

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA E HISTORIA DE LAS IDEAS

Escuela Filosófica Sankhya: La Conciencia de Krishna en el Bhakti Yoga

TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN FILOSOFÍA E HISTORIA DE LAS IDEAS

PRESENTA

Adelaida de Jesús Ávila Pérez

Directora de la Tesis

Mtra. Patricia Díaz Herrera

Ciudad de México, mayo de 2024

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS[©]

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

Agradecimientos

A mi señor Srí Krishna:

Gracias porque tú vas delante de mí mostrándome el camino por el que debo andar. Cuando pensé que no podía más, viniste a ayudarme y me diste esperanza.

A mí madre y hermana:

Por el gran apoyo ilimitado e incondicional, quienes con su amor, paciencia y esfuerzo me han permitido llegar a cumplir un sueño más.

A mi directora:

A la profesora Patricia Díaz Herrera, por la dedicación y apoyo que me ha brindado para este trabajo. Sin su guía, esta tesis no habría sido posible, sus aportes y enseñanzas han sido de gran ayuda para mí.

A mis lectoras y lector:

Les agradezco a los profesores **Dra. Luz Beleguì Gómez López, Mtra. Cynthia Falcòn Ferrusca** y al **Dr. Genaro David Sàmano Chávez**, quienes a través de sus observaciones y tiempo pude concluir este trabajo.

Por último, le agradezco a la **Coordinación de Servicios Estudiantiles**, ya que a través de la beca institucional otorgada pude dedicarme de tiempo completo a mi investigación.

ÍNDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I. LA ESCUELA DE SANKHYA.....	14
1.1 Orígenes y conceptos básicos de la escuela Sankhya	15
1.2 Teoría de causalidad	19
1.3 Purusha (Espíritu) Y Prakriti (Materia)	20
1.3.1 Purusha	21
1.3.2 Prakriti	22
1.4 Las tres gunas: La conexión entre la materialidad y la conducta humana....	23
1.4.1 Sattva (Inteligencia)	25
1.4.2 Rajas (Energía).....	26
1.4.3 Tamas (Masa).....	27
1.5 Las gunas y las funciones cognitivas	27
1.6 Ateísmo en Sankhya clásico.....	28
1.7 Escuela del yoga.....	30
1.7.1 El sistema combinado: Sankhya.....	34
1.7.2 La finalidad del Sankhya-yoga: Unión con Dios.....	36
CAPÍTULO II. CONCIENCIA DE KRISHNA	38
2.1 Conocimiento trascendental	39
2.2 Bhagavad Gita.....	40
2.3 Conciencia de Krishna.....	44
2.4 Sri Krishna.....	47
2.5 Ley de naturaleza material	49
2.5.1 Cuerpo material	51
2.5.2 Alma condicionada.....	52
2.5.3 Cuerpo espiritual.....	53
2.5.4 Almas espirituales.....	54
2.6 Mantra Hare Krishna.....	55
2.6.1 Japa Mala	57
2.6.2 Efectos de cantar Hare-Krishna.....	57
2.6.3 Hare-Krishna-Rama.....	58
CAPÍTULO III. SERVICIO DEVOCIONAL EN CONCIENCIA DE KRISHNA	60
3.1 Definición del servicio devocional.....	61
3.2 Maestro espiritual	64
3.3 Purificación (Renunciación).....	66
3.4 Devoto	69
3.5 Procesos para el servicio devocional	70
3.5.1 Sravanam	71
3.5.2 Kirtana	71
3.5.3 Smaranam	72
3.5.4 Pada Sevanam	72
3.5.5 Arcanam	72
3.5.6 Vandanam	73

3.5.7 Dasyam.....	73
3.5.8 Sakhyam.....	74
3.5.9 Atma Nivedeana	74
3.6 Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu.....	75
3.7 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura	77
3.8 A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada.....	77
3.9 Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna	79

CONCLUSIONES.....	82

GLOSARIO.....	89

BIBLIOGRAFÍA.....	92

INTRODUCCIÓN

El objetivo de la siguiente investigación es presentar un breve estudio sobre la Escuela Filosófica Sankhya y sus propuestas de naturaleza metafísica, partiendo de los orígenes básicos de esta disciplina. Igualmente, se va a explicar cómo la obtención de conocimiento o la conciencia de Krishna genera un impacto en la vida del ser humano. Y por último se expondrá la importancia que tiene la realización del servicio devocional de acuerdo con la filosofía Sankhya.

En la obra de F. Copleston titulada **Filosofía y Culturas**, se describe brevemente a la Filosofía Sankhya como aquella que afirma que hay una diversidad de yos o almas individuales y por otro lado del *prakriti*, del cual se deriva la evolución en el mundo: “La escuela Samkhya sostenía que había una pluralidad de almas, o más precisamente, de sujetos puros, aun cuando consideraba las cosas físicas como productos de una causa sustancial inmanente, *Prakriti*.”¹

La escuela de Sankhya o Samkhya propuso una cosmogonía, es decir, una explicación sobre el origen del cosmos y su estructura. Según Juan Arnau, es “uno de los sistemas filosóficos más antiguos de la tradición brahmánica”² y el texto más antiguo que se tiene de la escuela se llama *Samkhyakarika*.

Actualmente, buena parte de la población en sociedades contemporáneas se encuentra rodeada de sufrimientos debido a que se encuentran bajo el influjo de los

¹ Copleston, Frederick. *Filosofías y Culturas*. Fondo de Cultura Económica, México, 1984, p. 37.

² Arnau, Juan. *Cosmologías de India. Védica, samkhya y budista*. Fondo de Cultura Económica, México, 2012, p. 52.

bienes materiales, pues tienden a caer en la ilusión de que la causa de dejar de sufrir es la obtención de éxito económico.

Sin embargo, si queremos buscar alguna solución para este tipo de problemáticas, la Escuela Sankhya nos presenta algunas alternativas para revivir nuestra conciencia espiritual y así lograr una conexión con Dios (Krishna). Una de esas soluciones es la práctica del Bhakti Yoga. El propósito de esta escuela, “como se indica al inicio de la *Samkhyakarika*, es la erradicación del sufrimiento mediante el conocimiento expuesto por el propio texto.”³

La tesis se va a dividir en tres capítulos, en el primer capítulo encontraremos que para lograr la liberación plena es necesario buscar el crecimiento del conocimiento espiritual; esto se logrará a través de la percepción que tenemos sobre la realidad; es decir, los órganos de los sentidos, como son el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído, serán el medio para la obtención de ese conocimiento. En la obtención del conocimiento verdadero, se incluye conocer la naturaleza de prakriti o la materia y el efecto que causa.

Por ello, F. Copleston afirma que algunos filósofos de Sankhya consideraban que tanto los sentidos como lo que nosotros consideramos como mente, evolucionaban a partir de *prakriti*: “Para los filósofos de la escuela de Samkhya-Yoga, los poderes y actividades mentales, como el sentir y el recordar, evolucionaron a partir del *prakriti* dependieron de él, y, por lo tanto, no pueden sobrevivir a la liberación final

³ Arnau, J. Op. cit., p. 56

que significa la liberación del *prakriti*⁴

Ahora bien, otro de los enfoques importantes de esta filosofía es el concepto de la existencia de Dios. Pues, dentro de la teoría de la causalidad se brindarán las bases de cómo hacer evidente aquello que se encontraba oculto; por medio de la causa, ya que en ella el efecto se encuentra dentro, incluso antes de llegar a desarrollarse. Es decir, Dios es aquella entidad que se encuentra escondida en lo más recóndito de nuestro corazón y solo basta con empezar a responder nuestras propias preguntas como: ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Existe Dios? entre otras. Esto puede hacer resurgir nuestro amor por Dios.

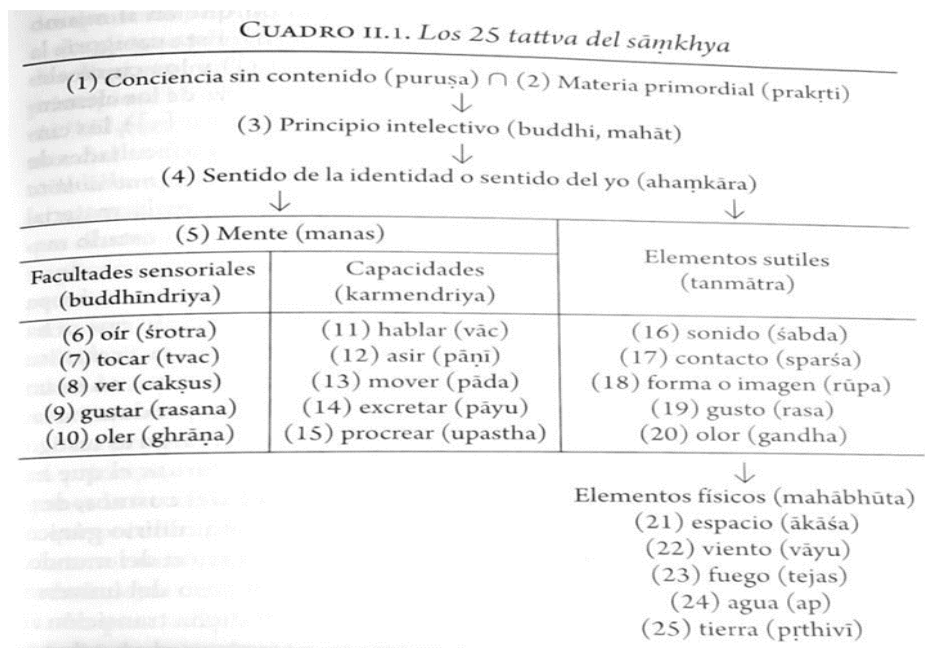
El tema de mi tesis se relaciona con uno de los cursos que imparte la UACM en la carrera de Filosofía e Historia de las Ideas. Dentro del contenido de la materia Primeras Ontologías vimos la filosofía oriental y dentro de ella una aproximación al estudio de la Filosofía de la India. De esta forma, el pensamiento ontológico de la India, al igual que el de Platón o Aristóteles resulta importante, porque ayuda a despejar el camino al presentar formas poco conocidas, pero filosóficamente significativas, de responder a las preguntas como: ¿Qué es lo que existe? Asimismo, en un seminario sobre Arthur Schopenhauer se estudiaron algunos pasajes de los Vedas, como una de las influencias que tuvo Schopenhauer para su metafísica. Por ello, esta tesis sirve como referente para conocer un poco más acerca de qué es la ontología desde la perspectiva de la escuela Sankhya.

⁴ Ibidem Copleston, Frederick. p. 111

De igual forma, se va a explicar lo referente a dos categorías importantes dentro de la filosofía Sankhya, estas son: el *puruṣa* (el espíritu) y el *prakṛti* (la materia); de donde se deriva la evolución dentro del mundo material. De acuerdo con Juan Arnau, a la escuela Sankhya también se le conoce como la escuela de la “enumeración” porque elaboró una metafísica compleja que:

...enumera sistemáticamente los diversos elementos de lo real, estableciendo tres categorías de acuerdo con sus funciones específicas dentro del conjunto: los 25 principios constitutivos del cosmos, denominados tattva. Las ocho inclinaciones de la inteligencia, denominadas bhava. Y las 50 categorías efectivas de lo dado (bhuta). Lo que constituye el mundo, lo que podría ser y lo que de hecho es.⁵

Estos principios o elementos de lo real se ordenan en una jerarquía y fueron emanando según evolucionó el cosmos. Arnau resume los 25 tattvas en el siguiente Cuadro⁶:

⁵ Arnau, J. Op. cit., p. 55

⁶ Arnau, J. Op. cit., p. 57

En esta tesis no expondré todo este sistema metafísico sino solamente las características del *purusha* (el espíritu) y el *prakriti* (la materia), así como las consecuencias que tienen estos principios para la vida humana. Como base a la explicación de las dos categorías antes mencionadas, voy a tomar como referencia una de las obras más completas dentro de la filosofía India, esta es El *Bhagavad-Gita* tal como Es, traducido por A.C *Bhaktivedanta Swami Prabhupada*. Más adelante dentro del capítulo II de esta investigación se dará una breve explicación de dicha obra, donde se declara que el señor Supremo es la causa original de todo aquello que existe.

Del mismo modo, se van a presentar argumentos a favor de la existencia y la infinidad de Purushas. Al igual la conformación de Prakriti, de la cual se explica que deriva toda materia que se encuentra dentro de este mundo.

Dentro del concepto *Prakriti* resaltan tres cualidades importantes, también conocidas como las tres *Gunas*: *Sattva*, *Rajas* y *Tamas*. La palabra sánscrita *guna* significa “cabello, hilo o filamento”, “haciendo referencia a las tres hebras trenzadas que componen una cuerda. El término puede significar también cualidad, genio, inclinación, condición o temperamento.”⁷

Las Gunas son “constituyentes de la materia primordial, tres temperamentos o humores (...). Todas las cosas creadas resultan de algún tipo de mezcla de estas notas distintivas, desde el mineral al planeta (...)”⁸

⁷ Arnau, J, *ibíd.* p. 64

⁸ *Loc. Cit.*

En el ser humano las Gunas son un tipo de hilos que mantienen las almas atadas. Estas se encuentran en constante cambio, permitiendo nuestra asociación con el mundo físico; además que estas pueden encontrarse combinadas y de las cuales puede haber algunas que predominen más en cada sujeto.

Para completar la idea sobre obtención de conocimiento, las siguientes expresiones como: los objetos que percibimos físicamente, el sujeto que las percibe y el proceso por el cual percibimos, serán los medios por el cual el purusha obtendrá sus experiencias (el conocimiento).

Ahora bien, en su momento la escuela Sankhya se consideró como atea, porque se le daba más credibilidad a un Dios creacionista, pero debido a que esta escuela tuvo unión con la escuela del Yoga, pasó a convertirse en teísta. También dentro de este capítulo se va a encontrar breve información sobre la escuela del Yoga. Dicha escuela tiene el propósito de unir el alma espiritual con el alma suprema (Dios). Pues este método permite entablar una relación con Dios más directa, por eso es necesario aprender a controlar nuestros sentidos y con ello lograr la liberación.

En la práctica del Yoga el objetivo es liberarse de todos aquellos obstáculos que impiden la liberación, y esto se logra a través de prácticas espirituales. A diferencia de la Filosofía Sankhya, de la cual se afirma que para lograr la liberación el medio es el conocimiento; en la filosofía del Yoga se insiste en el control de los sentidos y enfocarlos a servir a Dios, para así obtener la liberación para lograr la unificación. En el Yoga el método que se utiliza es el meditativo.

Una similitud entre el Yoga y el Sankhya es que ambas escuelas todo tipo de apegos son causados por intereses económicos provocan sufrimiento; y el modo efectivo de liberarse de esto es aprender a diferenciar el Purusha del Prakriti, mientras nos encontremos dentro de este mundo material.

Ahora bien, en el segundo capítulo de la investigación se va a explicar de forma precisa cómo obtenemos conciencia de Krishna. Para esto, se iniciará con la descripción sobre el conocimiento trascendental; pues este conocimiento es de tipo espiritual que va dirigido a entender a Dios, el universo y nuestro propio yo. Esto nos permitirá obtener paz interna y por eso es necesario que haya logrado tener el control de los sentidos.

Mediante el conocimiento trascendental se puede quitar de la mente y el corazón de toda aquella suciedad con la que se estuvo en contacto en este mundo material. Sin embargo, la persona que desee llegar a la liberación deberá seguir las instrucciones del Bhagavad-Gita y del servicio devocional, el cual se explicará en el capítulo III.

Por otra parte, se hará una pequeña exposición de la finalidad que tiene el Bhagavad-Gita. El Gita es una de las obras más importantes dentro de la filosofía India, pues en ella se nombra a Krishna como La Suprema Personalidad de Dios. Su enfoque va dirigido a aquellos que son devotos del Señor. Dentro de esta obra resaltan las tesis de tipo metafísicas (como ejemplo se toma el origen del purusha y el prakriti), tesis de enfoque ético, (en el Gita o en el Srimad Bhagavatam se explica la conducta de los seres vivientes en el mundo material), y por último una

de las tesis no menos importantes de enfoque antropológico (el comportamiento que tienen los seres humanos y su relación con Dios).

En la obra, resalta el concepto de que el alma es eterna e inmortal, es decir, si el alma se encuentra dentro de un cuerpo físico, el cuerpo es lo único que muere pero el alma espiritual va a permanecer y no será cambiante. “Los muertos no rondan, ni caminan ni hablan, y el cuerpo de un hombre muerto normalmente se desintegra. Es obvio que al morir algo se deja, algo muere y deja al cuerpo sin vida”⁹

Pues otro de los propósitos que pueden encontrarse en el Gita es encaminar a la entidad viviente a la liberación de la mente de todo aquello que la mantiene en constante sufrimiento, y una vez liberada, dedicar toda aquella atención al servicio del Señor.

Ahora bien, en el proceso para la conciencia de Krishna, la propia conciencia se va a encargar de orientar la mente, inteligencia y los deseos materiales a la complacencia de la Suprema Personalidad de Dios. Para que uno pueda desarrollar la conciencia plena en Krishna, será necesario ubicarse bajo cuatro regulaciones básicas, que permitan seguir elevándose a la liberación de la mente. En general, el movimiento para la conciencia de Krishna tiene el propósito de salvar a la sociedad humana de la muerte espiritual y entender cuál es la relación que tenemos con Dios.

También se va explicar la personalidad de Krishna, quien es considerado una de las encarnaciones de Vishnu. En la India ocupa un lugar importante, dejando de lado a

⁹ Copleston, F. op. cit p. 107.

algunos semidioses. Para Krishna todos somos considerados sus hijos, sin importar la forma que adopten en el mundo material (animal, vegetal, de raza humana, etc...). Por otro lado, para entender las leyes de naturaleza material, se nombrarán una serie de características, por las cuales los seres humanos pueden identificar si se encuentran bajo influencia de estas leyes.

Un ejemplo de lo anterior destaca en que algunas veces se tiene la creencia de somos felices por el hecho de complacernos a nosotros mismos; sin embargo, eso solo demuestra que se está bajo una ilusión y que las acciones que realizamos solo son momentáneas.

Es decir, una vez que complacemos nuestros propios sentidos materiales, nos sentimos nuevamente infelices. Por lo que, esas leyes de la naturaleza son la causa de que la vida humana se encuentre llena de sufrimientos, o lo que es mejor, que todo el tiempo estemos deseando.

Si de alguna forma uno se encuentra inmerso bajo estas condiciones de leyes de naturaleza material, tendemos a engañarnos a nosotros mismos, porque aceptamos como cierto algo que no es. Es decir, en el caso de nuestro cuerpo material, que se encuentra sujeto a estas leyes, el alma condicionada se niega a abandonar los deseos, sufrimientos o temores, ya que únicamente se enfoca en complacer su yo interno.

A diferencia del cuerpo material, el cuerpo espiritual se enfoca en tratar de llevar una vida consagrada, para no tener que volver a nacer dentro del mundo material. El único objetivo de ese enfoque es cultivar conciencia de Krishna, y así obtener

una felicidad ilimitada.

De manera que, una vez cultivada esa conciencia, el alma espiritual surge desde dentro de cada uno, se propaga por todo el cuerpo y tratará de buscar una asociación más cercana con Dios. Sin embargo, si se quiere realizar esa unión espiritual con la Suprema Personalidad de Dios (Krishna); se recomienda el canto del *maha-mantra Hare-Krishna*, pues es uno de los métodos más elevados que permitan reavivar una conexión directa con Dios.

El mantra ayudará a limpiar el corazón y la mente de toda aquella contaminación acumulada por mucho tiempo, resultado de estar en contacto con el mundo material. Existen dos maneras de realizar este canto: uno de ellos a través de *kirtan* y el otro por medio del *Japa*. Entre más se cante el mantra, la entidad viviente tendrá más avance en la vida espiritual, siempre y cuando se haga con seriedad.

El *kirtan* se refiere a cantar el mantra en congregación y el *Japa* es el rosario de 108 cuentas que se utiliza para cantar solo. Cantar este mantra en algunas ocasiones puede provocar algunos efectos en los oyentes; siempre y cuando este sea cantado con amor. Este mantra es un llamado que sirve para invocar al Señor y protege al devoto para que pueda seguir avanzando en su vida espiritual.

El siguiente y último capítulo de la investigación es el Servicio Devocional (Bhakti Yoga). En la filosofía del Yoga, la práctica del bhakti se reconoce como una de las formas que nos permitirán tener un vínculo más cercano con la Suprema Personalidad de Dios. El Servicio Devocional se inicia una vez que se hayan purificado y controlado los sentidos, y estos a su vez se utilicen solo para complacer

a Dios. En dicha práctica debemos encontrarnos libres de todo deseo material, es decir, si ofrecemos algo a Dios, no se debe esperar obtener una retribución por ello. Krishna es bueno, por lo que nos ha regalado la libertad y dependerá de cada uno de nosotros elegir si queremos o no entregarnos a su servicio.

Para llevar a cabo el servicio devocional, no es necesario despojarse de sus actividades rutinarias; al contrario, se pueden realizar ambas actividades a la par; siempre y cuando se tenga presente recitar *el maha-mantra Hare Krishna*. Bhakti Yoga se refiere a realizar actividades siendo conscientes de Krishna, todo aquello que tenemos, poseemos, comemos o hacemos hay que ofrecerlo a Dios. Esto sin duda se puede realizar siempre y cuando sigamos la guía de un maestro espiritual.

Es importante resaltar que en esta práctica, uno debe buscar a su maestro espiritual, el cual será el encargado de guiar a su discípulo por el camino de la vida espiritual y acercarlo a Krishna. Sin embargo, para poder continuar con la guía de ese camino espiritual, es importante limpiarse de toda suciedad material. De manera que, la purificación será el método que permita conocer la verdadera esencia de nuestro yo. Uno de los métodos que podemos utilizar más fácilmente para deshacernos de la suciedad de la mente y el corazón, es el canto del mantra Hare Krishna.

Una vez eliminados todos aquellos deseos y sufrimientos, habrá resurgido la tranquilidad interior y la felicidad. Si bien, cuando uno se rinde ante los pies de loto del Señor, se obtiene su gracia y comprensión. Tanto es su amor que él nos brinda, que el alma tiene el deseo de reunirse con él y todo aquello que nos causa sufrimiento nos parecerá insignificante en comparación con su amor ilimitado.

Los devotos que se dedican al servicio del Señor, no se interesan por buscar otro tipo de liberación; únicamente su interés es desempeñar con amor su servicio devocional por Krishna. Es importante resaltar que, para ejecutar un buen servicio devocional, hay que tener presentes los nueve procesos del bhakti Yoga como son: Sravanam (escuchar), Kirtana (cantar el santo nombre), Smaranam (recordar a Krishna), Pada Sevanam (adoración), Arcanam (adoración en forma de deidad), Vandanam (reverencia), Dasyam (ser sirvientes), Sakhyam (amistad con Krishna) y Atma Nivedeana (entregarse completamente).

Y finalmente en el capítulo III los maestros espirituales toman un papel importante dentro de esta investigación, pues gracias a ellos se pudo difundir el mensaje trascendental. Unos de los más importantes en esta tesis son: Chaitanya Mahaprabhu (1486), fue el encargado de difundir el Kirtan, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura (1847-1937), distribuyó la conciencia de Krishna a través de su Discípulo Prabhupada; y A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1869-1977), fundador de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna ISKCON.

ISKCON (International Society for Krishna Consciousness), es un movimiento que desde 1966 promueve despertar la conciencia y liberar a las personas de todo sufrimiento. Si uno tiene la intención de ser miembro de este movimiento necesita como requisito seguir los cuatro principios regulativos: la no práctica de sexo ilícito, no ingerir ninguna sustancia tóxica, no comer carne y no jugar juegos de azar.

Finalmente, una vez que se ha obtenido la concepción de nuestra realidad, que hemos obtenido conciencia de Krishna y que se ha logrado purificar la mente y el corazón de todos aquellos deseos materiales; ahora sí se pueden ejecutar el servicio devocional y ser parte del movimiento. Los devotos de este movimiento son reconocidos por andar en las calles bailando y cantando el mantra, por ello se les asigna el nombre de “Los Hare Krishna”.

Desde mi perspectiva, las escuelas de Sankhya y Yoga permiten darle un sentido a la existencia humana, que suele extraviarse en distintas ataduras al mundo material, al ego y al sufrimiento. El propósito de la existencia humana para las escuelas de Sankhya y Yoga es: Lograr la liberación en esta vida. Esta liberación equivale a encontrar la felicidad o bienaventuranza.

CAPÍTULO I. LA ESCUELA DE SANKHYA

El objetivo de este capítulo es exponer en qué consiste la escuela de Sankhya porque en ella se encuentran algunos elementos teóricos que permitirán comprender lo que se expondrá posteriormente en el capítulo 3. La escuela de Sankhya desarrolló una concepción de la realidad, de la conciencia y la conducta del ser humano que, en combinación con la escuela de Yoga, forman una cosmovisión y dan una base para un proceso de crecimiento espiritual.

El capítulo se divide en siete secciones. En las primeras tres secciones, presento cómo se originó la escuela y describo dos de sus conceptos metafísicos básicos: Purusha (espíritu) y Prakriti (materia). También algunas de sus tesis sobre la causalidad, el conocimiento y la verdad. En la cuarta sección desarrollo su hipótesis según la cual los componentes de Prakriti, es decir las llamadas “tres Gunas”, explican distintos modos de conducta de los seres humanos.

Posteriormente, en la sección cinco describo cómo la escuela Sankhya explica mediante las Gunas las funciones de la conciencia para percibir y conocer. En la sección 6, se va a mencionar la diferencia entre el sistema Sankhya clásico y el Sankhya-Yoga: el primero es un ateísmo, el segundo es teísta. Y, por último, la sección 7 aborda la escuela de Yoga y su combinación con el sistema Sankhya, con el propósito de comprender no sólo las bases de la teoría sino también de la práctica que buscan el desarrollo espiritual. Además, el sistema combinado de Sankhya-yoga permitirá explicar más adelante cuál es el sentido de la práctica devocional.

1.1 ORÍGENES Y CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ESCUELA SANKHYA.

El origen de las escuelas filosóficas de la India surge a partir de los Upanishads y de la búsqueda de la liberación. En otras palabras, la filosofía de la India no se debe considerar como un único sistema filosófico; más bien hay que referirse a ella en plural, debido a que en ella se incluyen diferentes escuelas y tradiciones, cada una con su propio enfoque acerca de Dios, el ser humano y el mundo material.

De esta forma lo que se puede hacer es distinguir los diferentes sistemas filosóficos en dos grupos: los nastika (heterodoxos) y astika (ortodoxos).¹⁰ El primer sistema nastika se compone por escuelas que no consideran a los Vedas como eficaces ni establecen autenticidad sobre la autoridad de los mismos. Por ejemplo, la escuela Carvaka se basa en la tradición de pensamiento materialista, que niega la existencia de un mundo sobrenatural, la autoridad de las escrituras sagradas y la inmortalidad del alma.

Y en el sistema astika su método de enseñanza se basa en la autoridad de los Vedas y agrupa a seis escuelas. A ellas se las conoce como escuelas ortodoxas: Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika, Mimamsa, y Vedanta. Lo que tienen en común estas escuelas es que comienzan con el análisis acerca de los medios de los que dispone el ser humano para adquirir conocimiento válido y verdadero sobre las realidades más importantes, el Ser Supremo, el mundo espiritual y el mundo material.¹¹ Este conocimiento puede describirse así:

¹⁰ V. Iturbe, Mariano. LA FILOSOFIA EN LA INDIA. Philosophica: Enciclopedia filosófica on line. (Consultado el 05/septiembre/2022)<http://www.philosophica.info>.

¹¹ 8 Iturbe, Mariano, Op. Cit

“(…) es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos, y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además, es eterno y se practica con alegría.”¹²

En cuanto a sus tesis metafísicas, la escuela filosófica Sankhya, puede clasificarse como un sistema realista, dualista en su ontología y pluralista en cuanto a los tipos de espíritus que existen. Se considera realista porque reconoce la realidad que hay en el mundo externo. Es dualista porque declara que existen dos tipos diferentes realidades fundamentales, o sea el espíritu y la materia. Y es pluralista porque creen que existe una variedad de espíritus.¹³

De acuerdo con la tradición India, Kapila o Kapiladeva, se cree que fue el fundador del sistema filosófico Sankhya. Fue un sabio venerable, se afirma que nació en Puksara y se estableció en Ganga- Sagara.¹⁴ Uno de los textos más antiguos del Sankhya clásico es el Sankya-karika de Isvarakrsna. Obra que consta de setenta versos, que está inspirada en obras antiguas ya desaparecidas.

La definición “sankhya” significa “conocimiento discriminatorio” o “enumeración”. Estos dos significados se le atribuyen porque en este sistema se intenta que el espíritu se conozca de manera independiente como algo completamente separado de la materia, y también se encarga de enumerar las diferentes categorías de lo real: la materia original y evoluciones y el espíritu que no

¹² A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El Bhagavad-Gita Tal como Es. Fondo Editorial Bhaktivedanta, 1991, Argentina. p. 427.

¹³ Tellyawaram Mahadevan Ponnambalam Mahadevan. INVITACION A LA FILOSOFIA DE LA INDIA. Fondo de Cultura Económica, México.1991, p. 118.

¹⁴ T.M.P, Mahadevan. op. cit., p.118

pertenece al esquema evolutivo.

Dentro del sistema Sankhya resaltan dos categorías básicas que son: el espíritu (Purusha) y la materia (Prakriti). Dentro de estas categorías al espíritu no se le considera como sujeto de la experiencia, pues su naturaleza es de conciencia pura, debido a que no se encuentra en relación con nada. Pero tampoco la materia puede ser quien experimente ya que es insensible.¹⁵

Sankhya acepta tres pramanas (pruebas) como un medio para adquirir el conocimiento: la percepción, inferencia y el testimonio¹⁶ Asimismo, dentro de estas tres etapas la percepción es considerada como conciencia vaga que se vuelve después clara y diferente a través del análisis, la síntesis y la interpretación.

En el proceso de percepción, los sentidos perciben los objetos de forma indeterminada y llevan esas percepciones a la mente, la cual las sintetiza y las lleva a la egoidad (individualidad). La egoidad lleva la percepción al “yo” que manda al intelecto que averigüe su naturaleza.

En la inferencia se busca encontrar semejanzas, por un lado se encuentra la percepción del color, y por otro distinguir actos como cortar, el cual se considera como objeto de percepción. Por ejemplo: en el acto de cortar se requiere de una causa instrumental, es decir, necesita de un instrumento y en la percepción del color, se necesita del funcionamiento de los órganos de los sentidos.

¹⁵ Ibíd. p. 119

¹⁶ Ibíd. p. 120

El testimonio es aquello que se considera como confiable debido a la fuente de la que proviene. No solo puede provenir de algún escrito, sino también de personas que sean dignas de confianza, por ejemplo, un sabio o gurú.

Dentro del sistema Sankhya, la mente no está en contacto directo con el objeto; es decir, no conoce sino solo la idea de objeto. Si bien, es importante que exista el objeto que sirva de modelo para producir la idea. Aquel conocimiento que se considera como verdadero es porque en él se encuentran hechos externos. Se nombra como correspondencia al modo en que la mente interviene representando en forma correcta el objeto percibido. En otras palabras, la idea no representa la copia exacta de un objeto, pues la mente es la que permite la construcción de la imagen.¹⁷

Por ejemplo, se afirma que algunas de las percepciones que llegan a tener diferentes sujetos sobre un mismo objeto no son iguales pero sí semejantes. De esta forma, en la mente ya no se añade nada nuevo a la información de los sentidos; lo único que hace es seleccionar aquello que percibe.

El espíritu se considera independiente porque aparece como agente a causa de su relación con la mente, el reflejo que tiene el espíritu en la mente es lo que da como resultado que ésta última sea inteligente y aquello que define las funciones sensibles de conocer, sentir y querer.¹⁸

¹⁷ T.M.P Mahadevan. op. cit; p.121

¹⁸ *Ibíd.* p. 119

La escuela de pensamiento Sankhya, no pretende comprobar la existencia de Dios, basándose en que las pruebas son imposibles y que no es necesario exponer tal ser supremo. El camino que tenemos para lograr la liberación es el conocimiento sobre la naturaleza de Prakriti y sus efectos, y la diferencia entre estos con el espíritu. De este modo, la liberación se obtiene a través del verdadero conocimiento y para lograrlo, no hace falta apelar a Dios.¹⁹

1.2 TEORÍA DE CAUSALIDAD

Los efectos existen en el interior de sus causas. Esta es una de las principales características dentro del sistema filosófico Sankhya. En la teoría de la causalidad, la causa es una sustancia en la cual el efecto permanece en forma oculta. Es decir, el efecto es de la misma naturaleza de la causa, el efecto por lo tanto no es diferente del mismo material del que ha sido compuesto.²⁰

De manera que la causalidad permite hacer evidente aquello que se encontraba en forma oculta o que logró cambiar de forma, esto no es más que una transformación.²¹ Pues, esta teoría se basa principalmente en la regla de que lo que es inexistente no puede llegar a existir y lo que es existente no puede llegar a ser completamente inexistente.

¹⁹ R.Reyna (1977) Introducción a la filosofía de la Inida. El Ateneo, Argentina, p. 99.

²⁰ Krishna Kali Yoga Ashram. (18 noviembre 2022). La filosofía en los Vedas (IV), por Sri Swami Sivananda: El Sankhya. <http://krishnakali.es>

²¹ T.M.P, Mahadevan, ed. cit; p.123

En el Sankhya-karika, se define que el efecto existe (aún antes de la acción de la causa), o sea aquello que es inexistente no puede existir por la realización de una causa, ya que la causa hace como efectivo solo aquello de lo que es capaz y dado que el efecto no es diferente de la causa.²² Por lo tanto, dentro del sistema Sankhya la definición sobre causalidad no pretende afirmar la existencia de un afecto como tal; más bien sostiene que el efecto se encuentra dentro de la causa incluso antes de llegar a ser.²³

1.3 PURUSHA (espíritu) Y PRAKRITI (materia)

En este siguiente apartado, explicaré las dos categorías metafísicas básicas dentro del sistema Sankhya, Purusha (espíritu) y Prakriti (materia); que son de naturalezas contrarias. Pues el espíritu se considera consciente, pero pasivo, estable y puro. Mientras que la materia es activa pero no consciente, se encuentra cambiando continuamente, además que evoluciona en el mundo. Para este sistema, existe una diversidad de espíritus, pero la materia es solo una. Aunque purusha y prakriti son contrarios entre sí por la naturaleza, la colaboración entre ellos permite realizar la evolución.

La materia se transforma en presencia del espíritu, mientras la evolución de la materia tiene el propósito de proporcionar goce al espíritu y liberarlo de su esclavitud. En la Baghavad-Gita se menciona lo siguiente:

²² R, Reyna, *op. cit.* p. 96

²³ *Ibíd.* p. 94.

“Todos los seres creados tienen su origen en estas dos naturalezas. De todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo, sabed con toda certeza que Yo soy tanto el origen como la disolución”²⁴

En efecto, el principio de todo aquello que existe es el resultado del espíritu y la materia. El espíritu es el origen de la creación; mientras que la materia es formada por el espíritu. En este sentido, el espíritu no se crea a partir de una cierta etapa material; sino que el mundo material se presenta en base a una energía espiritual. A partir de que el espíritu se encuentra dentro de la materia, se desarrolla el cuerpo material. De esta manera, el espíritu y la materia, se unen para presentar la forma universal, que son las dos energías del Señor; por lo tanto, se declara que el Señor es la causa original de todo.

1.3.1 PURUSHA

Purusha, posee la misma naturaleza que la conciencia pura. Como en el sistema filosófico Sankhya se pretende comprobar la existencia de Dios, en este caso se pretende demostrar la existencia del espíritu. Dentro del sistema Sankhya se presentan argumentos en favor que explican la presencia de una infinidad de Purushas. Estos argumentos establecen el sistema de diferentes almas empíricas y no la de una diversidad de espíritus trascendentes.

Por otro lado, en el mundo material se muestra una naturaleza distinta, en donde los sujetos nacen y mueren en momentos diferentes; cuyas acciones y experiencia son diferentes en cuanto a su naturaleza; de manera que en Sankhya

²⁴ A.C, Prabhupada, op. cit., p.356.

se afirma que existe una pluralidad de purushas.

Purusha se define como el ser cósmico, el yo, la conciencia o el principio universal. En los Vedas, al Purusha se le percibe como ser cósmico cuyo sacrificio por los dioses creó toda la vida. Para los Upanishads, el concepto de Purusha se refiere a una esencia abstracta también denominada el Ser, El espíritu y el Principio Universal que es eterno, indestructible, sin forma y omnipresente. De acuerdo con la Bhagavad-Gita:

“Yo, en Mi forma no manifestada, Me encuentro omnipresente en todo este universo. Todos los seres están en Mí, pero Yo no estoy en ellos”²⁵

1.3.2 PRAKRITI

En Sankhya surge la materia primaria de cual deriva el principio de la evolución, a esta se le conoce como prakriti o bien, *pradhana*²⁶ porque es la fuente principal de la que parte la evolución. Prakriti no se percibe directamente porque es sutil. Ahora bien, en algunas ocasiones prakriti no puede ser percibido debido a diferentes razones; por ejemplo la extrema distancia o la excesiva proximidad, por la falla en algún órgano de los sentidos, falta de atención o sutileza. Sin embargo, se puede inferir de manera indirecta por sus efectos.

De esta forma, el proceso evolutivo, no podría haber partido de la nada, pues su causa debe ser la naturaleza primaria, o sea prakriti. Ahora bien, las siguientes razones se ofrecen para probar la existencia de prakriti, según T.M.P. Mahadevan:

²⁵ A.C, Prabhupada. op. cit. p. 434.

²⁶ Pujol Riembau, Oscar. Diccionario Sanscrito-español

Los objetos particulares que constituyen el mundo son limitados y dependientes. Ellos no pueden ser la causa del mundo. Como causa del mundo ha de reconocerse algo que sea ilimitado e independiente. Esto es Prakriti, todas las cosas particulares poseen ciertas características comunes. Participan de la naturaleza del placer, del dolor y la indistinción. La causa debe poseer las mismas características. Prakriti es aquello que tiene por características estas tres cosas. Todos los efectos surgen de la actividad de alguna causa. La causa primigenia de la cual surge la evolución del mundo no puede identificarse con ninguna de las etapas de la evolución. Debe incluirlas todas, ser inmanente a ellas y también ser más comprensiva que el proceso evolutivo entero. Esta causa es prakriti. Un efecto no puede ser su propia causa, porque debe haber una causa última de todos los efectos tomados en conjunto; y por último, el universo presenta una unidad, sólo una cosa individual pudo haber producido este universo. La causa en estas razones se refiere al prakriti.²⁷

1.4 LAS TRES GUNAS: La conexión entre la materialidad y la conducta humana.

Prakriti se define como la conformación de tres constituyentes llamados Gunas. En la teoría de las Gunas se describe que estas adquieren sus propias características como: ligereza (Sattva), movimiento (Rajas) y peso (Tamas); todas ellas conforman el Prakriti. Se conocen también como trigunas debido a que se asimilan como los tres hilos de una cuerda en la cual las almas están atadas. Intervienen para otorgar goce a las almas, y también para liberarlas finalmente.

²⁷ T.M.P Mahadevan, op. cit. p.124

Por el contrario, mientras que los purushas son principios de conciencia puros e inactivos, las gunas significan la energía activa del universo, inconsciente y eternamente cambiante. Como se mencionó anteriormente, las gunas son sutiles, o sea no son perceptibles pues estas se infieren a partir de sus efectos.²⁸ Las gunas son vistas como entidades sutiles que conforman prakriti; y donde la materia se transforma pasando por diferentes estados de la existencia.

Estas tres gunas son, sattva, rajas y tamas. Sattva se define al elemento de inteligencia que mantiene el balance, es el creador de lo fino y ligero; rajas es el elemento energía que produce desequilibrio, es el responsable la actividad; y tamas es el elemento materia, que explica todo lo que es burdo y pesado. De acuerdo con lo anterior; el placer, el dolor y la indistinción conforman las características comunes de las cosas. A partir de aquí se concluye que prakriti debe contener al menos los tres componentes sattva, rajas y tamas.²⁹

Las gunas son cualidades que permiten la asociación con el mundo físico, debido a que podemos combinar algunos de nuestros sentidos como: los sabores, el gusto, el olfato, la vista, el tacto o la audición; con algunos elementos: agua, fuego, tierra, etc. Según comenta A.C. Prabhupada: “La entidad viviente, tomando así otro tipo de cuerpo físico, obtiene un cierto tipo de oído, ojo, lengua, nariz y sentido del tacto, los cuales se agrupan alrededor de la mente. De esa manera, ella disfruta de un determinado conjunto de objetos de los sentidos”³⁰ Esas cualidades permiten

²⁸ V. R.Reyna. op. cit. p. 93

²⁹ Ibid., p. 124

³⁰ A.C, Prabhupada. op. cit. p.680.

definir en el ser humano su personalidad, debido a que existe una combinación de estas gunas ya sea en mayor o menor cantidad.³¹

1.4.1 SATTVA (inteligencia)

Sattva se refiere al elemento inteligencia que permite un balance. La propiedad de sattva es el estado ideal del ser, la perfección, la satisfacción y la búsqueda de lo espiritual; esta guna permite facilitar la sabiduría. Tal es el caso del sistema de Yoga, en la cual su finalidad pretende aumentar sattva para lograr liberar a los seres humanos de las otras dos gunas; rajas y tamas; para lograr conducirlos al camino de la iluminación.

En efecto, Sattva es la guna que se define como equilibrio, sus cualidades son la luz, la ligereza, el conocimiento, la delicadeza, la paz, la alegría y la armonía. Esta guna tiende a la manifestación consciente que produce placer al individuo.³² Sin embargo, sattva ata al hombre también a través del apego a la felicidad, a la virtud y al conocimiento por sí mismos.

La persona que se encuentra dentro de la modalidad de sattva tiene alguno de estos rasgos: está libre de todo apego material y ego falso; sabe qué es lo que debe hacerse y qué no se debe hacer; a qué temer, y a qué no. Sabe qué es lo que ata y qué es lo que lo libera. Su determinación es inquebrantable, se sostiene con constancia. Mediante la práctica del yoga controla la mente, la vida y los actos de los sentidos, como señala Prabhupada:

³¹ Samkhya, Yoga y Vedanta. (02/10/2022) <http://yoginah.blogspot.com>

³² R. Reyna, op. cit. p.94.

“Uno debe dedicarse a la práctica del yoga con determinación y fe, y no dejarse apartar de la senda. Uno debe abandonar, sin excepción, todos los deseos materiales nacidos de especulaciones mentales, y de ese modo controlar con la mente todos los sentidos, por todas partes.”³³ El practicante del yoga debe ser preciso, y debe continuar pacientemente con la práctica sin apartarse de ella.

1.4.2 RAJAS (energía)

Rajas, el elemento energía, es el responsable de la actividad.³⁴ En la guna rajas su significado se refiere al polvo que nubla la visión no del universo sino la de uno mismo; la cual produce una oscuridad intelectual y moral. El efecto de rajas sobre los seres humanos es que predomina la ambición, la lujuria, la ira, la avaricia, los celos y algunos otros sentimientos similares.

Cuando el hombre se encuentra bajo la influencia de rajas, se vuelve agresivo y orgulloso con el mundo; así también causa placer agitado y el esfuerzo inquieto. Además, provoca la vanidad y la ambición, así como inmoralidades que se satisfacen en sí mismas, provocando la atadura del alma por medio de la atracción hacia los objetos y el orgullo en las obras.

Rajas es la guna que representa la energía, la acción, el deseo, la pasión. Dentro de la categoría rajas, aquello que se realiza con gran esfuerzo por parte de un sujeto que desea satisfacer sus deseos se le nombra como acción, la cual se

³³ A.C, Prabhupada. ed. cit, p.319.

³⁴ T.M.P Mahadevan, ar. cit. p.124

realiza por un sentido de ego falso.³⁵

1.4.3 TAMAS (MASA)

A tamas se le define como el elemento masa, en ella se encuentra todo lo que es el apego, la pereza, lo burdo y lo pesado. Se relaciona con la ignorancia que domina en los mundos animal, vegetal y mineral. Bajo la energía de tamas se oculta la naturaleza de las cosas. El efecto que causa en el ser humano es la depresión, el aburrimiento, la ilusión, el error, el dolor, es decir; la dominación de rajas en el ser humano hace que el sujeto se vuelva lento, perezoso, enojado.³⁶

Finalmente, la persona que se encuentra ubicado en la modalidad de tamas se distingue por las siguientes características: los hechos que realiza van en contra de los mandatos de las escrituras, se le considera una persona materialista, obstinada, farsante. Esa persona se encarga de insultar a los demás, es perezoso, malhumorado y se encuentra en un estado de ignorancia. La fijación que tiene no va más allá de los deseos, del miedo o mal humor. Pues su análisis carece de inteligencia.³⁷

1.5 LAS GUNAS Y LAS FUNCIONES COGNITIVAS

Dentro del pensamiento de la escuela de Sankhya, la percepción conducente al conocimiento requiere de tres causas: los objetos que son percibidos o para percibir, al sujeto que percibe y el proceso a través del cual se cumple la percepción.

³⁵ Cf. Swami B.A. Paramadvaiti y Atulananda Acarya. Bhagavad-Gita La Ciencia Suprema. Servicio Editorial de los Vaisnavas Acharyas. p.118.

³⁶ R, Reyna, op. cit. p.44.

³⁷ B.A, Paramadvaiti. op. cit. p.119.

Dentro de este sistema filosófico, las gunas generan el campo de experiencia, para explicar después como es la función del Purusha como experimentador.

Por ejemplo, el elemento que permite la comprensión es responsabilidad de sattva. Mientras, tamas actúa recordando al objeto material las características como resistencia, la dureza, la creación y forma del objeto. Ese objeto fenoménico se encuentra en constante cambio, y ese cambio se debe a la presencia de la tercera guna, rajas. Es de esta manera que sattva (elemento de inteligencia), rajas y tamas (energía y materia) son responsables de las experiencias de purusha. Pues en Sankhya, el conocimiento y los objetos pertenecen a las gunas que son independientes totalmente del purusha.

Ahora bien, los tres órganos internos que son responsables del conocimiento, la percepción, el conocimiento y algunas otras funciones psíquicas, son: el buddhi (intelecto), el ahamkara (conciencia del yo) y la mente (manas).³⁸ Todo esto unido forma el aparato por el cual el sujeto aprehende los objetos externos.

1.6 ATEÍSMO EN SANKHYA CLÁSICO

En sus orígenes la escuela filosófica Sankhya fue considerada como atea, más tarde pasó a ser uno de los seis sistemas de astika (que creen en la existencia de Dios y que reconocen la autoridad del Rig-Veda) y con el tiempo se convirtió en una de las escuelas clásicas de la filosofía India, que se asocia con el Yoga. Para desarrollar este punto, me baso en la exposición de Mahadevan.³⁹

³⁸ R. Reyna, op. cit. P.94.

³⁹ T.M.P. Mahadevan..., op. cit. pp. 128

En la escuela original de Sankhya, no hay lugar para un Dios creacionista. Según el *Samkhya-pravacha-sutra*, no se puede admitir la existencia de Dios, ya que no se puede probar que un Dios inmutable puede ser la causa de este mundo mutable. En los inicios de este sistema filosófico no se le daba lugar a ningún creador del Universo, el Cosmos es increado, cíclico y sujeto a sus propias leyes naturales.

Cuando el sistema Sankhya entró en contacto con el sistema de yoga, sus seguidores adoptaron el teísmo e incluyeron a Dios en sus creencias. Pues consideraron que había dos categorías de purushas: las almas individuales o disfrutadores de la materia y el Maha Purusha, el disfrutador del universo.

También en Sankhya se aceptó la idea sobre seres superiores o perfectos, pero seguían sin aceptar la idea de Dios. Ahora bien, en el Sankhya clásico hay argumentos que van en contra de la existencia de Dios por motivos metafísicos. Algunos de los teóricos de Sankhya afirman que un Dios no cambiante no puede considerarse fuente de un mundo que sufre de constantes cambios, además que Dios se ve solo como una suposición metafísica necesaria exigida por las circunstancias.

Los Sutras (textos) de Sankhya no tienen ninguna función clara para el Dios separado diferente de Purusha. Ese Dios es inconcebible y contradictorio en sí mismo. De este modo, Sankhya sostuvo que los diferentes argumentos cosmológicos, metafísicos, ontológicos y teleológicos no podían probar a Dios, por lo tanto, debía ser descartado.

Finalmente, el sistema Sankhya clásico no ha logrado encontrar alguna justificación que explique la existencia de Dios, con el fin de demostrar acciones importantes correspondientes con la naturaleza del mundo y del mundo espiritual. De tal forma que después de la unión entre el sistema de yoga con el sistema Sankhya se introduce a Dios.⁴⁰

1.7 ESCUELA DEL YOGA

La escuela del yoga es otra de las seis escuelas filosóficas ortodoxas de la India. De esta escuela destacan dos categorías fundamentales que incluyen todo ser y todo lo que existe, estas categorías son, al igual que en la escuela de Sankhya, el purusha y el prakriti, sustancias espirituales y materiales.

El Yoga es la unión del alma individual con el Alma universal, además de servir como método para lograr alcanzar la unión con lo divino. La filosofía del yoga se basa en separar a purusha de prakriti para conducirlo a la liberación, hacerlo libre e independiente de las restricciones del cuerpo, sentidos y la mente.

El sistema de yoga dirige su interés a la separación entre el sujeto y objeto (purusha y prakriti), para obtener la paz mental y comprender la realidad libre de cadenas y de la contaminación del mundo.⁴¹ Para lograr paz mental se requiere conquistar la propia mente:

“Para aquel que ha conquistado la mente, ésta es el mejor de los amigos; pero para aquel que no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo”⁴²

⁴⁰ T.M.P. Mahadevan, op. cit. p. 128.

⁴¹ R, Reyna. op. cit. p.103

⁴² A.C, Prabhupada. op. cit. p.301

Por otro lado, el propósito en el sistema de yoga, se enfoca en el control de la mente, con el fin que nos permita desempeñar mejor el propósito en la vida. Pero, quien no puede controlar su mente, vive siempre engañado y es por eso que fracasa en su vida y en su misión de esta misma.

En este sentido, practicar yoga tiene como propósito despojarse de los obstáculos que impidan la liberación. Pues según Patanjali⁴³ el mejor método para lograr la perfección es el yoga, a través de una disciplina que ayude al autocontrol de forma física y psíquica; permitiendo que la conciencia se enfoque más a métodos elevados.

Es decir, a través de ciertos ejercicios espirituales, se logran eliminar los estados mentales y los deseos materiales, pues con esta eliminación se logra transformar la mente dando la oportunidad de trascender y deshacer los diferentes planos de la experiencia mundana.

El Yoga se relaciona con la concentración al momento en que se elimina las diferencias que existen entre el espectador y el objeto, mientras que la conciencia se identifica con el sí mismo; ganando entonces una condición eterna, libre y pura. Lo mencionado anteriormente se puede considerar como el significado de la liberación en el sistema de yoga. El yoga es el origen y el fin, es decir, tiene como objetivo la tranquilidad de la mente que lleve a la paz espiritual.⁴⁴

⁴³ R, Reyna. op. cit. p.103

⁴⁴ T.M.P, Mahadevan. op. cit. p. 129.

En yoga, al igual que en el sistema Sankhya, la mente es producto de prakriti, compuesto por las tres gunas; sattva (elemento de inteligencia), rajas (la energía) y tamas (la sustancia). En resultado de ese dominio, la mente se vuelve clara y con la capacidad para reflejar la conciencia del espíritu; de esta manera la mente da origen al sujeto que experimenta como: conocer, sentir y querer por medio de algunos medios que le son propios.⁴⁵

El sistema de yoga se representa por dos pasos que se relacionan con las aflicciones: el primero de ellos es el yama (abstención); son aquellos comportamientos que se analizan en la relación con los demás, y el segundo es niyama (observación), es decir, estos comportamientos se cultivan. De esta forma el progreso en forma espiritual debe incluir al menos estos dos pasos; y solo así lograremos ser capaces de reconocernos, amarnos y querer a aquellos que nos rodean.⁴⁶

Los seis sistemas de pensamiento filosófico de la India, hacen énfasis en seguir una disciplina que permita entrenar el cuerpo y la mente para lograr el fin último del yoga. La mente se encuentra sujeta al sufrimiento y la ilusión. De esta manera, las aflicciones van generando impedimentos para ejecutar la práctica del yoga. Una de esas aflicciones es la ignorancia, que a su vez genera la segunda que es el egoísmo.

⁴⁵ T.M.P, Mahadevan. op. cit. p.131

⁴⁶ YAMA Y NIYAMA EN YOGA. (Consultado el 18 noviembre 2022). CELEBRAR EL AMOR EN LA PRÁCTICA DE YOGA. <http://gong.yoga>

Para conseguir que el alma se libere, primero la mente tiene que liberarse de sus sufrimientos.⁴⁷

“La acción se ejecuta en medio de la ilusión, haciendo caso omiso de las disposiciones de las Escrituras y sin preocuparse por cosas futuras tales como el cautiverio, la violencia o la aflicción que se les cause a otros, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia”⁴⁸

En suma, el yoga expone algunos métodos prácticos de purificación y autocontrol para realizar el verdadero yo de una persona. En este sistema la aplicación práctica como se mencionó anteriormente permite eliminar los deseos materiales a través de prácticas espirituales⁴⁹

Para lograr la unión del alma individual con el alma suprema se requiere de las prácticas espirituales. Para esto se toma como base la metafísica de la filosofía Sankhya. En ambas escuelas, liberarse significa separar el espíritu de la materia. Una diferencia notoria es que mientras en Sankhya el camino para conseguir la liberación es el conocimiento, en el Yoga se insiste en la lucha activa desinteresada, que es el método apropiado para alcanzarla.⁵⁰

El Yoga, como escuela complementaria al Sankhya, expresa la devoción por un Dios personal como medio para lograr la liberación; pero hay que tomar en cuenta que no hace del teísmo una parte relevante de sus enseñanzas. El yoga se abstiene de igualar a Dios, el alma y la materia.⁵¹

⁴⁷ *Ibíd.* p.132

⁴⁸ A.C, Prabhupada. *op. cit.* p. 767.

⁴⁹ R, Reyna; *ar. cit.* p. 80

⁵⁰ *Ibíd.* p.103

⁵¹ R, Reyna. *ar. cit.* p. 100.

De esta manera el yoga se encarga de ocupar la naturaleza de los ejercicios devotos y de la disciplina mental. En resumen, el Yoga logra unificar tanto el alma individual con el alma universal; así como los métodos prácticos para lograr dicha unión. Esta es una filosofía que ayuda y conduce al espíritu en la búsqueda de su libertad e independencia de las limitaciones del cuerpo, los sentidos y la mente.

Como Dios es el único camino para lograr la salvación y la liberación, Patanjali, lo describe como medio para los objetos de atención, meditación y concentración.⁵² Él permite que el practicante en el sistema de yoga se logre apartar de todo tipo de sufrimiento. En conclusión, se ha alcanzado el yoga cuando la persona ha logrado renunciar a los deseos materiales, que no actúa para complacer los sentidos y no se entrega a las actividades de disfrute.⁵³

1.7.1 EL SISTEMA COMBINADO: SANKHYA

La escuela Sankhya clásica proporciona justificaciones teóricas y metafísicas, mientras que la escuela Yoga desarrolla los aspectos prácticos. Sin embargo, cada una tiene una postura distinta en relación con la existencia de Dios. En el caso del yoga, la existencia de Dios se ve diferente a la de un ser individual, porque se enfoca más en el esfuerzo personal para lograr la liberación por medio de algunas prácticas espirituales que incluyan el control del cuerpo y de la mente. En cambio en el sistema de Sankhya clásico, se rechaza la existencia de Dios, pues se considera a la filosofía en sí misma como conocimiento y camino verdadero que

⁵² T.M.P, Mahadevan. op cit. p. 137

⁵³ B.A, Swami. Bhagavad-Gita. La Ciencia Suprema. p.48.

permite llegar a la liberación.

El sistema Sankhya combinado con el de Yoga, se define como el camino que comprende los principios de la existencia. Es decir, se enfoca en que los practicantes de estos sistemas logren diferenciar el espíritu de la materia. Debido a la herencia que dejó Sankhya, este sistema combinado, enfoca su atención en reconocer cuales son las diferencias que existen entre el ser y el resto del mundo como medio para lograr la liberación; algunos de los métodos que utiliza este sistema para llegar a la liberación es el estudio, la reflexión y la concentración constante de la verdad.

Y en el caso de la herencia del Yoga, el sistema se centra más en métodos prácticos como la purificación y concentración, que sirven para comprender la diferencia entre el Ser, el cuerpo y la mente; todo esto para lograr la liberación. De acuerdo con las enseñanzas del yoga, el autoconocimiento tiene como base la metafísica de Sankhya, según en la cual el Ser es visto como principio metafísico y eterno que se basa en la realidad y la conciencia.

Ahora bien, el sistema Sankhya y el Yoga son considerados en la India dos aspectos de una misma disciplina. Por un lado, Sankhya presenta una teoría sobre la naturaleza humana, presentado el método que permite renunciar a las obras, y con ello conducir al estado de liberación (o separación de Purusha y Prakriti); y por otro lado, el yoga se encarga de ejecutar trabajos con verdadero espíritu

proponiendo técnicas prácticas que conduzcan a la liberación.⁵⁴ Estos dos sistemas son coherentes en cuanto a su finalidad última. En Sankhya el énfasis se pone en juicio y en el yoga se subraya el esfuerzo volitivo. De manera que uno complementa al otro para alcanzar una idéntica meta.⁵⁵

En conclusión, la diferencia que hay entre estas dos disciplinas, el yoga y el Sankhya, es que mientras el último no da lugar a Dios, el primero sí; es decir, el yoga se ve como el Sankhya-con-Dios. La devoción a Dios es una energía positiva que debe cultivarse como ayuda para el yoga.⁵⁶

“Dios es el espíritu supremo no alcanzado por las aflicciones y libre de toda mancha. En él se llega al límite superior del conocimiento; es omnisciente. El nombre por el cual se le conoce es el sonido- símbolo “Om”.⁵⁷

1.7.2 LA FINALIDAD DEL SANKHYA-YOGA: UNIÓN CON DIOS

Para lograr una conexión divina, existen diferentes métodos. En el hinduismo se clasifica a la gente en cuatro categorías básicas: meditativa, emocional, activa y experimental, pues a cada uno de estos tipos se le ofrece un sistema de yoga para acercarse a Dios. Como muy pocas personas pertenecen solo a un tipo, se permite que combinen las técnicas de acuerdo con las inclinaciones peculiares de cada uno.⁵⁸

⁵⁴ R, Reyna. op. cit. p. 91.

⁵⁵ *Ibíd.*p.92.

⁵⁶ T.M.P. Mahadevan. p.136.

⁵⁷ *Ibíd.*p.137.

⁵⁸ V Joe David Brown, BIBLIOTECA UNIVVERSAL DE LIFE EN ESPAÑOL INDIA. Editado por Offset Multicolor, S.A. Méxic, D,F. p. 134

En algunas ocasiones se tiene la creencia de que comprender y estudiar el sistema filosófico de Sankhya, lleva a los practicantes a niveles más profundos de conciencia en su práctica de yoga. No obstante, dentro del Sankhya-Yoga, los practicantes llegan a ciertos niveles que les permiten conocer la naturaleza de purusha y prakriti. Además, consideran este sistema como el camino más apropiado para aquellas personas que prefieren comprometerse en su desarrollo espiritual a través de su pensamiento y análisis filosófico.⁵⁹

Sankhya considera que la ignorancia es la causa del sufrimiento y esclavitud en este mundo material. Por lo cual, presenta el medio para lograr salir de ese sufrimiento a través del conocimiento discriminativo, cuyo conocimiento conduce a la liberación, que consiste en la discriminación entre Prakriti y Purusha.⁶⁰

En conclusión, para el sistema Sankhya, la liberación del sufrimiento solo se obtiene removiendo los obstáculos que impiden la manifestación total del Purusha. Como meta suprema, la persona puede liberarse fácilmente de las garras de la materia si entiende la filosofía Sankhya. Con este sistema podemos liberarnos inmediatamente, incluso mientras estemos situados en el mundo material.

⁵⁹ Lahamacadelona. (19/septiembre/2022). Samkhya-Yoga. Lahamacadelona.com

⁶⁰ Academiab. (20/septiembre/2022.) Samkhya- academia-lab.com.

CAPÍTULO II CONCIENCIA DE KRISHNA

El objetivo de este segundo capítulo es explicar cómo por medio del conocimiento trascendental, la mente se restringe completamente de las actividades materiales a través de la práctica del yoga. Krishna es una persona eterna y el yoga es el mejor proceso espiritual para acercarse a él.

Este capítulo se divide en cinco secciones: En la primera sección hablaremos acerca del conocimiento trascendental, el cual se refiere al conocimiento para distinguir la realidad de las apariencias. Esto se obtiene por medio del control de los sentidos. En la segunda sección se explicará la obra El Bhagavad-Gita (El canto del Señor), aquí se describe la unión que tiene el hombre con el creador; además de ser inspiración para el movimiento de Bhakti-Yoga (Servicio devocional).

Para la tercera sección, se va a describir la personalidad de Krishna, que según el Hinduismo, Krishna representa uno de los diferentes avatares del dios Visnú. También se considera uno de los dioses más importantes y venerado en la India. Por otra parte, en la cuarta sección se expondrá que, por medio de las leyes de la naturaleza material, los seres humanos se encuentran atados al sufrimiento.

Asimismo, se dará una breve explicación acerca de los cuerpos materiales y los cuerpos espirituales. También se hará una descripción de las diferencias que hay entre un alma condicionada y un alma espiritual. Finalmente, en la sección cinco se va a definir el Maha-Mantra HARE KRISHNA; pues este mantra sirve para invocar a la Divinidad.

2.1 CONOCIMIENTO TRASCENDENTAL

El conocimiento trascendental se refiere a aquel conocimiento que se inclina a lo espiritual. En el Bhagavad-Gita (4.1) se describe a este conocimiento como: “La vida humana está hecha para el cultivo del conocimiento espiritual en una relación eterna con la Suprema Personalidad de Dios.”⁶¹ De esta forma, el propósito en la vida humana es entender a Dios, el universo y nuestra propia identidad.

En esta vida la causa de todos nuestros sufrimientos se debe a la ignorancia. Por ejemplo para poder liberarnos de esos sufrimientos, el conocimiento trascendental es el mejor método que ayudará a alcanzar nuestra liberación. Este conocimiento se obtiene como resultado de la práctica del servicio devocional. Cuando uno se ubica en ese estado de conocimiento, no es necesario poner en marcha una búsqueda de paz en ninguna otra parte, pues disfruta de paz interna. Es decir, el conocimiento trascendental, así como la paz terminan en el estado en el cual se tiene conciencia de Krishna. Para alcanzar este estado, es necesario controlar los sentidos, como se indica en el Bhagavad Gita:

“Un hombre fiel que se consagra al conocimiento trascendental y que subyuga los sentidos, es merecedor de obtener ese conocimiento, y al adoptarlo, encuentra rápidamente la suprema paz espiritual.”⁶²

El conocimiento en estado de conciencia de Krishna puede adquirirlo una persona fiel que cree firmemente en Krishna, se dice que uno es fiel cuando uno

⁶¹ A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada, El Bhagavad-Gita Tal Como Es. Fondo Editorial Bhaktivedanta, Argentina, 1991. P. 210.

⁶² 59Ibíd; p. 258

piensa que simplemente por actuar con conciencia de Krishna puede lograr la máxima perfección; esta fe se adquiere a través del desempeño del servicio devocional y el canto del maha mantra “Hare Krishna”, que limpia el corazón de toda aquella suciedad material. Posteriormente, en la sección 2.6, explicaré qué es un mantra.

En este sentido también la persona que es fiel a Krishna y que controla los sentidos, puede lograr la perfección del conocimiento que consiste en tener conciencia de Krishna. Así pues, aquella persona que se dedica a seguir las instrucciones del Bhagavad-Gita, puede liberarse de todas aquellas dudas mediante la gracia del conocimiento trascendental.

De esta forma, el sujeto como parte integral del Señor y con plena Conciencia en Krishna, se encuentra entonces en posesión del conocimiento acerca del ser. El conocimiento trascendental sólo se puede obtener mediante el servicio devocional y trascendental, como se describe en el Bhagavad-Gita:

“A aquellos que están constantemente consagrados y que Me adoran con amor, Yo les doy la comprensión mediante la cual pueden venir a Mí.”⁶³

2.2 BHAGAVAD-GITA

El Bhagavad-Gita es una de las obras más importantes de la literatura védica y del mundo. Es un texto escrito en idioma sánscrito, donde se describen las enseñanzas de Krishna a su discípulo y amigo Arjuna. Consta de 700 versos divididos en 18 capítulos, esos versos usan una métrica y un estilo sánscrito, así como símiles y metáforas de tal manera que tradicionalmente se cantan.

⁶³ *Ibíd.*p.490.

El Bhagavad-Gita significa “la canción del Bhagavad (opulento)”. Bhagavad es una manera que tienen los hindúes para llamar a Dios: “Bhaga” significa riqueza y “vat” el que posee. No tiene una fecha de elaboración como tal, pues se desconoce.

A Krishna se le menciona en cada página del Bhagavad-gita como la Suprema Personalidad de Dios. Bhagavan (la palabra se refiere a veces a cualquier persona o semidiós que sea poderoso)⁶⁴ es una palabra que designa al Señor Srí Krishna como una gran personalidad, como lo afirman todos los grandes maestros espirituales como: Sankaracarya, Sri Chaitanya Mahaprabhu y muchas otras autoridades de la India en el conocimiento védico.⁶⁵ Esta obra está dirigida al que es devoto del Señor.

El tema central de esta obra es la explicación de cinco conceptos o verdades básicas como son: El orden supremo (Ishvara), La vida del ser/del alma (Jiva), Materia (prakriti), Acción (karma) y el Tiempo (kala). El Bhagavad-Gita comienza cuando Sri Krishna le aconseja a Arjuna sobre la idea de dharma (deber) y sobre la creencia de que el alma es eterna e inmortal.

Cualquier muerte en el campo de batalla es la destrucción del cuerpo, pero el alma permanece, es decir, el alma no puede ser destruida por ser eterna; sólo el cuerpo muere⁶⁶ Krishna expone algunos procedimientos de yoga y el conocimiento de la verdad natural del universo. Describe los caminos del yoga de la devoción, la acción, la meditación y el conocimiento.

⁶⁴ A.C, Prabhupada, El Bhagavad..., op. Cit.p.5.

⁶⁵ Cf. Ibid., p.5.

⁶⁶ V. Lucille Shulberg, LAS GRANDES ÉPOCAS DE LA HUMANIDAD Historia de las culturas mundiales INDIA HISTÓRICA. Time- Life International (Nederland) N.V. p. 119.

A través del distanciamiento del sentido material del ego, el practicante de yoga puede superar su mortalidad ilusoria y el apego al mundo material para entrar en el reino supremo. Para demostrar su naturaleza material, Krishna le revela a Arjuna que él es la esencia fundamental del ser en el universo, así como su cuerpo material, llamado Vishvarupa o “la forma del mundo”.

El término yoga dentro del Bhagavad- Gita se describe como la serenidad de la mente, la habilidad en las acciones y la capacidad de permanecer sensibilizado a la gloria del Ser (Atman) y del Ser Supremo (Bhagavan). Para Krishna, la raíz de todo el sufrimiento y la discordia es la agitación de la mente causada por el deseo personal. De manera que el camino para liberarse del deseo es que la mente se autodiscipline y se comprometa a una forma superior de actividad.

El punto clave del Gita es que el fin de la vida es liberar la mente y el intelecto de sus complejidades y enfocarla en la gloria del Señor dedicando toda acción a lo Divino. Esa liberación se alcanza por medio de los yogas de la meditación, la acción, la devoción y el conocimiento.

Los tres yogas son: el bhakti yoga o devoción, karma yoga o acción desinteresada y el Jñana yoga o el conocimiento trascendental del ser. Mientras que cada camino es diferente, su fin es el mismo: considerar al Brahman como la última verdad por encima del universo material, considerar que el cuerpo es temporal y que el alma suprema es infinita.

La intención del yoga es escapar del ciclo de las reencarnaciones a través de la comprensión de la realidad última. Dentro de la auto comprensión existen tres etapas de acuerdo con el Gita: la energía impersonal universal (Brahman), el alma suprema alojada en el corazón de cada entidad viviente (Paramatma) y Dios como una personalidad, con forma trascendental (Bhagavan).

Los primeros seis capítulos del Bhagavad-Gita hablan sobre el Karma yoga, en el cual se expone la naturaleza de la moral. En los capítulos intermedios se expone la naturaleza de la devoción y los últimos seis hablan sobre el fin de sí mismo, del cual afirma es el conocimiento.

Ahora daré una breve explicación de lo que son estos tres sistemas de yoga de los que se habla en el Bhagavad-Gita. El Karma yoga se enfoca en el acto o realización de los deberes en la vida de cada uno que se realiza sin pensar en ningún tipo de ganancias. El sistema de Bhakti yoga es una forma de adoración que consiste en un recuerdo que expresa amor a Dios.

Y por último tenemos el proceso Jñana yoga, el cual sirve para aprender a distinciones entre lo que es real y lo aparente; entre lo que es eterno y lo efímero, en considerar las diferencias entre el alma inmortal y el cuerpo.⁶⁷ En el Gita se considera que la finalidad de la vida humana es lograr la liberación de la mente y la inteligencia de toda aquella confusión. Así poder dirigir y dedicar las acciones a las glorias del Señor.

⁶⁷ . Cf. Bhagavad Gita Hinduismo- Religiones. Viaje por India (16/octubre/2022). <http://www.viajeporindia.com>

2.3 CONCIENCIA DE KRISHNA

La mayoría de nosotros nos identificamos con el cuerpo y la mente. El cuerpo es un producto que se sostiene a través del alimento; el cual es la esencia de los cinco elementos. Sin conciencia, el cuerpo es un material muerto; la conciencia solo puede ser consciente de sí misma cuando se ha manifestado en una forma física. La conciencia actúa a través de las formas según la combinación de las gunas: sattva (ser, luz, pureza), tamas, (inercia, pasividad, oscuridad) y rajas (actividad, pasión, energía), como expuse en el capítulo I, sección 4.

El proceso de conciencia de Krishna está orientado a espiritualizar la mente, inteligencia, y ego material ocupando la mente en meditar en Krishna, la inteligencia en comprender la filosofía del Bhagavad-Gita y el ego situándolo como un sirviente eterno de Krishna. Para Srila Prabhupada somos conscientes de Krishna cuando nos interesamos por saber cuál es la relación que tenemos con Dios o cual es la meta que tenemos en la vida.⁶⁸

La conciencia ya existe en lo más íntimo del corazón de todos, pero la hemos olvidado a causa de nuestra vida condicionada por lo material; por eso, el proceso de cantar el maha mantra "Hare Krishna", ayuda a revivir la conciencia de Krishna que ya existe en nosotros. Esta conciencia se despierta cuando nos ponemos en contacto con los devotos; si en compañía de devotos alguien oye hablar de Krishna, despierta su conciencia por él.⁶⁹

⁶⁸ V. A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ciencia de la autorrealización. The Bhaktivedanta Book Trust. 2018. India, pág. 34.

⁶⁹ A.C Prabhupada. Ciencia..., op. Cit.p. 35

A través del movimiento para la conciencia de Krishna, se enseña cómo conocer y amar a Dios, las enseñanzas del Bhagavad-Gita y del Srimad- Bhagavatam, que nos enseñan que nuestro único deber es amar a Dios.

Si en la actualidad nuestro cuerpo se dedica a realizar actividades para el cultivo de Conciencia de Krishna, entonces se puede garantizar que en la siguiente vida podremos obtener un cuerpo humano. Si bien, el ser humano que se dedica al cultivo de conciencia de Krishna, aunque no logre completar el programa del Bhakti-yoga, puede nacer en una clase superior de la sociedad humana e inmediatamente poder continuar con su adelanto en el proceso de conciencia de Krishna.⁷⁰

Las regulaciones básicas para el proceso de conciencia de Krishna son: abstenerse de la relación sexual ilícita, evitar comer carne, evitar embriagarse y no jugar juegos de azar. Si las seguimos, nos permitirá elevarnos gradualmente hasta alcanzar nuestra existencia espiritual, que es completamente pura.⁷¹ Sólo si purificamos nuestra existencia y alcanzamos la existencia espiritual, habremos de experimentar paz y felicidad ilimitadas.

Según Srila Prabhupada, “Este proceso enseña cómo actuar en una vida de espiritualidad genuina, sin la cual somos como un pez fuera del agua, pues nadie puede ser feliz sin una vida espiritual natural”.⁷²

⁷⁰ Cf. A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El nectar de la devoción LA CIENCIA COMPLETA DEL BHAKTI- YOGA. The Bhaktivedanta Book Trust. 2020, México. P. XX.

⁷¹ Cf. A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Elevándose a la conciencia de Krishna. The Bhaktivedanta Book Trust. 1980, México. P.9.

⁷² A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Meditación y superconciencia. The Bhaktivedanta Book Trust International.p.7.

Así, el objetivo es salvar a la sociedad humana de la muerte espiritual. Ahora bien, en el mundo material todo está funcionando bajo influencia de las tres modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión e ignorancia. Mientras nos encontremos en el mundo material, cada una de las personas trabaja bajo estas tres modalidades.

De ahí surge la pregunta cómo trascender de estas tres modalidades de la naturaleza material, esa trascendencia es precisamente el proceso de conciencia de Krishna; tan pronto como nos ubiquemos en estado de conciencia de Krishna, nos volvemos trascendentales a las modalidades de la naturaleza material. Como señala la Bhagavad-Gita:

“Aquel que se dedica por completo al servicio devocional, que no cae bajo ninguna circunstancia, de inmediato trasciende las modalidades de la naturaleza material, y llega así al nivel de Brahman.”⁷³

De manera que el desarrollo para la conciencia de Krishna se considera una necesidad en todas las divisiones de la sociedad. Por tanto, la conciencia de Krishna nos proporciona conocimiento, sin él, seguiríamos ignorando lo que verdaderamente es mejor para nosotros.⁷⁴

Así pues, el método para acercarnos a Dios es muy sencillo, sólo tenemos que cantar Hare Krishna y seguir los principios regulativos. Así, estaremos asociándonos con Dios constantemente, y solo de esa forma habrá paz entre todas las clases de hombres.⁷⁵

⁷³ A.C, Prabhupada. Elevándose..., op. Cit. P.26

⁷⁴ Cf. Ibid, p.28.

⁷⁵ Cf. A.C, Prabhupada. Elevándose..., p. 30.

Según la civilización védica, la perfección en la vida consiste en comprender nuestra relación con Krishna; el movimiento para la conciencia de Krishna significa entender cuáles son nuestras necesidades eternas en relación con la absoluta personalidad de Dios, El disfrutador supremo. En la Gita se encuentra esta indicación:

“Si te vuelves consciente de Mí, por Mí gracia por sobre todos los obstáculos de la vida condicionada. Sin embargo, sino trabajas con ese estado de conciencia sino que actúas a través del ego falso, sin oírme, estarás perdido.”⁷⁶

La persona que tiene conciencia de Krishna no encuentra fascinación por complacer las obligaciones de su existencia. Pero aquellos individuos que son necios no pueden entender la ausencia de ansiedad, para aquel que actúa en conciencia de Krishna, el Señor Krishna se vuelve su amigo más íntimo.

En el Bhagavad Gita, se explica que no hay que dejarse llevar por el ego falso del concepto corporal de la vida. Es decir, no se debe creer erróneamente que se es independiente de las leyes de la naturaleza material y libre de actuar, debido a que uno se encuentra bajo el dominio de las estrictas leyes materiales.⁷⁷ Pero, si se actúa con conciencia de Krishna, se queda en libertad, libre de dudas materiales.

2.4 SRÍ KRISHNA

Sri Krishna es considerado una de las más importantes encarnaciones humanas de Visnú. Es la más conocida, amada y compleja. Según los relatos, Krishna fue un chico travieso que se distinguía de los demás por poseer una gran

⁷⁶ Ibíd, p.794

⁷⁷ Cf. A.C Bhaktivendanta, El Bhagavad.. op. Cit. 739.

fuerza y buen porte. Los artistas pintan su piel azul para indicar el hecho de que era una encarnación de Visnú (el cual estaba asociado simbólicamente a ese color).

Al multiplicarse los triunfos de Krishna y al extenderse su veneración por toda la India, su culto fue reemplazando al de muchas viejas deidades. Krishna es famoso por su amor a la humanidad, pues destaca entre todos los dioses por su atracción.

Los devotos de Krishna lo consideran la encarnación directa del Dios Visnú, quien evita la destrucción de los hombres y mantiene el orden del mundo. La popularidad de Krishna lo ha llevado a ser representado como humano.⁷⁸ Para Krishna todos los seres vivientes son considerados como sus hijos, sin importar las formas que adopten en este mundo material, y están relacionados con Él de la misma manera en que un hijo está relacionado con su padre.⁷⁹

Los jóvenes admiran a Krishna adolescente, que trabajó como pastor y se cubrió de gloria en una batalla; en cambio, las jóvenes lo veneran como amante Apasionado. Krishna, además de sus otros atributos, era irresistible a las mujeres. Cuando por las noches tocaba la flauta, las mujeres se sentían atraídas, pues algunas corrían tras él. Al igual que esas mujeres, los adoradores de Krishna deben abandonar toda acción mundana y dedicarse a la adoración de Dios.⁸⁰ La energía de Krishna se manifiesta de distintas formas: “Para Krishna no hay diferencia entre la energía material y la espiritual, pues para Él, todo es igual. La energía de Krishna

⁷⁸ V. *Ibíd.*, p. 123.

⁷⁹ V. A.C Prabhupada. *Elevándose..* p. 23.

⁸⁰ Cf. Schulberg. *Op. cit.*p. 132.

es siempre espiritual, pero actúa de diferentes maneras”.⁸¹

2.5 LEY DE NATURALEZA MATERIAL

Dentro de la filosofía Sankhya, la vida tiene como propósito obtener experiencia y conocimiento acerca del Ser. Pero desafortunadamente ese conocimiento se apega a objetos de los deseos y hábitos materiales. Actualmente el mundo se encuentra bajo las leyes de la naturaleza material. Estas leyes nos incitan a caer bajo la ilusión, donde uno cree que es feliz por el hecho de servir a su propia complacencia de los sentidos de diferentes maneras que nunca lo harán feliz. Uno en vez de tratar satisfacer sus propios sentidos materiales, debe mejor satisfacer los sentidos del Señor.⁸²

Debido a esto, los seres humanos han desperdiciado mucha de su energía espiritual tratando de complacer la energía material. Además, tienden a la negación del Señor, quien es el propietario de todas las energías. Por la naturaleza, la vida humana está llena de sufrimientos, y en las formas inferiores de vida hay aún más sufrimiento. Cualquier hombre cuerdo, dotado de unos sentidos que puede discriminar bien, puede entender que la vida en el mundo material está llena de sufrimientos.

Estos sufrimientos se dividen en tres categorías: sufrimientos ocasionados por el cuerpo y la mente, sufrimientos ocasionados por otras entidades vivientes, y sufrimientos ocasionados por calamidades naturales. Un hombre cuerdo debe tratar

⁸¹ Cf. A.C Prabhupada. Elevándose...,p.42

⁸² V. A.C, Prabhupada, El Bhagavad Gita..., p xxv

de eliminar estos sufrimientos y con ello ser feliz en la vida, pues, todos estamos tratando de alcanzar la paz y librarnos de ellos.

Lo que en ocasiones llega a interponerse para lograr esa liberación es el poder de maya (la energía ilusoria), de manera que el resultado de todas las acciones y reacciones del mundo material, la controla esa energía ilusoria. Es decir, el mundo no es como lo representan nuestros sentidos.⁸³

Deshacerse de los sufrimientos de la humanidad es un asunto muy difícil y también muy fácil. Ya que mientras las almas condicionadas que se hallan atadas por las leyes de la naturaleza fabriquen estrategias para lograr liberarse de esas tres clases de sufrimientos, no habrá ninguna solución. Como señala Prabhupada:

“La solución la dará el Bhagavad-Gita, y tendremos que aprender a adoptarlas en nuestra vida práctica para nuestro propio beneficio. Los sufrimientos de la humanidad los causa el mal uso de la capacidad de discriminación que se les da a las almas individuales.”⁸⁴

En realidad, aquellos sufrimientos son los castigos impuestos por maya que se les aplica a todas aquellas descarriadas almas condicionadas. La naturaleza material está subordinada a la voluntad del Señor Supremo y, por consiguiente, Él no puede estar sujeto a las leyes de la naturaleza material. En cambio, los seres humanos estamos sujetos a esas leyes aunque lo ignoremos: “Mientras ignoremos cómo las leyes de la naturaleza están actuando bajo la suprema dirección de Krishna, continuaremos fracasando en nuestras actividades”.⁸⁵

⁸³ J,Brown. Op. cit. p.32.

⁸⁴ A.C, Prabhupada. Elevandose. , p. 18.

⁸⁵ Ibid, p. 43.

Como mencionamos anteriormente, los sufrimientos que son causados por otras entidades vivientes, por desastres naturales y por la propia mente y cuerpo, de una u otra forma hacen que estemos en constante lucha con estos tres tipos de sufrimientos.

2.5.1 CUERPO MATERIAL

Actualmente, la existencia en el mundo material nos condiciona por leyes de la naturaleza. Las almas condicionadas sufren de cuatro defectos debido a la falla en sus sentidos. Uno de esos defectos es cometer errores inevitablemente, el segundo de ellos es engañarse uno mismo, porque aceptamos como cierto algo que no es, es decir, cada uno de nosotros pensamos que somos este cuerpo y en realidad no lo somos. Por ejemplo, cuando asistimos a algún lugar es solo para estar un rato, después nos iremos y luego regresaremos nuevamente, pues de la misma manera, el cuerpo es solo un lugar para morar durante un rato.⁸⁶

Cuando aceptamos que somos un cuerpo eso se denomina como maya (ilusión). Para el hindú el mundo que percibimos es maya, y de ahí se deduce que ese mundo visible es solo una ilusión, es decir que el mundo no es como lo representan nuestros sentidos.⁸⁷ Otro de los defectos es la tendencia a engañar a los demás y la cuarta imperfección considera que los sentidos de la entidad viviente no son perfectos.

⁸⁶ Art. ANTES DE LA CONCIENCIA CONVERSACIONES CON SRI NISARGADATTA MAHARAJ. Abril 1980-Julio 1981. p.16.

⁸⁷ Cf. Joe David Brown, BIBLIOTECA UNIVERSAL DE LIFE EN ESPAÑOL: INDIA. Y Los Redactores de LIFE EN ESPAÑOL. Editado por OFFSET MULTICOLOR, S. A.- México. P. 32.

Por ejemplo, en el caso del sentido de la vista, no podemos ver ni de muy lejos ni de muy cerca; pues el ojo puede ver solo bajo ciertas condiciones, por lo que la visión es limitada.

Si utilizamos nuestros sentidos para adquirir el conocimiento trascendental, éste tiene que derivar de una fuente superior que no esté condicionada por esa clase de imperfecciones, esa fuente es Krishna.⁸⁸ De esa manera, el dominio del cuerpo y de sus deseos es sólo un paso hacia el dominio de la mente. Actualmente estamos habitando cuerpos materiales pero si adoptamos el proceso de conciencia de Krishna entonces nuestra conciencia se purificará.

Cada ser viviente desea obtener el nivel más elevado de disfrute que existe en el mundo material, pero todo el mundo es infeliz aquí; eso debe a la ley de naturaleza material.⁸⁹

2.5.2 ALMA CONDICIONADA

En esta sección voy a explicar cómo el alma condicionada se encuentra sujeta al sufrimiento, debido a las debilidades que se presentan en la vida humana. Las almas condicionadas no son muy despiertas, de manera que siguen sufriendo sin saber el motivo. Por eso debemos entender que el sufrimiento existe y si hay algún remedio debemos aprovecharlo. Es decir, aquellos a quienes se les ha dado la oportunidad de nacer en forma humana deben adoptar el proceso para la conciencia de Krishna, así nuestra alma se purifica.

⁸⁸ V. A.C, Prabhupada. Elevándose a la conciencia de Krishna. P. 2

⁸⁹ V. Ibid., p.10.

Al respecto, en la Gita se menciona lo siguiente:

“Aquellos que ven con los ojos del conocimiento la diferencia que hay entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo, y que además pueden entender el proceso por el cual se logra la liberación del cautiverio de la naturaleza material, llegan a la meta suprema.”⁹⁰

Hay que saber reconocer cuál es la diferencia que existe entre el cuerpo, el propietario del cuerpo y la Superalma. De esta forma uno debe reconocer el proceso de la liberación, solo entonces, podrá uno seguir hacia el destino supremo. El hombre se imagina como sujeto autónomo y único, que vive obsesionado de opiniones, deseos, placeres, sufrimientos, penas, temores y frustraciones. Su preocupación por el “yo” externo, es la fuente auténtica de todo sufrimiento, pues en lo más profundo de cada persona yace su verdadero yo.⁹¹

Este mundo material es creación del Señor Supremo, sin embargo, él no pretende que las entidades vivientes sean puestas en ese mundo. Son las propias entidades vivientes quienes toman esa decisión. Los habitantes de este mundo material son diferentes de aquellos que se encuentran dedicados a los pasatiempos Trascendentales del Supremo.⁹² Hay que tener claro que los sufrimientos de la humanidad no son responsabilidad del Ser Supremo.

2.5.3 CUERPO ESPIRITUAL

Un cuerpo espiritual es aquel que se encuentra libre de la muerte, del nacimiento, de las enfermedades y de la vejez. Es un cuerpo eterno pleno de conocimiento y bienaventuranza, porque mientras tengamos deseos de gozar de

⁹⁰ A.C, Prabhupada. El Bhagavad..., op. Cit.p. 638.

⁹¹ Cf. J. D. Brown, op. cit. p. 32.

⁹² V. A.C, Prabhupada. Elevandose..., p.20.

diferentes clases de disfrute, aceptaremos diferentes tipos de cuerpos materiales, los cuales son creados debido a esos deseos.

De manera que, tan pronto como una persona completa su desarrollo en conciencia de Dios, no tiene que nacer más en este mundo material, porque regresa al mundo espiritual. Pues: “Solamente la unión final con Dios puede romper el ciclo interminable de nacer, morir y volver a nacer”.⁹³

Si queremos ser partícipes de una ilimitada felicidad, conocimiento y vida eterna, lo cual conforma nuestro verdadero patrimonio espiritual, no debemos desperdiciar esta vida trabajando arduamente para complacer los sentidos. Debemos aceptar una vida consagrada al cultivo de conciencia de Krishna, para obtener felicidad e ilimitado placer, eso es la esencia del movimiento para la conciencia de Krishna.⁹⁴

2.5.4 ALMAS ESPIRITUALES

La verdadera naturaleza del alma se encuentra difundida por todo el cuerpo; cualquiera puede entender qué es lo que está difundido por todo el cuerpo: la conciencia. Esta difusión de la conciencia está limitada al cuerpo de uno. Cada cuerpo es la cobertura de un alma individual, y el signo de la presencia del alma se percibe en forma de la conciencia individual.⁹⁵

⁹³ J.D, Brow, op. cit.p. 33.

⁹⁴ A.C Prabhupada. Elevándose..., p.9.

⁹⁵ A.C Prabhupada. El Bhagavad..., p. 96

En general, todos somos considerados almas espirituales, y nuestra función es asociarnos con Dios en el cielo espiritual, donde existen abundantes planetas espirituales e infinitas entidades vivientes espirituales. Pero aquellos que no son capaces de vivir en ese mundo espiritual se les envía a este mundo material.⁹⁶

2.6 MANTRA: HARE KRISHNA

El mantra Hare Krishna está dedicado a la Suprema Personalidad de Dios. Se difundió por primera vez en el siglo XVI, por Chaitanya Mahaprabhu de quien hablaré en el tercer capítulo; en el movimiento de Bhakti. La vibración trascendental que se crea al cantar *Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare*, es el más elevado método para revivir nuestra conciencia trascendental. Como almas espirituales vivientes, todos somos entidades conscientes de Krishna, pero debido a la relación que tenemos con el mundo material, nuestra conciencia se encuentra descuidada.

El maha-mantra es el proceso que ayuda a revivir la conciencia trascendental pues ayuda a liberar la mente y al cantar esta vibración podemos limpiar los temores que existen en el corazón. Hay que destacar que el proceso de conciencia de Krishna no es algo que se impone, pues esta conciencia es la energía natural y original del ser viviente; y al escuchar la vibración trascendental se revive esa conciencia.⁹⁷ El canto de este mantra sirve como método de meditación que es tan sencillo que se recomienda para esta era.

⁹⁶ A.C Prabhupada. Elevándose..., p.6

⁹⁷ *Ibíd.*, p.58.

Uno de los principios básicos para poder ejecutar el servicio devocional es el canto del maha-mantra Haré Krishna (maha, significa “grande” y mantra significa “sonido que libera a la mente de la ignorancia”). Se puede cantar el santo nombre del Señor en cualquier parte y en cualquier momento, pero las primeras horas de la mañana son ideales.

El canto de maha mantra se puede realizar de dos formas: cantando el mantra en congregación, (lo cual se denomina como kirtana), o repitiendo el mantra para uno mismo, es decir “Japa” (significa “hablar de forma suave”). Mientras se canta, hay que pronunciar los nombres claramente, dirigiéndose a Krishna en actitud de oración.

Este canto es una oración al señor Krishna, que significa: “¡Oh, energía del Señor (Hare)!, ¡Oh, Señor todo atractivo (Krishna)!, ¡Oh, Supremo disfrutador (Rama)!”, por favor, ocúpame en Tu servicio”. Cuanto más atenta y sincera sea la persona en el canto de estos nombres de Dios, más progresará en la vida espiritual. Por esta razón cuando cantamos los santos nombres, Krishna y Rama, nos asociamos directamente con Dios y nos purificamos; por eso siempre deberíamos intentar cantar con devoción y reverencia. Como se mencionó anteriormente, Chaitanya Mahaprabhu introdujo el canto de Hare Krishna para difundir el amor por Dios.⁹⁸

⁹⁸ V. A.C, Prahupada. Elevandose..., p.63.

2.6.1 JAPA MALA

La palabra Japamala viene del sánscrito Japa significa (murmurar o susurrar) y mala (guirnalda). Es un rosario que consta de 108 cuentas, que permiten al meditador contar mantras mientras los recita. Cuando se canta solo, es mejor que se haga en rosarios (japa) de meditación; esto no solo ayudará a fijar su atención en el santo nombre, sino que también le ayudará a contar la cantidad de veces que canta el mantra diariamente.

Cada Japa está conformado de 108 cuentas pequeñas y una grande que es la principal. Los devotos que son iniciados hacen el voto ante el maestro espiritual de cantar por lo menos 16 rondas del mantra todos los días. Si bien en caso que se fije un número de japas por día, es importante tratar de completarlas sin falta, así sea una sola ronda.⁹⁹

Además de cantar japa, puede cantar los santos nombres del Señor en Kirtana; por lo regular, el kirtana (canto congregacional) se realiza con otras personas, familiares o amigos.¹⁰⁰

2.6.2 EFECTOS DE CANTAR HARE-KRISHNA

Al cantar el maha-mantra puede que no se manifiesten los ocho efectos del éxtasis trascendental que son: enmudecimiento, transpiración, erizamiento de los vellos del cuerpo, titubeo de la voz, temblor, cambio de color corporal, llanto en

⁹⁹ V. La cueva del yogu. (12/octubre/2022) Japa Mala ¿Qué es? ¿Cómo se usa?
<http://www.lacuevadelyogui.com.mx>

¹⁰⁰ V. A.C, Prabhupada. Meditación. P.68.

éxtasis y trance. Sin embargo, cuando alguien canta por algún tiempo, se transporta al plano espiritual, en donde se presenta el primer síntoma que consiste en el impulso por bailar mientras canta el mantra.

Cuando el devoto puro del Señor canta el mantra con amor, se produce un efecto entre los oyentes; es por eso que el maha mantra se debe escuchar de labios de un devoto puro para poder alcanzar resultados inmediatos. Es preferible evitar escuchar el canto que provenga de aquellos que no son devotos.¹⁰¹

2.6.3 HARE-KRISHNA-RAMA

En el canto del maha mantra resaltan tres vocablos: Hare (Hari) hace referencia la energía de la Suprema Personalidad; la palabra Krishna-Rama, son una forma para dirigirse al Señor mismo, o sea, los avatares o reencarnaciones de Dios. Tanto Krishna como Rama significan el placer supremo, y hare es la energía suprema dadora de placer del Señor, la cual se cambia a hare en el vocativo; así, esta energía suprema dadora de placer nos ayudará a alcanzar al Señor.¹⁰²

Las tres palabras, hare, krishna y rama, son las semillas trascendentales del maha mantra. Cantar el mantra es un llamado espiritual que invoca al Señor y a su energía, para que protejan al alma condicionada, es decir, en esta era no hay ningún otro método de iluminación espiritual tan eficaz como el canto del maha mantra: *Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare*

¹⁰¹ Ibíd; p.59.

¹⁰² El Blog, Karma Yoga Shop. (12/octubre/2022). El significado del mantra Hare Krishna. [www.http://blogues.Karma-yoga-shop.com](http://blogues.Karma-yoga-shop.com).

*Rama, Rama Rama, Hare Hare.*¹⁰³

Para concluir, considero que el canto del maha mantra es indispensable para comunicarse con Krishna. Sin embargo, esto no significa que sea lo único que debemos realizar para lograr el conocimiento trascendental y la liberación. Es necesario también llevar a cabo el servicio devocional, como expondré en el Capítulo 3.

¹⁰³ V. A.C, Prabhupada. Meditación. Op. Cit. P. 60.

CAPÍTULO III: SERVICIO DEVOCIONAL EN CONCIENCIA DE KRISHNA

En este capítulo tercero expondré qué es el servicio devocional y algunos otros conceptos clave que se relacionan con él, por ejemplo: qué es un maestro espiritual, que es la renunciación, cómo es el devoto y los procesos para llevar a cabo el servicio devocional.

Además, se incluirá breve información acerca de algunos maestros espirituales como: Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktisiddhanta Sarasvati Takura y Bhaktivedanta Swami Prabhupada; quienes a través del Bhakti, presentan esta práctica como la más efectiva para llevar a cabo la devoción por Dios. Es Swami Prabhupada, el encargado de crear la actual Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON), bajo siete propósitos que ayudarán a detener el desequilibrio de valores de la vida.¹⁰⁴

“Prabhupada preguntó ¿Quién va a escuchar el mensaje de su Chaitanya? Srila Bhaktisiddhanta replicó que la conciencia de Krishna no tenía que esperar a cambiar la política, la conciencia de Krishna era tan importante que no podía esperar”¹⁰⁵

Veremos que, de acuerdo con la escuela de Sankhya-Yoga, el proceso de Bhakty-Yoga se considera uno de los procesos más elevados para una relación directa con la Suprema Personalidad de Dios. La gente que sufre en el mundo material debido a la influencia de las leyes materiales, puede ser liberada si entiende este

¹⁰⁴ ISKCON MÉXICO. SRILA PRABHUPADA.FUNDADOR ACHARYA DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA CONCIENCIA DE KRISHNA(29/agosto/2022) iskconmexico.com

¹⁰⁵ A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prabhupada. The Bhaktivedanta Book Trust. China, 2016. p. 16.

sistema. Ahora bien, si se comprende el principio de la filosofía Sankhya, entonces, dentro del servicio devocional uno se eleva, volviéndose consciente de Krishna y así se logrará la liberación de este mundo material.¹⁰⁶

3.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO DEVOCIONAL.

A través de un constante contacto con el bhakti yoga, los sentidos se purifican. Cuando ocupamos nuestros sentidos únicamente para la satisfacción de la Suprema Personalidad de Dios y realizamos acciones adecuadas al deber (dharma) eso se denomina servicio devocional.¹⁰⁷ En el Bhagavad-Gita el servicio devocional se conforma de la entrega consciente sin ningún tipo de condición para Krishna. En su diálogo con el príncipe Arjuna, Krishna dice lo siguiente:

“Dijo el Señor Bendito: Como te dije antes, en este mundo hay un sendero doble, ¡oh impecable!: El del yoga por el conocimiento, de los Samkhyas; y el del yoga por la acción, de los Yogis. El hombre no se libera de la acción absteniéndose de la actividad, y el mero renunciamiento tampoco eleva a la perfección. (BG III, 4-5)”¹⁰⁸

Es decir, si realmente se desea conseguir una relación directa con Dios, uno debe ofrecer sus acciones como servicio devocional, siempre y cuando siga las instrucciones que le permitan purificar su alma de todo aquello de lo que se ha contaminado por este mundo material.

¹⁰⁶ A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srimad Bhagavatam: Canto Tercero –Parte Primera. The Bhaktivedanta Book Trust. 1999. Cap. 33, texto 1.

¹⁰⁷ A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El néctar de la devoción La ciencia completa del Bhakti-yoga. The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. México, 2020. P. XXXI.

¹⁰⁸ El Bhagavad-Gita o El Canto del Señor (1989). 3ª ed. Tr. Héctor Morel. Editorial Kier, Bs. As., p. 30.

El servicio devocional debe encontrarse libre de deseos por obtener algún beneficio material. Cada actividad que se ofrezca como servicio debe estar Relacionada con Krishna. Cuando los discípulos se acercan al señor Supremo para rendirle servicio y se purifican mediante la asociación de un devoto puro, entonces ellos también llegan a ser considerados devotos puros. Así lo señala Krishna:

“...sin apego, cumple constantemente la acción que es deber, pues, cumpliendo la acción sin apego el hombre llega verdaderamente al Supremo. (...) Tal como los ignorantes actúan por apego a la acción, ¡oh Bharata!, de igual modo los sabios actúan sin apego, deseando el bienestar del mundo. Que ningún sabio perturbe la mente de la gente ignorante, apegada a la acción, sino que, actuando en armonía conmigo, torne atractiva toda acción. (BG III, 19-20; 25-27)”¹⁰⁹

De acuerdo con la escuela Samkhya, Krishna no obliga a nadie para que lo acepte, el mejor regalo que nos brinda es la libertad. El uso del libre albedrío permite a uno volverse devoto de la Suprema Personalidad de Dios. Sin duda, cada uno de nosotros somos libres para amarlo, por ello al momento de dejar este cuerpo material y trascender al mundo espiritual; podremos entonces servirle en el reino espiritual.¹¹⁰

Las personas que han entrado en conciencia de Krishna y se dedican al servicio devocional del Señor Supremo, reciben el nombre de bhakti-yogís¹¹¹ El bhakty-yogi es aquel quién acepta a la deidad de Krishna como venerable.¹¹²

¹⁰⁹ El Bhagavad-Gita o El Canto del Señor (1989). Ibid., p. 32.

¹¹⁰ B.A Paramadvaiti Swami y Atulananda Acarya. Bhagavad-Gita: La Ciencia Suprema. Servicio Editorial de los Vaisnavas Acharyas SEVAMexico. México. 14ava Edición., p. 93

¹¹¹ Practicante o devoto del Bhakty-Yoga. Busca tener una conexión más directa con Dios.

¹¹² A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada, El Bhagavad-Gita Tal Como Es. Fondo Editorial Bhaktivedanta, Argentina, 1991, P. 582

“Pero para aquellos que Me adoran a Mí entregándome todas sus actividades y consagrándose a Mí sin desviarse, dedicados al servicio devocional y meditando siempre en Mí, habiendo fijado la mente en Mí, ¡oh, hijo de Prtha!, para ellos, Yo soy el que los salva prontamente del océano del nacimiento y de la muerte.”¹¹³

Srila Prabhupada afirma que no es necesario desapegarse de las actividades rutinarias para llevar a cabo su servicio devocional con el Ser Supremo. En particular uno puede continuar con sus actividades siempre y cuando tenga presente el canto del santo nombre: Hare Krishna. En la Bhagavad Gita, Krishna da varios ejemplos de actividades que pueden ofrecerse como servicio devocional o “sacrificio”:

El Eterno es la oblación, el Eterno es la manteca refinada, en el Eterno el fuego es ofrendado por el Eterno; en verdad, llegará hasta el Eterno quien, en su acción, medite cabalmente en el Eterno. (...) Algunos derraman como sacrificio el oído y los demás sentidos en los fuegos de la represión; algunos derraman el sonido y los demás objetos sensorios (...) otros, a su vez, derraman como sacrificio en el fuego de la unión, encendido por la sabiduría y alcanzado por el autocontrol, todas las funciones de los sentidos y las funciones de la vida (...) empero, otros derraman el sacrificio de la riqueza, el sacrificio de la austeridad, el sacrificio del yoga, el sacrificio de la lectura en silencio (...); otros derraman como sacrificio la expiración en la inspiración (...); (BG IV, 24-29)¹¹⁴

Cuando el devoto inicia su servicio devocional, es importante que siga con sus prácticas espirituales por órdenes del maestro espiritual. Para llevar a cabo un buen servicio devocional, la posición del devoto sea cual sea (como amigo, sirviente, padre o madre de Krishna), permite que ese servicio se convierta en incondicional, pues recordemos que el cultivo del conocimiento en conciencia de Krishna, no

¹¹³ A.C. Prabhupada, op. Cit. P. 584

¹¹⁴ Bhagavad-Gita (1989), *ibid.*, pp. 37-38.

Depende de ninguna condición material.¹¹⁵ Es decir, el servicio devocional del devoto no tiene condiciones, pues todo aquello que le ofrece a Krishna, rebasa el mundo material.

En pocas palabras, el servicio devocional es la realización de actividades siendo conscientes de Krishna. Esas actividades deben ser favorables para la complacencia de la Suprema Personalidad, de no ser así entonces no puede considerarse ese proceso como servicio devocional.¹¹⁶

Por ejemplo, grandes demonios como Ravana o Kamsa siempre pensaban en Krishna, pero pensaban en él como enemigo; esa clase de pensamiento no puede aceptarse como servicio devocional.

Finalmente, el servicio devocional por medio de la práctica significa usar los sentidos y la mente en el servicio de Krishna (sentidos que usamos para adquirir conocimiento). Pues si brindamos servicio a la Suprema personalidad de Dios bajo la guía de nuestro maestro espiritual, entonces lograremos trascender a un estado de amor puro por Dios.¹¹⁷

3.2 MAESTRO ESPIRITUAL

En los Vedas se declara la importancia de buscar un maestro espiritual, conecedor del Bhakti-yoga que sirva de guía para cumplir nuestro propósito en la

¹¹⁵ A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ciencia de la autorrealización. The Bhaktivedanta Book Trust, India, 2018, p. 290.

¹¹⁶ A.C Prabhupada, El néctar..., ed. Cit., p. XXIX

¹¹⁷ A.C Prabhupada, El néctar..., op. Cit.,p. 28

vida: “Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento, porque han visto la verdad.”¹¹⁸

A través del servicio devocional, uno recibe a un maestro espiritual y por medio de este el vínculo comienza la iniciación. En el primer momento que el maestro espiritual da la iniciación se establece una conexión entre Krishna y el devoto que cultiva conciencia de Krishna.¹¹⁹ En pocas palabras, el servicio devocional es el medio para encontrar al maestro espiritual que nos guie en el proceso de vida espiritual.

La tarea del maestro espiritual como representante de Krishna, es encaminar a sus discípulos a la luz del conocimiento y con ello permitir el acercamiento con la Suprema Personalidad de Dios. Pues esta encomienda procura que ningún ser humano sufra en este mundo material. De esta forma, a partir de que la ignorancia es la causa de todo sufrimiento, el maestro espiritual se encargara de guiar al devoto en su proceso de vida espiritual.

Cuando se da seguimiento a las instrucciones impartidas de nuestro maestro, tenemos garantizada una vida de éxito, o sea la satisfacción personal y el amor puro por Dios; y a través de sus enseñanzas, el devoto comprende cuál es el auténtico propósito de la vida, la relación entre uno mismo con Dios.

¹¹⁸ A.C Prabhupada, El Bhagava-Gita. Op. Cit. P. 252

¹¹⁹ A.C Prabhupada, El néctar... ed. Cit; XXVIII

A medida que el devoto crece en su práctica espiritual; experimenta las bendiciones que le otorga el maestro como mensajero de Dios. Por lo tanto, un auténtico maestro espiritual, es quien brinda soluciones a los problemas de la vida. El señor Chaitanya menciona que aquel que es capaz de dominar la conciencia del cultivo de Krishna, debe ser considerado el verdadero maestro espiritual, sin importar su posición social.¹²⁰

En conclusión, la tarea del maestro espiritual se enfoca en encontrar los medios para que el discípulo fije la mente en Krishna;¹²¹ será ahí cuando de inicio la práctica del servicio devocional.

3.3 PURIFICACIÓN (renunciación)

Uno de los mejores métodos para comenzar el proceso de purificación, es el canto congregacional del mantra Hare Krishna, donde el Señor limpia la suciedad de nuestra conciencia. El trabajo de esa conciencia es reflejar nuestra verdadera identidad y conocer la condición de nuestro yo. En este punto percibimos que antes de iniciar con el proceso de purificación, estamos cubiertos por una nube que no permite ver quiénes somos en realidad; es decir, todo aquello que percibimos o realizamos es solamente maya.¹²²

“¡Oh, vástago de Bharata!, ¡oh, conquistador del enemigo!, todas las entidades vivientes nacen en el seno de la ilusión, confundidas por dualidades que surgen del deseo y el odio.”¹²³

¹²⁰ A.C. Prabhupada. Bhagavad...,p. 83.

¹²¹ A.C. Prabhupada. El néctar...op. Cit., p. 21

¹²² Energía ilusoria del Señor Supremo.

¹²³ A.C. Prabhupada. Bhagavad-Gita Tal como es. Op. Cit. 387

Esa nube se alimenta de pensamientos egoístas, pensamientos en donde se anhela satisfacer los deseos materiales cada vez más y cuando no llegan a satisfacerse tendemos a caer en la ira y la envidia; esto nos lleva a ideas erróneas de disfrutar los placeres de una vida material con apego a ellos. El canto del Santo nombre es el mejor método para terminar con esa suciedad de la mente. Cuando se cantan los santos nombres pasamos a la etapa en donde eliminamos el sufrimiento causado por los apegos materiales.

Si en verdad queremos llegar a la purificación, tenemos que liberarnos primero de todo aquello que existe en el mundo material. En el mundo material, algún exceso o la escasez de cualquier cosa nos hacen sufrir. Por ello, la misericordia de Krishna es tan grande, que fluye como una tempestad, acabando con el caos de la existencia material. Lo que da como resultado la libertad en el sentido de que nos liberamos para siempre del sufrimiento.

Después de limpiar nuestra mente y eliminar del alma los apegos materiales, llega el momento en que nuestra felicidad comience a revivir. Al momento de entonar el santo nombre, del corazón surgen cualidades bellas. A medida que esas cualidades se desarrollan, el alma manifiesta cuatro niveles espirituales que nos acercan a Krishna: en primer lugar, la relación cercana con el Supremo, el segundo nivel es participar como siervo del Señor, tercero ser su amigo y cuarto, verlo como padre o madre.¹²⁴

¹²⁴ Amigos de Krishna. (23/agosto/2022). El amor más elevado. <http://amigosdekrishna.com>

Una vez que la mente se ha abierto, rendirse a la voluntad de Dios permite conocer la verdadera condición de nuestro yo, el alma. En el sentido material, rendirse significa renunciar o entregar todo con voluntad. A nadie le gusta rendirse ya que significaría perder todo. Pero, en el mundo espiritual pasa totalmente lo contrario, cada que nos entregamos a Dios por voluntad propia, obtenemos el amor de Krishna.¹²⁵

El canto del santo nombre logra eliminar del corazón los malos sentimientos, calma los apegos y los sufrimientos del mundo material, en pocas palabras, el resultado que se obtiene al rendirse a Krishna es su amor y el avance en el servicio devocional, donde se ofrece siempre toda actividad a sus pies. Cuando uno acepta rendirse a Krishna, viene su gracia.

Vemos la felicidad de este mundo como una gota de agua en el desierto, que al cantar su santo nombre nos sacia tanto que llega a convertirse en un océano donde podemos sumergirnos en su néctar. El alma tiene el deseo de reunirse con Krishna y una vez que hemos visto su belleza, las cosas en este mundo nos parecen insignificantes. Cuando se obtiene consciencia de que no somos este cuerpo sino almas espirituales, el placer material no significa nada.

El placer en el mundo material nos ensucia, entre más satisfacción obtenemos de este mundo más se ensuciará nuestro corazón con la idea de que somos lo que disfrutamos. Krishna significa poder, belleza, amor y opulencia. Cuando ese nombre penetra en nuestro corazón todos esos conceptos materiales

¹²⁵ Amigos de Krishna (24/agosto/2022). <http://amigosdekrishna.com>

que tenemos se van disolviendo hasta que desaparecen. El conocimiento en conciencia de Krishna nos va limpiando en medida que vamos acercándonos más a él; entre más conscientes nos volvemos de Krishna, más nos iremos purificando. El santo nombre tiene el poder de purificarnos completamente hasta que los deseos materiales dejan de existir.

3.4 DEVOTO

El devoto percibe la presencia de Dios, a través del servicio devocional. Krishna le regala al devoto los ojos para saber que cualquier circunstancia es parte de los planes del señor. Aquellos devotos solo quieren estar dedicados al servicio de Krishna y no están interesados en ningún otro tipo de liberación. En este punto puede haber muchos caminos que lleven a la liberación; pero al devoto lo único que le interesa es desempeñar un servicio amoroso para el Señor.¹²⁶

Para que a un devoto se le considere como perfecto, tiene que alcanzar esa etapa de perfección a través del servicio devocional y realizando actividades en conciencia de Krishna por medio de su misericordia.¹²⁷ Un devoto no desea otra cosa en el mundo más que servirle a Krishna. De tal manera, los devotos de Krishna no se interesan en perjudicar a los demás, más bien se concentran en ayudar a la gente para que se vuelva feliz; por lo tanto, son adorados en todos los planetas espirituales (lokas o planetas que son creaciones de Krishna)¹²⁸ En el corazón de cada entidad viviente se encuentra Krishna.

¹²⁶ A. C. Prabhupada. El néctar...; art. Cit. P. 1

¹²⁷ Ibid. P. 246

¹²⁸ A.C. Prabhupada. Ciencia...; ed. Cit; p. 283.

La labor de las entidades es ofrecer todo a la Personalidad de Dios y al hacerlo, ellas disfrutan automáticamente de los beneficios de ello.¹²⁹ El servicio devocional es el medio para desarrollar el cambio personal y sociocultural; promueve la relación de amor entre la sociedad y la naturaleza espiritual. Aquel que logra llevar a cabo sus actividades de Sadhana (práctica del servicio devocional) recibe el nombre de “bhakata”.¹³⁰ Una persona bhakata puede vivir dentro o fuera del templo, y ya pasado un tiempo si desea recibir una iniciación a través de una ceremonia de fuego, tiene que acudir a su maestro espiritual.

3.5 PROCESOS PARA EL SERVICIO DEVOCIONAL

Para lograr alcanzar el amor de Krishna, se presentan los siguientes procesos que ayudarán al desarrollo del servicio devocional : se debe tener interés en alcanzar un avance espiritual, teniendo en cuenta que las actividades materiales no conducen a la felicidad; tener interés de relacionarse con aquellas personas que estén más avanzadas espiritualmente en el servicio devocional, tomar iniciación por parte de un maestro espiritual y ser instruido para seguir con la práctica de su servicio devocional. Por seguir las recomendaciones del maestro espiritual uno se libera de todos aquellos malos hábitos que impiden el crecimiento espiritual.

El resultado de estos procesos es el deseo de escuchar y servir al Señor Supremo (Krishna). Más adelante veremos cuáles son los nueve procesos espirituales importantes para desarrollar un buen servicio devocional según Prahlad

¹²⁹ A.C Prabhupada. El néctar...; op. Cit., p. 40

¹³⁰ Devoto neófito

Maharaja en el Srimad Bhavatam. Srila Prabhupada explica que la práctica de uno solo de estos nueve procesos del servicio devocional basta para alcanzar el éxito; pues no importa en qué orden se sigan, siempre y cuando se realicen en conciencia de Krishna.

3.5.1 SRAVANAM

Primeramente, en el Sravanam el devoto escucha sobre el santo nombre del Señor, sus pasatiempos y actividades. Es decir, llega un momento en el que se comprende la forma personal de Krishna. Tan pronto una persona escucha acerca de las glorias del señor, su alma se sentirá atraída entonces por el Señor Supremo; y es ahí donde da inicio su servicio devocional.¹³¹

3.5.2 KIRTANA

El Kirtana o Kirtan es la oración o canto de los santos nombres y las glorias de Dios. Se le considera una de las prácticas más importantes en el Bhakty-Yoga. El kirtan es el canto congregacional (canto en grupo), al cual también se le denomina como Sankirtana¹³²; porque se puede realizar en el templo o al aire libre, en donde se le invita al público a ser partícipe de éste.

Cuando se canta el maha-mantra, nos estamos dirigiendo a Dios y también a su energía; la energía es de dos clases: material (mente, inteligencia y ego) y

¹³¹ A. C Prabhupada. Ciencia...; art. Cit., p. 270.

¹³² Proceso de canto ofrecido por el Señor Chaitanya para alcanzar el amor por Dios. Sankirtana es una palabra sánscrita: Sam significa samyak "completo" y Kirtana significa "glorificar o describir". Para el sistema védico, Kirtana significa describir a la autoridad suprema, la verdad absoluta, la verdadera Personalidad de Dios

espiritual (almas). Se ora a Krishna para que tenga la bondad de liberarnos de servir a la energía material y acepte que sirvamos a la energía espiritual. Simplemente por Cantar se puede obtener la autorrealización, la comprensión de Dios, y cuando hay comprensión de Dios, entonces queda incluida la comprensión de la naturaleza.¹³³

3.5.3 SMARANAM

Smaranam, es el proceso donde recordamos continuamente a Krishna en cualquiera de sus manifestaciones. Mediante este proceso el devoto del Señor Supremo puede dirigirse entonces al destino supremo de una manera fácil y feliz.¹³⁴

3.5.4 PADA SEVANAM

En el Pada Sevanam se ofrece adoración y servicio a todo lo que se relaciona con los pies de loto del Señor, como los maestros espirituales o los devotos. Los pies se consideran tradicionalmente como el punto extremo del poder espiritual y de la gracia.

3.5.5 ARCANAM

El proceso Arcanam, se refiere a la adoración del Señor en su forma de Deidad. Los devotos por medio de una ceremonia se reúnen para cantar himnos devocionales de alabanza al Señor. Por lo general el centro de la ceremonia se centra en la imagen sagrada de una manifestación física de Dios en persona. En la ceremonia le ofrecen todo tipo de ofrendas como alimentos, ropas, perfume, y toda

¹³³ A.C Prabhupada. Ciencia...; ed. Cit., p.186

¹³⁴ A.C Prabhupada. El Bhagavad-Gita...; op. Cit., p.548

parafernalia natural.

3.5.6 VANDANAM

En el proceso de Vandanam, los devotos ofrecen adoración, oración, saludo e incluso ofrecen reverencias al Señor postrándose ante Él. Así mismo recitan las oraciones de grandes devotos que aparecen en las escrituras. Además, en Vandanam se deben dedicar los diez órganos de percepción y de acción como una ofrenda a Dios; esto se simboliza uniendo ambas palmas y ofreciendo namaskaram.¹³⁵

3.5.7 DASYAM

Dasyam es, el proceso por el cual nos consideramos sirvientes eternos del Señor Krishna. El alma que siente de esta manera está dispuesta a materializar las instrucciones del Señor y de sus representantes. Aquella persona consciente que es un sirviente eterno de Krishna, puede alcanzar el éxito por completo, sin necesidad de ningún otro tipo de servicio devocional, ya que ese sentimiento es suficiente por si solo para poner en práctica todos los otros pasos del servicio devocional. Ser un sirviente Dasyam, no significa servir al Señor directamente, sino servir a quien le sirve. Se dice que los sirvientes del Señor son más bondadosos que el mismo señor en persona.¹³⁶

¹³⁵ Namaskaram: Nada es mío. Es para producir la unidad de los cinco sentidos de percepción y los cinco sentidos de acción. Unir ambas palmas y ofrecer un saludo es un acto de dedicación de los propios pensamientos y palabras.

¹³⁶ Los 9 procesos del Bhakti (15 agosto 2022) <http://amigosdekrishna.com>

3.5.8 SAKHYAM

Krishna es el amigo de todas las entidades vivientes y un devoto avanzado entiende esto con claridad, pues considera a Dios como su amigo más íntimo. Así, el proceso de Sakhyam se presenta como el sentimiento de amistad más directo para la adoración de Krishna. Cuando el devoto tiene el corazón puro, la opulencia de su adoración de la Deidad disminuye a medida que se manifiesta su amor espontáneo por la Suprema Personalidad de Dios.¹³⁷

3.5.9 ATMA NIVEDEANA

El Atma Nivedeana es uno de los últimos procesos para el servicio devocional, éste se refiere a la entrega completa del cuerpo, las palabras y los pensamientos, llegando hasta la propia alma. Las personas que siguen la orden de vida de renuncia deben practicar este proceso. La verdadera renuncia consiste en comprender que todo, incluyendo en el cuerpo, las palabras y los pensamientos le pertenecen a Krishna.

Como vimos, los nueve procesos de bhakti-yoga llevan al devoto a estar en contacto con Dios y lograr el amor puro por Él. Por ello, en las siguientes secciones se explicará la influencia que tuvieron los maestros espirituales para poder transmitir su mensaje de conciencia y amor por Krishna mediante prácticas devocionales.

¹³⁷ Yogador. Procesos en el servicio devocional. (15/agosto/ 2022). <http://yogador.com>

3.6 SRI KRSNA CHAITANYA MAHAPRABHU

Sri Chaitanya Mahaprabhu nació en Navadvip, pueblo situado a orilla del río Ganges en Bengálí, en febrero de 1486. Es considerado un gran apóstol del amor de Dios, y padre del canto congregacional del Santo nombre del Señor. Se le considera como “avatara dorado” que significa “que desciende, que baja”.¹³⁸ Un avatara baja desde los planetas espirituales desde el cielo espiritual (el cielo que percibimos a simple vista solo es el cielo material).

Hace quinientos años, Chaitanya Mahaprabhu, alentó a sus discípulos a distribuir el nombre de Krishna en toda la India, pero no solo eso, sino que predijo que el canto del santo nombre (el mantra Hare Krishna) se escucharía en todos los lugares del mundo. El movimiento logro reunir millones de seguidores, siendo influencia en el pensamiento filosófico y religioso, tanto en la India como en Occidente.¹³⁹

Para algunos estudiosos y devotos, dentro de las escrituras védicas existen pruebas de que Chaitanya Mahaprabhu es la reencarnación del mismo Krishna. En las escrituras nos presentan algunas características para reconocer a cada avatara como la reencarnación del propio Srí Krishna; en ellas se explica que:

“Él aparecerá en tal y cual lugar, con tal y cual forma, y actuará de tal y cual manera. Esa es la naturaleza del testimonio védico”.¹⁴⁰

¹³⁸ A.C. Prabhupada. Ciencia...; op. Cit. P.172

¹³⁹ 136La encarnación de amor por Dios (20 agosto 2022). [http:// HareKrishna.mx/la-encarnacion-del-amor-por-dios/](http://HareKrishna.mx/la-encarnacion-del-amor-por-dios/)

¹⁴⁰ A.C Prabhupada, Ciencia...; art. Cit., p. 175.

De manera que el Señor Chaitanya Mahaprabhu es el propio Krishna, porque está enseñando a cultivar el amor por Dios mediante un método muy sencillo. Él dice que simplemente cantemos Hare Krishna.¹⁴¹ Describe que tan pronto como enunciamos el canto del santo nombre Hare Krishna, el fuego ardiente de nuestra existencia material se extingue, de manera que cuando limpiamos nuestro corazón nos daremos cuenta de que no pertenecemos a este mundo material.

Uno de los procesos ofrecidos por Chaitanya Mahaprabhu para alcanzar el amor por Dios se denomina “Sankirtana”, el cual expuse en la sección 3.5.2. Por la gracia del Señor Chaitanya, el movimiento de Sankirtana se introdujo en los países occidentales comenzando con Nueva York, que fue introducido por primera vez en 1966.¹⁴²

Sri Chaitanya Mahaprabhu aparte de predicar el Srimad Bhagavatam, se dedicó a difundir las enseñanzas del Bhagavad-Gita. Ahí se señala que deben abandonarse cualquier tipo de actividades religiosas y aceptar a Dios como único señor Digno de adoración.

“Abandona todas las variedades religiosas y tan sólo entrégate a Mí. Yo te libraré de todas las reacciones pecaminosas. No temas”¹⁴³

El señor Chaitanya compara el servicio devocional trascendental con la siembra de una semilla en el corazón viviente, la cual va creciendo a medida que uno va cultivando ese amor espiritual.

¹⁴¹ Ibid., p.179.

¹⁴² A.C Prabhupada. Ciencia..., ed. Cit. P.195.

¹⁴³ A.C Prabhupada, Bhagavad..., op. Cit. P.801.

3.7 SRILA BHAKTISIDDHANTA SARASVATI THAKURA

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura (6 de febrero de 1847- 1 de enero de 1937). Fue un religioso erudito, fundador del Gaudiya Matha que es una congregación espiritual con 74 templos en toda la India. Difundió además algunas obras como: Bhagavad-Gita, el Srimad Bhagavatam, Caitanya Bhagavata, Caitanya Mangala, Prema-bhakti-candrika, y el libro titulado Sri Caitanya-caritmartā.

Introdujo algunas formas nuevas para expandir la prédica, realizó exposiciones, presentó dioramas que representaran los pasatiempos de Krishna y Chaitanya Mahaprabhu. Para expandir y demostrar el amor puro por Krishna, enseñó la ciencia del Servicio Devocional. Explicó que la realidad eterna era la conciencia de Krishna y el verdadero yo, el alma espiritual.

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura fue el maestro de su discípulo Srila A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada.¹⁴⁴ Bhaktisiddhanta lo convenció para que dedicara su vida al conocimiento védico. En uno de sus encuentros en 1922, Srila Bhaktisiddhanta le pidió a Srila Prabhupada difundir el conocimiento védico en idioma inglés.

3.8 BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada nació el 1 de septiembre en 1896 en Calcuta India, con el nombre de Abhay Charan. Conoció a su maestro espiritual Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, en Calcuta en 1922. Al maestro espiritual

¹⁴⁴ Srila se utiliza como muestra de respeto, puede significar “glorioso”, “adornado” o “brillante”

Bhaktisiddanta le agradó este joven y lo convenció de dispersar la conciencia de Krishna. Es decir, lo convenció en dedicar su vida a enseñar al conocimiento en conciencia de Krishna. Srila Prabhupada se volvió su seguidor y once años después, en 1933, se convirtió en su discípulo formalmente iniciado.

Para el año de 1944 Prabhupada comenzó una revista quincenal en inglés llamada Back to Godhead (De vuelta al Supremo). Sin ningún tipo de ayuda, hizo grandes esfuerzos por mantener la publicación, por lo cual, él redactaba y transcribía a máquina sus manuscritos, los revisaba e incluso el mismo distribuía los ejemplares.

Para 1947 se le otorga el título de Bhaktivedanta, por la Sociedad Gaudiya Vaisnava.¹⁴⁵ Srila Prabhupada, toma la orden de renuncia cuatro años más tarde para consagrarle más tiempo a sus estudios y escritos. En 1965, llega a los Estados Unidos cumpliendo con la misión dada por su maestro espiritual. Desde entonces escribió unos ochenta volúmenes de traducciones, comentarios y estudios resumidos de las obras clásicas, filosóficas y religiosas de la India. Casi un año después de su llegada en 1966, fundó la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON). Dirigió la Asociación, la vio crecer y convertirse en una confederación mundial con más de 100 asramas¹⁴⁶, escuelas, templos, institutos y comunidades agrícolas.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Movimiento religioso inspirado por Chaitanya Mahaprabhu en la India. Se enfoca en la adoración devocional de Radha y Krishna, y sus diferentes encarnaciones divinas como las formas supremas de Dios. Esta adoración se enfoca en el canto del mantra: Haré Krishna; también conocido como kirtan.

¹⁴⁶ Asrama: situación para el cultivo espiritual

¹⁴⁷ Dasa Goswami, Satsvarupa. *Prabhupada: Solo él Podía Guiarlos*. The Bhaktivedanta Book Trust. China. 2016, p. 7.

3.9 SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA CONCIENCIA DE KRISHNA

ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, es un movimiento religioso fundado por A. C Bhaktivedanta Swami Prabhupada en 1966 en Nueva York. Forma parte de una antigua tradición védica conocida como Gaudiya Vaisnava.¹⁴⁸ Se basa filosóficamente en los textos sánscritos Bhagavad-gita, el Bhagavad Purana y Srimad Bhagavatam.

Estos textos de la tradición del Bhakti Yoga devocional, enseñan que el objetivo final de todos los seres vivos es volver a despertar su amor por Dios o el Señor Supremo (Krishna). Los devotos de la asociación se dirigen a Dios principalmente como Krishna “el todo atractivo” y cantan los santos nombres de Dios en sánscrito en la forma del maha-mantra:

*“HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE HARE
RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE”*

Debido a la práctica de este canto, la sociedad es conocida como “Movimiento Haré Krishna”. El propósito de este movimiento se enfoca en despertar la conciencia del hombre en donde las personas se liberan de toda designación. Por esta razón, si los sentidos se encuentran purificados se vuelven perfectos y pueden alcanzar la perfección de la vida humana.

¹⁴⁸ Movimiento religioso fundado en Bengala por el místico bengalí Chaitanya

La forma de devoción de la asociación se remonta a la época medieval hinduista, de las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu (1486-1533), quien fue considerado por sus seguidores como la última reencarnación de Krishna. Intercedió por el método devocional en el cual los discípulos de Krishna expresan adoración por medio de la danza y el canto. El resultado del movimiento fue que consiguió traer a muchos seguidores.

Algunos de los principios fundamentales para el movimiento de Krishna son: no practicar sexo ilícito (relaciones sexuales extramatrimoniales, y matrimoniales, pero sin fines reproductivos); no intoxicarse (no tomar café, té, alcohol, etc.), no comer carne, huevo ni pescado y no participar en juegos de azar. Debemos evitar estos cuatro principios si queremos formar parte del movimiento para la conciencia de Krishna. Pues, una vez dentro del movimiento podremos ahora si emprender servicio a través de los 9 procesos del Bhakti-Yoga, que serán la guía de la vida espiritual y el contacto con Dios.

Bhaktivedanta Prabhupada expuso cual es el objetivo de la asociación en siete pasos.¹⁴⁹

- 1.) Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad, educar a la gente con las técnicas de la vida espiritual, Para detener el desequilibrio de valores de la vida, y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo.
- 2.) Propagar la consciencia de Krishna, tal como está revelada en el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam.
- 3.) Reunir a los miembros de la Asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial; y así, desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios (Krishna).
- 4.) Enseñar y alentar el movimiento de Sankirtana, el canto

¹⁴⁹ A.C. Prabhupada. Prabhupada..., op. Cit. P. 117.

congregacional del santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu.

5.) Erigir para los miembros y para la sociedad en general un lugar santo de pasatiempos trascendentales dedicado a la Personalidad de Krishna.

6.) Unir más a los miembros, con la intención de enseñar una forma de vida más simple y natural.

7.) Con el fin de lograr los mencionados objetivos, publicar y distribuir periódicos, revistas, libros y otros escritos.¹⁵⁰

Para 1971, Prabhupada fundó un gurukula¹⁵¹ en Dallas y después se desarrollaron otros en algunas ciudades de Estados Unidos e incluso en otros países. Unos años más tarde se abrieron otros dos gurukulas que fueron los principales para el movimiento y abiertos al público, uno de ellos en Vrindavan y el otro en Maiapur.¹⁵² El impulso de Prabhupada a sus discípulos fue la creación del BBT (Bhaktivedanta Book Trust: Fondo Editorial Bhaktivedanta), para traducir sus libros y algunas otras escrituras hinduistas al inglés.

Los miembros de la asociación para la conciencia de Krishna practican Bhakti-Yoga en sus hogares o acuden al templo. Promueven el movimiento de la conciencia de Krishna a través de festivales, clases de yoga, canto en público (Kirtan), y por medio de la distribución de su literatura. Sus devotos son reconocidos por cantar el mantra Hare Krishna y bailar por las calles de todas las ciudades importantes del mundo, llevando consigo sus tambores y platillos de mano.

¹⁵⁰ A.C. Prabhupada. Prabhupada..., op. Cit. P.118.

¹⁵¹ sistema educativo en la antigua India con estudiantes o discípulos que vivían cerca o con el gurú en la misma casa.

¹⁵² localidad del distrito de Mathura, India. Es popular debido a que ahí fue donde Krishna pasó su juventud, una de las deidades más importantes y veneradas de la India

CONCLUSIONES

Dados mis intereses para la realización de este trabajo de investigación, pude percatarme que no hay muchos estudios dedicados al análisis de la disciplina del Bhakti Yoga relacionándola con la Filosofía Sankhya. Así mismo, a pesar de que existe desde hace muchos años, a esta disciplina no se le ha logrado dar una difusión suficiente en nuestro país actualmente.

Muy pocas veces se reflexiona sobre lo que es en sí la filosofía, pero solo estudiando varias filosofías se tiene la idea de la filosofía. Por ello, a rasgos generales en este trabajo se trató de contestar de forma clara cada uno de los objetivos presentados en cada uno de los tres capítulos.

En el primero se pudo analizar como para llegar a alcanzar la liberación plena, es necesario eliminar los desapegos materiales, ¿Cómo? A través del conocimiento trascendental, el cual enuncia que nada en este mundo nos pertenece y que somos almas individuales, pues la asociación con el mundo físico nos lleva en busca de conocimiento de tipo espiritual. En segundo lugar, este conocimiento trascendental será la guía para la obtención de Conciencia de Krishna y con ello lograr salvar a la sociedad humana de una muerte espiritual.

Por último, en el tercer capítulo realizar Servicio Devocional significa entregar todo al Servicio de la Suprema Personalidad y con ello a través del maestro espiritual, tener una conexión divina con Krishna.

La filosofía India, en este caso la Sankhya va encaminada a ser una filosofía práctica, debido a que podemos tomarla como una disciplina de la moral en la cual resaltan efectos en el hombre y la sociedad para adoptar cierta forma de comportamiento. En ella sobresalen la manera de vivir y ver el mundo; y la decisión voluntaria; esta elección de vida le exige a la entidad viviente un cambio total en su vida. Por ello, las prácticas espirituales (meditativas) están destinados a una transformación en el sujeto que las practica. Y a través de escuchar y vivir reguladamente, se puede seguir progresando espiritualmente y transformarse interiormente.

Para Hadot, la filosofía antigua, incluyendo la de la India surge desde el inicio como un modo de vida que se practicaba dentro de una comunidad. No era primero una teoría, sino una serie de ejercicios espirituales para transformar a los discípulos. Las escuelas filosóficas de la India eran comunidades donde aprendían un modo de vida y prácticas, desde un ayuno, meditación o el diálogo.¹⁵³

Ahora bien, uno de mis objetivos principales fue presentar y orientar al lector a que conozca de forma sencilla la filosofía Sankhya, que a partir de sus tesis metafísicas da bases para sus propuestas éticas y nos conducirá a la vida espiritual. A grandes rasgos a través de la metafísica sabemos que purusha y prakriti permiten la evolución en el mundo, por la moral o la ética hay una forma adecuada de vivir, por medio de esta disciplina práctica esperar a cambiar la visión sobre el mundo y a través de la antropología conocer cuál es nuestra verdadera naturaleza como almas

¹⁵³ Hadot, Pierre. ¿QUÈ ES LA FILOSOFIA ANTIGUA?. Fondo de Cultura Económica, México, 1998. p.11.

espirituales.

Esta filosofía se dirige a aquellas entidades vivientes que se encuentran atadas bajo el dominio de las leyes de la naturaleza material. Es importante tomar en cuenta que, si uno llega a comprender el servicio devocional a través de Sankhya, podrá liberarse del cautiverio material.

Recordemos que el propósito presentado en cada uno de los tres capítulos, se enfocó en dar respuestas claras y precisas a las interrogativas de cada capítulo. En el capítulo primero titulado “La Escuela de Sankhya” se ha demostrado que ante las problemáticas que se presentan a raíz de todo el sufrimiento causado por las miserias materiales, es importante obtener conocimiento verdadero y lograr liberarse fácilmente de este mundo.

Dentro de la filosofía Sankhya, los dos principios fundamentales el purusha y el prakriti, permite que cada ser humano se dote conocimiento a través de experiencias adquiridas en el mundo material, gracias a las cualidades de sattva, rajas y tamas.

No olvidemos que, gracias a su asociación con la escuela del Yoga, Sankhya se convirtió en un sistema teísta, es decir, le dio lugar a Dios. De esta forma, en la filosofía Sankhya-Yoga se consideraron dos tipos de almas: las almas individuales (nosotros) y el alma universal (Dios). En esta disciplina se hace énfasis en la separación entre el espíritu y la materia, con el fin de lograr que el espíritu se libere del cuerpo, la mente y de la complacencia de los sentidos.

La comprensión de estas dos disciplinas tanto Sankhya como Yoga, nos encaminan a adquirir conocimiento por medio de experiencias y a través de la meditación nos permite la capacidad de controlar nuestros sentidos.

En el segundo capítulo titulado “Conciencia de Krishna”, expuse cómo Sankhya propone revivir la conciencia espiritual. Es decir, una vez que se ha orientado a las entidades vivientes a lograr su liberación y con ello alcanzar su felicidad plena, pueden tener claro el objetivo de la vida humana.

Si uno está decidido a cambiar su forma de vida y obtener conocimiento trascendental para el servicio del Señor, el Bhagavad-Gita es una de las mejores armas que tenemos; pues en esta obra se nos brindan instrucciones para llevar una vida mejor. La conciencia de Krishna es eso, conocimiento espiritual enfocado en traspasar las leyes de naturaleza material. Dado que somos almas espirituales nuestro único objetivo es llegar a la unión con Sri Krishna.

Y en el tercer capítulo llamado “Servicio Devocional en Conciencia de Krishna”, se explicó que la filosofía Sankhya sirve de instrumento para lograr el desapego hacia el mundo material y con ello lograr que las almas tomen conciencia que para lograr la liberación es necesario ser conscientes de Krishna. Ser conscientes de Krishna significa que hay una transformación en el ser humano.

Para el desarrollo de un buen servicio devocional, es fundamental el acompañamiento del maestro espiritual, pues será él quien nos guíe en nuestro camino en la vida espiritual. Por medio de prácticas espirituales dirigidas por el Gurú, uno abrirá su mente y se rendirá a la voluntad de Dios.

En resumen, lo expuesto en los tres capítulos en conjunto forma parte de un proceso en donde la entidad viviente pasa por una serie de modificaciones. Cambios que incluyen las experiencias humanas, que son parte de la realidad dentro del mundo material, lo que da como resultado una transformación de la conducta del ser humano.

Nuestra conciencia nos lleva a la búsqueda de paz interna, que permita liberar la mente de todas aquellas distracciones y enfocar nuestro conocimiento únicamente en complacer a la Suprema Personalidad de Dios. De esta forma, realizar servicio devocional significa que por medio de la meditación podremos hacer resurgir el amor por Krishna y conectarnos con él.

A lo largo de esta investigación aprendí que cuando uno tiene interés y voluntad propia por servir a Dios, este movimiento hacia la conciencia de Krishna puede ayudar a otros a través de la práctica del Bhakti. Esta práctica de Yoga en comparación con las otras se dedica más al camino de la devoción y amor por lo divino.

Aquellas personas que han decidido ser devotos del Señor deben dar el ejemplo de lo que es la vida devocional, pueden ayudar a encontrar la felicidad; pues ellos mismos experimentan felicidad en ayudar a otros. Es importante que la sociedad tenga una apreciación de quiénes son los devotos; de manera que podrán notar que llevan una vida plena y tranquila. El objetivo es claro, tratar de que más personas volteen su mirada al movimiento de Conciencia de Krishna, pues vale mucho la pena ayudar a las actividades misioneras que ayuden a cambiar el mundo.

Si tuviera la oportunidad de volver a realizar este trabajo, considero que sería importante profundizar más en algunos temas. Como: 1) las festividades Krishna que se llevan a cabo dentro del movimiento, tal vez así se hubiera podido dar otra perspectiva a la investigación; 2) los diferentes tipos de yoga de los cuales se habla en el Bhagavad-Gita y 3) detallar en qué consisten las tres modalidades de la naturaleza material (bondad, pasión e ignorancia), de las cuales tienen similitudes con las gunas, sattva, rajas y tamas, y algunos otros demás de interés.

Una de las dificultades que se me presentaron a lo largo de esta investigación fue primeramente la búsqueda de bibliografía, no por el hecho de que fuera escasa sino porque mucha de ella me remontaba a los orígenes de la filosofía India. Como es el caso del libro Breve historia del hinduismo. **De los vedas al siglo XXI**, del autor Javier Ruiz Calderón en donde se comienza con el origen de la civilización del Indo y termina en el hinduismo contemporáneo.

De esa obra pude rescatar un pequeño extracto sobre la escuela filosófica Sankhya y otro sobre el Yoga (control de la mente). De manera que al inicio tuve que recurrir a utilizar fuentes primarias de tipo religioso, en este caso dos de las obras más importantes traducidas por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada como: El Bhagavad-Gita Tal como Es y el Srimad Bhagavatam, entre otras similares.

Todavía tengo algunas preguntas sobre este tema en general y a las cuales quisiera darles respuesta, por ello como tarea futura mi compromiso es introducirme un poco más en la literatura védica más detalladamente y con ello comprender mejor estas doctrinas.

Finalmente, considero que la disciplina del Bhakti Yoga ayuda a clarificar nuestro conocimiento y encaminarlo en la búsqueda de nuestro yo interno y con ello a través de la meditación establecer una relación directa con Dios.

GLOSARIO

1. **Bhagavad Gita:**

El canto del Señor Bhagavad Gita (título de uno de los textos más populares de la India; hundimiento, colapso forma parte del Mahabharata y en el que Krishna alecciona a Arjuna antes de la gran Batalla). Consta de 18 capítulos. Una de sus características más destacadas es la presentación del karma-yoga o yoga de la acción, en el que se exhorta al cumplimiento de los deberes sin esperar el fruto de su acción.

2. **Bhakti:**

Devoción, adoración, unción, fervor, veneración, reverencia (en sentido religioso). Camino de la devoción.

3. **Guna:**

Hilo, Filamento. Constituye los tres componentes que conforman a prakriti: sattva, rajas y tamas. Constituyen todo lo manifiesto e inmanifiesto. Las tres gunas producen respectivamente placer, dolor e indiferencia y su finalidad es iluminar, actuar y obstaculizar.

4. **Japa:**

Recitación continuada.

5. **Kirtan:**

Mención, Narración, Relato, Alabanza.

6. **Krishna:**

En el Rig veda es el nombre de un descendiente de Angiras, posteriormente considerado el octavo avatar de Visnú. Figura central del Mahabharata: amigo,

consejero y aliado de los pandavas.

7. Mantra:

Palabra sagrada, Plegaria, Formula Sagrada.

8. Prakriti:

Origen, Causa, Fundamento, Causa Material, Materia Primera, Materia Primordial según el Samkhya, la prakriti es, junto al purusha o espíritu, uno de los dos principios de la realidad, también llamada pradhana. Es la causa material última de todo lo producido, es decir, la manifestación que consiste en las veintitrés categorías o tattvas.

9. Pradhana:

Enseñanza, transmisión de conocimientos. Principal o Primero.

10. Purusha:

Purusha porque yace en el cuerpo o porque llena el universo con su ser (purusha, como individualidad, ya sea divina o humana).

11. Rajas:

Uno de los tres gunas o constituyentes, caracterizado por ser estimulante y móvil. Acción, Pasión, Movimiento.

12. Samkhya:

Número, Cantidad, Que cuenta.

13. Sattva:

Esencia, Naturaleza. Firmeza, Resolución, Coraje, valentía, energía vital, Bondad, Virtud.

14. Tamas:

Tinieblas, Oscuridad, ignorancia, error. Según el Samkhya, tamas se caracteriza por

ser pesado y obstructor.

15. Tattva:

Naturaleza verdadera, Esencia, Existencia, Verdad, Realidad, Sustancia (de una cosa). categoría, Principio (según el Samkhya, la realidad tiene una estructura dual: sus dos principios básicos son la naturaleza primordial o prakriti y el espíritu o purusha; estos son pues los dos primeros tattva. No obstante, la prakriti evoluciona dando lugar a 23 tattva, es decir, un total de 24 tattva que constituyen la realidad entera).

16. Yoga:

En esta acepción significa ejecución, práctica, método; hay, por tanto, numerosos métodos o yogas, desde la meditación hasta los ejercicios físicos, pasando por la aplicación o adopción en la vida cotidiana de ciertos principios de origen espiritual.

Bibliografía Básica

Arnau, Juan. *Cosmologías de India. Védica, samkhya y budista*. Fondo de Cultura Económica, México, 2012.

Art. ANTES DE LA CONCIENCIA CONVERSACIONES CON SRI NISARGADATTA MAHARAJ. 1980-1981. www.bibliotecaespiritual.com

Bhaktivedanta Swami. A.C. *Srimad Bhagavatam: Canto Tercero- Parte Primera*.

The Bhaktivedanta BookTrust. 1999.

Bhaktivedanta Swami, A.C. *Meditación y superconciencia*. The Bhaktivedanta Book Trust.

Bhaktivedanta Swami, A.C. *Elevándose a la conciencia de Krsna*. The Bhaktivedanta Book Trust.

Bhaktivedanta Swami, A.C. *El Bhagavad-gita Tal como Es*. Fondo Editorial Bhaktivedanta, Argentina, 1991.

Bhaktivedanta Swami, A.C. *Ciencia de la autorrealización*. The Bhaktivedanta Book Trust, 2018.

Bhaktivedanta Swami, A.C. *El néctar de la devoción: LA CIENCIA COMPLETA DEL BHAKTI YOGA*. The Bhaktivedanta Book Trust, 2020.

Bhaktivedanta Swami, A.C. *SANKHYA, LA METAFISICA DE LOS 24 ELEMENTOS*. The Bhaktivedanta Book Trust, 2021

Brown, Joe David. *Biblioteca Universal de Life en Español INDIA*. Editado por offset multicolor, S.A. México, 1962.

Calderón Ruiz, Javier. *Breve historia del hinduismo De los Vedas al siglo XXI*. Editorial Biblioteca Nueva. S.L, Madrid, 2008.

Copleston, Frederick, C. *FILOSOFIA Y CULTURAS*. FONDO DE CULTURA

ECONÒMICA, México, 1978.

Dasa Goswami, Satsvarupa. *Prabhupada: Solo él Podía Guiarlos*. The Bhaktivedanta Book Trust. 2016.

Tr. Héctor Morel. *El Bhagavad-Gita o El canto del Señor*. 3a ed. Editorial Kier, Bs. As.1989.

Hadot, Pierre. *¿QUÈ ES LA FILOSOFIA ANTIGUA?*. Fondo de Cultura Económica, México, 1998.

Hridayananda dasa Goswami Archaryadeva. *ILUMINACION por el camino natural*. Fondo Editorial Bhaktivedanta, 1995

Paramandvaiti, Swami B.A. y Acharya, Atulanda. *Bhagavad-gita: La ciencia suprema*. Servicio Editorial de los Vaisnavas Acharyas SEVA México.

Pujol Riembau, Óscar. *Diccionario SÁNSCRITO- ESPAÑOL. Mitología, filosofía y yoga*. Herder.2018.

Reyna, Ruth. *Introducción a la filosofía de la India*. El Ateneo, 1997.

Schulberg, Lucille. *Las grandes épocas de la humanidad INDIA HISTÓRICA*. Editorial TIME-LIFE INTERNATIONAL (Nederland) N.V, 1970.

T.M.P, Mahadevan. *INVITACIÓN A LA FILOSOFÍA DE LA INDIA*. Fondo de Cultura Económica México, 1991.

Bibliografía Complementaria (fuentes electrónicas)

Academialab. Samkhya. (20-septiembre-2022). <http://academia-lab.com>.

Amigos de Krishna. *El amor más elevado*.(23-08-2022) <http://amigosdekrishna.com>

Amigos de Krishna Dasyam: *Convertirse en el sirviente del Señor* (s.f).

<http://www.amigosdekrishna.com/2018/02/20/dasyam-convertirse-en-el-sirviente->

[del-senor/](#)

Amigos de Krishna Kirtana: *Glorificar al Señor* (s.f).

<http://www.amigosdekrishna.com/2017/09/21/kirtana-glorificar-al-senor/>

Amigos de Krishna, Las siete etapas en la purificación: La limpieza del corazón a través del canto de los santos nombres de Dios. (s.f). Fecha de consulta 20 de agosto de 2022.

<http://www.amigosdekrishna.com/2016/05/31/las-siete-etapas-en-la-purificacion-la-limpieza-del-corazon-a-traves-del-canto-de-los-santos-nombres-de-dios>

Bhagavad Gita Hinduismo-Religiones. Viaje por India. (16-11-2022).

<http://www.viajedorindia.com>

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura *breve biografía. Smarane*. Fecha de consulta 18 de agosto de 2022.

<http://smarane.weebly.com/srila-bhaktisiddhanta-sarasvati-thakura.html>

El Blog, Karma Yoga Shop. *El significado del mantra Hare Krishna*. (11-10-2022).

<http://www.blogues.Karma-yoga-shop.com>

Espowiki.com, *Gurukula* (s.f.) fecha de consulta 21 de agosto de 2022.

<http://espowiki.com/gurukula>

ISKCON MÉXICO. SRILA PRABHUPADA FUNDADOR ACHARYA DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA CONCIENCIA DE KRISHNA (s.f.) fecha de consulta 29 de agosto de 2022. <http://iskconmexico.com>

La cueva del yogu. *Japa Mala ¿Qué es? ¿Cómo se usa?* (12-10-2022).

<http://lacuevadelyogui.com.mx>

LA FILOSOFIA DE LA INDIA. Philosophica: Enciclopedia filosófica on line.(05/septiembre/2022).

<http://www.philosophica.info>.

Krishna Kali Yoga Asrham. La filosofía en los Vedas (IV). Sri Swami Sivanandana:

El Sankhya.(18-noviembre-2022)

<http://krishakali.es>

lahamacadelona. Samkhya-Yoga. (19-09-2022). <http://lahamacadelona.com>

Los 9 procesos del bhakti. (15-08-2022). <http://amigosdekrishna.com>

Samkhya, Yoga y Vedanta (02-10-2022). <http://yoginah.blogspot.com>

YAMA Y NIYAMA EN YOGA. CELEBRAR EL AMOR EN LA PRÁCTICA DE YOGA.

(18-11-2022)

<http://gong.yoga>

Yogador. Procesos en el servicio devocional. (16-08-2022). <http://yogador.com>