupa Manjari notó que se había caído de su rostro como la luna. En este punto, Rupa Manjari le guiñó un ojo a Guna Manjari (Gopal Bhatta Goswami) quien, conociendo la mente de Shri Rupa, se zambulló para buscar la nariguera que se había perdido. Sin embargo, Guna Manjari buscó en las aguas transparentes, en vano, porque el ornamento bendito no se podía encontrar. Incluso Guna Manjari había ocupado a Mani Manjari (Shrinivas mismo) en la búsqueda, pero sin resultado.

Shrinivas continuó su meditación en este pasatiempo, durante tres días, sin desviación. Sin embargo, en el mundo exterior, sus esposas estaban reunidas y afligidas: "¿Saldrá Shrinivas de este trance meditativo?. ¿Está muerto?." Su cuerpo ha quedado rígido y su respiración era leve. sus esposas comenzaron a gritar duro. Pronto el rey vino corriendo, y cuando observó la condición de Shrinivas, también estuvo profundamente preocupado: "El cuerpo requiere alimento. Si el Acharya no regresa pronto a nuestro plano de existencia, puede que nos abandone permanentemente." No obstante, el rey se consoló y consoló a las esposas de Shrinivas, cuando los médicos de la corte examinaron el cuerpo de Shrinivas - todavía estaba en un estado saludable. ¿Pero cuánto tiempo puede el hombre saludable existir aún, sin alimento?.

Naturalmente, puede ser prudente advertir en este punto que tales estados de conciencia exaltada no son comunes, y uno no debe intentar imitarlos. De acuerdo con la tradición Védica, aquellos que están en los estados neófitos e intermedios del servicio devocional (bhakti-yoga), deben concentrarse en el requerido vidhhi-sadhana bajo la dirección de un maestro espiritual fidedigno, y es mediante este método, que uno puede gradualmente lograr los niveles más elevados de bhava y prema como es exhibido por Shrinivas Acharya.

RAMCHANDRA KAVIRAJ AL RESCATE.

Ishvari, la primera esposa de Shrinivas, pensó en Ramchandra Kaviraj. Si alguien podía entender el estado de Shrinivas y traerlo de vuelta, ese era Ramchandra. Ella le expresó estos pensamientos al rey, quien rápidamente envió por el discípulo más íntimo de Shrinivas. Después de algún tiempo, Ramchandra llegó, y viendo el rostro de su señor y maestro, le aseguró a todos: "No teman, Shrinivas Acharya está en un estado profundo de samadhi. Pronto volverá a ustedes."

Ramchandra, quien era también la corporificación de Mani Manjari (aunque él es más comúnmente conocido como Karuna Manjari), se sentó junto a Shrinivas, en un trance meditativo. En este estado, él se apareció en el Yamuna, en donde Shrinivas, como Mani Manjari, estaba todavía buscando la nariguera de Radharani.

Ramchandra, en su propia forma ontológica como otro yo de Mani Manjari, saltó al río y ayudó a Shrinivas a encontrar el ornamento, el cual estaba oculto, debajo de una hoja de loto. Dándole la nariguera a Mani Manjari (Shrinivas), Ramchandra estuvo feliz de ayudar a su guru de esta forma confidencial.

En este mismo momento, Radharani finalizó sus deportes acuáticos, y comenzó a vestirse con su hermoso sari de color azul oscuro. Naturalmente que sus amigas íntimas, las gopis, la ayudaron, y cuando había un último ornamento para colocarlo sobre su persona - la nariguera - Guna Manjari miró confiadamente a Mani Manjari, quien, en el momento perfecto, salió del Yamuna y entregó el accesorio deseado.

LA MEDITACION CONCLUYE.

Mientras se colocaba el último toque sobre el cuerpo de Radhika, Krishna vino para huir con ella precipitadamente hacia los bosques de Vrndavan. Las gopis y las manjaris no daban crédito a sus ojos, hipnotizadas por la belleza sin paralelo que emanaba de la Pareja Divina. La escena las sumergió con amor intenso, y sus cuerpos manifestaron síntomas de éxtasis espiritual. Justamente entonces, Ramchandra Kaviraj rompió su meditación, así como lo hizo Shrinivas. Ellos voltearon a mirarse el uno al otro, una vez más, en el mundo exterior. Riendo como locos, se abrazaron y cayeron al piso, con sus ojos derramando lágrimas de amor.

El Rey Birhambir nunca antes había estado más extático. ¡Su maestro había vuelto!. Ishvari y Gauranga-priya lloraban lágrimas de gozo. Todos los devotos comenzaron a cantar, "¡Hari! ¡Hari!" Se hizo una gran fiesta por los dos sadhus que habían justamente regresado de una expedición en la conciencia, un viaje esotérico al mundo espiritual. Los remanentes de la fiesta se le dieron al círculo interno de devotos de Vishnupur. Después de comer, los devotos se sentaron a los pies de Shrinivas y de Ramchandra, quienes comenzaron a hablar acerca de los pasatiempos de Radha y Krishna durante toda la noche.

MANASA SEVA.

Shrinivas desarrolló su meditación interna a tal grado, que comenzó, inadvertidamente, a traer parafernalia tangible de estas meditaciones, cuando regresaba a la conciencia externa. Por ejemplo, el Bhakti-ratnakara relata que una vez, mientras meditaba en el lila de Mahaprabhu, Shrinivas vió que estaba realmente adorando al Señor Chaitanya Mismo, quien estaba sentado sobre un trono, hermosamente decorado con joyas. en la meditación de Shrinivas, él se acercó al Señor y ungió Su cuerpo, reverencialmente, con pasta de sándalo fragante. Luego, colocó una

guirnalda de flores aromáticas alrededor del cuello del Señor, y comenzó cuidadosamente a abanicarlo con una escobilla chamara.

Mientras Shrinivas servía al Señor de esta manera, no pudo conservar su calma, y mirando la forma espléndida del Señor, comenzó a exhibir síntomas extáticos. Esto complació al Señor Chaitanya, quien entonces cogió la misma guirnalda de flores que Shrinivas le había dado, y la colocó alrededor del cuello de Shrinivas. Después de que el Señor hizo este gesto amoroso, se rompió la meditación de Shrinivas; pero la guirnalda todavía estaba adornando su propio pecho. Su fragancia era diferente a cualquier cosa que él haya experimentado antes. El rápidamente se quitó la guirnalda y la escondió para ocultar este pasatiempo confidencial.

Esta misma clase de experiencia manasa seva ocurrió también para Shrinivas, en relación con el lila de Radha-Krishna. El Bhakti-ratnakara describe que una vez durante intensas meditaciones de Shrinivas, se vió a sí mismo en visión (como Mani Manjari) al lado de Radharani, mientras Ella y Krishna estaban participando en el Festival Holi Kela. Este es un evento alegre, en donde Radha y Krishna divertidamente se tiraban tinturas de colores el uno al otro. Shrinivas vió en su meditación que Radha y sus amigas íntimas, las gopis, arrojaban tinturas y chorreaban con jeringas toda clase de aguas de colores a Krishna, bombardeándolo por todas las direcciones; y El, en turno, les tiraba a ellas varias clases de tintura. Mientras esta batalla amorosa llegaba al punto más elevado, las gopis le echaron un vistazo a Shrinivas (Mani Manjari), gesticulando que él debía venir a rescatarlas.

Entonces Mani Manjari comenzó rápidamente a suministrarle a Radhika con amplias cantidades de polvos multicolores. Radhika y las gopis utilizaban estos polvos en contra de Shri Krishna, pero El no era derrotado tan fácilmente. El devolvió sus intentos aún con ataques mayores, y el conflicto se volvió tan furioso que el terreno comenzó a temblar. En lo más reñido de este disfrute irreprimible, se interrumpió la meditación de Shrinivas, y cuando él volvió a la conciencia externa, realizó que su cuerpo estaba cubierto con las tinturas multicolores del mundo espiritual. Cuando su familia y sus discípulos lo vieron en esta condición, realizaron la naturaleza perfeccionada (siddha) de su meditación interna (manasa seva).

SUS ACTIVIDADES DIARIAS.

Las actividades de Shrinivas Acharya pueden llenar volúmenes, y lo han hecho, pero nuestro objetivo es presentar un resumen de su vida y de sus realizaciones. Nuestra obra es sumamente exhaustiva. Abundan los detalles en el Bhakti-ratnakara, Prema-vilas,

Narottam-vilas, Anuraga-balli, y en el Karnananda. Esta obra reciente dá un resumen breve de su vida diaria en Vishnupur, como también la rutina similar que siguió a su regreso a Jajigram. De acuerdo con ese texto, él leía temprano en la mañana de los siguientes libros, explicándolos e interpretándolos, para sus discípulos: el Bhakti-rasamrita-sindhu, el Vidagdha Madhava, Lalita Madhava, Hari-bhakti-vilas, Hangsadutta, Gitavali, Shat-sandarbhya, el Bhagavatam y el Brahma-sangita.

El estudio de estos libros lo ocupaban hasta las diez de la mañana. Luego, él cantaba su japa en la soledad, hasta las dos en punto de la tarde, adorando a Krishna ocasionalmente, de acuerdo con su meditación interna. Desde las cuatro hasta las seis en punto, de la tarde, ejecutaba kirtan, canto y danza, con sus discípulos. La forma particular del kirtan Padavali, por el cual se volvió famoso, es llamada Manohar Shoy, y algunos dicen que es el único estilo clásico auténtico que ha sobrevivido. Para sus propios kirtans, él seleccionaba por lo general, canciones del repertorio variado de Jayadev, Chandidas o de Vidyapati. Por la noche, él solía instruir a sus discípulos y discutir esoterismo (esotérica) con ellos.

SU OBRA LITERARIA.

Se dice que Shrinivas compuso solamente cinco padas líricos. Estos están incluidos en el Capítulo Seis del Karnananda - tres de los cuales también se encuentran en el Padakalpataru. El escribió, adicionalmente, un comentario excelente sobre el chaturshloki del Shrimad Bhagavatam, el cual es respetado y estudiado hasta el día de hoy; y también escribió otras obras, incluyendo su famoso Shat Gswami-ashtakam (Ocho Oraciones a los Seis Goswamis"). Aun cuando su obra literaria no es voluminosa, su calidad, en términos de contenido y estilo de escrito, es nectáreo, dejando una marca indeleble y única en la tradición Gaudiya.

ASCENSION DIVINA.

Justamente así como los biógrafos autorizados de Shri Chaitanya Mahaprabhu no mencionaron en ningún detalle Su partida de este mundo, así también los seguidores de Shrinivas descuidaron contarnos la historia acerca de la desaparición de Shrinivas. Esto puede deberse a su intenso amor por el Acharya y a su concepto respetuoso que él era Mahaprabhu Mismo. Tales conclusiones se aluden en el Prema-vilas, el cual opina que Shrinivas Acharya fue una décima-sexta parte del espíritu completo de Chaitanya Mahaprabhu. El fue así una manifestación especial del Supremo, en la apariencia de Su propio devoto. Aunque su ascención divina permanece siendo un misterio, su vida permanece siendo una

inspiración.

2 -

NAROTTAM DAS THAKUR.

Narottam Das Thakur fue la corporificación de las enseñanzas Gaudiya. El transmitió amor por Dios a través de su poesía memorable, y vivió ese amor en la misma forma poética. El era el devoto perfecto, el mensajero arquetípico de lo Divino, cuyas características los seis Goswamis describieron en cada momento que su pluma tocaba la hoja de palma. Narottam es recordado como el Gaudiya superlativo, más que Shrinivas o que Shyamananda, quizás porque las últimas concepciones filosóficas del Vaishnavismo Gaudiya se reflejan en cada una de sus canciones. Por consiguiente, los logros de Narottam han sido plenamente reconocidos por historiadores e investigadores de la tradición Gaudiya.

No es posible describir los méritos de Narottam, pero el célebre historiador Bengali, Ramakanta Chakravarti, ha resumido maravillosamente sus máximas realizaciones, en su obra clásica sobre la cultura Bengali:

La importancia de Narottam Datta en la historia del movimiento Vaishnava después de Chaitanya en Bengala, difícilmente puede ser exagerada. El trabajó junto con Shrinivas Acharya por el establecimiento del Vrindavan (doctrina) en Bengala. El fue uno de los principales organizadores del festival Kheturi en el cual el punto de vista del Vrindavan dominó sobre los otros (conceptos)... Narottam Datta y sus discípulos se mofaron audazmente de la clase social. Narottam fue un eminente shudra-guru de muchos brahmanas. El y sus discípulos propagaron el Vaishnavismo en Murshidabad y en Rajshoy. Narottam también fue el autor de varias obras en las cuales sus ideales espirituales se declararon con claridad. Tan grande era su autoridad, que incluso los desviados sahajiyas lo encontraron oportuno para escribir algunas de sus obras sectarias, en su nombre.

Dos sucesos importantes conectados con Narottam Das Thakur precipitan su advenimiento. El primero es la aparición de Lokanath Goswami en este mundo, y el segundo es la predicción del nacimiento de Narottam, hecha por Shri Chaitanya Mahaprabhu. Una investigación en la vida de Narottam sería incompleta, sin un profundo análisis de estos dos episodios.

LOKANATH GOSWAMI.

Lokanath Goswami fue el hijo de Padmanabha Chakravarti y de Sita-devi, y nació en una pequeña aldea conocida como Talakhadi en el Distrito Jessore de Bengala Oriental. De acuerdo con algunas fuentes, él fue condiscípulo de Mahaprabhu en Navadvip. Cuando Lokanath era muy joven, quizás en su adolescencia, Mahaprabhu lo envió a Vrindavan junto con Bhugarba Goswami, para redescubrir los sitios de peregrinaje perdidos, de los pasatiempos de Krishna. Este era un proyecto importante. Debido al paso del tiempo y a la invasión de los poderes extranjeros, muchos templos en el área de Vrindavan habían quedado ocultos. el deseo de Mahaprabhu de recuperar estos sitios perdidos, no comenzó cuando El envió a Rupa y a Sanatan a esos lugares santos más sagrados, porque El había enviado a Lokanath mucho antes.

Mahaprabhu lo mandó con Bhugarba, porque en Su omnisciencia, Mahaprabhu sabía que Lokanath y Bhugarba eran los mejores amigos tanto en esta vida como en el lila eterno de Krishna. Además, la identidad de ellos en el Krishna-lila, los habilitó para reconocer la localización exacta de muchos de los lugares de peregrinaje perdidos. Según el Gaura-ganoddesha-dipika, Lokanath y Bhugarba fueron en sus nacimientos previos Lila Manjari y Prema Manjari respectivamente, y algunas veces se dice que ellos fueron Manjulali Manjari y Nandi-mukhi.

Se dice que ellos llegaron a Vrindavan en 1509, aproximadamente, y se quedaron allí por el resto de sus vidas. Los mayores logros de Lokanath Goswami en Vrindavan incluyen la construcción del templo Gokulananda (hoy uno de los siete templos principales de Vrindavan), establecer su Deidad de Radhavinode, y, eventualmente, iniciar a Narottam Das Thakur. Realmente, cuando Mahaprabhu mandó a Lokanath a Vrindavan, El le avisó que llegaría el día cuando llegaría Narottam, y en esa época Lokanath iba a iniciar a Narottam en la tradición Gaudiya. Esta era la voluntad de Shri Chaitanya.

EN BUSCA DE MAHAPRABHU.

A pesar de la leyenda de que Lokanath nunca salió de Vrindavan, existe un caso bien documentado en el cual él se arriesgó a salir en busca de Mahaprabhu. Fue alrededor de un año o un poco después de que él había llegado por primera vez. Habiendo escuchado que Mahaprabhu había recibido sannyasa, Lokanath quedó sobrecogido por la misma confusión en la que se había sumergido el padre de Shrinivas, Chaitanya Das, e inmediatamente salió para ver a Mahaprabhu en Su orden de renunciación recientemente adoptada.

Saliendo hacia Puri, él viajó por los difíciles senderos a través del bosque Jarikhanda. Durante muchas semanas, finalmente llegó, solamente para descubrir que Mahaprabhu había partido para la India del Sur. Lokanath entonces se dirigió hacia el sur, y

durante muchos meses trató de seguir las huellas de los pasos del Señor. Después de algún tiempo, él se enteró que Mahaprabhu había regresado a Puri. Siguiendo a su maestro, Lokanath también partió hacia Puri, y esta vez, pensó, encontraría definitivamente a Shri Chaitanya. Sin embargo, en su camino a Puri, se enteró que Mahaprabhu estaba ahora en Vrindavan. Lokanath regresó a Vrindavan, de esta manera; pero cuando llegó, le dijeron que Mahaprabhu acababa de salir, yendo por Prayag y Benares en Su camino de regreso a Puri.

Lokanath estaba enojado, pero Mahaprabhu se le apareció en un sueño, y le dijo que no debía desperdiciar su tiempo. El debía quedarse en Vrindavan, dijo Mahaprabhu, pues lo atormentaría ver a su Señor bajo la rigurosa persona de un renunciante. Sintiendo compasión por Su consagrado Lokanath, Mahaprabhu le pidió que se consolara en la memoria de sus relaciones internas y meditara en El en Sus días en Navadvip, previos al sannyasi.

Poco después de este sueño, Lokanath Goswami llegó a estar aún más determinado para comenzar la obra de recuperar los lugares sagrados. El hizo esto, pero poco fue lo que se hizo, hasta la llegada de Rupa y Sanatan. Mirando hacia atrás, parece que su papel principal en Vrindavan era el de Vaishnava mayor, dando orientación a devotos más jóvenes. Además, Lokanath Goswami se preparó para la llegada de Narottam Das Thakur, quien eventualmente lo aceptaría como guru.

"¡OH NAROTTAM! ¡OH NAROTTAM!

Cuando Chaitanya Mahaprabhu decidió ir de Puri a Vrindavan, se detuvo en la aldea de Ramakeli, para ver a Rupa y a Sanatan. En esa época, Mahaprabhu miró en las profundas aguas azules del Río Padma, frente a la aldea de Kheturi en Bengala Oriental, y comenzó a gritar febrilmente, "¡Oh Narottam! ¡Oh Narottam! Esto no era una sorpresa para Nityananda Prabhu, el asociado constante del Señor. Mahaprabhu en varias ocasiones ya había exclamado este nombre en medio de Su exuberante kirtan. Por esto, los devotos íntimos supieron que pronto nacería una gran personalidad, pues narottam significa literalmente "la persona más excelsa".

Sin embargo en esta ocasión, Mahaprabhu estaba gritando el nombre de Narottam con un sobrecogedor sentido de gozo. Las lágrimas fluían de Sus ojos con fuerza incontrolable, mientras él corría de aquí para allá, como un loco. Nityananda Prabhu estaba preocupado por el bienestar de Mahaprabhu. El nunca había visto a su Maestro llegar a este nivel de irresistibilidad, ni tampoco lo había visto derramar lágrimas de amor con tal vehemencia, casi forzándose a Sí Mismo a perder la conciencia. Mahaprabhu reveló la razón de Su elevado éxtasis: "Nityananda, a través del Padma, en

Kheturi-gram, pronto nacerá Narottam. Esto ocurrirá en el curso de nuestra vida. El kirtan es mi vida y alma, y Narottam lo sostendrá. Allá en Kheturi (Garerhata), él absorberá mi Kirtan-rasa con todo Mi amor. Me pongo ansioso porque esto suceda. Pues ahora depositaré Mi amor intenso en el Padma, y cuando Narottam venga y se bañe aquí, el Padma extenderá Mi amor hacia él."

A la mañana siguiente, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu y los devotos reunidos, se ocuparon en un extático kirtan. Nityananda le advirtió a todos los devotos que Mahaprabhu estaría colocando Su amor en el Padma, y que este amor algún día sería capturado por un devoto importante llamado Narottam. Después del kirtan, los devotos fueron a bañarse; y cuando Mahaprabhu entró al Padma, todas las aguas empezaron a desbordarse, incapaces de contener el divino prema que Mahaprabhu había almacenado allí.

Se dice que en ese momento, el Padma personificado se le ha aparecido a Mahaprabhu y a los devotos. Ella le preguntó al Señor: "Yo entiendo que Tú quieres que yo le entregue este amor a Narottam. ¿Pero cómo sabré cuándo viene?. ¿Cómo será capaz de identificarse?".

Mahaprabhu contestó: "Cuando alguien entre a tus aguas y te haga desbordar así como Yo lo acabo de hacer, y cuando una persona venga, cuya presencia te haga sentir mucho júbilo - ese es Narottam!". El Padmavati sonrió, ofreció sus reverencias, y regresó a su forma acuosa.

Nityananda Prabhu quedó sobrecogido por la belleza de esta escena cerca del Río Padma, y le expresó a Mahaprabhu que le gustaría quedarse allí. Mahaprabhu le dijo que El regresaría algún día, pues era Su deber traer a Narottam, en el momento apropiado, al Padma. Nityananda Prabhu es la personificación del Guru-tattva, y por eso, él guiaría naturalmente a Narottam hacia el río en donde estaba esperando el tesoro divino del amor por Dios.

NACIMIENTO E INFANCIA.

En, o alrededor del año de la desaparición de Mahaprabhu, 1534, en un día de luna llena, en el mes de Magh (enero-Febrero), Narottam Das apareció en este mundo. Así como lo había predicho Mahaprabhu, él nació en Kheturi (subdivisión del Garer Hata), el cual está aproximadamente a setenta y dos millas al noroccidente de la actual Rampur Vojalijar, en el Distrito Rajashoy de Bengala Oriental (ahora Bangladesh). Su padre era un gran rey, llamado Krishnananda Datta, y el nombre de su madre era Narayani-devi. Ellos eran fabulosamente ricos y eran kayasthas por casta (clase social). Ellos criaron a su hijo como un príncipe distinguido.

Durante la ceremonia tradicional anna-prashanam para el recién nacido Narottam, cuando se supone que un bebé come sus primeros

granos, los padres de Narottam se desconcertaron. Parece que Narottam no comía, volteando su cabeza lejos de la comidad, por disgusto. Sin embargo, poco después, cuando llegó un Vaishnava piadoso con comida similar, que había sido ofrecida a Krishna, Narottam comió con mucho gusto (de corazón). Todos los que estuvieron presentes pudieron entender que la única razón por la que él inicialmente había rechazado los granos, fue porque los granos no habían sido ofrecidos. Esto habló elevadamente de la conducta devocional del bebé. Sus padres se regocijaron.

A medida que Narottam avanzaba en años, llegó a convertirse en un estudiante ejemplar, dominando todos los temas académicos y los libros religiosos también. Pero su actividad favorita, era sentarse a los pies de un brahmana anciano llamado Shri Krishnadas, quien diariamente recitaba los pasatiempos primitivos, intermedios y finales de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Narottam saboreaba estas historias durante su juventud, y resolvió dedicar su vida a los principios eternos del Vaishnavismo Gaudiya.

PREMA-TALI GHAT.

Un día, poco después de que Narottam se convirtió en un adolescente, Nityananda Prabhu se le apareció en un sueño, diciendo, "Mañana, mientras el sol comienza a salir, debes bañarte en el Río Padma. En ese momento tú recibirás la totalidad del Gaur-prem, o amor por Dios." Cuando Narottam se despertó, inmediatamente cumplió con la instrucción de Nityananda Prabhu.

Entrando en el Padma, Narottam sintió que se operaba en él una transformación vital. Justamente entonces, Mahaprabhu apareció ante sus ojos, y lo abrazó afectuosamente. Mientras sus cuerpos se unían, él sentía que la misma esencia de Mahaprabhu absorbía su alma. Se dice que en ese momento, la complexión naturalmente oscura de Narottam tomaba el color del oro fundido - el propio matiz distintivo de Mahaprabhu. Actualmente, los peregrinos visitan el Prema-tali Ghat, en Bangladesh, en donde ocurrió este evento histórico.

EL LAMENTO DE SUS PADRES.

Después de algún tiempo, cuando Narottam no regresó a casa, sus padres enviaron un grupo de búsqueda tras él. Ellos lo encontraron danzando furiosamente sobre las riberas del Padma. ¿Quién es este loco?. Ciertamente no era el mismo Naru. Cuando ellos lo trajeron a casa, sus padres no lo reconocieron. No solamente se había cambiado el color de su piel, sino que ahora él lloraba como un adolescente enamorado. Este no era algún llanto ordinario, sino las lágrimas de un amante de Dios. Los padres de Narottam percibían que algo había sucedido. Su madre lo afrontó

directamente: "¡Mi querido Naru! ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué lloras de esta manera patética?. ¿Cómo te puedo ayudar?."

Narottam contestó: "Querida madre, esta mañana, cuando fuí a bañarme en el Padma, una Divinidad de color dorado - el Señor Supremo - entró en mi corazón. Es El quien está ocasionando estas lágrimas. Estoy sintiendo Su amor ardiente y estoy separado de El. Si tú quieres aliviar mi dolor, permíteme salir de casa e ir en busca de Sus pies de loto." Luego, habiendo expresado lo que tenía en el interior de su corazón, Narottam se fue al salón del kirtan del palacio y comenzó a cantar los santos nombres del Señor, con gran éxtasis: "Todas las glorias a Shri Chaitanya Mahaprabhu, el Señor de mi vida!." Después de cantar por muchas horas, se desmayó.

El rey Krishnananda, el padre de Narottam, temía que su Naru huiría, para adoptar la vida de renunciación. Para un rey, esta sería una terrible suerte - su único hijo, el heredero al trono, partiendo como si todas sus riquezas no tuvieran ningún valor. Krishnananda también tenía planes para el matrimonio de Narottam. Una vida renunciante no era lo que él tenía en mente para su joven Naru. En seguimiento de sus planes, Raj Krishnananda puso a sus mejores guardias para que vigilaran a Narottam desde la mañana hasta la noche. Irónicamente, por amor, él convirtió a Narottam en un prisionero en su propia casa. No obstante, la singular actividad de Narottam, día y noche, iba recitando los nombres de Chaitanya Mahaprabhu y de Radha y Krishna.

Después de algún tiempo, Krishnananda se desesperó y llamó a "un domador de espíritus" para que salvara a su niño "poseído". El domador de espíritus dijo que el muchacho estaba sufriendo de un desorden gástrico común, que su cuerpo debía ser frotado con aceite y que debían hacer traer una zorra para que el muchacho se la comiera. Narottam se sonrió por esta necedad y explicó que la matanza de animales está prohibida y que por lo tanto, empeoraría su situación. El padre de Narottam cedió, pero esta fue la clase de vergüenza que el joven Narottam tuvo que tolerar.

Día y noche, Narottam oraba: "Por favor mi Señor, Gauranga Prabhu, libérame de esta vida anormal de apego familiar y permíteme servirte en la asociación de Vaishnavas avanzados!." Esta sola determinación mental crecía tan intensamente que lo mantenía sin dormir; su mente y su corazón estaban completamente absortos en los pasatiempos y en la misión del Señor.

"VE A VRINDAVAN..."

Una noche, Narottam hizo los arreglos para dormirse, y Mahaprabhu se le apareció en un sueño. Después de abrazar a Narottam fuertemente, así como lo había hecho esa mañana fatal en el Río

Padma, el Señor dijo: "¡Oh Narottam, como estás ansioso de estar conmigo, yo también he quedado abrumado por tu intensa devoción; y estoy ansioso de estar contigo. Aunque por ahora, quiero que vayas a Vrindavan, y allí debes recibir iniciación de mi querido asociado Lokanath Goswami."

Cuando Narottam despertó, estuvo conmovido por el amor en separación más profundamente que antes. Noche tras noche, él intentaba dormir, pero el Señor le permitía, realmente, descansar, solo esporádicamente, unas cuantas noches. Cuando Narottam dormía, el Señor y sus asociados le manifestaban misericordia especial durante sus sueños, al permitirle entrar en el mundo espiritual y en el lila divino, en el que juega un papel crucial.

NAROTTAM ESCAPA.

Transcurrieron algunos meses, y la reputación de Narottam como la de un joven inspirado divinamente se propagó por todos los rincones de Bengala. Cuando él tenía dieciseis años, el Jaygirdar (un influyente gobernador Musulmán en el distrito) solicitó su presencia, deseando ser bendecido por el joven Narottam. Krishnananda no podía rechazar a un líder político de la estatura de Jaygirdar. Pero él estaba escéptico - él sabía que si le daba a Narottam la más mínima oportunidad, el joven entusiasta huiría hacia Vrindavan. Sin embargo, Krishnananda se sintió como si no tuviera otra opción.

Al llegar a la corte del Jaygirdar, Narottam halló la oportunidad de escapar. Era ahora o nunca. Moviéndose, clandestina y furtivamente, pasó los guardias, se las arregló para correr hacia el bosque, determinado a encontrar su camino hacia la tierra santa de Vrindavana. Aunque Navadvip estaba comparativamente cerca, se fue en la dirección de Vraja, no solamente porque Mahaprabhu le había ordenado hacerlo así, sino porque cercano a Navadvip sería el primer lugar que observarían los guardias si fueran enviados tras él.

¡ Ir a Vrindavan acarrearía una larga jornada a pie a través de mucha parte de la India!. Siendo el hijo de un rey, su delicado y mimado cuerpo escasamente podría soportar las penalidades del viaje, y él comenzó a experimentar fatiga y hambre. Después de tres días, se le comenzaron a ampollar sus delicados pies, y en cierto punto, debido al agotamiento, perdió la consciencia.

Mientras Narottam estaba en ese estado de postración, Mahaprabhu se le apareció en la forma de un brahmana con piel dorada, y trajo una jarra de leche para que él tomara. No reconociendo al brahmana como Shri Chaitanya Mismo, Narottam simplemente se durmió, entegándose una vez más al agotamiento. Mientras él dormía, Rupa y Sanatan lo animaban en el sueño: "Narottam, pronto terminará tu sufrimiento. Mahaprabhu se te ha

aparecido y te ha traído leche para tu sustento. Bebe bastante y prosigue hacia Vrndavan!." Con las palabras de Rupa y Sanatan resonando todavía en su corazón, se despertó y comenzó a llorar alegremente.

En el lila eterno de Krishna, distribuir leche a Shri Radha y a las gopis íntimas, es uno de los servicios de Narottam como una manjari, pero ahora Krishna en la forma de Mahaprabhu, estaba reciprocando, al servirle leche a su devoto puro. Contemplar las implicaciones de este intercambio amoroso, fue todo el alimento que Narottam requería, y con renovado vigor, pronto continuó su viaje a Vraja.

EL FUEGO DE LA DEVOCION.

Antes de abandonar el área, en la cual Shri Chaitanya le había dado la leche, fue descubierto por los guardias familiares. Aparentemente, Krishnananda había mandado muchos hombres a buscar a Narottam y traerlo de regreso. Un grupo particular de empleados competentes realmente encontraron al joven fugitivo. cuando ellos le preguntaron acerca de su resolución, él simplemente dijo que estaba siendo fiel como una buena esposa.

"Cuando el esposo muere, es nuestra costumbre que la fiel esposa puede seguirlo en el fuego (sati) y quemarse con su cuerpo en la pira funeral," dijo Narottam. "Así que yo también estoy entrando en el fuego de la dedicación a Dios.

"Para ampliar la analogía," continuó Narottam, "cuando una mujer desea manifestar devoción a su marido en esta forma extrema, es natural que los bienquerientes traten de detenerla. Ellos no le permitirán a ella entrar en el fuego.

"Por lo tanto, entiendo que ustedes no quieren que yo entre al fuego de la conciencia de Dios," concluyó Narottam, "pero ustedes también deben comprender que yo sería menos que un sirviente fiel de mi Señor, si yo no intentara entrar a ese fuego."

La analogía simple y poética de Narottam, conmovió a los guardias de tal manera que ellos lo dejaron seguir su camino. Incluso un guardia le dió algo de dinero para sus gastos. Este es un ejemplo corriente de la potencia espiritual y de la personalidad divinamente encantadora de Narottam.

ENTRANDO A VRNDAVAN.

Después de este incidente, él llegó a Mathura, cerca al lugar de nacimiento del Señor Krishna, y se bañó en el Yamuna en Vishram Ghat. esa noche, conoció a un anciano brahmana, quien lo invitó a quedarse en su hogar. este brahmana le informó a Narottam que Sanatan, rupa, Raghunath Bhatta, Kashishvara Pandit y otros, habían recientemente partido de este mundo a reunirse con el lila

de Mahaprabhu en el reino de Dios. Mientras el brahmana hablaba, Narottam comenzó a llorar. Él había muchas millas y había esperado conocer personalmente a todas estas personalidades exaltadas.

El se desmayó al contemplar la inoportuna muerte de los maestros que él había idolatrado. No obstante, los biógrafos convienen en que en ese tiempo todas las almas exaltadas que Narottam había querido ver, se le aparecieron en una visión espiritual. En efecto, el afortunado brahmana, en cuya casa Narottam se estaba quedando, fue capaz de escuchar mucho acerca de la discusión que Narottam había sostenido con estas almas difuntas. Rupa y Sanatan lo consolaron especialmente, animándolo a buscar a Jiva Goswami para estudiar la filosofía Gaudiya.

Cuando Narottam llegó finalmente a Vrndavan, vino al Mandir de Govindadev. El ver la magnífica estructura del templo de Rupa Goswami, lo enloquece, y su cuerpo exhibió ocho síntomas de éxtasis, tales como llorar intenso, horripilación, y cambio de color. Naturalmente que Jiva Goswami fue rápidamente informado de la llegada de este nuevo sadhu, y pudo comprender que él era el Narottam desde hace tiempo esperado.

Shri Jiva caminó rápidamente hacia el templo de Govindadev, y cuando vió a Narottam, inmediatamente se le hizo presente el recuerdo de Mahaprabhu. Justamente entonces, llegaron muchos mohants Vaishnavas, preguntando, "¿Dónde está Narottam? ¿Dónde está Narottam?", y con gran amor, todos los devotos señalaron al joven santo que estaba tendido en el patio del templo en un estado como de trance. "Este realmente, es el joven Narottam."

LA INICIACION DE NAROTTAM.

Mientras Narottam conocía a los devotos más avanzados, quedó particularmente impresionado por Lokanath Goswami, cuyo sentido excepcional de humildad y austeridad fue observado por todos los vaishnavas. Lokanath fue muy amable con Narottam e hizo arreglos por una porción de la ofrenda de alimento sagrado (prasadam) para que el comiera. Puesto que Mahaprabhu le había revelado a Lokanath la noche anterior, en un sueño, que Narottam llegaría el día siguiente, Lokanath había hecho preparaciones para que pudieran comer juntos; y durante esa comida, Narottam le contó a Lokanath toda su historia.

Después de contar los principales incidentes de su vida, concluyó diciendo, "Realmente, no tengo derecho de sentarme contigo y tomar este alimento puro - yo ni siquiera tengo un guru."

Al escuchar esto, Lokanath Goswami se sonrió cordialmente, recordándole, "Tú has recibido la gracia directa de Shri Chaitanya Mahaprabhu. El es el guru original - el guru del universo. Además de El, ¿a quién más quieres por maestro?. El te ha dado amor

divino, el mismo amor que la mayoría de los devotos apetecen durante toda su vida. Tú posees ese amor. ¿Cuál es el valor de tener otro guru?".

Narottam contestó: "Mi prabhu, soy un pobre hombre, desprovisto de todas las buenas cualidades. tu orden es mi vida y alma. Pero si tú me lo permites, me gustaría decir unas cuantas palabras más sobre este tema." Entonces Lokanath le aseguró que podía hablar libremente.

"Es verdad que Mahaprabhu es el único gur verdadero," concordó Narottam, "pero El simultáneamente tiene fe en tí de ser mi guru y me ha pedido que recibiera iniciación de tí. El guru guía a su discípulo en la vida espiritual práctica. No tengo discernimiento espiritual, y estoy sintiendo separación del Señor. Por esta razón, ruego por tu misericordia."

Lokanath sonrió ante la insistencia de su futuro discípulo. El contradujo a Narottam al decir, "Las escrituras recomiendan que el presunto discípulo cante los santos nombres de Krishna en una forma regulada, por lo menos durante un año, y desarrolle un apego por el santo nombre en su corazón." Lokanath, por humildad, había hecho la promesa de nunca aceptar discípulos; y particularmente ahora que Sanatan y Rupa habían muerto - él estaba lamentando su pérdida. Por lo tanto, a Narottam se le había dado claramente un tiempo duro por ello. Sin embargo, cantar no era una actividad extraña para Narottam, y por eso, cumpliendo con las órdenes de Lokanath Goswami, él cantó japa durante un año completo, en Vrndavan. Durante este tiempo, Narottam escuchó discursos de Lokanath sobre bases regulares. El comía solamente los remanentes del alimento de Lokanath, y luego limpiaba el área y efectuaba varios servicios domésticos. De esta manera pasó un año, y Lokanath todavía estaba renuente a darle iniciación a su discípulo digno.

Narottam estuvo totalmente entregado a Lokanath y solía llegar secretamente todos los días cerca de la residencia de Lokanath, tarde en la noche, para limpiar el área en donde Lokanath había evacuado. Una vez, Lokanath se ocultó entre la maleza y descubrió que era Narottam quien estaba limpiando lo que él había ensuciado. Sin embargo, Lokanath siguió fiel a su voto y no inició a Narottam.

Después de otro año de servicio desinteresado de Narottam, Lokanath tuvo un sueño sagrado. Mahaprabhu se le apareció a Lokanath y lo castigó por no iniciar a Narottam. "¿No te dije que lo iniciaras?". Mahaprabhu insistió: "No continúes con esta falsa humildad." Lokanath ahora sabía que tenía que iniciar a Narottam.

Pronto después de este incidente, Narottam se le acercó de nuevo a Lokanath por la iniciación. Esta vez, Narottam le ofreció un argumento muy placentero: "Soy como una jovencita que ya ha escogido a su esposo," dijo Narottam. "Mi corazón está claro, sin

ninguna duda. Una jovencita que prepara su mente de esta manera, ruega que su padre esté de acuerdo con su elección." Narottam concluye: " Ruego que nuestro Padre en el cielo esté de acuerdo con mi elección." Lokanath estuvo conmovido por la sinceridad de Narottam, y dijo: "Tu impetuosa determinación ha superado a la mía - pero tú eres el único discípulo que yo haga." El se adhirió a este voto por el resto de su vida.

Lokanath inició a Narottam de acuerdo con las pautas del Gaudiya sampradaya, dándole el mantra confidencial Radha-Krishna y el Gayatri-mantra también. Además, Lokanath reveló la forma manjari ontológica como Vilas Manjari (o, como algunas veces es llamado, Champak Manjari), y explicó su servicio en el mundo espiritual. El guru por lo general, no revela, tan pronto, tales temas esotéricos, en la vida devocional del discípulo. Pero evidentemente que Narottam era una excepción en todas las formas. Lokanath terminó la iniciación pidiéndole a Narottam que recibiera refugio de Jiva goswami para mayor instrucción.

HIRVIENDO LA LECHE.

Mientras los días se convertían en semanas y luego en meses, Narottam crecía en realización espiritual, como lo hizo su reputación por todo Vrndavan. Una noche, una Vaishnavi divina, se le apareció en un sueño y le dijo, "Dedícate tú mismo a los pies de tu guru, y haz todo lo que te pida. tu sinceridad y austeridad me han complacido, y veré que estés ocupado en un servicio muy confidencial. Todas las tardes, cuando me encuentro con Krishna en el kunjá, veo que las sakhis están sirviéndole con el máximo cuidado. Ellas hacen una preparación especial a base de leche para El, y Champakalata es la gopi más eficiente en este servicio. Tú trabajarás bajo su dirección, hirviendo la leche, y recuerda que yo quedo feliz si Krishna es feliz."

Cuando Narottam despertó, rápidamente corrió hacia la cabaña de Lokanath Goswami y le transmitió todo el sueño. Lokanath abrazó a Narottam, confirmando que la Vaishnavi era realmente Radhika, la consorte de Krishna. Lokanath estuvo complacido al saber que a Narottam se le había dado un servicio especial - hervir leche - por la Misma Radharani. Lokanath entendió que este era el servicio eterno a Krishna de su discípulo, y que Radhika simplemente lo estaba reinstalando en ese servicio.

después de habersele dado este único quehacer doméstico, por Radharani, y habiéndolo confirmado por su guru, Narottam entraba algunas veces en trances meditativos elaborados, visualizándose a sí mismo hirviendo leche para Radhika y las gopis, mientras se encontraba en su forma manjari. A menudo, en este siddha-deha visualizado, o "forma perfeccionada", él descubrió que era útil utilizar leña seca para el fuego, lo que mantenía la leche

hirviendo. Sin embargo en ocasiones, la leche se derramaba. Siempre que esto sucedía, Narottam trataba de interrumpir el derrame de leche con sus manos descubiertas. Durante sus intensas meditaciones, descuidaba, frecuentemente, el hecho de que sus manos estaban quemadas. Pero cuando su arrobamiento se apaciguaba, él veía que las manos quemadas en su visión mística lo acompañaban de regreso al mundo de las tres dimensiones. Algunas veces él trataba de cubrir sus manos marcadas con un pedazo de tela, pero todos los de Vrndavan conocían la forma trascendente en la que él había recibido las quemaduras.

JIVA GOSWAMI.

Cumpliendo con la orden de Lokanath, Narottam se rindió a los pies de Shri Jiva Goswami, pidiéndole al Goswami que lo aceptara como a un estudiante. En respuesta, Jiva Goswami cogió sus manos e inmediatamente le pidió que le contara la historia de cómo había quedado tan terriblemente quemado. entonces Narottam le contó a su maestro los eventos periódicos de su meditación interna. Mientras Shri Jiva escuchaba, sentía gran satisfacción y éxtasis espiritual. El confirmó que Narottam era realmente Vilas Manjari, y Narottam dijo, "Sí, la Misma Radhika se ha dirigido a mí de esta manera." Oyendo esto, Jiva goswami abrazó a Narottam con júbilo ilimitado, diciendo, "Tú eres la manifestación del amor de Mahaprabhu, y con este amor inundarás al universo entero."

fue durante este período que Narottam conoció a Shrinivas, quien vino a Vrndavan, para estudiar bajo la guía de Shri Jiva, y ambos se volvieron amigos queridos. Ellos fueron conocidos como los mejores estudiantes de Jiva Goswami, y junto con Dukhi Krishnadas (Shyamananda), aventajaban en todos sus estudios. Por consiguiente, Jiva Goswami les otorgó títulos honoríficos - Narottam Das Thakur Mahashoy, Shrinivas Acharya Prabhu, y Shyamananda - y él les dió la misión especial de distribuir las escrituras Bhakti-rasa por todo Bengala y Orissa Mayor. (Los detalles de este episodio se vuelven a narrar en el capítulo anterior, concerniente a la vida de Shrinivas Acharya.).

KHETURI-GRAM.

Cuando las escrituras Bhakti-rasa fueron robadas por el Rey Birhambir, Shrinivas resolvió recuperarlas, y por eso se quedó en Vana Vishnupur, como se menciona en el capítulo anterior. en ese tiempo, sin embargo, Shrinivas envió a Narottam de vuelta a casa en Kheturi, en Bengala Oriental, con Shyamananda, quien acompañaría a Narottam durante algún tiempo y luego proseguir hacia su ciudad nativa en Orissa.

Al principio, Narottam y Shyamananda viajaron

desventuradamente, intoxicados por el amor divino, pero afligidos (con el corazón roto) por la desaparición de la literatura Bhakti. Mientras caminaban de ciudad en ciudad, Narottam, siendo mayor, instruyó a Shyamananda en los libros devocionales del Vaishnavismo Gaudiya. él había estado estudiando bajo la guía de Shri Jiva, durante un período más largo, y Shyamananda disfrutaba escuchar sus explicaciones. De esta manera, pasaron muchos días y muchas noches, juntos.

Eventualmente se pusieron en camino hacia Kheturi, en Bengala Oriental, en donde tuvieron contacto con los parientes de Narottam. Cuando los miembros familiares de Narottam, quienes estaban perdidos desde hacía largo tiempo, lo vieron con su amigo santo, inmediatamente estas piadosas personas cayeron al suelo con lágrimas de gozo, realizando por primera vez justamente,

cuánto habían sentido la separación de Narottam. Su "Naru" había regresado!. El también estaba feliz de verlos a todos. él les contó acerca de su permanencia en vrndavan, y estuvieron con temor reverente mientras él les explicaba los secretos de la literatura Bhakti de los Goswamis.

después de diez días, de acuerdo con el plan, Shyamananda Pandit partió para Orissa, y Narottam le proporcionó los fondos del viaje necesarios. Las palabras no pueden expresar la tristeza que debieron experimentar los dos santos, cuando se separaban, aunque los biógrafos Bengalíes se esfuerzan en transmitir el sentimiento. Pasaron los meses, y durante este período, Narottam se mantuvo cantando el mantra Radha-Krishna y meditando en su servicio eterno de acuerdo con las técnicas de Raganuga-bhajan.

Por esta época, Narottam había comenzado a iniciar discípulos. algunos de los escritores, poetas y devotos más importantes de la India, venían a él por refugio. Entre aquellos primeros discípulos están: su primo (Santosh Datta), Shri Devi Das, Shri gauranga, Shri Gokula, Ganga-narayana Chakravarti, Raj Narasingha, la reina Rupamala, Raj Chand Roy, Santosh Roy, y muchos otros. el Prema-vilas clasifica 123 discípulos. Bajo la dirección de Narottam, ellos fueron capaces de abrir forzosamente el depósito del amor de Dios y de distribuir cada gota de néctar a los habitantes sedientos del Kheturi-gram y sus aldeas vecinas.

NAVADVIP Y PURI.

anhelando viajar a los lugares santos, directamente asociados con los pasatiempos de Mahaprabhu, así como Shrinivas lo había hecho algunos años antes, Narottam ahora exploraba todo lo de Gaurmandala con gran deleite. El visitó a todos los asociados sobrevivientes y también a la segunda generación de devotos, aceptando la compañía de Shuklambar Brahmachari, por ejemplo, y en las ruinas de la casa de Mahaprabhu, pasó un tiempo con Ishan

Thakur también. Narottam visitó a Damodar Pandit y conoció a los dos hermanos de Shrivasa Thakur, Shripati y Shrinidhi; él también se asoció con Achyutananda (hijo de Adwaita Acharya), con Hriday Chaitanya (guru de Shyamananda), Abhiram Thakur, Jahnavadevi y Birbhadra (su hijo), y otros. Narottam también fue lo suficientemente afortunado de conocer a Narahari Sarkar y a Raghunandana Thakur.

Cuando Narottam llegó ante la presencia de esas almas especiales, él cayó en accesos de éxtasis - llorando, gritando, riendo, refunfuñando como si estuviera en un estupor, e incluso desmayándose. Él felizmente interactuó de este modo con estas santas personas y vio compañerismo tan divino, como una parte extremadamente significativa y conmovedora de su desarrollo espiritual.

Sumergido en la modalidad de la asociación, se fue a Puri y visitó a Gopinath Acharya, a Gopal Guru Goswami, y otros; y puesto que ellos eran testigos directos, les hizo preguntas profundas acerca del lila final del Señor. Luego él viajó a Jajigram y se reunió temporalmente con Shrinivas Acharya. Después de algún tiempo, él visitó Katwa, en donde el Señor había entrado a la orden de vida renunciante, y finalmente, llegó a Ekachakra, el lugar en donde Nityananda Prabhu había aparecido por primera vez en este mundo. Algunos biógrafos de Narottam, tales como Narahari Chakravarti (en su Bhakti-ratnakara), por ejemplo, enfatizan la importancia de este peregrinaje, especialmente su visita al lugar de nacimiento de Nityananda Prabhu. Como se declara en el Premavilas, Narottam era una encarnación del éxtasis de Nityananda Prabhu, y por eso su visita al lila-sthali de esa alma divina, fue considerada como el suceso místico más significativo.

DE REGRESO A KHETURI.

Después de visitar muchos de los lugares santos y a muchas de las personalidades del Chaitanya-lila, Narottam regresó a Kheturi. cuando él llegó, una carta lo estaba esperando. Era de su dikshaguru, Lokanath Goswami. En la carta, Lokanath le pedía que estableciera la adoración de la Deidad en Kheturi-gram, porque aunque habían muchos devotos sinceros en Kheturi, de acuerdo con Lokanath, ellos se desarrollarían mejor con el archa-vigraha para adorar sobre una base diaria.

este sería un paso significativo en las vidas espirituales de los discípulos de Narottam. Él escogió el día de Gaur-purnima, el auspicioso aniversario de nacimiento de Shri Chaitanya Mahaprabhu, para inaugurar un inmenso festival de instalación. Este festival también le ofrecería a Narottam una oportunidad de propagar las enseñanzas de los goswamis a través del área bengalí, pues todos

los Vaishnavas importantes asistirían a una celebración en honor de la aparición de Mahaprabhu. El Señor había terminado Sus pasatiempos manifiestos hacía varias décadas, pero Su aniversario de nacimiento no había sido observado como un gran mahotsav ("gran celebración"). Esta sería la primera vez, y por lo tanto, Narottam invitó a muchos Vaishnavas mahonts ("grandes almas") importantes, procedentes de todo el subcontinente Indio, particularmente de Bengala y Orissa. Aunque existen grandes polémicas entre los eruditos sobre el año exacto de este festival, se puede decir con seguridad que ocurrió entre la sexta y octava década del siglo dieciseis.

Cientos de asociados de Mahaprabhu de la primera y segunda generación, y sus seguidores, recibieron invitaciones escritas en poesía Sánscrita detallada. No obstante, Narottam deseaba saber cómo acomodaría apropiadamente a estas notables almas, ya que por profundo respeto, él deseaba ofrecerles las mejores facilidades posibles. Mientras eso sucedía, Narottam realmente sería capaz de darle a sus invitados alojamiento de primera clase, puesto que Raj Krishnananda (el padre de Narottam) y Raj Purushottam (primo de Narottam) habían muerto, dejando las riquezas del reino a Santosh Datta (primo muy íntimo de Narottam).

Santosh se había convertido recientemente en discípulo de Narottam y estaba ansioso de conocer a los asociados y a otros devotos exaltados. Por consiguiente, Santosh se convirtió en el promotor principal en la organización del festival, y bajo la orden de Narottam, voluntariamente se hizo cargo de todos los gastos. Trabajando durante muchos meses, se construyó un enorme templo decorado, con un depósito grande para el alimento; con un salón para el kirtan, diseñado elaboradamente; un edificio residencial anexo para los devotos; una idílica tina de baño; un colorido jardín de flores muy bien labrado; y otra casa de invitados para visitantes adicionales. Los mensajeros fueron despachados en todas las direcciones para invitar, no solamente a Vaishnavas, sino también a reyes, terratenientes, poetas, sabios, escritores, actores y a otros invitados ilustres.

LLEGAN LOS DEVOTOS.

Los devotos de Jajigram llegaron juntos con Shrinivas Acharya y con Govinda Kaviraj. Ramchandra también vino, dando la oportunidad de florecer su amistad con Narottam. De Narasinghapur, en Orissa, vino Shyamananda Pandit y sus seguidores, incluyendo a Rasik Murari. Jahnava Ma vino con todo su séquito de Khardaha. Desde el distrito de Shrikhanda vino Raghunandana Thakur y muchos otros devotos. Los hermanos de Shrivasa Thakur vinieron de Navadvip, y los hijos de Advaita Acharya, vinieron de Shantipur. Hriday Chaitanya viajó desde Ambika Kalna, así como lo hicieron muchos

otros mohants Gaudiya. Esto es apenas un breve ejemplo de los devotos que asistieron.

ciudades - en su mayoría a pie - reunieron nuevos seguidores por el camino, contándole a todo el que se encontraban, acerca del fabuloso festival que pronto tendría lugar en Kheturi. De cientos, aumentaron a miles, y en el transcurso de una semana, llegaron a los límites de Bengala Occidental. Santosh Datta hizo arreglos por docenas de botes colosales para transportar a los devotos que necesitaran cruzar el río. Una vez que los devotos estuvieron en Bengala Oriental, lujosos palanquines y enormes carros tirados por bueyes los llevaron a Kethuri-gram.

Los anfitriones - Narottam, Shrinivas y Santosh Datta saludaban a cada uno mientras llegaban, ofreciéndole a cada invitado una guirnalda de flores y dándole la bienvenida con gran afecto. A todos los devotos se les acomodó separadamente, con sirvientes personales para atender a sus necesidades. La invitada de honor, Jahnavá Ma (Acharyani), era la mayor y la Vaishnava más respetada en el evento, y por lo tanto Narottam la adoró específicamente con flores y chandan, y entusiasmó a los devotos para que hicieran lo mismo. Realmente, el papel de Jahnavá Ma en el festival Kheturi debía ser resaltado. En el Gaudiya sampradaya, diversos conceptos filosóficos estaban ocupando el primer plano, tales como Gaur-nagari-bhava, rasa-raj, Gaur-paramyavad (la enseñanza que Mahaprabhu es el Dios Último), Nitai-paramyavad, Adwaita-paramyavad, y otras variaciones también. Cada uno de estos conceptos corporifican distintos matices, demasiado complejos para iluminar en este pequeño libro. Jahnavá, como la dirigente Vaishnava de la época, intervino a favor de todos estos campos y resolvió sus diferencias para la satisfacción de la Ortodoxia Gaudiya. Es por eso que su presencia fue especialmente apreciada por Narottam Thakur.

Después de adorar a Jahnavá-devi en la forma apropiada y de manifestar el respeto apropiado a todos los Vaishnavas reunidos, Raghunandana Thakur cantó las oraciones de invocación, significando un evento extremadamente santo. Sobrevino bien un enorme kirtan en la noche como una preparación para el verdadero festival, el cual comenzó al día siguiente.

EL FESTIVAL COMIENZA.

A la mañana siguiente, miles de devotos entusiastas empiezan la celebración del Festival del Día de la Aparición de Chaitanya Mahaprabhu, con un enorme y entusiasta kirtan. Luego Narottam descubrió cinco juegos de Deidades Radha Krishna, cuyos nombres eran Ballabhi Kanta, Shri Krishna, Vraja Mohan, Radha Kanta y Radha Raman, y también dos Deidades suntuosas de Shri Chaitanya y Su consorte - para ser instaladas con las bendiciones de los

Vaishnavas reunidos. El propósito de dicha adoración a la Deidad, se centra alrededor de la fe Vaishnava, basada en las escrituras, que Krishna está de acuerdo en aceptar servicio a través de Su archa-vigraha apropiadamente instalada, y que los devotos pueden de ese modo desarrollar un concepto personal enfocando su mente y sus sentidos en Dios en una forma evidentemente visible.

Shrinivas Acharya presidió la ceremonia abhishek, o el baño tradicional de las Deidades. Mientras tanto, oradores y kirtaniyas experimentados glorificaban a Krishna de acuerdo con las tradiciones Vaishnavas elaboradas; se efectuaron sin cesar intrincadas danzas clásicas y varias actuaciones dramáticas, mientras todos los de Kheturi producían un estruendo con el santo nombre del Señor Krishna.

Después de que fueron instaladas las Deidades de acuerdo con las críticas (censuras) del smriti-shastra, se le dieron a Jahnavá las ofrendas comestibles como también las guirnaldas de flores, quien le dió a Shrinivas, a Narottam, a Shyamananda y a Santosh Datta sus remanentes directos. Luego, el resto de los devotos festejaron y discutieron sobre Krishna por muchas horas. Finalmente, los devotos se fueron hacia el grande salón decorado del kirtan, en donde Narottam comenzó a dirigir un activo kirtan deliberado en su propio estilo original. Este llegó a ser conocido como la forma de kirtan Garan-hati, con sus suaves e inconfundibles melodías y su rico contenido emocional. Se basaba en la técnica drupada clásica, la cual es serena y majestuosa.

(El origen de estas Deidades es interesante. Originalmente, Narottam estuvo buscando una imagen apropiada de Shri Chaitanya, para ser instalada en el Festival de Kheturi. Pero él no podía encontrar una Deidad adecuada. Un día, un brahmana llamado Vipradas (quien vivía en Gopalpur), encontró a Narottam al frente de su puerta. Dándole la bienvenida al afamado sadhu de Kheturi, Vipradas le dió un asiento especial y un vaso con agua fresca. Mientras los dos Vaishnavas discutían sobre varios temas, se aclaró que Vipradas tenía miedo de una venenosa serpiente que vivía en la cabaña en donde él almacenaba su arroz paddys. Narottam sonrió desprovisto de temor, y se fue directamente hacia la despensa para hacerle frente a esta "terrible serpiente". Más tarde, cuando él salió, apareció con las dos hermosas Deidades - una de Mahaprabhu y otra de Su consorte, Vishnu-priya-devi. La serpiente había desaparecido. después, Narottam se trajo estas Deidades a Kheturi para la ahora famosa ceremonia de instalación. estas Deidades son adoradas actualmente en un lugar llamado Gambilat, el cual está al suroccidente de Kheturi en el distrito Murshidabad.)

EL KIRTAN DE NAROTTAM.

Narottam Das Thakur empleó los ritmos más sofisticados (tala), formatos melódicos (raga), gestos de expresión emocional (abhinaya), y desarrolló técnicas de danza (natyam) en su kirtan en Kheturi. esto está descrito elaboradamente en el Bhakti-ratnakara. Shri Gauranga Das, Shri Gokula Das, y Shri Ballabha Das estaban a su lado con un gran número de músicos dirigidos por Devi Das, un experto tocador de mridanga. Después de que los músicos habían alcanzado un crescendo, apareció Narottam en el escenario y comenzó a cantar. Cada uno lo siguió tocando instrumentos, cantando y danzando, y todos lloraban cuando escuchaban la recóndita voz de Narottam thakur, dirigiéndolos a través del canto de los hermosos mantras. Se describe que Narottam y las incontables olas de devotos lucían como la luna llena y como las innumerables estrellas en el cielo.

También es importante el hecho de que Narottam estuvo inaugurando lo que vino ser conocido como Padavali kirtan, una técnica de canto dramática que comienza con Gaur-chandrika, o glorificación de Mahaprabhu, y luego evoluciona gradualmente hacia Radha-Krishna kirtan, de una manera muy hermosa, conectada a menudo a través de referencias temáticas y consistencia melódica. Se dice que este método fue inspirado originalmente, al menos en forma de semilla, por la melodiosa voz de Swarup Damodar, el asociado íntimo del Señor, pero no fue sistematizado en esa época. Fue desarrollado más tarde por los tres hermanos Gosh - Madhava, uno de los tocadores de mridanga más grandes de todos los tiempos, govinda, conocido como un pujari preeminente, y Vasu, quien fue un cantante fabuloso y quien escribió muchos Gaur-chandrikas - pero ahora fue traído a nuevas alturas por Narottam en el Festival de Kheturi.

EL SEÑOR DESCIEENDE.

Se dice que el kirtan de Narottam ha alcanzado un estado perfecto, más que el de cualquier otro. esto es aceptado por los Vaishnavas Gaudiya como un hecho objetivo por un número de razones, no menos de lo que puede ser la milagrosa ocurrencia que ha sido documentada por todos los biógrafos del período: Mahaprabhu y todos Sus asociados, muchos de los que habían dejado el mundo mortal desde hacía más de cincuenta años, aparecieron personalmente en el festival de Kheturi y danzaron por la sublimidad (altura) del bendito kirtan de Narottam. Miles de devotos asistentes testimoniaron este sagrado evento. el autor del Bhakti-ratnakara pregunta incrédulamente: "¿Quién puede describir la incomparable felicidad de los devotos, cuando en medio del kirtan, el munificente Shri Chaitanya y Sus asociados descendieron para el placer de Sus devotos?. Como un destello de luz en el medio de una masa de hermosas nubes, Shri Chaitanya Mismo apareció

dentro de la multitud de sus seguidores."

De acuerdo con el Prema-vilas, Mahaprabhu apareció con Nityananda Prabhu, con Shri Advaita, con Gadadhar, con Shrivasa Thakur, con Haridas Thakur, con Swarup Damodar, con Rupa-Sanatan, y muchos otros. ¿Quién, realmente, puede imaginar el elevado bhava mientras Jahnava veía la partida de su esposo en medio del kirtan?. ¿Quién puede imaginar los sentimientos de los hijos de Advaita Acharya cuando vieron a su padre cantar y danzar como si él fuera un jovencito?. ¿Cómo dejaron de llorar los hermanos de Shrivasa Thakur, cuando vieron al mismo Shrivasa danzando al frente de Mahaprabhu, justamente así como ellos lo recordaban?. En efecto, ellos mismos no se podían controlar y fueron transportados por el éxtasis de estar reunidos con el Señor y sus asociados. Por experimentar vipralambha-bhava (intensa separación), todos ellos iban a experimentar sambhoga, o unión divina.

Mientras los devotos danzaban más y más, cada uno sentía que su cuerpo (de él o de ella) quedaba empapado de lágrimas, mientras ellos mismos se perdían completamente en el kirtan de Narottam. Por un momento, Shrinivas fue capaz de controlarse, pero Narottam no pudo, y su kirtan alcanzó proporciones irrefrenables. algunos devotos gritaban en el oído de Narottam: "Gracias mi maestro. Tu poder devocional nos ha capacitado a todos para ver a Shri chaitanya Mahaprabhu en Su infinita danza espiritual con Advaita Acharya y con los otros asociados eternos."

Mahaprabhu le había dicho a Narottam en un sueño la noche anterior, que El vendría con Sus asociados y danzaría extáticamente en la ejecución de su kirtan; así que Narottam estaba esperando este momento, y no lo abandonaría tan fácilmente. En efecto, el kirtan duró muchas horas, hasta tarde de la noche. Pero parecía sin fin, y lo era por mucho, pues ellos se llevaron con ellos el evento y vivieron en su memoria (lila-smaranam). Externamente, tenía que llegar a parar, y cuando lo hizo, los devotos conocieron el fenómeno del amor en separación como una experiencia directa.

(De las técnicas del kirtan clásico, el Garan-hati se atribuye usualmente a Narottam Thakur; existe también una técnica llamada Rani-hati, o Reneti, que se le atribuye usualmente a Shyamananda; y también existen dos formas (quizás sub-ramas) llamadas Mandarini y Jhaarakhandi; también se le puede añadir a esta lista el Manohar-shoy de Shrinivas. Donna Wulff, quien ha investigado profundamente este tema, le dijo personalmente al autor que de estas cinco técnicas, solo el Manohar-shoy se practica todavía. Las otras no son muy comunes, y aunque hay muchos kirtaniyas que proclaman conocerlas, la autenticidad de su técnica es discutible).

(En la tradición bíblica se enseña que la revelación Judía es única, porque Dios reveló Su Divinidad a un grupo de personas, no justamente a una sola persona individual, como en el caso de Jesús o Mahoma. Sin embargo, este episodio en Kheturi parece indicar que su teoría solamente sostiene la verdad en relación con las tradiciones religiosas Occidentales, pues aquí la Divinidad de Mahaprabhu fue revelada ante decena de miles de testigos. Una comparación de esta revelación Vaishnava y aquella del Monte Sináí (la revelación a las multitudes) debía ser investigada profundamente por historiadores de religión.)

EL FESTIVAL INFINITO.

Justamente mientras finalizaba el kirtan de Narottam, Jahnava-devi comenzaba nuevas festividades. Ella se acercó a las Deidades recién instaladas, y ofreció una forma especial de polvo rojo, de la clase que Radha y Krishna se tiran el uno al otro durante Su festival Santo. Después de que las Deidades disfrutaron el tinte, Jahnava Ma instruyó a los devotos para que cogieran los muchos baldes de tinte colorado y conmemoraran el festival Santo, tirándose el uno al otro. Sin embargo, antes de que las palabras salieran de sus labios, los devotos - miles de ellos - se estaban tirando el tinte con gran entusiasmo, disfrutando el recuerdo del divertido pasatiempo amoroso de Radha y Krishna. esto tomó a los devotos bien entrada la noche, y luego celebraron gozosamente el festival de la aparición de Mahaprabhu, con canciones compuestas especialmente acerca de Su nacimiento divino y pasatiempos infantiles.

A la mañana siguiente, Jahnava Ma y un equipo de expertos cocineros, entrenados por ella, prepararon el desayuno para todos los devotos. Luego, ella personalmente, con unos cuantos ayudantes, alimentó a los devotos con sus propias manos. Solamente cuando todos los demás habían terminado su alimento, Jahnava misma se sentó y disfrutó de los remanentes. Esta era su humildad.

El festival duró por tres días, pero para los Vaishnavas asistentes, fue la experiencia de toda una vida. Muchos se quedaron en Kheturi durante varias semanas, pero todos ellos regresaron a sus aldeas originales, oportunamente. Solamente se quedaron Ram Krishna Acharya y Ganga-narayana Chakravarti, porque su amor por Narottam no les permitía soportar estar separados de él. Sin embargo, ellos eventualmente también se fueron, bajo la instrucción de Narottam, y más tarde, por su prédica entusiasta, tuvieron éxito en convertir la ciudad de Manipur en un reino Vaishnava. se dice que un gran devoto, llamado Bhagyachandra, también predicó en Manipur, a favor de Narottam, y solidificó lo que Ram Krishna Acharya y Ganga-narayana Chakravarti habían comenzado.

MISION REALIZADA.

Por un número de razones complejas, el festival Kheturi es considerado uno de los pilares más importantes en la historia Vaishnava. Primero que todo, como la literatura Goswami fue robada, Narottam no tenía inicialmente la posesión de libros, con los cuales difundir el mensaje de los Gosvamis. Por lo tanto, él tuvo que utilizar un medio diferente. El hizo esto, a través del festival Kheturi, que eventualmente se convirtió en un evento anual y continuó siendo una fuente de inspiración, aún después de que fueron recuperados los libros Goswamis. Estos festivales sirvieron a un propósito similar al de los famosos concilios ecuménicos del Cristianismo. (Sin embargo, el canto y la danza, animados, y la teología Védica compleja, destacan un poco las diferencias obvias). Al reunir en un lugar a Vaishnavas procedentes de diferentes tierras, Narottam fue capaz de transmitirles las conclusiones de los Gosvamis de Vrindavan, en una forma organizada y también fue capaz de obtener las impresiones de los peregrinos Vaishnavas. Por consiguiente, los resultados de estos festivales establecieron la doctrina canónica y las conclusiones ortodoxas (siddhanta) para las generaciones futuras de los Gaudiya Vaishnavas. Este fenómeno es explicado por el sociólogo e historiador Hitesranjan Sanyal:

El festival de Kheturi ofreció a los Vaishnavas de Bengala la oportunidad de conocer íntimamente el sistema Gosvami con modificaciones como se contemplan por sus adaptaciones a la tradición del movimiento Bhakti de Bengala con referencia particular al Gaur-paramyavad. El sistema modificado proporcionó a los Vaishnavas de Bengala con lo que ellos carecían, a saber, una formulación sistemática de su fe en la forma de discursos shastriya concretos. Puede que la congregación Kheturi haya sido concebida como una plataforma común en la que diferentes grupos del movimiento Bhakti, pudieron conocerse para la acción recíproca y mutua comprensión, bajo la influencia del sistema Gosvami.

Se debe recordar que esta era la misma preocupación que Jahnava Ma le expresó a Jiva Gosvami, cuando ella hizo su primer peregrinaje a Vrindavan. Jiva Gosvami reaccionó, enviando la literatura Gosvami a provincias orientales, con Shrinivas, Narottam y Shyamananda. El festival Kheturi puede ser visto como una extensión de este mismo plan, pues en el festival, las doctrinas Gosvamis fueron distribuidas y aceptadas con pleno entusiasmo. Esto se reflejó en las instalaciones de las Deidades, en la ejecución del kirtana, como también en todas las otras partes importantes de la celebración. Por ejemplo, en relación con la ceremonia de instalación, Hitesranjan Sanyal elabora:

La instalación de la imagen de Gauranga-Vishnupriya junto con las imágenes de Radha-Krishna, de acuerdo con los rituales prescritos por los Gosvamis, indica un aspecto sumamente interesante de la actitud y esfuerzos de Narottam. Los devotos pertenecientes al círculo de Navadvip, quienes formaban el centro del movimiento Bhakti en Gaur-mandala, i.e., en Bengala, quedaron bajo la influencia de Chaitanya en el estado pre-sannyasa de su vida, y estuvieron entregados al jovencito encantador que era. Los remotos padas Bengalíes sobre Chaitanya, compuestos por los poetas de Gauda-mandala, se refieren a su hermosa apariencia juvenil, y utilizan los nombres Gauranga, Goura, y Gaurakishor que están asociados con ella. Las imágenes de Chaitanya que fueron concebidas por los devotos del Gaur-mandala, representan a Chaitanya vestido como un joven respetable, como un jefe de familia (amo de casa). Sin embargo, los Gosvamis de Vrindavan, quienes habían visto a Chaitanya solamente en su vida de sannyasa, se refieren invariablemente a su yativesh (apariencia ascética), mientras adoran al maestro en sus textos. Naturalmente que los textos Gosvami no enfatizan la existencia de Vishnupriya, la esposa de Chaitanya. Al instalar la imagen de Gauranga-Vishnupriya en Kheturi, Narottam demostró la aceptación por los partidarios del sistema Gosvami de Gaur-paramyavad, en otras palabras, la personalidad consciente de Chaitanya como Krishna, quien es el param-tattva (realidad última) de acuerdo con la visión de los Gosvamis. La apariencia de Vishnupriya al lado de Chaitanya refuerza la identificación de Chaitanya como Krishna, pues Vishnupriya es concebida como la consorte de Chaitanya de la misma manera como Radha es el hladini-shakti (energía de bienaventuranza) de Krishna.

Si Narottam utilizó la instalación de las Deidades para armonizar los conceptos Teológicos Vaishnavas existentes de la época, su estilo de kirtan muestra aún la sensibilidad más grande en este esfuerzo. El había estudiado el kirtan bajo la orientación de los Gosvamis de Vrindavan - y en Vrindavan, Krishna reina supremo! - pero en Bengala se enfatizó la adoración de Chaitanya Mahaprabhu. Narottam inventó un método de kirtan por medio del cual los dos - el kirtan de Mahaprabhu y de Krishna - se pueden unir, puesto que esto es, después de todo, el último mensaje del Gaudiya sampradaya. Esto ha sido otra vez explicado elocuentemente por Hitesranjan Sanyal:

En el mahotsav de Kheturi, Narottam introdujo el lila-kirtan diseñado por él. Rupa Gosvami ha clasificado el kirtan en tres clases, a saber, nama-kirtan, guna-kirtan y lila-kirtan, todos los cuales son cantados sobre Krishna o acerca de El. Pero en el

festival Kheturi Narottam comenzó los procedimientos con el prefacio del Gaur-chandrika, i.e., canciones en adoración de Gaurchandra (Luna Hermosa, i.e., Chaitanya). Las canciones de Gaur-chandrika consistían de padas pertenecientes al Gaur-paramyavad, compuestos por los poetas del Gauda-mandala. La práctica de empezar el Krishna-lila con el Gaur-chandrika, representa la idea de identificar a Chaitanya con Krishna, pero con un énfasis particular sobre la adoración de Krishna...Aparentemente, Narottam buscó reconciliar el sistema Gosvami con la tradición prevalente en Bengala.

Además de estos desarrollos significativos, Narottam, Shrinivas, y sus seguidores, como Ramchandra Kaviraj, fueron responsables de sistematizar las técnicas de Manjari-sadhana, las cuales se basaban honradamente en la literatura Gosvami y en las tradiciones esotéricas transmitidas por el Mismo Chaitanya. Varios textos famosos del Padma Purana, como también los escritos de Kavi Karnapur, de Raghunath Das Gosvami, y especialmente de Krishnadas Kaviraj, fijaron el estado para la introspección manjari y establecieron las bases filosóficas para la poesía de Narottam, que elaboran las complejidades de la forma de meditación manjari. La poesía de Narottam y la literatura Gosvami sobre la que él se basó, prepararon el terreno para posteriores obras maestras sobre el mismo tema, tales como el Shri Krishna-bhavanamritam de Vishvanath Chakravarti Thakur. No obstante, existieron muchos que explotaron el buen nombre de Narottam, tales como los partidarios del desviado movimiento shajiya quienes atribuyeron muchas de sus prácticas a temas que ellos habían absorbido de los escritos de Narottam. Narottam mismo, sin embargo, practicó estricto celibato y no tuvo nada que ver con heterodoxias de ninguna clase.

BRAHMANA/VAISHNAVA

Narottam se convirtió rápidamente en el guru Vaishnava más famoso de todo Bengala. Su poesía profunda, que ilustra exitosamente toda la filosofía Gaudiya, y su espléndida voz cantora, que lo convirtieron en una leyenda proverbial en su propia época, le han traído discípulos de toda la India. Más aún, su intensa pureza inspiró a personas de todos los caminos de la vida - desde reyes hasta brahmanas - a tomar pleno refugio a sus pies.

A finales del siglo XVI, en India, las distinciones de casta eran consideraciones muy poderosas, y muchos que se suscribían a la ortodoxia brahmínica, no miraban afectuosamente a Narottam, quien había nacido en una familia kay-astha-shudra, porque él estaba iniciando a aquellos de la clase brahmínica. De hecho, hubo debates filosóficos elaborados, enfocándose sobre este evento, y en varias ocasiones hubo amenazas a la vida de Narottam. Esta

sutil controversia ha continuado en la era actual, aunque Narottam y sus discípulos íntimos citaban convincentemente todas las fuentes escriturales pertinentes y a los gurus predecesores, para silenciar a estos agitadores conscientes de casta. En efecto, los defensores de Narottam fueron capaces de convertir incluso a aquellos que inicialmente habían pensado cometer asesinato.

A pesar de todo, el problema se volvió tan severo, que en un festival Kheturi subsiguiente, Birabhadra (el hijo de Jahnavá Ma) pronunció una conferencia sobre este mismo tema, y todos los que escucharon, entendieron que la casta no debe determinarse por el nacimiento, sino por medio de la cualificación y el trabajo. De acuerdo con las escrituras y con la tradición Vaishnava, estas últimas consideraciones eran más importantes. Aún más importante era el amor por Dios. Dicen las escrituras que el que lo posee, trasciende la clasificación mundana, tal como el sistema de casta. Las personas afortunadas que realmente conocieron a Narottam, y que tuvieron una prolongada exposición a su contagioso amor, no dudaron la veracidad de esta declaración.

No obstante, hubo una cierta clase de gente que se enteró de las actividades de Narottam solamente de lejos, y ellos hicieron todo lo que estuvo al alcance de su poder para difamarlo. Mientras estos hombres se inflamaban sus temores e inseguridades el uno al otro, formaban un numeroso grupo para destruir el impropio y "antibrahmínico" liderazgo de Narottam. Con este fin, buscaron la ayuda del rey local, quien, en esa época, era un hombre piadoso llamado Raj Narasingha.

LA ARTIMAÑA.

Raj Narasingha, quien gobernaba la provincia de Pakapalli, fue acosado consistentemente por la comunidad brahmínica ortodoxa, en relación con Narottam. Ellos decían que Narottam era una persona de bajo nacimiento, y que por lo tanto, no debió haber recibido sannyasa, ni debió haber aceptado como discípulos a aquellos que eran bráhmanas por nacimiento, tales como GanganarayanaChakravarti y Ramachandra Kaviraj. Ellos insistían en que el Rey infligiera un severo castigo a Narottam por su impertinencia.

El Raj le envió un mensaje a Narottam preguntándole cómo un sadhu genuino como él, pudiera posiblemente violar los mandamientos de la escritura al cometer las atrocidades afirmadas. Narottam respondió, enviando una carta que declaraba rotundamente que no había nada en las escrituras, interpretado apropiadamente, que sostuviera las opiniones de los bráhmanas conscientes de casta, y que él estaba deseando asistir a un debate público para probar su punto de vista. Narottam le aseguró al rey que si se comprobaba que su perspectiva sobre este tema, era errada, él rectificaría

sus sistemas.

En el momento en que el Raj terminaba de leer la humilde carta de Narottam, él estuvo convencido de la validez de la posición de Narottam. Sin embargo, él reunió a un grupo de sus mejores sabios, incluyendo al famoso Rupa-narayana, y se dirigieron hacia Kethuri, para deliberar con el santo Vaishnava. No obstante, en el intermedio, los dos discípulos bráhmanas más queridos de Narottam, Ganga-narayana Chakravarti y Ramchandra Kaviraj, idearon una hábil estratagema para mostrar la verdadera gloria de su maestro digno de respeto.

Uno de los discípulos bráhmanas se disfrazó de alfarero; el otro se disfrazó como un vendedor de nueces de betel. Ellos instalaron rápidamente pequeñas tiendas en una área conocida como Kumarapur, justamente en las afueras de Kheturi-gram, porque quedaba en la carretera por la cual tendrían que pasar los hombres del rey. Cuando los sabios pasaban caminando, los dos devotos los llamaron para que compraran los implementos que necesitaban. Esto les dió la oportunidad de ocuparse en una conversación cortés, discutiendo varios asuntos del día.

Sin embargo, para sorpresa de los sabios, estos tenderos hablaban en perfecto Sánskrito,; lo que solamente los hombres más eruditos eran capaces de hacer!. ¿Cómo es eso, consideraron ellos, que simples tenderos, en la ciudad de Narottam, sean sabios tan realizados?. ¿Si simples trabajadores son tan sofisticados de esta manera, cómo serán los verdaderos sabios?.; ¿Y cómo será Narottam?!

Los hombres del rey decidieron ver qué tan inteligentes eran realmente estos tenderos, y comenzaron a discutir el tema de la posición de Narottam como un guru de bráhmanas. Con la mayor desenvoltura, Ganga-narayana y Ramchandra derrotaron a los sabios del rey. Mientras los académicos reales referían cita tras cita de las escrituras, los hombres de Narottam les enseñaron cómo ellos estaban tomando las citas fuera del contexto o malinterpretándolas. Ellos, totalmente frustrados, regresaron donde el rey y admitieron su patética derrota.

El mismo rey estuvo anhelando ver cómo Rupa-narayana trataba con los dos tenderos sabios, pero también fue derrotado en su debido curso. Finalmente, los dos sadhus revelaron quiénes eran ellos realmente. Entonces el rey se volvió hacia sus hombres: "Si ustedes no pueden derrotar a los discípulos de Narottam, ¿cómo pueden derrotar a Narottam?". Estas dolorosas palabras resonaron en sus oídos. Ellos, eventualmente, se convirtieron en discípulos de Narottam.

(En el año de 1911, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur también argumentó sobre la importancia del Vaishnavismo sobre el Brahmanismo. Para una discusión detallada, ver Rupa Vilas Das, "Un

Rayo de Vishnu" (Washington, Mississippi, New Jaipur Press, 1988), páginas 33-5.

Esta enseñanza está confirmada en el Bhagavad-gita (4.13) y en esa reciente conferencia de Kheturi, se dice que Birabhadra, respetado por todos, ha citado el capítulo y el verso de la escritura, probando que Narottam a través de su devoción era mucho más noble que un bráhmata y que él usaba "un cordón sagrado interno alrededor de la región de su corazón". Aquellos que fueron lo suficientemente afortunados de escuchar la conferencia de Birabhadra, o incluso de enterarse por personas que habían escuchado esa conferencia, llegaron a aceptar a Narottam sinceramente, de alma y corazón.

SU OBRA LITERARIA.

A diferencia de Shrinivas y Shyamananda, Narottam abandonó una vez a Vrindavan y nunca regresó. Por el contrario, él pasó sus años en la vecindad de Kheturi-gram, cultivando devotos y escribiendo su poesía resplandeciente. Govinda Kaviraj describió a Narottam como un gran rey del prema (amor divino) y a Ramchandra como ministro de Narottam. Estos dos (Narottam y Ramchandra) pasaban mucho tiempo de su día estudiando y enseñando el Bhagavat Purana y la literatura de Rupa, Sanatan, y de los otros Gosvamis. En vista de que Narottam era el príncipe de un estado opulento - fue conocido como el raj-kumar en su juventud! - él tuvo la oportunidad de estudiar con muchos eruditos importantes de su época. Aprovechándose de esto, Narottam se volvió elocuente y prolífico, y transmitió todos los dogmas del Vaishnavismo Gaudiya por medio del lenguaje poético.

Su obra más importante es el Prarthana, un compendio de treinta y tres canciones Bengalíes. Este está dividido en 258 versos, arreglados en cincuenta y cinco secciones. El sucintamente trata con tales temas como oración; auto-crítica; entrenamiento mental; felicidad espiritual; la agonía del alma en la separación de Dios; la superioridad del Vaishnavismo; las máximas aspiraciones; la relación guru/discípulo; la morada en Vrindavan; la importancia del ascetismo; y la humildad de un Vaishnava. Además, veintisiete secciones del Prarthana, enfoca sobre el manjari-sadhana, que es la forma esotérica de práctica Gaudiya, en la cual uno se visualiza a sí mismo como un sirviente de Shrimati Radharani; puesto que Ella es muy querida para Krishna, este el camino secreto hacia el corazón de Krishna.

También es importante el Prema-bhakti-chandrika de Narottam, un

poema prolijo (120 versos dividido en nueve secciones) que elucida toda la gama de la filosofía Gaudiya en forma de semilla. Este poema tiene que haber sido escrito después del primer festival de Kheturi y después de la muerte de su querido amigo Ramchandra Kaviraj, porque la muerte de Kaviraj es lamentada en un verso particular. Muchos de los mismos temas del Prarthana son tratados en este pedazo magistral de la poesía Bengali. Vishvanath Chakravarti, un reciente comentarista Vaishnava, ha escrito una explicación Samskrita de esta obra, para la gran satisfacción de la comunidad Vaishnava. Además de sus dos principales obras, Narottam escribió muchos poemas más cortos, los cuales fueron incluidos más tarde en importantes antologías Vaishnavas. En el siglo Veinte, Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada estuvo aficionado en cantar la poesía de Narottam y en citarlo en sus conferencias, lo que garantiza el valor perdurable y la importancia del logro de Narottam.

SU DESAPARICION: PARTE UNA.

Como se revela en los escritos de Narottam, él sobrevivió a Jiva Gosvami y a su mejor amigo Ramchandra Kaviraj. De la misma manera en que él se había sentido separado de Mahaprabhu y de Radha-Krishna, también sintió intensa separación de sus exaltados contemporáneos. Los biógrafos de Narottam siempre lo describen como estando en un estado mezclado de bienaventuranza y lamentación divina, lo que evoca, de acuerdo con la doctrina Vaishnava, los sentimientos espirituales más elevados. Los escritores han descrito el estado sensitivo de Narottam, al decir que él perpetuamente "regaba el suelo bajo sus pies, con las corrientes de ternura que fluían de sus piadosos ojos." Con una pasión inaudita, él suspiraba por Dios y por los asociados de Dios.

Finalmente, Narottam no pudo tolerar la intensidad del amor en separación, y decidió reunirse con el Señor en el mundo espiritual. En el hogar de Ganga-narayana Chakravarti en Murshidabad, él entró en trance, totalmente absorto en Radha-Krishna-lila. Esto duró durante varios días, convenciendo a muchos que Narottam estaba planeando dejar el mundo. Sin embargo, varios de sus intransigentes oponentes de la ortodoxia brahmínica, lo ridiculizaban en este momento crucial. "Solamente miren," gritaban, "él pasó su vida iniciando bráhmanas - pero nunca fue nada más que un shudra de bajo nacimiento, y ahora él morirá como tal."

Ganga-narayana Chakravarti no pudo tolerar sus palabras ofensivas, y oró a su guru: "Por favor regresa. Demuéstrales que son tontos." En ese mismo momento, el cuerpo de Narottam comenzó a brillar, y un cordón brahmínico dorado apareció místicamente en su cuerpo. Al

observar este milagro, los bráhmanas conscientes de casta confesaron inmediatamente su error y se rindieron a los pies de Narottam, pidiendo perdón.

Existe una versión ligeramente diferente de esto, en el Narottamvilas: Narottam hizo que sus discípulos lo trajeran a Budhari y luego a Gambhila para bañarse en el Ganges. En esa época, él estuvo asediado por una fiebre ardiente, y esperaba morir. Inmediatamente le ordenó a sus discípulos que apilaran madera en preparación para su cremación. Esto naturalmente hizo que sus discípulos se intranquilizaran. Sin embargo, ellos cumplieron con los deseos de su guru. Entonces Narottam se sentó silenciosamente durante tres días, y finalmente abandonó su cuerpo delante de muchos testigos, discípulos y también delante de muchos otros. Después de que el alma salió de su cuerpo, los discípulos lo colocaron sobre la decorada silla de leña. Justamente entonces, los bráhmanas críticos comenzaron a gritar obscenidades blasfemas a Ganga-narayana y a otros fieles seguidores de Narottam. Ganga-narayana no pudo tolerar sus palabras ásperas, y por lo tanto, le oró a Narottam que por favor regresara y mostrara su misericordia a estos desorientados bráhmanas. En ese mismo instante, se abrieron los ojos de Narottam, y él dijo, "¡Radha-Krishna-Chaitanya!". Más aún, su cuerpo resplandecía con la intensidad del sol, obligando a los bráhmanas imponentes a cambiar sus puntos de vista.

Al testimoniar este incidente como resurrección, todos se rindieron a los pies de loto de Narottam. El los abrazó a todos, otorgándoles las joyas del bhakti. Les ordenó estudiar las escrituras Bhakti con Ganga-narayana Chakravarti y luego abandonó esa área, deseando meditar a solas. Durante los siguientes meses, él exhibió síntomas extáticos y lamentó repetidamente la separación de Shri Shri Radha y Krishna.

SU DESAPARICION: PARTE DOS.

Algun tiempo más tarde, Narottam les pidió a Ganga-narayana y a otros seguidores íntimos que lo acompañaran al Ganges (¿una segunda vez?!). Cuando llegaron, Narottam ofreció reverencias a ese río santo y entró en sus aguas. El gesticuló para que sus discípulos se le reunieran, pidiéndoles que llenaran sus manos con agua y se la echaran sobre su cuerpo. Mientras ellos cumplían con sus deseos, ellos observaban que sus miembros corporales se convertían en leche y se mezclaban con las aguas del Ganges!. El impulso natural de ellos fue el de detenerse, por miedo de que su guru desapareciera totalmente en las ondas del río. Pero ellos tenían su orden, y dudosamente la llevaron a cabo, mientras sus propias lágrimas se mezclaban con el Ganges.

Cuando el milagroso ritual llegó a su fin, Ganga-narayana llenó un

cántaro con la leche que una vez fue el cuerpo de Narottam. Esta leche fue llevada a un lugar santo cercano al hogar de Ganganarayana, en Jiya Ganja (Distrito de Murshidabad, Bengala Occidental), en donde la tumba de Narottam (samadhi) fue pronto construída. Esta tumba llegó a ser conocida como Dugdha-samadhi, o la tumba de leche, y es un importante sitio de peregrinaje para todos los Vaishnavas Gaudiya.

(Narottam tiene otro samadhi en Vrindavan. De acuerdo con la leyenda Manipuri popular, Narottam no pudo descansar y quiso continuar su prédica. Por lo tanto, él reapareció y le dijo a sus seguidores que reservaran algo de la leña que tenían planeado utilizar para su cuerpo: "Vendré otra vez," dijo. "Así que consérvenla para mí." Así como sucedió, Maharaj Jai Singh murió exactamente en la misma área en Murshidabad y la leña fue utilizada para su cuerpo. Los Manipuris creen que Jai Singh fue, por lo tanto, una reencarnación de Narottam Das Thakur.

3 -

SHYAMANANDA PANDIT.

Krishna Mandal y su esposa, Durika Dasi, eran Bengalíes que se habían establecido en Dandeshwar (Darendra Bahadurapur), en el Distrito Midnapur de Orissa (que se extiende en Bengala). Ellos tenían raíces Sadgopa y querían hijos, pero cada vez que concebían, el bebé moría en la infancia. Cuando uno de sus hijos sobrevivía, le daban el nombre de Dukhi ("el triste"), esperando que el dios de la muerte estaría recordando la inoportuna muerte de sus hermanos y tendría piedad de él.

Según Shyamananda Charit, Dukhi nació aproximadamente un año después de la muerte de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Esto está en armonía con la creencia de que de los tres santos en mención, Shrinivas era el mayor, habiendo nacido por lo menos diez años antes de la partida de Mahaprabhu; cronológicamente, Narottam fue el segundo, habiendo nacido justamente antes de la desaparición de Mahaprabhu; y se dice que Dukhi (Shyamananda), es el menor, aunque muy cerca de Narottam en edad.

El Dr. Sambidananda Das resume la juventud Dukhi:

El era la vida de sus padres. Desde su infancia, ellos solían inspirarle con la gloria de Shri Chaitanya, Nityananda y otros maestros Vaishnavas. Dukhi tenía una fuerte tendencia religiosa y se regocijaba en el nombre de Shri Chaitanya, el cual, en esa época, era un refrán en Orissa. Dukhi fue dotado con una memoria maravillosa, lo cual era muy raro en la humilde casta en la que

había nacido. El terminó sus estudios de Gramática Sánskrita y de otros temas en la academia local. El era tranquilo y sereno y difícilmente gastaba algún tiempo en el juego. El era un filósofo de nacimiento.

Notando la predilección de Dukhi hacia la religión y la filosofía, sus amorosos padres quisieron que él escogiera al guru de su elección. Krishna Mandal y Durika sabían que ellos eran, después de todo, solamente shudras. Pero su muchacho estaba inclinado hacia el trabajo intelectual y sacerdotal. Por lo tanto, ellos decidieron permitirle decidir por sí mismo, previniéndole acerca de las decisiones apresuradas y del celo juvenil.

Aunque apenas era un joven, Dukhi ya estaba seguro acerca de la identidad de su guru: "¡Hridoy Chaitanya es mi guru!. El vive en Ambika Kalna, en Bengala, y su guru es Gauridas Pandit, asociado íntimo de Mahaprabhu. El está sirviéndole fielmente a Shri Gauridas, cuidando las imágenes de Gaur-Nitai en su templo." Dukhi le suplicó a su padre: "Por favor, dame permiso de ir hacia él." "Pero es una larga distancia, y tú solamente eres un niño," dijo Krishna Mandal.

Reconociendo la preocupación de su padre, Dukhi contestó, "Mucha gente vá a Bengala en Peregrinaje. Cuando ellos salgan, yo puedo ir con ellos. Ellos me cuidarán. No te preocupes."

Después de considerar muchas alternativas posibles, Krishna Mandal estuvo de acuerdo, y Dukhi salió hacia Ambika Kalna. La jornada fue difícil, pero tras un viaje de varios días, él llegó al hogar de Abhiram Thakur en Khanakul. Al asociarse con esta verdadera personificación del lila de Mahaprabhu, Dukhi cayó en un estado de éxtasis espiritual. Poco después, llegó a Ambika Kalna, en donde le preguntó a todos frenéticamente por el templo de Gauridas Pandit, el cual quedaba contiguo a la casa de Hridoy Chaitanya. La gente de Kalna dirigió felizmente a Dukhi hacia el templo de Gauridas.

(De acuerdo con el historiador Prabhat Mukherjee, Historia de la Fe Chaitanya en Orissa (New Delhi, Publicaciones Manohar, 1979), página 17, Hridoy Chaitanya fue el sobrino de Gadadhar Pandit.)

(Realmente, Gauridas Pandit estaba en sakha-bhava, así que él estaba más en la línea de Nityananda Prabhu. En efecto, el suegro de Nityananda fue Suryadas Pandit, hermano mayor de Gauridas. Esto convierte a Gauridas en el tío de Jahnava Ma.)

HRIDOY CHAITANYA.

Antes de describir la relación de Dukhi con Hridoy Chaitanya, quizás sería mejor mencionar algo acerca de Gauridas y su

discípulo. Gauridas Pandit fue Subal en el Krishna-lila, y en la forma de Gauridas, fue uno de los asociados más íntimos de Mahaprabhu. De Puri, Gauridas se había establecido en Ambika Kalna, en donde Hriday Chaitanya eventualmente lo siguió y se rindió a sus pies de loto.

La tradición revela que Gaur-Nitai - Chaitanya y Nityananda - vinieron Ellos Mismos a Ambika Kalna a posar para los murtis, que están hasta este día alojados en ese pequeño templo. Los peregrinos también pueden ver allí el Bhagavad-gita sobre hojas de palma - cuyos versos, según se dice, han sido escritos por la propia mano de Mahaprabhu; el remo con el cual Mahaprabhu remó hacia Kalna todavía está guardado como reliquia en ese templo; y el árbol de tamarindo todavía subsiste, debajo del cual, se dice que Gauridas y Mahaprabhu han discutido la filosofía Vaishnava. Estas sagradas reliquias también habrían sido vistas por Dukhi.

Sin embargo, las Deidades de Gaur-Nitai, permanecen siendo la parte más prominente de la experiencia de Kalna, siendo hechas de madera de neem puro, y, como se dice, muestran un misterioso parecido a Mahaprabhu y a Nityananda. Si uno hace el viaje a Ambika Kalna, todavía puede ver a estas Deidades, aunque solamente por un breve momento, por causa de un suceso en el cual Hriday Chaitanya recibió su nombre actual (previamente a ésto, él era conocido como "Hridayananda").

JONAKI DARSHAN.

Una vez, mientras adoraba a las Deidades en Ambika Kalna, Gauridas observó el energético kirtan que estaba bramando a su alrededor. Como el pujari que era (sacerdote que preside), él no podía participar, sino que tenía que servir a las Deidades ofreciendo la ceremonia aratik de artículos fijos con una mano firme. Mahaprabhu y Nityananda estaban en el kirtan, y cuando llegó a su punto culminante, los murtis de Gaur-nitai en el altar, los cuales eran idénticos a Ellos, se bajaron y se unieron al canto y a la danza extáticos.

¡Ahora habían dos Gaur-Nitais en el kirtan!. Gauridas saltó tras Ellos, castigándolos con una vara. Ellos quedaron tan miedosos que un grupo de Gaur-Nitais (o de acuerdo con algunas fuentes solamente Gauranga Mahaprabhu) saltó dentro del corazón de Hridayananda; el otro grupo brincó de vuelta hacia el altar. Desde este punto en adelante, Hridayananda vino a ser conocido como Hriday Chaitanya, pues Mahaprabhu había danzado frenéticamente dentro de su corazón ("hriday").

A este día, los sacerdotes, en el templo de Gauridas Kalna, permiten Jonaki ("luciérnaga") darshans extremadamente cortos, revelando a las Deidades durante solamente un breve momento, porque temen que las Deidades puedan de nuevo salir saltando del

altar. Dukhi conocía esta historia y también se había enterado acerca de la inmaculada reputación de Hriday Chaitanya - él era tan puro que Mahaprabhu buscó refugio al saltar en su corazón!. Estas son las clases de historias que lo inspiraron para venir a Kalna en primer lugar.

Dukhi se ocupó en el servicio del templo y desarrolló profundo afecto por Hriday Chaitanya, quien le enseñó al muchacho todo lo que él había aprendido de Gauridas Pandit. Pronto Hriday Chaitanya inició a Dukhi, dándole el nombre de "Krishnadas." Todos los habitantes de Kalna llegaron a amar a Dukhi Krishnadas porque él fue el mejor discípulo de Hriday Chaitanya.

PEREGRINAJE.

Después de estudiar durante algún tiempo, Dukhi Krishnadas le pidió permiso a su guru para viajar. El permiso fue otorgado y Dukhi Krishnadas se embarcó en un extraordinario peregrinaje. De la misma manera que Narottam y Shrinivas habían ido a los lugares santos asociados con los pasatiempos de Mahaprabhu, así hizo Dukhi Krishnadas. Pero él también visitó otros lugares.

Rasik-mangal da detalles acerca de los sitios que atrajeron a nuestro joven Dukhi Krishnadas: Vakrishwar, Vaidyanath, Gaya, Benares, Allahabad, y muchos otros lugares. El también fue a Brahma-tirtha, Chandra-tirtha, Nimsar, Ayodhya, Hastinapur, Kurukshetra, Haridvar, Badarik, y así sucesivamente, como también al suroccidente, a Dwaraka y a otros lugares importantes a lo largo de la costa occidental. el también viajó por todo el norte, donde por lo general muchos Gaudiyas no van. Luego, él regresó a Puri y a Navadvip, para ver los lugares de los pasatiempos más íntimos de Mahaprabhu. En conjunto, él viajó durante más de un año, o quizás un poco, y luego regresó a su aldea nativa en Orissa. Sin embargo, después de un corto período, viajó de nuevo hacia la casa de su guru, Hriday Chaitanya, quien lo saludó con mucho afecto.

Después de pasar algún tiempo juntos, Hriday chaitanya le pidió a Krishnadas que fuera a Vrindavan y estudiara la literatura Vaishnava bajo la guía de Jiva Gosvami en la escuela teológica recientemente establecida para estudiantes avanzados. Krishnadas, sinceramente emocionado, obedeció a su guru, quien le había suministrado una nota de presentación para Shri Jiva. Después de visitar el hogar de Mahaprabhu y a Sus asociados sobrevivientes en Navadvip, Dukhi Krishnadas dejó los pies de su guru para viajar a la tierra santa de Vrindavan.

JIVA GOSWAMI.

Dukhi Krishnadas llegó a Vrindavan oportunamente. Justo antes de

llegar, conoció a un bráhmna llamado Shridas, quien lo llevó al Radha-kund para que conociera a Raghunath Das Gosvami y a Shrila Krishnadas Kaviraj. Cuando estos dos valientes Vaishnavas se enteraron que Dukhi Krishnadas era un respetable discípulo de Hridoy Chaitanya (de quien sabían que era el discípulo más querido de Gauridas Pandit), lo trataron con profundo afecto. De acuerdo con el Bhakti-ratnakara, ellos se procuraron asistentes personales para Krishnadas, y estos asistentes lo escoltaron a los pies de loto de Jiva Gosvami.

Cuando Shri Jiva vió a Dukhi Krishnadas, vertió lágrimas de éxtasis. Ahora el plan de Mahaprabhu estaba completo. Shrinivas, Narottam y Dukhi Krishnadas estaban juntos, estudiando y desarrollando su realización interior para su misión futura. Como Shrinivas y Narottam, Krishnadas se convirtió rápidamente en un maestro en todas las ramas del conocimiento, desde gramática y poesía, hasta lógica y estética, desde los Vedas hasta el Ujjvala-nilamani de Rupa Gosvami. El se volvió experto en toda la literatura Gosvami, incluyendo las obras de Sanatan y de Gopal Bhatta, e incluso en los propios libros recién escritos de Jiva, como el Gopal-champu y el Sandarbhas. El vivió una vida ascética y se convirtió en el gozo de Vrindavan. Shrinivas y Narottam fueron como hermanos para él, y lo cuidaron en todas las formas.

RAGANUGA-BHAJAN.

Jiva Gosvami solía enviar informes a Kalna acerca del bienestar de Krishnadas y de su progreso en el estudio. Hridoy Chaitanya contestaba las cartas, pidiéndole a Jiva Gosvami que le revelara los secretos confidenciales del servicio devocional a su discípulo. Como guru de Dukhi Krishnadas, Hridoy Chaitanya le aconsejaba a Krishnadas que aceptara a Jiva Gosvami como una extensión de él mismo.

Por la misericordia de Shri Jiva, Krishnadas adoraba a Radha y a Krishna de acuerdo con los métodos del Raganuga-bhajan. Día tras día, él quedaba absorto cada vez más en el servicio devocional. Al meditar solamente en los pasatiempos del Señor, caía repetidamente en trances de devoción espontánea. El se preocupaba consistentemente en la meditación sobre las actividades del Señor, en la región espiritual. Externamente, él ejecutaba cuidadosamente su sadhana (sus servicios diarios), que incluían barrer el área del Kalpa-kunja Kutir y traer una vasija de agua para Shri Jiva, mientras internamente servía a Sus Señorías bajo la guía de Rupa Manjari. Estos servicios eran sumergidos en la plataforma espiritual a medida que su meditación alcanzaba su estado perfeccionado.

EL BRAZALETE TOBILLERO DE RADHIKA.

Dentro del Kalpa-kunja Kutir en Vrndavan, Shri-Shri Radha y Krishna ejecutan eternamente Su danza extática del rasa-lila. Aquellos que están espiritualmente descualificados, no son capaces de percibir esta realidad, aunque suceda que estén presentes en el lugar exacto de la ejecución divina (actuación divina). Sin embargo, los devotos realizados, tales como Dukhi Krishnadas, pueden ver la verdad polidimensional de la realidad espiritual en toda su gloria.

Un día, mientras Radha, Krishna y las gopis estaban disfrutando este rasa-lila, quedaron dominados especialmente por el intenso éxtasis. Los ritmos de la música y de la danza, se mezclaron con el entusiasmo del momento, creando emociones indescriptiblemente sutiles. Esto obligó a todo el mundo a participar con una urgencia aún mayor, danzando más fuertemente con cada momento. Mientras las gopis movían sus cuerpos, al golpe del corazón de Krishna, rodeándolo a El y a Shri Radha, tocaban varios instrumentos musicales, en estilo animado. Mientras hacían esto, las gopis saltaban hacia dentro y hacia afuera de la danza vigorosa de Radha y Krishna. Pronto sus pasos energéticos se volvieron pesados, incontrolables, y a Radhika se le perdió Su nupura (brazalete tobillero). Nadie notó el brazalete perdido. En efecto, Radhika lo había perdido deliberadamente para ofrecerle misericordia especial a Krishnadas, quien llegó a la mañana siguiente para efectuar su servicio de barrer usual, y encontró el brazalete dorado debajo de un árbol. Krishnadas estuvo encantado por la belleza del brazalete. El pudo entender que era un adorno de otra dimensión - del mundo de Radhika. Todo el Kunja estuvo resplandeciendo por la luz que emanaba de ese brazalete tobillero, y por eso Krishnadas lo tocó con su cabeza por respeto. En ese momento, su cuerpo exhibió todas las variedades de síntomas extáticos, tales como horripilación y transpiración abundante. El comenzó a llorar y experimentó una clase de felicidad desbordante. Inundado de amor divino, abrazó o aseguró el brazalete tobillero con su corazón y se desmayó.

LALITA DEVI.

Después de un período de tiempo considerable, Dukhi Krishnadas volvió en sí, y comenzó a invocar los nombres de Radha y Krishna. Como las gopis enloquecidas de amor, él corría de un lado a otro, lleno de angustia, buscando a Sus Señorías. En desesperación, él gritaba frenéticamente una y otra vez: "¿En dónde está Radha?. ¿En dónde está Krishna?. Por favor - debo encontrarlos!". El se calmó eventualmente, y ató la campanita tobillera alrededor de su cuello, y continuó limpiando el kunja. Considerando que alguien podría robárselo, enterró el brazalete eventualmente, en un lugar

secreto.

Mientras tanto, después de entrar a Su cuarto, Radha observó que se le había perdido la campanita tobillera. Creyendo (¡sabiendo!) que tal vez lo ha dejado caer en el kunja, Ella le ordenó a Lalita, Su querida amiga, ir allí y buscarlo. (De acuerdo con los documentos más recientes, tales como el Gaur-parshad-charitavali, fue Vishaka-devi, y no Lalita). Disfrazándose como una anciana, Lalita-sundari se dirigió rápidamente hacia el kunja, accediendo a la solicitud de Radhika. Cuando ella llegó, vió inmediatamente a Krishnadas y le preguntó su nombre. "Yo soy Dukhi Krishnadas," él dijo.

"¿Has visto la campana tobillera de mi nieta?" Ella preguntó. "Ella es descuidada y algunas veces, cuando la mando al Yamuna a coger agua para mí, pierde cosas. No puedo confiar en ella. Dime por favor, ¿te encontraste el brazalete tobillero?. Puedo darte una recompensa si me lo devuelves."

"Dime francamente," preguntó Dukhi Krishnadas con gran sospecha, "¿en dónde vives y cuál es tu nombre?."

"Yo soy Radha-dasi," contestó Lalita, ocultando su verdadera identidad. "Pertenezco a una familia Kanoj bráhmna, de Vraja."

Al escuchar ésto, Krishnadas confesó, "Sí, yo sí me encontré una campana tobillera. Pero no puede ser tuya. Pertenece a Shri Radha. Yo sé ésto, porque en el momento en que toqué la campana tobillera, sentí como si estuviera cayendo en el océano profundo del amor por Dios. Mi corazón se llenó de devoción firme y yo me desmayé. Ningún brazalete tobillero ordinario, podría inducir tales sentimientos.

"escúchame," continuó Krishnadas, "te lo daré, si realmente es tuyo. Pero primero debes demostrarlo. Iremos a tu aldea, y mostraremos el brazalete a tus vecinos. Si ellos lo identifican como que te pertenece, entonces yo felizmente me despojaré de él sin más preguntas."

Cuando Lalita escuchó esta propuesta, se puso nerviosa, y reveló la verdadera situación: "Tú tienes razón," ella admitió, "yo estaba tratando de engañarte. La campana tobillera realmente pertenece a Shrimati Radharani. Ella está complacida contigo, así como yo. Pide cualquier bendición, y es tuya. Luego le devolveré el brazalete a Radhika, quien estará agradecida de que tú lo hayas recuperado."

"SHYAMANANDA"

Krishnadas no quiso nada para sí mismo. "Oh Thakurani," él dijo, "debo conocer tu verdadera identidad. Solamente después de que me hayas revelado tu verdadero ser, pediré esta bendición."

Llevando a Krishnadas a un lugar apartado, ella reveló su verdadera identidad como Lalita-sundari, al decirle su nombre y su

servicio a Radhika. Sin embargo, ella no se quitó el disfraz de anciana. Por el contrario, ella le advirtió, "Escucha Dukhi Krishnadas, tú estás ansioso por ver mi verdadera forma espiritual, pero soportar tal revelación, será demasiado para tí." El la contradijo: "Por tu gracia, todo es posible. Si tú me das la capacidad de soportarla, entonces seré capaz."

Rindiéndose a su intenso deseo, Lalita estaba lista para abandonar su disfraz, pero le dijo que cerrara primero sus ojos. Después de varios momentos, ella le permitió mirar su forma santa. Al mirar la incomparable belleza de Lalita-sundari, él cayó inconsciente y comenzó a echar espuma por la boca. Mientras él volvía en sí, ella lo consolaba con palabras amables, mientras él se inclinaba a sus pies con lágrimas de amor. Ella colocó un pie sobre su cabeza, y él saboreó el polvo que cayó de sus dedos. Plenamente bajo el control de la energía espiritual, Krishnadas fue incapaz de hablar. El solamente pudo llorar.

En este punto, Lalita otra vez ofreció otorgarle cualquier bendición que él deseara. "¿Qué más puedo pedirte?" Preguntó Krishnadas. "Mi único deseo es servirles a Radha y a Krishna bajo tu orientación."

Lalita sonrió, conociendo bien la determinación sincera del joven Krishnadas. "Tú ciertamente alcanzarás la asociación de Radha y de Krishna," ella dijo, "pero no puedes servirles a Ellos en este cuerpo. Tú mismo debes prepararte mentalmente (manasa seva) como un confidente de Shri Radha. Luego puedes venir al kunja con Rupa Manjari y presenciar personalmente el rasa-lila de Radha y Krishna. En ese momento, descubrirás la verdadera identidad de cada uno. Esto es autorrealización. Por ahora, continúa sirviéndole a Jiva Gosvami en este cuerpo y sigue haciendo tu servicio para el kunja. Tú lograrás tu cuerpo perfeccionado (siddha-deha) oportunamente." Con este consejo, ella le dió un mantra secreto que ella misma canta para la visión constante de la forma de Radhika.

Entonces Krishnadas la llevó a una área en el kunja, en donde había enterrado el brazalete tobillero. La pala de hierro con la que él lo había enterrado, se volvió oro brillante, y él utilizó ésto, para desenterrarlo. Después de cavarlo con la pala, él puso el brazalete en su cabeza. Luego se postró ante la forma espléndida de Lalita y se desprendió del brazalete, colocándolo gentilmente en su mano. Al darle el precioso adorno a Lalita, él quedó sorprendido al ver que ella primero tocó con el adorno la cabeza de él, girándolo de una manera mística. Ella dijo: "Deja que el contacto de los pies de Radhika quede impreso sobre tu cabeza." Repentinamente, aparecieron sobre su frente dos líneas verticales, y del contacto de la punta de la tobillera, apareció un punto en el centro. "Desde este momento" dijo Lalita, "serás conocido como "Shyamananda", porque le has traído bienaventuranza

(ananda) a Radha (Shyama), al devolverle su tobillera. Ahora regresa a tu kunja y a tu anterior estado, pero no le cuentes a nadie acerca de este incidente. Solamente puedes descubrirle estos eventos a Jiva Gosvami - pero no le cuentes a nadie más." Sobrecogido de amor, Shyamananda se inclinó de nuevo, y cuando se levantó, Lalita había desaparecido en el kunja.

El comenzó a indagar en el kunja, "¿En dónde está la hermosa Lalita, la sirvienta de Radharani?. ¿A dónde se ha ido?" Pero fue en vano. Pronto llegó ante Jiva Gosvami y cayó a sus pies. Cuando Shri Jiva vió la bienaventuranza en los ojos de Shyamananda y su nueva tez de oro fundido, obtenida por su íntima asociación con Lalita de matiz dorado, él hizo las preguntas naturales: "¿En dónde has estado, y por qué tu piel está resplandeciendo de distinta manera?"

Shyamananda replicó: "Mi Señor, he estado en Kanaka kunja. Mientras estaba en este lugar, recibí el cénit de la misericordia de Shri guru. Solamente por tal gracia, alguien puede experimentar la fortuna trascendental que yo he conocido." Jiva entonces vió la hermosa pala dorada, envuelta estrechamente en una tela debajo del brazo de Shyamananda. El comenzó a sospechar que realmente algo extraordinario había sucedido.

Shri Jiva dijo: "¿ Y qué es esta extraña marca de tílaka sobre tu frente?. Tú no puedes engañarme, mi querido Krishnadas, sé que has alcanzado misericordia especial de Krishna, o, quizás aún, la misericordia de Radha. Tu cuerpo está exhibiendo síntomas extáticos y tus ojos están vertiendo lágrimas de amor...Por favor - cuéntame los detalles de tu experiencia trascendental."

En vista de que Shri Lalita-devi le había dado permiso, Shyamananda procedió a contarle a Jiva Gosvami toda la historia, pero le pidió que no divulgara este secreto a nadie. Shyamananda solicitó que Jiva "simplemente les dijera que todo había sucedido por la gracia del guru." Como este era el deseo de Lalita, Shri Jiva obedeció, y la gente de Vrindavan llegó a conocer el nuevo nombre de Krishnadas "Shyamananda", y al nuevo tílaka lo llamaron "Shyamanandi", o "Kripa-bindu." Pero solamente Jiva y Shyamananda conocían el secreto detrás del nombre.

LA FURIA DE HRIDOY CHAITANYA.

Todos los habitantes de Vrindavan observaron el diferente comportamiento de Shyamananda, y hubo mucho que hablar acerca de su nuevo nombre, su tílaka, y su tez dorada. Todos sabían que él había recibido la misericordia de Jiva Gosvami. Pero acaso le había sido infiel a Hridoy Chaitanya, su guru iniciador?. Después de todo, no era muy ortodoxo recibir un nuevo nombre del guru instructor de uno. (De acuerdo con los más recientes registros, fue Shri Radha quien le había dado a Shyamananda el nombre y el

tílaka.) Parecía que su relación con Shri Jiva, había eclipsado su relación con Hridoy Chaitanya, y por causa de esto, ciertos Vaishnavas estaban desarrollando una terrible actitud hacia Shri Jiva. No obstante, Jiva estaba firme en su resolución de guardar el secreto de Shyamananda, aún a riesgo de su propia reputación. Los rumores circularon rápidamente. Al poco tiempo, en Bengala, Hridoy Chaitanya se enteró que en Vraja, Jiva Gosvami estaba obscureciendo su relación con su querido discípulo, Dukhi Krishnadas, e incluso que le había dado un nuevo nombre. Hridoy Chaitanya se puso furioso: "Jiva Gosvami está aceptando a mi discípulo como discípulo suyo. De buena fe le envié mi discípulo para entrenamiento. Ahora, por causa de Shri Jiva, mi Dukhi Krishnadas está abandonando a su guru."

Hridoy Chaitanya convocó a cinco de sus mejores discípulos: "Vayan a Vrindavan e investiguen si estas historias son reales. Si así es, entonces tráiganme a Krishnadas. Le daré el castigo que merece." Reflexionando por un momento, Hridoy Chaitanya añadió: "Si Jiva Gosvami interfiere, no lo desafíen. A pesar de lo que ha hecho, él es un gran Vaishnava. Solo entréguenle mi carta, y reciban su respuesta. También pregúntenle a Krishnadas por qué ha hecho esto. ¿Cómo pudo abandonarme y aceptar a otro guru?. Pregúntenle si, al hacer ésto, ha alcanzado a Krishna. Si él dice que lo ha hecho, entonces díganle que todos nosotros también iremos a Vraja, y aceptaremos a Shri Jiva como nuestro propio guru. Pero debo decir esto: Nunca he escuchado de tal comportamiento entre los cientos de seguidores de Mahaprabhu. Adwaita Acharya rechazó a su propio hijo, pero Mahaprabhu nunca le otorgó refugio a ese hijo. Estos temas se explican claramente en las escrituras. Aunque uno sea un santo o un guru, si comete una ofensa a los pies de su propio guru, Krishna no le otorgará refugio.

"ahora vayan a Vrindavan," dijo Hridoy Chaitanya a sus cinco discípulos, "y tráiganme la respuesta de Shri Jiva gosvami. Si el resultado es como sospecho, entonces reuniré a todos los Vaishnavas importantes de Bengala, y todos iremos hacia Vrindavan para el juicio de Shri Jiva y sus sospechosas actividades."

(Un diksha guru es aquel que inicia con el sagrado mantra, dándole al discípulo su nuevo nombre espiritual. Generalmente, él también es su guía. No es ortodoxo aceptar más de un diksha guru. Sin embargo, uno puede aceptar muchos shiksha, o gurus "instructores". El shiksha guru es una persona que da guía espiritual práctica durante la vida de un devoto. Según la costumbre, él no le cambia el nombre a su estudiante, aunque puede que dé un título en honor de las realizaciones de su estudiante.)

(De acuerdo con el Bhakti-ratnakara, (capítulo 1, páginas 16-

19)Hriday Chaitanya lo tomó un poco más graciosamente de lo que sugiriera la otra literatura, pero no obstante es claro que este evento había empezado una tremenda controversia.)

LA RESPUESTA DE JIVA GOSVAMI.

Después de un largo viaje, los Vaishnavas de Bengala llegaron finalmente a Vrindavan, y se dirigieron directamente hacia Jiva Gosvami, quien los recibió hospitalariamente. Luego Jiva leyó la carta de Hriday Chaitanya. Esperando su respuesta con ansiedad, los cinco discípulos de Hriday Chaitanya sintieron alivio cuando Shri Jiva dijo finalmente: "Aunque Hriday Chaitanya ha escrito esta carta acusadora, les aseguro que yo no he tomado a Krishnadas como mi discípulo. Nunca he considerado siquiera tal cosa.

"En efecto," Jiva continuó con mucha humildad, "ni siquiera soy digno de ser su discípulo. Lamento que Hriday Chaitanya esté tan enojado conmigo, pero yo no le he hecho ningún daño. Su propio guru, Gauridas Pandit, siempre me trató con gran afecto. Realmente es una desventura que se haya abierto una grieta entre nosotros. No sé por qué se ha desarrollado esta desaveniencia. Yo he aceptado entrenarle a su discípulo, Dukhi Krishnadas, expresamente porque era un discípulo del eminente Hriday Chaitanya, y ahora soy acusado de alguna incongruencia."

Los hombres de Hriday Chaitanya se sintieron mal. Uno de ellos le dijo a Jiva: "Dos sannyasis vinieron de Vraja y le dijeron a nuestro venerado Hriday Chaitanya, que tú le habías dado otro nombre a Krishnadas como "Shyamananda", y que le habías dado una marca de tílaka especial."

Jiva sonrió. "Si esto es verdad," dijo, "lo oíremos de los devotos reunidos. Vengan, reunamos a todos los vaishnavas de Vrindavan, y escuchemos su veredicto." Pero los devotos de Hriday Chaitanya protestaron. Ellos dijeron que la palabra de Jiva era suficiente. Ellos simplemente querían escuchar la historia de parte de él.

Jiva dijo: "Escuchen, y les contaré todo. Un día, le pregunté a Krishnadas, "¿quién te ha dado el nombre de Shyamananda?". El explicó que al meditar en los pies de loto de su guru, le habían sido otorgados el nuevo nombre y el tílaka. Esto se debe a la intensidad de la devoción de Krishnadas hacia su guru, Hriday Chaitanya, que gira en torno a la diaria limpieza del Kanaka kunja. Mientras hace su servicio, Krishnadas siempre recita el Bhagavat Purana, ejecutando su servicio en el kunja con notable entusiasmo. Este es Krishnadas. Ya sea de día o de noche - él canta el santo nombre incesantemente.

"Un día." Shri Jiva continuó, "Krishnadas tuvo un sueño que me reveló. en este sueño, Hriday Chaitanya se le apareció, mientras él estaba limpiando el kunja. Krishnadas le ofreció un asiento de

hierba kusha confortable, a su respetado guru, y empezó a ofrecer oraciones. Viendo la humildad y sinceridad de Krishnadas, Hriday Chaitanya se puso muy feliz, y le dijo a Krishnadas que él había alcanzado algo por el cual inclusive el Señor Brahma suspiraba - el servicio personal al kunja de Radhika. Pronto, le aseguró Hriday Chaitanya, él recibiría la misericordia de Radha y de Krishna, y como él le estaba brindando tal placer a Shyama (Radha), se le daría eventualmente el nombre "Shyamananda".

"Después de decirle a Krishnadas estas cosas," dijo Shri Jiva, "Hriday Chaitanya lo bendijo y puso sus pies sobre su cabeza. este gesto creó una nueva marca de tílaka espléndida, y esta es la misma marca que se observa hoy. Por lo tanto, se debe saber que todo ha pasado por la misericordia de Hriday Chaitanya. Esto es un hecho. Pero en vista de que muchos no entienden este punto, la gente local ha inventado su propia versión de lo que ha sucedido." En esta forma, Shri Jiva dijo la verdad - puesto que Krishnadas realmente vió todo como la misericordia de su guru - pero él no reveló el secreto jurado de Lalita-sundari y de Shyamananda.

Los discípulos de Hriday Chaitanya se tranquilizaron al escuchar la respuesta de Jiva Gosvami, y le pidieron a Jiva que escribiera toda la historia en la forma de una carta para su guru. Esto es exactamente lo que hizo Jiva, pero él insistió que los devotos visitaran a Krishnadas y escucharan la historia directamente de él. Jiva les aseguró que Krishnadas corroboraría todo el episodio con todos sus detalles.

Cuando ellos le expusieron el tema a Krishnadas, él dijo: "Sostengo los pies de loto de Hriday Chaitanya, sobre mi cabeza; él es mi Señor y Maestro. Aunque sirvo en Vraja bajo la tutela de Shri Jiva, todo lo veo como la misericordia de mi amado guruji. Así fue como recibí las bendiciones de Radha y de Krishna, y creo plenamente que el nombre y el tílaka me lo dieron a través de Hriday Chaitanya como la misericordia especial de la Divina Pareja." Los discípulos de Hriday Chaitanya estuvieron encantados de que Shyamananda verificara las palabras de Shri Jiva. Después de visitar todos los lugares santos de Vraja, los devotos regresaron a Bengala y le entregaron la carta a Hriday Chaitanya.

RESPUESTA RECHAZADA.

Hriday Chaitanya leyó la carta de Shri Jiva y consideró sus contenidos con reflexión: "Parece que Jiva Gosvami está tergiversando la verdad," él dijo, "pues yo no he aparecido en el sueño de Krishnadas, al menos yo no lo recuerdo. ¿Tampoco le he dado el nombre de Shyamananda!. Es absurdo proclamar que yo le he dado el nombre y la tílaka en un sueño, cuando ni siquiera tengo memoria de ello!. Este sueño es solamente una invención de la imaginación - no tiene realidad. ¿Permitiremos que un simple sueño

contradiga lo que vemos en el mundo real?. ¡No!. Solamente si hemos perdido nuestras mentes, es que podemos hacer tal cosa. Es un tonto aquel que ponga tanta materia prima en el estado o región de los sueños.

"Francamente les digo ," le dijo Hriday Chaitanya a sus discípulos, "que Shri Jiva está tratando de engañarnos con esta carta. Yo iré personalmente a Vrindavan con una asamblea de devotos y revelaré esta charada por lo que es!. Solamente entonces, mi corazón conocerá la paz." Hriday Chaitanya formó un grupo grande de doce gopalas, sesenta y cuatro mohants, y una clasificación de sus propios discípulos; e hicieron su viaje hacia Vraja. Poco después de comenzar su jornada, pasaron por la casa de Gauridas Pandit, y algunos de sus principales seguidores vinieron también a interceder a favor de ambos grupos.

LLEGADA A VRAJA.

Cuando el grupo grande de Hriday Chaitanya llegó a Vrindavan, se les demostró esmerada hospitalidad. El mismo Shri Jiva ofreció a los devotos todos los respetos, así como ellos le hicieron a él, y él comenzó a alabarlos con la más exquisita poesía. Pronto llegó Shyamananda también, y al ver a su guru, Hriday Chaitanya, se postró como una vara, ofreciendo completas reverencias.

Inmediatamente Hriday Chaitanya desafió a Shyamananda:"¿A quién se le está postrando Dukhi Krishnadas?", él dijo de un modo sarcástico.

"Prabhu," dijo Shyamananda sorprendido, "Estoy postrándome a tus pies, como también a los pies de todas estas santas personalidades."

Hriday Chaitanya no aceptó su respuesta: "Tu relación conmigo, se entiende por tu nombre y por el tílaka, no por una exhibición superficial de humildad."

Shyamananda le aseguró que el nombre y el tílaka fueron vistos como su gracia y nada más. De otra manera, él no los hubiera aceptado. Pero Hriday Chaitanya estaba inexorable: "Escúchame," dijo, "los sueños no pueden ser aceptados como realidad. Tú has actuado sin mi consentimiento, y, en unión con Jiva Gosvami, tú me has enviado una carta engañosa, acerca de un sueño falso. ¡Esto es inexcusable!.

"Pero yo no he tratado de engañarte," protestó Shyamananda, " y todo en esa carta es verdad." Hriday Chaitanya comenzó a perder su paciencia: "Borraré tu tílaka con mi propia mano. Además, pintaré el nombre "Shyamananda" sobre tu pecho. Eso también se borrará. ¡Este nombre y esta tílaka son tan temporales e ilusorios como la persona que los ha inventado!. Si se desvanece, serás conocido como un mentiroso y yo seré desgraciado. Por esto, me quitaré mi propia vida. Si el tílaka reaparece místicamente sobre tu cuerpo,

entonces aceptaré tu supuesto sueño espiritual como una realidad. ¿Aceptas este reto?."

Inclinándose a los pies de su guru, Shyamananda replicó que él haría todo lo que los devotos reunidos le pidieran. Pero él insistió en que al final, demostraría que su nombre y su tílaka eran autorizados y auténticos. Entonces Hriday Chaitanya reunió a todos los mohants - cientos de ellos - en el Rasasthali de Vrindavan. La asamblea de grandes almas tomaron sus asientos y llamaron a Shyamananda que se presentara ante ellos. Cayendo postrado a sus pies, Shyamananda ofreció oraciones a sus superiores y bienquerientes.

"Quién es tu guru," preguntaron los mohants, "y quién te ha dado este nombre y este tílaka?".

"Hriday Chaitanya es mi maestro," declaró Shyamananda, "y yo soy su sirviente." Sin embargo, antes de que Shyamananda pudiera elaborar, los mohants le dijeron que los sueños siempre eran falsos, exactamente así como Hriday Chaitanya lo había declarado, y que él debía admitir toda la verdad, especialmente si él había aceptado otro guru. Ellos dijeron que los devotos reunidos tenían el poder de perdonarlo de este pecado, pero que si él persistía en decir esta mentira, entonces nada podría salvarlo. Los mohants le dijeron a Shyamananda que considerara cuidadosamente todo esto, antes de dar su respuesta final.

Shyamananda respetó las palabras de los mohants, y por lo tanto, pidió un poco de tiempo para apaciguarse, antes de contestar sus preguntas. Ellos le dieron unos cuantos momentos, y justamente entonces, mientras miraba la forma de Hriday Chaitanya, Shyamananda cayó en un profundo trance meditativo.

MEDITACION PROFUNDA.

En su cuerpo perfeccionado, él comenzó a recitar el mantra dado a él por Lalita, y se encontró a sí mismo en la dimensión espiritual exactamente afuera del hogar de Radhika. En su forma de sirvienta eterna como Kanaka Manjari, él se sentó en el escalón de Su puerta, sollozando lágrimas de amor, mezcladas con lágrimas que reflejaban su actual dilema de guru.

Las otras sirvientas de Radhika inmediatamente aparecieron y preguntaron por qué Shyamananda (Kanaka) estaba llorando tan patéticamente. Shyamananda explicó, "Yo soy una habitante de Vrindavan llamada Kanaka Manjari. Soy una de las asistentes de Lalita-sundari. Hace algún tiempo, pasé todo un día y toda una noche con ella, y cuando regresé a casa, mi esposo se abalanzó hacia mí de una manera indigna y agresiva. Yo huí del temor. Por favor, díganle a Lalita que salve mi vida viniendo ante mí, y diciéndome exactamente qué hacer."

Las sirvientas fueron donde Lalita inmediatamente y le

transmitieron la historia como lo había revelado Shyamananda. "traiganla aquí," ordenó Lalita, "estoy preparando hojas de betel para shri Radha, y no puedo salir en la mitad de mi servicio." Tomando la orden de Lalita como su vida y alma, las gopis corrieron al lugar en donde ellas habían visto a Kanaka Manjari en un acceso de lágrimas, y la trajeron a las alcobas interiores de Radharani.

Kanaka Manjari estaba fascinada mientras veía a Radharani sentada sobre un hermoso aunque sencillo catre, masticando hojas de betel, una por una, mientras Lalita las preparaba. Shri Rupa Manjari estaba masajeando las piernas de Radhika, mientras Champakalata Thakurani ondeaba una escobilla chamara para refrescarla del sol del medio día.

Espantada por esta sublime aparición, Kanaka Manjari comenzó a flotar en el océano del amor extático, olvidando todos los problemas previos. Con un profundo sentido de gozo infinito, cayó derecha al piso, después de lo cual Radhika ordenó a las gopis que la levantaran. Lalita entonces corrió en dirección de Kanaka para abrazarla afectuosamente, condoliéndose por todo lo que le había pasado. Radha también se acercó a Kanaka y la bendijo al colocar Sus divinos pies sobre su cabeza. Kanaka cayó inconsciente por unos pocos momentos y luego llegó a los pies de Rupa Manjari. Mirando a Radharani, ella procedió a contar su historia.

LA MISERICORDIA DE SHRI RADHA.

"Oh Diosa Suprema," dijo Kanaka, "escucha mi historia y te enterarás del compromiso más desafortunado en el mundo. En la región externa, soy el sirviente de Hridoy Chaitanya, y soy su sirviente dedicado. Vine a Vraja por su mandato y le sirvo a Jiva Gosvami de la misma manera. Shri Jiva me ha ayudado inmensamente, particularmente en relación a mi meditación en Tu Gracia y en mi comprensión acerca de Tus Divinos Pasatiempos. El me ha puesto bajo el cuidado de Rupa Manjari, quien es la misma propia sirvienta de Lalita. Y, es bien sabido que Lalita Thakurani es Tu asociada íntima. En esta forma, he llegado a saborear el servicio indirecto de Tus pies de loto, al limpiar el kunja."

Después de relatar toda la historia, incluyendo la pérdida del brazalete tobillero; su recuperación; el nombre de Shyamananda; la tílaka; Lalita declarándole el secreto bajo juramento; la versión de "el sueño" de Jiva Gosvami; y la fuerte reacción de Hridoy Chaitanya a todo el episodio, Kanaka Manjari cayó a los pies de Radhika, pidiendo una resolución a este desafortunado contratiempo. En respuesta, Radhika llamó a Subal, el mejor amigo de Krishna, y Ella le contó acerca de la dificultad de Kanaka Manjari. Por Su misericordia sin causa, Ella le ordenó a Subal que calmara a todos los grupos para la satisfacción de Kanaka.

Subal procedió a contar su propia historia, explicando que él había descendido en el lila de Mahaprabhu como Gauridas Pandit, y que en esta forma, él fue el guru del guru de Kanaka, Hriday Chaitanya. El le aseguró a Kanaka que como su gran maestro espiritual, él verificaría el nombre y el tílaka a favor de Shyamananda. El le dijo a Kanaka que por lo tanto no debía afligirse más, y, diciendo esto, él duplicó la marca del tílaka sobre la cabeza de Kanaka y escribió el nombre "Shyamananda" a través de su pecho.

después de hacer ésto, él insistió que cuando ella reapareciera en la forma de Shyamananda (en la asamblea de mohants), y que cuando Hriday Chaitanya intentara borrar el nombre y la tílaka de su cuerpo, sería ella quien surgiría victoriosa. "Sólo recuérdame en ese momento," dijo Subal, "y el nombre y el tílaka no se borrarán. Diles que todo esto ha sucedido por la gracia de Gauridas Pandit." Kanaka intentó expresar su profunda gratitud pero se encontró perpleja y sin palabras.

Ofreciendo plenos respetos a Radha, a Subal, y a todas las gopis reunidas, Kanaka absorbió profundamente la belleza del rostro de Radhika. Incapaz de contener las lágrimas que fluían de sus ojos, le hizo una última solicitud a Shri Radha: "Por favor, ayúdame a dedicar mi vida - cuerpo y alma - al servicio de Tus pies de loto de color rosado." Shri Radha, la imagen del amor, le aseguró que ella siempre tendría Sus bendiciones. Ella le dijo a Kanaka que después de resolver su dilema actual, debía ir con Rasik Murari a todos los rincones de Orissa, a propagar la doctrina y la práctica del Gaudiya Vaishnava. Ella no entendió lo que Shri Radha había querido decir con esto, ella ni siquiera conocía a Rasik Murari. Pero confiaba que llegaría algún día cuando todo esto se esclarecería. Con esta orden en su cabeza, ella empezó su viaje interno hacia el mundo exterior, hacia los mohants que estaban esperando en Vrindavan.

JUSTICIA DIVINA.

Mientras se encontraba en su forma como Kanaka Manjari, ella saboreó la presencia de Radhika; como shyamananda, ella permanecía inmóvil y sin vigor. Los mohants observaron la apariencia exterior de Shyamananda, en profunda meditación, y se preguntaban acerca de la identidad de la gran alma en medio de ellos. solamente Shri Jiva podía entender lo que había pasado en la plataforma espiritual, y para celebrar, él entusiasmó a los devotos a ocuparse en un kirtan masivo. Mientras todos ellos comenzaban a cantar los nombres del Señor, se interrumpió la meditación de Shyamananda, y él volvió al mundo de los mohants. Mirando a todas las grandes almas, él empezó a gritar: "¡Hriday Chaitanya! ¡Hriday chaitanya!" en seguida toda la asamblea de Vaishnavas se

voltearon hacia él, anhelando escuchar su declaración final acerca de su nuevo nombre y de su tílaka.

"escuchen lo que digo," Shyamananda comenzó. "Por la gracia de mi guru, Gauridas Pandit se me ha aparecido en un sueño y me ha dado seguridad acerca de la santidad de mi nombre y de mi tílaka. Por favor, marquen mi cuerpo con esa diversa tílaka Shyamanandi y escriban el nombre "Shyamananda a través de mi pecho. Después de eso, utilicen tanto jabón y tanta agua como deseen - no se borrará."

Los mohants hicieron justamente eso, y Hridoy Chaitanya mismo vino y restregó el rostro y el pecho de su discípulo. Al principio, la tílaka y el nombre empezaron a borrarse, pero luego, a medida que Shyamananda llamaba a Gauridas Pandit y a Lalita-sundari, la tílaka y el nombre reaparecieron aún con mayor intensidad. Todos los residentes de Vrindavan quienes fueron testigos de este evento, quedaron maravillados. Hridoy Chaitanya admitió felizmente la derrota, orgulloso de la extraordinaria victoria mística de su discípulo.

Los devotos comenzaron a gritar las glorias de shyamananda Pandit, pero Shyamananda solamente pudo agarrar los pies de su guru con toda humildad. Después de que los devotos disfrutaron de una enorme fiesta, Jiva Gosvami le aconsejó a Shyamananda que permaneciera siempre en la asociación de Hridoy Chaitanya, porque por todo este malentendido, Shyamananda se había aproximado más y más al íntimo servicio de Radhika. Esto, dijo él, fue el divino arreglo de Shri Chaitanya Mahaprabhu.

RADHA-BHAVA.

Con los aspectos controversiales ahora ya establecidos en la vida de Shyamananda, él y su guru, Hridoy Chaitanya, como también todos los muchos mohants Vaishnavas, quienes se encontraban en Vrindavan para el debate, ahora eran capaces de peregrinar por los bosques y kunjas de Vraja. En Sanketa, ellos se encontraron con una compañía de actores que estaban ejecutando el rasa-lila. Con visión espiritual, los mohants vieron que el lila real se estaba efectuando, y Shyamananda, especialmente, comenzó a llorar como un loco, experimentando plenamente el éxtasis del amor en separación. Observando las emociones espirituales de su discípulo, Hridoy Chaitanya pensó: "Mi Shyamananda es verdaderamente una sirviente de Radha. Esta modalidad es ligeramente diferente de la mía. Como un discípulo de Gauridas Pandit, mi relación se centra alrededor del sakhya-bhava, o amistad trascendental con el Señor. Shyamananda ha abandonado la modalidad de un amigo, y adoptado este gopi-bhava."

Con estos pensamientos, Hridoy Chaitanya abandonó la ejecución del rasa-lila con un corazón triste. Sin embargo Shyamananda

permaneció allí, irritando a Hriday Chaitanya aún más. Después de la ejecución en el rasasthali, los devotos se fueron a acostar, y a la mañana siguiente, cuando Shyamananda vino a ofrecer sus respetuosas reverencias a su guru, las siguientes palabras traspasaron su corazón como una flecha envenenada: "Tú has descartado tus emociones por Krishna," dijo Hriday Chaitanya, "y, en su lugar, estás inmerso en gopi-bhava. Esta no es mi modalidad, así que por lo tanto, no hay razón para que sigas asociándote conmigo."

Shyamananda se asustó. Él había esperado que todo el desacuerdo entre él y su guru habían llegado a su fin. Él dijo: "Gauridas Pandit últimamente adora en Radha-bhava, y Su Gracia lo hace también. Es verdad que su énfasis es sakhya-bhava, la relación de amistad hacia Krishna, y que tú manifiestas esta modalidad a la perfección; pero tú y él siempre están meditando acerca de cómo asistir a las gopis en su servicio a Shri shri Radha y Krishna. Todas las modalidades son virtuosas, solamente porque conducen a este fin. ¿No es verdad?."

"En la forma de Subal," continuó Shyamananda, "nuestro reverenciado Gauridas Pandit siempre está absorto en Radha-bhava, en el kunja. Yo lo he visto. Siendo influenciado por esto, ha surgido en mí, el discípulo de su discípulo, una modalidad similar. ¿Así que cuál es el mal?."

Hriday Chaitanya no pudo aceptar esta idea. "Gauridas Pandit nunca explicó cosas de esta manera," él dijo. "Si tú proclamas que estás en mi línea, debes comportarte en la modalidad de amigo de Krishna. No entretengas ninguna otra idea o debes ir a cualquier otra parte a proseguir tu vida espiritual."

"Yo no puedo cumplir con tus deseos," replicó tristemente Shyamananda. "Uno no puede cambiar su pasión por Dios - es un asunto del corazón. Es una cuestión de la relación eterna de uno. Seguramente que existe una manera de reconciliar esta diferencia de opinión. Tú eres mi señor y maestro, y si me abandonas, renunciaré a esta vida inútil. Pero por favor, no me pidas que haga algo que soy incapaz de hacer."

En este punto, Hriday Chaitanya estaba tan enfurecido que cogió una rama y comenzó a pegarle a Shyamananda, golpeándolo repetidamente en sus manos, piernas y espalda. Shyamananda cayó al piso, severamente magullado. Viendo su condición lamentable, los mohants reprendieron enojadamente a Hriday Chaitanya: "¡Oh Gosvami!. ¿Qué estás haciendo?. No lo golpees de esa manera. tus emociones te están dominando. Lo matarás. ¿Es esto lo que realmente quieres?. Además, él tiene razón - gopi-bhava es la culminación de toda la experiencia rasik. El aspecto de la relación madhurya contiene a todos los otros - por lo tanto, no se debe descuidar el sakhya-bhava."

Shyamananda no aprobó la intromisión de ellos: "No se preocupen

por mí," dijo él. "Realmente este golpe significa que mi maestro espiritual está finalmente haciéndose cargo de mí. El está preocupado por mí, y no puede tolerar que nadie oscurezca su diversa relación con Krishna. El está tan absorto en su bhava particular, que él cree que estoy cometiendo conmigo mismo una injusticia al sumergirme en Radha-bhava. Sus intenciones son completamente espirituales, e incluso Jiva Gosvami me ha dicho que debo considerar mis interacciones con Hriday Chaitanya como la misericordia especial de Chaitanya Mahaprabhu."

Volviéndose hacia su guru, con toda humildad, Shyamananda concluyó: "Si de alguna manera te he ofendido, lo lamento profundamente. Por favor, perdóname. Haré lo que esté a mi alcance, para adherirme a tu modo de pensar." Los mohants quedaron impresionados con la humilde presentación de Shyamananda, y lo defendieron ante Hriday Chaitanya. Sin embargo, penosamente disgustado, el guru no consideró la súplica sincera de Shyamananda. El la consideró nada más que como retórica hipócrita y por consiguiente, resolvió terminar su relación con él. Pero como era tarde en la noche, decidió meditarlo más profundamente, para llegar a una conclusión definida por la mañana, dándole posiblemente a Shyamananda, otra oportunidad. Sin embargo, mientras se acostaba, no pudo descubrir en su corazón la forma de perdonar a su discípulo, y planeó despedirlo al mismo día siguiente.

CHAITANYA MAHAPRABHU.

Esa noche, Chaitanya Mahaprabhu se le apareció a Hriday Chaitanya en un sueño. Después de que el Gosvami ofreció sus respetuosas reverencias, notó que el chaddar blanco de Mahaprabhu estaba cubierto de sangre. Severas heridas afectaban sus manos, piernas y espalda. Hriday Chaitanya observó específicamente que el chaddar estaba tan empapado de sangre que se adhería fuertemente al espalda del Señor. "¿Qué ha pasado?" Le preguntó el Gosvami a su Señor. "¿Qué son estas horribles marcas sobre Tu cuerpo Divino?" La respuesta de Mahaprabhu fué directamente hacia el corazón de Hriday Chaitanya: "Es solo por tu misericordia," dijo Mahaprabhu, "que Mi cuerpo y Mis vestidos están empapados de sangre. Tú has golpeado a Shyamananda, quien es como Mi otro yo. El es muy querido para Mí, y por lo tanto, he recibido este castigo a su favor."

Hriday Chaitanya se tiró a los pies de Mahaprabhu, suplicando el perdón: "Yo no tenía idea de que Shyamananda fuera un alma tan especial. ¡Por favor, perdóname!. Ahora puedo ver todo claramente. Si yo no recibo Tu misericordia y perdón, me quitaré mi propia e inútil vida. Esto no sería una gran pérdida. Pero quiero permanecer en este mundo, oh Señor, solamente para que yo pueda de

tal manera expiar ante la presencia de nuestro querido Shyamananda, de quien he aprendido tanto."

Mahaprabhu perdonó a Hridoy Chaitanya y le ordenó expiar sus pecados, celebrando doce festivales Vaishnavas. Hridoy Chaitanya aceptó con entusiasmo y se lo agradeció ampliamente, cayendo a Sus pies con mucha humildad. En ese momento, el Señor puso Sus pies de loto sobre la cabeza de Hridoy Chaitanya, el polvo que tanto se busca con avidez, llevándolo hacia la perfección espiritual. Al fin Hridoy Chaitanya había recuperado sus sentidos, incluso hasta el punto de realizar que los sueños que incluyen al Señor o al devoto puro, cuando no contradicen la escritura, pueden ser vistos como realidad tangible. El pasó el resto de la noche absorto en estos pensamientos, reflexionando en su propia tendencia inflexible, cuando él había escuchado acerca del sueño de Shyamananda. El estaba avergonzado pero era un hombre diferente.

Al día siguiente, él le contó a todos los mohants lo que había sucedido, y se dirigió hacia Shyamananda, diciendo, "Desde este día en adelante, tú no eres mi sirviente, sino que eres mi vida y mi alma." Por causa de la humildad y de la apropiada actitud de Shyamananda hacia su guru, él no pudo tolerar estas palabras. El cayó a los pies de Hrido Chaitanya, declarando, "Yo soy eternamente tu sirviente, y nada puede cambiar eso."

Hridoy Chaitanya instruyó de buena fe a Shyamananda para que continuara sus estudios con Jiva Gosvami en Vrindavan, mientras él mismo regresaría eventualmente a Bengala. Shyamananda aceptó la instrucción, pero expresó claramente su aversión a estar una vez más separado de su guru. Sin embargo, él obedeció; y Hridoy Chaitanya hizo arreglos para dejar la tierra santa de Krishna. No obstante, antes de que fuera realmente capaz de comenzar su viaje, todos los devotos lo ayudaron a hacer arreglos para sus doce festivales, los cuales se efectuaron de una manera suntuosa. Shyamananda mismo pidió limosnas para los gastos de los festivales, animando a la gente de Vraja a dar cualquier poquito que pudieran. Todos contribuyeron, y fue un gran éxito. Después de algún tiempo, los mohants Gaudiya regresaron a Bengala.

(La única alma que se protegió de esta manera, fue Haridas Thakur, el asociado íntimo de Mahaprabhu. Realmente se debe mencionar que Hridoy Chaitanya no es una personalidad mundana, sino que por el contrario, es un eterno asociado del Señor. La manera aparentemente ordinaria, si áspera también, en la que él interactúa con Shyamananda, es parte del divino pasatiempo del Señor. Al estudiar cuidadosamente estas relaciones devocionales complejas, las verdades de la filosofía Vaishnava pueden revelarse al lector sensitivo.)

LOS COMANDOS ORIYAN.

Después de que Shyamananda pasó muchos meses con Shrinivas y con Narottam (estudiando bajo la guía de Jiva Goswami), los tres jóvenes santos fueron enviados a Bengala y a Orissa, a distribuir los Bhakti-rasa-shastras de los Gosvamis. Primero se les dió a ellos títulos especiales, como se menciona previamente, y a Shyamananda le dió Jiva Goswami su nombre, oficialmente. De hecho, la controversia del nombre de shyamananda era bien conocida para la gente ordinaria de Vraja, como lo era la historia tras el origen de este nombre dado por Lalita-sundari. Pero no fue sino hasta después de la ceremonia oficial dadora del título, que el nombre "Shyamananda" llegó a ser aceptado por todos los devotos del Gaudiya sampradaya, y también fue después de esta ceremonia que Shyamananda fue reconocido por este nombre cuando vino a las provincias orientales de India.

Aunque estaba entusiasmado con el prospecto de ser un misionero para Bengala y Orissa, Shyamananda seguía renuente en abandonar a Vraja con la literatura Gosvami. Después de todo, su guru le había pedido que permaneciera con Jiva Goswami, y esto es exactamente lo que él intentaba hacer. Pero Shri Jiva le recordó que Radhika Misma le había pedido que fuera a Orissa y difundiera el mensaje trascendental con Rasik Murari. El recuerdo de este hecho impulsó a Shyamananda a partir con Shrinivas, Narottam, y con toda la caravana de libros.

Cuando los libros fueron robados eventualmente en Vana Vishnupur y Shyamananda fue enviado, primero con Narottam a Kheturi, y luego solo a Orissa, él se convirtió en uno de los predicadores más importantes en la historia del Vaishnavismo Gaudiya. El evangelizó muchas partes de Orissa, incluyendo sus ciudades y aldeas fronterizas. Esto no fue un trabajo fácil. De acuerdo con Anuragaballi, cuando Shyamananda llegó, el imperio Oriyan estaba en decadencia, especialmente en términos de moral espiritual.

Aunque fue Mahaprabhu Misma quien había convertido inicialmente a Orissa, y particularmente a Puri, en una metrópoli Vaishnava, después de Su partida, gran parte de la Comunidad Vaishnava giró en torno del desarrollo de Vrindavan, obscureciendo el poco celo de prédica dejado entre los devotos del oriente. Sin duda hubo unos cuantos "defensores de la fe" importantes entre la segunda generación de los Vaishnavas Gaudiya, tales como Gopal Guru Goswami, Dhyanchandra, y, según algunos, los devotos pancha sakha, Ananta, Achyuta, Yashovanta, Balaram, y Jagannath. Y, en Bengala, Jahnava Ma y Birabhadra, fueron muy prominentes. Pero Orissa no llegó a reestablecerse como el importante lugar santo que había sido en la época de Chaitanya Mahaprabhu, sino hasta la llegada de

Shyamananda.

El Doctor Sambidananda Das explica el período de la historia Oriyan que precipitó la llegada de Shyamananda, un período que resultó en una decadencia en la práctica Vaishnava:

La caída de la dinastía del Emperador Prataparudra fue sin duda un gran impedimento para el continuo desarrollo del Movimiento Gaudiya Vaishnava en la provincia, con el frecuente cambio de dinastías, anarquía, y la subsiguiente sucesión del gobierno Pathan, acompañado por sus inevitables series de guerras con los Mongoles. La gente estuvo severamente sujeta al saqueo y a la tortura, tanto por sus gobernantes extranjeros como por sus enemigos. El país fue desmoralizado completamente, como una consecuencia de varias circunstancias adversas. No hay duda que Gopal Guru Goswami y sus discípulos continuaron el movimiento Vaishnava durante algún tiempo, pero pronto llegó a su término. Los discípulos de Gopal Guru no parecen haber sido tan fuertes como debía de haber sido un acharya. Además, sus actividades estaban confinadas a Puri y a sus inmediatos alrededores, estando Orissa nororiental libre de la influencia de ellos.

La gran decadencia de Orissa en la práctica Vaishnava, se puede atribuir quizás a la desacralización del templo de Jagannath en Puri. Sambidananda detalla:

El templo de Jagannath fue desacralizado primero por Kala Pahara y luego por los iconoclastas Pathan. La fortaleza del Hinduísmo en Puri sufrió una brutal persecución a manos de los fanáticos Pathans quienes no escatimaron penas para humillar el Vaishnavismo en todas las formas posibles. Orissa estaba en ese entonces necesitando con urgencia tanto de grandes acharyas de genio extraordinario, como también de una clase guerrera para liberar la religión Vaishnava. Los primeros se necesitaban para inspirar a la gente con vitalidad religiosa y devolverle la vida moral y el entusiasmo de su población, y el último, para asegurar y evitar el sacrilegio en el templo de Jagannath, la gloria del Vaishnavismo en la India Oriental...En este momento crítico, el Vaishnavismo Gaudiya de la India Occidental envió a sus dos mejores defensores en las personas de Shyamananda y Raj Man Singh, para restaurar la gloria perdida de Puri, los primeros cuarteles Gaudiya establecidos por Chaitanya Mahaprabhu Mismo.

Sambidananda defiende correctamente la necesidad, en esa época, de ambos comandos espirituales y materiales, si se quiere, quienes podrían reestablecer la tradición Gaudiya en Orissa, después de haber sido diezmada por la invasión Musulmán. Raj Man Singh fue el famoso discípulo de Rupa-Sanatan, o, de acuerdo con otros, él fue el discípulo de Raghunath Bhatta Goswami. Más aún, como él fue uno

de los jefes generales de Akbar, y, simultáneamente, tenía un apego a los mohants Vaishnavas, bajo cuya guía estudió, él sería el perfecto comando político para realizar la obra de restaurar el Vaishnavismo en Orissa.

RAJ MAN SINGH.

Justamente así como Man Singh fue hecho gobernador de Bengala, y trabajó duro con gran éxito para reestablecer la santidad de Puri en todo Orissa, como la tierra santa Vaishnava, Jiva Gosvami envió a Shyamananda a revitalizar la conciencia espiritual de la gente. En efecto, los dos comandos Vaishnavas, trabajando separadamente, lograron la armonía significativa para la tradición Gaudiya en la India Oriental, realizando obras monumentales.

Después de la muerte del gran Rey Pathan de Orissa, Kutlu Khan (c. 1589-90), sus hijos y ministro en jefe fueron obligados a firmar un tratado con Raj Man Singh, por medio del cual, los Pathans estaban de acuerdo de ceder el templo de Jagannath a los líderes Vaishnavas locales. Esto ocurrió, pero solamente por unos cuantos años. Con la muerte del ministro en jefe, los hijos del rey Pathan se apoderaron de nuevo del templo. Este acto demostrativo y desleal, enfureció a Man Singh a tal grado que, aunque él era normalmente un hombre pacífico, consideraba ahora la expulsión física. A medida que pasaba el tiempo, no encontró otra alternativa, y obtuvo permiso de Akbar para desterrar violentamente a los Pathans de Orissa.

Sobrevino una vigorosa guerra sobre las riberas del Suvarharekha. Man Singh mismo dirigió las tropas y no descansó sino hasta que todos los soldados Musulmanes fueron expulsados bien lejos del hogar de Jagannath. El Raj obligó a los Pathans a huir y a refugiarse en las proximidades de Cuttack, que él rodeó con su tropa por todos los lados. Dejando todos los asuntos en manos de sus asistentes y diputados, se dirigió apresuradamente hacia Puri para visitar el templo y otros lugares santos asociados con la memoria de Chaitanya Mahaprabhu. El fue saludado por los afligidos ciudadanos de Puri como un gran salvador y triunfó eventualmente en devolver el templo y mucho de Orissa al gobierno Hindú.

SHYAMANANDA EN ORISSA.

Si Man Singh liberó a Orissa políticamente, permitiéndole a los ciudadanos la libertad religiosa necesaria para practicar el Vaishnavismo, Shyamananda le trajo sustancia espiritual e inspiración a la gente. Cuando el valioso estudiante de Jiva Gosvami regresó primero a Orissa desde Vrindavan, descubrió que sus padres habían muerto. esto fue un tremendo golpe. Sin embargo,

él permaneció impávido y abrió un centro de prédica en su propia casa en Dharendra, en donde habían vivido sus padres. Shyamananda persistió humildemente en establecer el Vaishnavismo como el supremo sendero para la Verdad Última, tolerando el abuso, el escepticismo y la intolerancia religiosa. Todos gradualmente reconocieron su excelente erudición, manera educada, y comportamiento ejemplar Vaishnava. Ellos llegaron a verlo también como un gran místico, porque sus prolongados trances se habían vuelto famosos en todas las provincias orientales. Él fue el famoso discípulo de Hriday Chaitanya, quien también estudió bajo la guía de Jiva Gosvami. Su reputación se propagó como el fuego, y él aceptó a muchos discípulos de las ciudades y de los reinos opulentos, y no menos de las aldeas y de las tribus. A través de mensajeros dignos de confianza, Shyamananda mantuvo íntimo contacto con Hriday Chaitanya, con Shrinivas, con Narottam, y otros; y con las bendiciones de Hriday Chaitanya, Shyamananda pronto abrió un segundo templo en Narasinghapur. Muchos devotos activos lo ayudaron con este proyecto, al ocuparse en actividades misioneras, en la construcción del templo, en la adoración, y en la consecución de fondos. Esto aseguró para él un seguimiento aún mayor, en la Orissa Nororiental. Después de desarrollar esa área durante varios años, él fue capaz de regresar a Vrindavan, pues los muchos devotos que se agruparon a su lado eran hombres y mujeres idóneos, que fueron capaces de mantener la misión por sí mismos.

UNA VISITA A VRAJA.

Cuando Shyamananda llegó a Vrindavan esta segunda vez, él era bien conocido (tenía fama) como el distinguido Vaishnava que había evangelizado a Orissa. Incluso Jiva Gosvami expresó sorpresa por lo mucho que había realizado Shyamananda durante su corta estancia en las provincias orientales. Por lo tanto, Jiva le ofreció una gran recepción, y todos los mohants de Vrindavan celebraron el éxito de Shyamananda con mucho entusiasmo.

Pero estar en Vrindavan no era un simple peregrinaje ni vacaciones para él. Mientras permaneció allí, estableció todavía otro monasterio, conocido hoy como "Shyamasundar-kunja." A principios del siglo Diecinueve, estuvo bajo el cuidado del famoso mohant Gaudiya, Baladev Vidyabhushana, y se volvió tan famoso, que aún todavía los peregrinos se congregan para ver a su Deidad Shyamasundar.

SHER KHAN.

En seguida Shyamananda dejó a Vraja para ir a Kalna y ver a Hriday Chaitanya. De allí viajó más hacia el oriente para asistir al

festival de Narottam en Kheturi. Luego, después de meses de peregrinaje, llegó a Orissa. Una vez allí, se dice que se casó tres veces, pero existe poca información acerca de sus esposas o de las circunstancias de sus matrimonios. Sin embargo, su misión de prédica floreció en esta época, y todos los de Orissa fueron saturados de amor divino.

El Prema-vilas relata un episodio interesante que ocurrió justamente después del regreso de Shyamananda a Orissa. Durante este período, empezó el festival nagara-sankirtan, llevando a sus seguidores por las calles con cantos y danzas extáticos. Un día, Sher Khan, un Pathan guerrero, y un representante importante de la corte Musulmana, se acercó al grupo de kirtan de Shyamananda. La misma vista (visión) de Hindúes bienaventurados, lo enfurecieron de una manera inexpresable. El irrumpió en el centro del grupo y lo detuvo, amenazando a los devotos e insistiendo que nunca más lo volvieran a hacer.

Sin prestar atención a las palabras del notable Pathan, Shyamananda regresó a las calles al mismo día siguiente, con un grupo de kirtan aún más grande. Naturalmente que ésto enfadó al soldado Musulmán, quien reunió a los colegas e interrumpió de nuevo el kirtan. Esta vez, sin embargo, los soldados Musulmanes estuvieron violentos, rompiendo los instrumentos tales como las mridangas, y tirando los kártalos en el río. En ese instante, Shyamananda empezó a gritar en tono elevado de una manera mística, invocando los nombres de Radha y de Krishna. Cuando sher Khan y sus cohortes escucharon este sonido, empezaron a toser sangre y descubrieron que sus barbas y bigotes se habían encendido. Asustados por la potencia de Shyamananda, todos abandonaron ese lugar con estupor.

Al día siguiente, Shyamananda de nuevo dirigió su grupo de sankirtan, y cuando Sher Khan vió que los devotos se acercaban, cayó a los pies de Shyamananda, suplicando misericordia. El le dijo a Shyamananda: "Mi Señor, además de toser sangre y de la chamuscada de mis cabellos faciales, he estado teniendo una terrible pesadilla. El Señor Supremo Allah, se me aparece, y, abofeteando mi rostro, dice repetidamente que El es el mismo como tu Ahlada Swarup, o la forma de Dios que es revelada a los Vaishnavas. El me muestra Su tez dorada y dice que, en Su razgo más confidencial, no es ningún otro más que Shri Chaitanya Mahaprabhu. El dice además que tú eres Su devoto favorito y que yo debo ser iniciado en el canto del santo nombre por tí solo." Shyamananda estuvo conmovido por la conversión del Pathan, y lo inició debidamente en la tradición Gaudiya. Después de su iniciación, Sher Khan recibió el nombre de "Chaitanya Das", como el Rey Birhambir de la fama de Shrinivas.

RASIK MURARI.

Shyamananda viajó enseguida a Rayani, o Rohini, una pequeña aldea situada en la ribera del Suvarharekha, en donde, se puede recordar, Man Singh había preparado el terreno para la prédica de Shyamananda. Aquí es donde Shyamananda conocería a Rasik Murari, su discípulo más importante. Shri Radhika había profetizado que Shyamananda propagaría el dharma Vaishnava por todo Orissa con Rasik, y haría, de esta manera, una importante contribución a la misión del sankirtan.

Raj Achyuta era el rey de Rayani, y la reina era Bhavani. Ellos fueron grandes devotos del Señor, habiendo quedado bajo la influencia del Vaishnavismo por Dayal Dasi, una piadosa guardiana del templo local de Radha-Krishna. Ella le había dado guía espiritual, al rey y a la reina, e incluso había iniciado al pequeño hijo de ellos, Rasik Murari, en el canto del santo nombre. Shyamananda vino a Rayani justamente cuando estaba a punto de empezar el período de cuatro meses de austeridad (chaturmasya). Como él era un Vaishnava famoso, Raj Achyuta le pidió que se quedara durante todos los cuatro meses. el obedeció al rey, y en ese período relativamente corto, tuvo éxito en convertir a toda la provincia. El hijo de Achyuta, Rasik, estuvo particularmente atraído por la pureza y dominio de las escrituras de Shyamananda. Rasik y su esposa Ichcha-devi fueron iniciados como discípulos de Shyamananda, y a ellos se les dieron los nombres de "Rasikananda" y "Shyama Dasi", respectivamente. Además, a ellos se les pidió que cantaran siempre el maha-mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

Rasik llevó a su guru a la casa de Damodar, un íntimo amigo quien era un famoso erudito en la aldea de Chakulia. El conocimiento de Damodar se ampliaba hasta las regiones de la filosofía Sankhya, las perfecciones yóguicas y el Advaita Vedanta. Rasik había esperado que la revelación de Shyamananda convencería a Damodar de la superioridad del Vaishnavismo. después de varios días de debate, el deseo de Rasik se cumplió abundantemente, cuando Damodar se rindió a Shyamananda, aceptándolo como su único refugio y salvador.

Con Sher Khan ("Chaitanya Das"), Rasikananda y Damodar, para dirigir el movimiento, Shyamananda decidió pasar algún tiempo en Puri, visitando todos los lugares asociados con los pasatiempos de Mahaprabhu. Luego se embarcó en un tercer (y, de acuerdo con algunas fuentes, un cuarto) viaje a Vrindavan. Allí fue saludado por Jiva Gosvami, por sus bienquerientes y discípulos, y envió un mensaje para que Rasik se le uniera. Varios meses más tarde, Rasik llegó a Vraja, y quedó inmerso en el amor por Dios. Después de algún tiempo, él y Shyamananda decidieron regresar a Orissa por el bosque de Jharikhanda. Ellos siguieron cuidadosamente los pasos de

Mahaprabhu, y con cada preciosa milla, quedaban más profundamente invadidos de amor por Dios.

(Existe alguna confusión acerca de la identidad de Rasik Murari. En el Prema-vilas, Rasik y Murari son mencionados claramente como dos hijos de Raj Achyuta. Incluso el Prema-vilas se refiere a la esposa de Rasik como Malati, mientras que la esposa de Murari, es referida como Shachirani. Sin embargo, el Rasik-mangal, siempre se refiere a Rasik Murari como un individuo particular. También el Bhakti-ratnakara parece indicar que Rasik y Murari son dos nombres para la misma persona - el principal discípulo de Shyamananda (ver el Bhakti-ratnakara, capítulo 15, texto 27 y 28, página 643). Tradicionalmente, es esta reciente versión que es aceptada por la comunidad erudita como también por la ortodoxia del Gaudiya Sampradaya.)

(Ichcha-devi fue una importante Vaishnavi del período, y existe evidencia de esto en el Bhakti-ratnakara. Puede que ella también haya sido la primer mujer Bengalí famosa que haya escrito versos religiosos en la lengua vernácula. Para más información, ver Swami Madhavananda y R. C. Majumdar, eds., Grandes mujeres de la India (Calcutta, Shri Sarada Math, 1982, página 375.)d

GOPIBALLAHPUR.

Después de regresar a Orissa, Shyamananda le dió la provincia de Kashipur a Rasik, para que la cultivara personalmente en términos de la conciencia de Krishna. Cuando Shyamananda vió cuán bien Rasik estaba haciendo allí, instaló una hermosa Deidad llamada "Gopijanaballabha", para que su discípulo la adorara, y le dió al lugar el nuevo nombre de "Gopiballahpur". Eventualmente, Shyamananda le dió la adoración de Gopijanaballabha a la esposa de Rasik, Shyama Dasi, convirtiéndola en la sacerdotiza principal del templo. Este llegó a ser un importante centro para la rama del Vaishnavismo de Shyamananda.

Rasik predicó durante cuarenta años a favor de Shyamananda, y a menudo iban juntos en viajes de prédica. Los biógrafos clásicos, tales como Rasik Mangal y Shyamananda Prakash, cuentan cómo ellos acaban (ponen un final) con los sacrificios de animales en las áreas no Vaishnavas, y cómo convencieron a la gente de toda Orissa y de todas las aldeas circunvecinas de la validez del mensaje de Mahaprabhu. El discípulo de elevada clase brahmínica y su sadgopa guru eran una pareja ininterrumpible, convirtiendo tanto a los Zamindars Hindúes como a los Islámicos (ricos terratenientes) a la fe Vaishnava.

Shyamananda convirtió al famoso propietario de Ghatshila, Bhimadhana Bhuiyan, al propietario de Govindapur, Uddanda Roy, a

Rajyadhar Roy, y a muchos otros; Rasik estuvo responsable del Vaishnavismo de Baidyanath Bhanja, gobernador de Mayurbhanj, del rey de Patashpur, Harinarayana de Panchet, de Chandrabhanu, rey de Mayna. Miles de otros los siguieron, mientras ellos seguían a Rasik y a Shyamananda. gopiballabhpur se convirtió en el centro religioso para todas estas personas.

Hridoy Chaitanya se enteró de los logros prodigiosos de Shyamananda, y vino a Orissa para verlo con sus propios ojos. Cuando él llegó a Dharendra, se fué directamente hacia la casa de Shyamananda. Shyamananda, naturalmente, estuvo sobrecogido de gozo, cayendo a los pies de su guru con humildad y éxtasis. El inmediatamente envió por sus dos mejores discípulos, Rasik y Damodar, y se los presentó a Hridoy Chaitanya. Los cuatro Vaishnavas puros pasaron muchos días discutiendo los pasatiempos de Krishna y varias estrategias para hacer que este conocimiento sea más ampliamente conocido. Luego Hridoy Chaitanya regresó a Kalna, feliz y confiado porque el movimiento se encontraba en manos hábiles.

RENETI KIRTAN.

Un rasgo significativo del movimiento de shyamananda en esta época, fue el desarrollo de lo que llegó a llamarse el estilo Reneti de Kirtan. Este único matiz de música clásica de kirtan y el propio sello de la devoción de Shyamananda, se originó en el Ranihati Pargana (el Distrito Midnapur del Orissa actual), y es referido, por lo tanto, como Ranihati kirtan.

En sus melodías y estructura, es comparable a las obras Thumri Hindostanes tradicionales, famosas en toda la India. Pero el Reneti kirtan permaneció provinciano, y, gradualmente, quedó obscurecido por el famoso estilo Manohar-shoy, popularizado por los seguidores de Shrinivas Acharya. Sin embargo se sostiene que el Reneti kirtan de Shyamananda fue, por un tiempo, revitalizado en el siglo diecinueve por un entusiasta kirtaniya llamado Beni Das.

LITERATURA SHYAMANANDI.

Shyamananda escribió pocos libros, ya que él pasaba la mayoría de su tiempo en la prédica y en el peregrinaje activos. Además de estas actividades y del estilo de kirtan que fue popularizado por sus seguidores, él sin embargo compuso varias obras. Entre estas, los eruditos usualmente incluyen el Govinda Mangal, un pequeño libro acerca del Señor de su vida, y el Adwaita Tattva, que explica las enseñanzas de Madhavendra Puri a Adwaita Acharya. Pero se duda si Shyamananda es realmente el autor de alguna de las dos. Por lo general se acepta que Shyamananda compuso una obra llamada

Vrindavan Parikrama, la cual es un relato de los lugares santos más importantes en Vraja. También se dice que él ha escrito el Upasana Sara Samgraha, que ahora es un manuscrito extraordinario acerca de la ciencia del servicio devocional de acuerdo con bosquejos dados por Jiva Gosvami. Existen también poemas atribuidos a Shyamananda, de los cuales, los más famosos se encuentran en una antología llamada Aprakashita Padaratnavali. En esta obra él describe uno de los muchos secretos encuentros de Radhika con Krishna.

La epopeya Sánscrita de Rasik sobre la vida de su maestro, Shyamananda Shatakam, es también una importante obra para los Vaishnavas Shyamanandi. Radhananda, quien fue el hijo mayor de Rasik, y heredero del Gopiballabha Math, escribió un libro llamado el Radha-Govinda-Kavya, que es un magnífico poema devocional modelado o arreglado después del Gita Govinda de Jayadev. Nayananda fue el hijo mayor de Radhananda, y fue directamente iniciado por Rasik. Él fue un predicador activo, pero no hay actividad literaria a su crédito.

SHYAMANANDA MUERE.

Un día, Shyamananda recibió un solemne reporte de que Hridoy había muerto en Kalna. En ese momento, todos sus logros se hallaron falsos, como conchas vacías, pues él los había perseguido únicamente para complacer a su guru. Él no pudo tolerar la triste noticia, e invocó a sus discípulos para que lo confortaran y para discutir las glorias de Hridoy Chaitanya. Ellos celebraron un festival en su honor, y, gradualmente, Shyamananda fue capaz de continuar con sus actividades de prédica.

Sin embargo, poco después llegó un mensaje de que el querido discípulo de Shyamananda, Damodar, también había partido de este mundo. Se dice que Shyamananda nunca se recuperó de este golpe, y desde ese día, estuvo enfermo gravemente. Durante su enfermedad, permaneció en la casa real de Uddanda Roy, en Narasinghapur. Se le administraron todos los auxilios médicos, pero sin resultado. No obstante, él recibió a muchos visitantes y predicó vigorosamente las conclusiones de la filosofía Vaishnava hasta su último aliento. Él eligió públicamente a Rasik como su sucesor espiritual, y le pidió a todos sus seguidores que se sometieran a las órdenes de Rasik. "Aquellos que desobedezcan a Rasik," dijo, "serán considerados como enemigos míos." Él también le pidió a Rasik que tuviera cuidado de sus esposas y que incrementara la misión de prédica. De este modo, a mediados del siglo diecisiete, murió. Rasik se hizo cargo de la construcción de una hermosa tumba (samadhi) en Narasinghapur (llamada actualmente Kanpur), que está localizada en el estado Mayurbhanj de Orissa. Rasik dirigió una estricta ceremonia en honor de su guru fallecido. Miles de

Vaishnavas y jefes Musulmanes, Zamindars, reyes, reinas, y otros, asistieron para rendirle su último tributo al devoto exaltado, quien se había responsabilizado por la conversión de todos los habitantes de Orissa.

Rasik siguió difundiendo el movimiento después de la muerte de su guru. El también hizo arreglos para resolver una seria diferencia de opinión entre las viudas de Shyamananda, una diferencia que amenazaba despedazar al movimiento. Sin embargo, entre todos sus últimos logros, él es recordado especialmente por uno: En memoria del mandato de Mahaprabhu de que Hriday Chaitanya celebrara doce festivales, Rasik estableció doce días de celebración importantes, para todos los seguidores del Vaishnavismo de Shyamananda, y estos festivales todavía se observan en la actualidad: (1) el aniversario de la muerte de Shyamananda; (2) Hera Panchami; (3) Ratha-yatra; (4) La natividad (nacimiento) de Mahaprabhu; (5) el aniversario de la muerte de Gauridas Pandit; (6) la natividad (el nacimiento) de Shri Krishna; (7) la natividad (nacimiento) de Shri Radha; (8) La ceremonia Utthana Ekadashi; (9) Rasotsava; (10) Dol Yatra; (11) Kojagari Lakshmi-utsav; y (12) el aniversario de la muerte de Hriday Chaitanya.

CONCLUSION.

Así como Shrinivas Acharya fue la personificación del éxtasis de Mahaprabhu, y Narottam Thakur fue la de Nityananda Prabhu, se dice que Shyamananda Pandit ha sido la personificación del éxtasis de Adwaita Acharya. Los pasatiempos de ellos son inconcebibles, y el beneficio que se deriva con simplemente escucharlos, es inimaginable.

Las almas eternamente liberadas, tales como éstas, vienen a nuestro mundo, por un propósito específico, y sus pasatiempos sirven para purificar e iluminar a todos aquellos que los escuchen. Como almas que trascienden la imperfección, están naturalmente más allá de cualquier necesidad de "práctica" o "sadhana" en cualquier disciplina devocional. Sin embargo, ellas manifiestan el lila de alcanzar la perfección gradualmente, para establecer un ejemplo para las muchas generaciones de Vaishnavas que las siguen.

Yo he intentado resumir las actividades infinitas de las entidades que están evidentemente más allá de mi cálculo. Incluso los pasatiempos que nos son conocidos, tal como se registran en este libro, realmente se recuentan en varias formas y tienen capas de significados que son imposibles de descifrar para las almas condicionadas. Por lo tanto, esperamos que esta pequeña gota en el océano de néctar haya capacitado a nuestros lectores para percibir exactamente cuán inmenso es el océano. Si esta obra ha entusiasmado siquiera a una persona a nadar en las olas neotáreas

del néctar Vaishnava, habrán sido valiosos el tiempo y el esfuerzo que se tomaron para producirla. ¡Jai Radhe!.