

CÓMO REALIZAR ARCHANA
Surinam, 2017/05/04

[A pedido de los devotos, Shrila Bhaktivedanta Vana Maharaja dio esta clase introductoria especial sobre el proceso y el significado de la adoración -archana. Él está presentando la historia y el contexto del proceso de archana a los nuevos devotos que no están familiarizados con el antiguo sistema védico de adoración.]

El éxito en este proceso no puede lograrse siguiendo ninguna 'metodología mecánica'. Para practicar *archana* en su forma pura y despertar un servicio devocional puro a Krishna, uno debe ser iniciado por un maestro espiritual fidedigno. Solo por su misericordia, uno puede ser calificado para realizar la adoración a la Deidad. El maestro espiritual fidedigno entrega los *mantras* y las bendiciones al mismo tiempo, los *mantras* mismos sin bendiciones no dan ningún resultado.

*sampradaya vihina ye mantras te nisphalah matah
sri brahma-rudra-sanaka vaisnavah ksiti-pavanah*

[Los Vaishnava *acharyas* en las cuatro sucesiones discipulares autorizadas, llamados Ramanujacharya en la Shri-sampradaya, Shri Madhvacharya en la Brahma-sampradaya, Vishnusvami en la Rudra-sampradaya y Nimbadiya en la Chatuhsana-sampradaya - purifican todo el universo. Los *dikhsa-mantras* no recibidos de los *acharyas* fidedignos en una de estas cuatro *sampradayas* serán infructuosos.] Padma Purana / Prameya-ratnavali 1.5 / JD Ch. 13 / BPKG Biog. pag. 62

La palabra '*bhajana*' significa realizar *seva* -servicio- a la Suprema Personalidad de Dios. Proviene de la palabra '*bhajyate*', que establece la relación entre el Señor y Su devoto. Una palabra similar a esto es '*bhojan*', que significa comer. El acto de comer sin antes ofrecer la comida es la tendencia de la entidad viviente para el disfrute de los sentidos. El culto a la deidad lo eleva a uno del nivel de la ignorancia a la pasión, después a la bondad y, finalmente, al *shuddha sattva* - nivel trascendental.

Hay dos concepciones bajo las cuales se realiza *bhajana*. Una se encuentra en la concepción *smarta* (*karma kanda brahmanas*), y la otra está bajo la concepción Vaisnava: aquellos que adoran a Vishnu / Krishna. En sánscrito, el primero se llama *arohavad* y el segundo *aarohavad*.

Arohavad es un proceso ascendente y *aarohavad* es un proceso descendente. Este último se basa en la misericordia del Señor que desciende hacia el devoto y luego el devoto usa esa misericordia y "asciende". *Arohavad* describe a esa persona que confía en sus propios esfuerzos para avanzar. *Arohavad* literalmente significa "escalar". Como cuando uno usa una escalera para subir. Esta es la concepción *smarta*. No confían en la misericordia del Señor, sino en sus propios méritos y esfuerzos.

Este *arohavad* (proceso ascendente) también se conoce como *prakritavad*, lo que significa que todo depende y funciona debido a la naturaleza material. En el Bhagavad-gita, el Señor Krishna refutó esta forma de pensar al decir que la naturaleza material no puede crear por su propia potencia, no tiene independencia separada de Él.

*mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate
(Bhagavad-gīta 9.10)*

[‘Esta naturaleza material, que es una de Mis energías, está trabajando bajo Mi dirección, ¡Oh! hijo de Kuntī, generando a todos los seres móviles y no móviles. Bajo esta regla, esta manifestación se crea y se aniquila una y otra vez ‘].

Externamente, puede parecer que la causa es la naturaleza material, pero en realidad es el Señor el creador. La naturaleza material es de género femenino. Como una mujer, la cual no puede concebir un hijo sin un hombre. La naturaleza material no puede hacer nada por sí misma sin la sanción del Señor. El Señor empodera a la naturaleza material para actuar. Del mismo modo, sin la sanción del Señor, ni siquiera podemos levantar nuestras propias manos en el aire. Los que creen en la naturaleza material como la causa se llaman ateos *-nastik-* no creyentes.

Por lo tanto, hay dos concepciones diferentes, una la *smarta matta* y la otra es la concepción *'vaishnava'* que a veces también se le llama *gosvami matta*. La *smarta matta* también se le llama *artha marg*. *Artha* significa 'riqueza'. Los practicantes de este camino realizan la adoración como un medio para ganarse la vida y son conocidos como *karma kanda*. El *gosvami matta* o *vaishnava matta* es la concepción de los Vaisnavas puros.

La *smarta matta* se encuentra en el camino del *karma* siguiendo la tradición establecida por el *smarta* Raghunandan. Su prédica de que no existe tal cosa como adorar al Señor, o que no es necesario depender de la misericordia del Señor, se extendió por todo el mundo. Promovió el hecho de que uno debe depender de los propios esfuerzos para progresar en la vida. Él produjo un libro para promover esta idea y alentar a las personas a realizar el culto a través de los *smarta brahmanas*, quienes en ese entonces usaban este proceso para ganarse la vida. Uno debe estar atento a estas historias, para así no ser engañado. Seguir el proceso *smarta matta* (el *prakṛiti marg*) puede descarrilar el progreso de uno en el camino hacia la devoción pura.

El *gosvami matta*, o los Vaisnavas, por otro lado, siguen el *parampara* encabezado por la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna.

*kṛṣṇa hoite catur-mukha, hoyā kṛṣṇa -sevonmukha, brahma hoite naradera mati narada hoite
vyasa, madhva kohe vyasa-dasa, purna prajña padmanabha-gati (1)*

[‘Al comienzo de la creación, Krishna habló la ciencia del servicio devocional al Señor Brahma de cuatro cabezas, quien a su vez transmitió estas enseñanzas a Narada Muni, quien aceptó a Krishna Dvaipayana Veda Vysadeva como su discípulo. Vyasa transmitió este conocimiento a Madhvacharya, quien también es conocido como Purna Prajña Tirtha y quien fue el único refugio para su discípulo Padmanabha Tirtha.’] (Sri Guru-Parampara 'por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada)

A esto se le conoce como el *aavarohan marg*, el proceso descendente seguido por los vaisnavas. Los *smarta brahmanas* adoran a muchos semidioses y semidiosas, y su proceso es

sumamente complicado. El proceso Vaishnava es muy simple ya que considera que las entidades vivientes en Kali-yuga están particularmente en desventaja. No tienen el tiempo, las facilidades ni los medios o incluso la inclinación para realizar formas tan elaboradas de adoración, sus mentes están muy perturbadas y su capacidad de atención es generalmente muy corta. No han estudiado sánscrito y, por lo tanto, no pueden pronunciar correctamente los *mantras* que son necesarios para la adoración. Ahora, incluso en India, la importancia y la prominencia del uso del sánscrito ha disminuido. Muy pocos lugares enseñan sánscrito. Hoy, los *mantras* se hayan principalmente restringidos por la memoria y se repiten sin comprender su significado. Cuando un erudito recita los mismos *mantras*, ¡puede 'hacer que tu cabeza de vueltas!' como en el ejemplo del *sloka*,

*dharmah projjhita-kaitavo 'tra Paramo nirmatsaranam Satam
vedyam vāstavam atra vastu śivadaṁ tāpa-trayonmūlanam
Śrīmad-bhagavate mahā-muni-kṛte Kim vā parair īśvaraḥ
sadyo Hr̥dy avarudhyate' tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat-kṣaṇāt*
(Shrimad-Bhagavatam 1.1.2)

[Rechazando completamente todas las actividades religiosas que tienen una motivación material, este Bhāgavata Purāṇa propende a la verdad más elevada, la cual es comprensible para aquellos devotos que son completamente puros de corazón. La verdad más elevada es la realidad que se distingue de la ilusión, para el beneficio de todos. Tal verdad desarraiga las tres miserias. Este hermoso Bhāgavatam, compilado por el gran sabio Vyāsadeva [en su madurez], es suficiente en sí mismo para la realización de Dios. ¿Cuál es la necesidad de cualquier otra escritura? Tan pronto como uno escucha atenta y sumisamente el mensaje del Bhāgavatam, a través de esta cultura del conocimiento, el Señor Supremo se establece en su corazón].

Por esta razón, Sri Chaitanya Mahaprabhu dice en el Chaitanya-charitamrita, que la inteligencia de las entidades vivientes en Kali-yuga no es tan aguda, ni hay oportunidad o facilidad para aprender Sánscrito. Por lo tanto, por esta razón, Él recomienda el canto del *maha mantra*.

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

Uno puede lograr todos los resultados de *archana*, *puja*, *hawan* - sacrificio de fuego- y recitación de manera muy simple y fácil con este canto del *maha mantra*. Esto se ha evidenciado en las escrituras reveladas como el Shrimad-Bhagavatam:

*aho bata śva-paco 'a garīyān
yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam
tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā
brahmānūcur nāma gr̥ṇanti ye te*
(Shrimad-Bhagavatam 3.33.7)

[¡Oh! ¡Qué gloriosos son aquellos cuyas lenguas cantan Tu santo nombre! Incluso si nacen en las familias de los comedores de perros, esas personas son dignas de adoración. Las personas que cantan el santo nombre de Su Señoría deben haber ejecutado todo tipo de austeridades y sacrificios de fuego, y haber logrado todos los buenos modales de los Arios. Para cantar el santo nombre de Su Señoría, deben haberse bañado en los lugares sagrados de peregrinación, haber estudiado los Vedas y cumplido todos los requisitos necesarios].

El Shrimad-Bhagavatam dice que quien toma el nombre de Bhagavan Shri Krishna ni siquiera tiene que cantar el nombre completo, incluso parte del nombre tiene tanta potencia. Por ejemplo, la palabra 'Krishna' tiene dos sílabas. Tan pronto como uno dice 'Krs', destruye todos los pecados de uno; y luego 'na', esto da amor a Dios.

'kr' sabda acharana matrena sarva papa vidhansati
(Jiva Gosvami)

Por lo tanto, en este verso se dice que incluso un devorador de perros ('śva' significa perro y 'pacho', uno que cocina e incluso come la carne cruda de un perro, aquel que se encuentra en la condición más baja y abominable de existencia) que podría ser de la clase más baja de personas, y cuyos pensamientos y actividades son despreciables, el nombre del Señor es tan poderoso que con solo cantarlo una vez, incluso ellos pueden ser elevados al nivel más alto de un *samavedi brahmana*, alguien que conoce los cuatro Vedas, *sama*, *atharva*, *yajur* y *rig*. Los *brahmanas samavedi* son muy expertos en cantar los mantras védicos en su *datta*, *udatta* y *sarit* pronunciación, ritmo y compas. Incluso una persona que es muy baja y degradada puede lograr la misma elevada perfección y resultados que un *sama vedi brahmana*. La condición corporal impura de uno se puede purificar cantando.

Si vas a Vrindavana, encontrarás desde las cuatro de la mañana a *brahmanas* cantando el *gayatri mantra*... 'om bhur bhuvah svaha ... a través de amplificadores públicos. Los frutos del canto de este *mantra* se pueden lograr cantando el *maha mantra* solo una vez, especialmente en esta era de Kali-yuga.

Los frutos de cantar *vishnu sahasra nama* (los mil nombres diferentes del Señor Vishnu) solo una vez, es igual a cantar una vez el nombre de Rama. Cantar el nombre del Señor Rama tres veces es igual a cantar el nombre de Krishna solo una vez. Y cantar el nombre de Krishna tres veces es igual a cantar el nombre de Shrimati Radhika solo una vez. Por lo tanto, cantar el nombre de Shrimati Radhika es lo mejor y más elevado.

El resultado de realizar mil sacrificios de fuego *ashvamedha* (caballo) se puede lograr cantando el nombre del Señor solo una vez. No se puede comparar con la realización de otras formas de caridad, donaciones o penitencias.

La gente no tiene *shraddha* - fe o *ruchi* -, gusto en cantar el nombre del Señor en Kali-yuga, ni conocen o entienden *nama mahima*, las glorias de cantar los nombres del Señor. Cuando se hace un sacrificio de fuego *havan*, la gente piensa que cuanto más humo haya, mejor será el sacrificio de fuego. Pero si uno solo hace *nama sankirtana* -cantando en voz alta-, entonces la gente dirá, '¡Oh Maharaja! ¡Usted no hizo nada!'

yena janma-śataiḥ pūrvam
vāsudevaḥ samarcitaḥ
tan-mukhe hari-nāmāni
sadā tiṣṭhanti bhārataḥ
(Hari-bhakti-vilāsa 11.237)

(Prathama Yama Shloka 6 Bhajana-rahasya, Adi Punana - Krishna Arjuna-samvad)

[‘Oh, el mejor de la dinastía de Bharata, el santo nombre de Śhrī Hari está eternamente presente solamente en los labios de alguien que han adorado perfectamente a Vāsudeva durante cien nacimientos’].

Por lo tanto, no es tan fácil poder tener la oportunidad y tener el *ruchi* (gusto) por cantar el nombre de Krishna. Debe entenderse que esto es posible solo después de adorar a Vāsudeva Krishna por cien nacimientos (*Shalagrama shila* es otra forma de Vāsudeva Krishna). Es por la generosa y magnánima misericordia de Chaitanya Mahaprabhu que podemos cantar *Harinama* en esta vida.

Se podría preguntar, si podemos obtener tantos beneficios al cantar los nombres del Señor, entonces ¿Por qué todavía tenemos que realizar *archana* / adoración de la forma de la deidad del Señor? Se recomienda en la escritura (Archana-dipika), para mantener un nivel de pureza en la mente y el cuerpo y eliminar la pereza, un *sadhaka* (practicante) debe adorar a la deidad del Señor de una manera que no sea diferente de Su mismo ser. Al igual que con la adoración a Shri Guru, *archana*, la forma de adoración de la deidad del Señor debe hacerse temprano en el período *brahma muhurta*, una hora y treinta y seis minutos antes del amanecer. Está escrito en el Guru-ashtakam,

Srimad-guror astakam etad uccair brahme muhurte pathati prayatnat yas tena vrndavana-nathasaksat sevaiva labhya januso 'nta eva (9)

Aquella persona que recita con mucha atención este Ashtakam a Sri Gurudeva durante el *brahma muhurta* logrará con seguridad un servicio directo a los pies de loto de Sri Krishna, la vida y el alma de Vrindavana (vrindavana-natha), al alcanzar su *vastu-siddhi*, o forma espiritual pura.

Se recomienda que uno se levante en este momento para realizar la adoración. Para hacer esto, necesitará ducharse, vestirse con ropa limpia y preparar la parafernalia necesaria. Todo esto lleva tiempo. Por lo tanto, es mejor irse a dormir temprano y levantarse temprano. Tendrá que levantarse al mismo tiempo, por lo que es mejor levantarse temprano. Uno debe comer, por lo que es mejor comer antes y a intervalos regulares, durante los horarios regulados. Desayunar a las 8 a.m., almorzar a la 1 p.m. y cenar a las 9 p.m. Pero hoy en día vemos que las personas no solo comen en momentos irregulares, sino que comen en el medio y con frecuencia. Desayunan a las 10 a.m., almuerzan a las 3 p.m. y cenan a la medianoche, y merienda en el medio. ¡No es de extrañar por qué no pueden levantarse temprano, sino que más bien se quedan despiertos hasta las 9 de la mañana! Se dice que durante *brahma muhurta*, Lakshmi Devi viene a llamar a tu puerta para darte riqueza. Pero si dormimos durante ese momento, perderemos su regalo y ella se irá a la casa de al lado. Esta es una causa de que una persona sea rica y otra pobre. Hay un dicho en inglés, "Acostarse temprano, levantarse temprano, hace al hombre sano, rico y sabio".

Otra consideración es que también debemos hacer un buen uso de esta riqueza que se nos ha dado. Si lo usamos mal, se desperdiciará y la perderemos. No solo debemos comer, dormir y divertirnos con esa riqueza.

Entonces, volviendo a nuestro tema, no es necesario para alguien que tiene fe firme en el canto de los santos nombres del Señor realizar *archana*, porque todo está incluido en él. Debido a que no tenemos esto, entonces el proceso de *Archana* (adoración a la Deidad) es necesario para

enseñarnos y entrenarnos gradualmente, paso a paso, a cómo progresar en nuestra vida espiritual.

Existen 64 ramas del *bhakti*. Comenzando por *adu guru pada asraya* (tomar refugio de un maestro espiritual), luego tomar *shiksha* (instrucción), luego *diksha* (iniciación formal) y *seva* (servicio). Debido a que es muy difícil realizar todo esto, hay 9 que tienen más protagonismo. Se llaman *navdha bhakti*, que incluyen, *shravanam* (escuchar), *kirtanam* (recitar con los labios en movimiento, pero no necesariamente cantar), *smaranam* (recordar los pasatiempos del Señor - aquí los labios no se mueven-), *pada-sevanam* (servir a los pies), *archanam* (ofrecer adoración – con *ṣoḍaśopacāra*, las dieciséis clases de parafernalia-), *vandanam* (ofrecer oraciones), *dasyam* (convertirse en el sirviente), *sakhyam* (convertirse en el mejor amigo), *atma nivedanam* (entregar todo). El más elevado es *kirtanam*.

śrī-prahlāda uvāca
śravaṇam kīrtanam viṣṇoḥ
smaranam pāda-sevanam
arcanam vandanam dasyam
sakhyam ātma-nivedanam
iti puṁsārpitā viṣṇau
bhaktiś cen nava-lakṣaṇa
kriyeta bhagavaty addhā
broncedo manye 'dhītam uttama
(Shrimad-Bhagavatam 7.5.23-24)

['Prahāda Mahārāja dijo: Escuchar y cantar el santo nombre, forma, cualidades, parafernalia y pasatiempos trascendentales del Señor Viṣṇu, recordándolos, sirviendo los pies de loto del Señor, ofreciendo al Señor una adoración respetuosa con dieciséis tipos de parafernalia, ofreciendo oraciones al Señor, convirtiéndose en Su sirviente, considerando al Señor como el mejor amigo y entregándole todo a Él (en otras palabras, sirviéndole con el cuerpo, la mente y las palabras) - estos nueve procesos son aceptados como servicio devocional puro. Alguien que ha dedicado su vida al servicio de Kṛiṣṇa a través de estos nueve métodos debe entenderse que es la persona más erudita, ya que ha adquirido un conocimiento completo.']

En Kali-yuga, el tipo principal de *bhakti* es *kirtanakya bhakti*. Uno debe glorificar esos pasatiempos que ha escuchado ya sea cantando o hablando sobre ellos. Cuando mueves los labios y cantas el *maha mantra en voz alta*, se le conoce como *kirtanakya bhakti*.

oustha spandena matrena kirtana
(Archana-dipika, mahajana vakya)

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare

mangalam bhagavan vishnur
mangalam madhusudanaḥ
mangalam hrshikesho 'yam
mangalayatanam hariḥ
vishnuccharanam matrena

*krishnasya smaranad dhareh
sarva-vighnani nasyanti
mangalam syan na samsayah
(Brihad Vishnu Purana)*

[‘El Señor Supremo Vishnu es todo auspicioso. Madhusudana es todo auspicioso. Hrishikesa es todo auspicioso. Hari es la morada de todo lo auspicioso. Simplemente diciendo el nombre de Vishnu, o por recordar a Krishna, todos los obstáculos se destruyen y todo lo auspicioso llega. Esto es seguro’.]

Kirtanakya bhakti no significa que se deba cantar una afinada melodía con el acompañamiento de una variedad de instrumentos. *Smaranam* significa que, sin mover los labios, uno recuerda los pasatiempos del Señor. Todos los frutos de todos los otros tipos de *bhakti* están incluidos en *kirtanakya bhakti*. Por lo tanto, se le considera el miembro principal del *bhakti*.

Archanakya bhakti es adoración de la deidad realizada en el *smarta marg* y el *Vaisnava marg*. Está incluido en *navdha bhakti* como uno de los nueve tipos principales de devoción. Los *smarta brahmanas* adoran a los semidioses y diosas y realizan adoraciones para eliminar fantasmas y duendes. En verdad, no hay fantasmas ni duendes, pero para ganarse la vida, dicen que sí. Si hay alguno presente, es muy fácil alejarlo. Como se dice en el ‘Hanuman Chalisa’ de Tulasi Das:

*bhūta pishācha nikata nahi āvai
mahābīra jaba nāma sunāvai (24)*

[‘Los espíritus malignos y los fantasmas nunca pueden acercarse a nadie que cante el nombre del gran y valiente Hanuman’]

Archanakya bhakti es muy complicado y no es muy fácil de realizar. Cuando los *vaisnavas* realizan esto, han tomado *mantra* y *diksha* de un guru genuino y consideran la forma de la deidad como *sach-chid-ananda*, trascendental. Requiere atención, inteligencia y práctica. ¡O bien irá por un oído y saldrá por el otro! La siguiente historia ilustra muy bien este punto.

Una vez, en la corte del famoso rey Vikrama Aditya, residían nueve pandits muy eruditos que asesoraban al rey en muchos asuntos. Kalidas fue el más sabio y el más erudito de todos. Un día, sucedió que Kalidas tardó en asistir a la corte del rey. Ese mismo día, un *agardhani sadhu*, también conocido como *kapalik sadhu*, un temible y elevado *sadhu*, llegó a la corte del rey. Tal *sadhu* conoce muchos peligrosos *mantras* tántricos. Llevaba largos dreadlocks enmarañados, vestía telas del color de la sangre, con grandes ojos ensangrentados, parecía bastante intoxicado y cubierto de cenizas de crematorio. Si alguien no cumplía con sus demandas, les maldecía. En esta instancia, en su mano sostenía un cráneo humano. Le preguntó al rey, de una manera muy exigente y desafiante: “¡Oh Rey! ¡Crees que tienes asesores tan sabios, versados y académicos que asisten a tu corte! Dime, este cráneo que tengo en mi mano, ¿pertenece a un sabio o a un tonto? ¡Si no obtengo una respuesta satisfactoria, te maldeciré a ti, a tu familia y a todos los ciudadanos de tu reino! El rey, naturalmente, se alarmó mucho y miró a sus ministros, quienes a su vez se miraron con los rostros pálidos. No tenían respuesta a la pregunta del *kapalik sadhu*, quien estaba a cada momento cada vez más enojado. ¿Quién podría decir con solo mirar el cráneo si pertenecía a una persona inteligente o a un tonto? ¿Quién podría decir cuántos años tenía el cráneo o incluso de dónde había venido? El *sadhu* gritó: “¿No hay asesores inteligentes en su corte, oh rey tonto?” El

rey de alguna manera logró apaciguar al *sadhu*. Justo en ese momento Kalidas entró en la asamblea de la corte del rey. Se le hizo la misma pregunta. Kalidas pensó que era una pregunta infantil y muy simple que podía responderse sin ninguna dificultad. Kalidas pidió que le trajeran un solo palo delgado de una escoba hecha de un cocotero. Luego empujó esa delgada vara hacia adentro desde el orificio de una oreja del cráneo a través del otro lado con gran facilidad y luego dijo: "Mira, este cráneo pertenece a un tonto: ¡lo que escucha en una oreja sale directamente del otro lado! Si esta persona fuera inteligente, mantendría lo que había escuchado en su corazón y no lo dejaría salir del otro lado. También contemplaría lo que había escuchado y aplicaría ese conocimiento".

De esta manera, la pregunta del *kapalik sadhu* fue respondida y el rey junto con todos sus súbditos fueron salvados de la maldición de ese *sadhu*.

De los 9 tipos principales de *bhakti* hay otras 5 extremidades que son más importantes:

- *sadhu sanga* - asociarse con devotos.
- *nama sankirtana* - canto congregacional de los santos nombres del Señor.
- *bhagavad shhravanam* - escuchar las narraciones de los pasatiempos del Señor.
- *mathura vas* - residir en Vraja, y
- *shrimurti shhraddha sevanam* - considerar que la *murti* - deidad, es directamente Bhagavan Mismo, y servir con amor esa forma.

*īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam
(Chaitanya-charitamrita, Ādi 2.107)*

[‘Kṛiṣṇa, quien es conocido como Govinda, es el Controlador Supremo. Él tiene un cuerpo espiritual eterno, dichoso. Él es el origen de todo. Él no tiene otro origen, porque es la causa primordial de todas las causas’].

Esta deidad no es sencillamente un material mundano. La deidad es trascendental y puede hablar contigo. En nuestros templos la gente viene y pregunta, ¿Por qué está de pie tu deidad? ¿Por qué no se sientan como nosotros? ¡Estarán más cómodos! Esto se debe a que el Señor está tan ansioso por reunirse con usted que no quiere perder un momento en tener que levantarse de su posición de sentado para venir a abrazarlo. Como cuando estás en el aeropuerto esperando que llegue un amigo que no has visto en mucho tiempo, estarás de muy buen humor. Al estar muy inquieto, estará esperando ansiosamente, listo para correr y abrazarlos tan pronto como entren por la puerta. De la misma manera, el Señor está listo para abrazarnos y llevarnos de regreso a Su hogar. Porque está pensando que todos somos Sus hijos.

Si no podemos realizar los nueve miembros del *bhakti*, entonces debemos realizar *shhravana*, *kirtana* y *smarana*. Y aún si no puedes hacer esto, entonces *kirtana* es el mejor. Por ejemplo, cuando tu salud no es buena y estás enfermo. ¿Qué harás? ¿Qué podrás hacer? Al menos podrás cantar.

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

Aun así, mientras gozamos de buena salud, debemos realizar *archana*. Algunos dicen, "el Señor no come", pero no Lo alimentamos como lo hacía la esposa de Vidura, Vidurani. Algunos dicen, "el Señor no duerme", pero no Lo ponemos a dormir como lo hacía madre Yashoda. Algunos dicen, "el Señor no viene cuando lo llamamos", pero no Lo llamamos como lo hace Draupadi. Si Lo llamas con amor y Lo alimentas con amor, ¡seguramente vendrá! ¿Por qué no lo haría? Donde no hay amor, a pesar de que hagas cientos de las preparaciones más deliciosas, el Señor no vendrá a comer. Bhagavan fue al palacio de Duryodhana y Le ofrecieron cientos de diferentes variedades de preparaciones en un plato de oro, pero Krishna no comió. ¿Por qué? Porque Duryodhana era un demonio. Pero ese mismo Krishna, fue a la casa de Vidura inesperado y sin invitación. Vidura estaba fuera y Vidurani al ver a Krishna se emocionó tanto que olvidó toda etiqueta. Ella comenzó a llorar y se desconcertó sobre qué hacer, dónde colocar el asiento para Krishna. Buscó en la cocina algo para ofrecerle a Krishna. Lo único que pudo encontrar fue un plátano que había pasado varios días maduro y se había decolorado.

Ella le ofreció esto a Krishna. Pero debido a que estaba tan absorta en sus sentimientos amorosos, ¿Cómo lo ofreció? Primero peló el plátano, pero en lugar de ofrecer el plátano, ¡ofreció la cáscara y tiró el plátano! Krishna comió la cáscara de plátano porque Vidurani se la ofreció con mucho amor y afecto. Justo en ese momento, Vidura regresó y vio lo que Vidurani había hecho, y estaba a punto de castigarla. Krishna pacificó a Vidura para que no lo hiciera. Dijo: "No estoy comiendo la cáscara de plátano, estoy saboreando el amor de Vidurani".

*nānopacāra-kṛta-pūjanam ārta-bandhoḥ
preṃṣaiva bhakta-hṛdayaṁ sukha-vidrutaṁ syāt
yāvat kṣud asti jaṭhare jaraṭhā pipāsā
tāvat sukhāya bhavato nanu bhakṣya-peye
(Chaitanya-charitamrita, Madhya 8.69)*

[Rāmānanda Rāya continuó: 'Mientras haya hambre y sed dentro del estómago, las variedades de comida y bebida hacen que uno se sienta muy feliz. Del mismo modo, cuando se adora al Señor con amor puro, las diversas actividades realizadas en el curso de esa adoración despiertan la felicidad trascendental en el corazón del devoto"].

En resumen, uno debe saber quién es un *smarta brahmana* y quién no. Un *smarta brahmana* nunca dirá que es uno, como un ladrón nunca dirá que es un ladrón hasta que lo atrapen con las manos en la masa. Están en la línea del *smarta* Raghunandan. Los *vaishnava brahmanas o goswami matta brahmanas* siguen y creen en la Suprema Personalidad de Dios Shri Krishna como completamente trascendental y siguen en esta línea de *parampara*. Si observan un calendario tradicional indio *panjika*, verán que se dan (fechas) tanto *smarta* como *goswami matta*. En una introducción muy simple, ahora veremos cómo realizar *archana* en el *goswami matta*. Esto lo hace el *sadhaka* en un humor de que en verdad no es él quien hace las cosas, sino que está ayudando a su Gurudeva. Primero, debemos seguir las reglas y regulaciones de limpieza de acuerdo con la literatura védica, como el Hari-bhakti-vilasa y otras ciencias védicas, que también, en muchos casos, son seguidas por la ciencia occidental.

Cómo levantarse de la cama temprano en la mañana

- Despiértese durante *brahma muhurta* (una hora y treinta y seis minutos antes del amanecer).

- Levántese lentamente para evitar una posible hemorragia o parálisis.

- Gire desde el lado derecho de su cuerpo hacia el lado izquierdo, o viceversa, lentamente para que el equilibrio de oxígeno al cerebro no se vea alterado. Si se levantara de repente, existe la posibilidad de que ocurra algún desequilibrio en el cerebro. Entonces, como se recomienda en los Vedas, que son muy científicos, uno debe levantarse lentamente de una posición para dormir para sentarse derecho en el borde de la cama.

- Poniendo las dos palmas abiertas de las manos frente a ti, mírelas, como lo ejemplifica el Señor Ramachandra. Tu fortuna está escrita en tus palmas, no tienes que hacer ningún esfuerzo extra. Hay *mantras* que se pueden cantar en este momento,

*karaagre vasate lakshmi, kara-madhye saraswati
kara-mule sthito brahma, mangalam kara-darshanam*

['En la punta de la mano (dedos) reside la Diosa Lakshmi, En el centro de la mano (palma) reside la Diosa Saraswati. En la base (muñeca) de las palmas se sienta Brahma, es auspicioso mirar las manos (al comienzo del día)']

Toda lo inauspicioso será removido. Haz esto por siete días. Tu vida cambiará. Te volverás pacífico y feliz. Si hay algo que perturbe tu mente, eso se habrá ido. Si tu salud no es buena, o tu negocio no funciona bien, si tienes dificultades en tu trabajo, todo esto se corregirá.

- Los hombres deben levantarse de la cama poniendo su pie derecho primero en el suelo para luego pararse. Las mujeres primero deben poner su pie izquierdo en el suelo y luego solo salir de la cama.
- Entonces puedes comenzar a cantar los nombres del Señor de pie, sentado o caminando.

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

- Luego puede beber 1 vaso de agua tibia, lo cual es adecuado para su cuerpo (no fría). De esta forma, se eliminará el 80% de sus enfermedades.
- Luego ir al baño y bañarse.
- Ponte ropa limpia. No entres a la sala del templo ni sirvas a Thakuraji usando ropa sucia, como la ropa con la que has dormido, ya que esta es una ofensa *-aparadha-* lo cual causará un efecto adverso.
- Las marcas de *Tilaka* se deben colocar en doce partes del cuerpo mientras se recita los diferentes nombres de Krishna con *sándalo/gopi chandan*. Si no puede hacer doce marcas, puede hacerlo en tres partes del cuerpo: en la frente, la parte superior de la nariz y la garganta. Esta *gopi chandan* es el polvo de los pies de Shrimati Radhika que los grandes sabios como Narada Rishi anhelan que les pongan en la cabeza. Hay una historia para ilustrar esto.

De donde proviene el *gopi chandan*.

Una vez en Dvaraka Krishna estaba muy enfermo con fiebre alta. Nadie podía entender cómo o por qué sucedió esto. Aunque todos lo intentaron, nadie pudo encontrar una cura. Finalmente, Balarama le preguntó a Krishna: "Mi querido hermano, infórmanos sobre cómo puedes ser sanado." El Señor respondió: "Recoge el polvo de los pies de cualquiera de los residentes de Dvaraka y colócalo en Mi cabeza".

Dio la casualidad de que Narada Rishi había llegado allí. Tomó las instrucciones de Krishna y, a su vez, solicitó a las 16.108 reinas que pusieran el polvo de sus pies sobre la cabeza de Krishna. Ninguna de las reinas de Dvaraka estaba preparada para quitarse el polvo de los pies por miedo a ir al infierno, porque sabían que Krishna era la Suprema Personalidad de Dios.

Luego fue a ver a las *gopis de Vraja*, quienes al enterarse de que su amado Krishna no estaba bien, inmediatamente comenzaron a llorar. Narada les pidió el polvo de sus pies, el cual luego se colocaría sobre la cabeza de Krishna, ya que esta era la única cura. Sin dudarlo, comenzaron a recoger bolsas llenas de polvo de sus pies para dárselas a Narada y llevarlas rápidamente a Krishna. Narada le llevó el polvo a Krishna y le colocó algo de él en la cabeza. De esta manera, Krishna recuperó instantáneamente su buena salud. El resto del polvo lo pusieron en un estanque en Dvaraka. Este *gopichandan* que usamos hoy proviene de ese mismo estanque.

Realizando *archana* (Adoración).

Para realizar *archana*, el adorador '*pujari*' necesitará recolectar y preparar los siguientes artículos:

- una *asana* limpia (asiento/math usado solo para *puja*-adoración).
- un plato metálico.
- Un pote pequeño para *achamana*.
- un pote pequeño para "tirar" - *visarjan patra* o *jala patra*.
- 3 varitas de incienso.
- Un porta incienso.
- una lámpara de *ghee* de cinco mechas.
- una concha pequeña con agua tibia adentro.
- un paño fino.
- flores fragantes en un plato pequeño.
- una pequeña campana de mano (la cual debe hacerse sonar siempre con los brazos completamente estirados, colocados a los lados de los muslos, en la mano izquierda).
- una *chamara* (abanico de 'cola de yak').
- un abanico de tela normal.
- un abanico de pluma de pavo real.
- una caracola para soplar.

Sentado en el suelo sobre una *asana*, se puede hacer la purificación interna y externa con *mantra snana*, bañándose cantando *mantras*. Toma agua de Ganges si tienes, o agua corriente, en la palma de tu mano derecha y canta el siguiente *mantra*:

'gange caiva jamuna caiva, sarasvati, godaveri, kaveri, narmada, sindhu jale' smin sanidhim kuru '

O canta el *maha mantra*:

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

Lanza esta agua sobre tu cabeza mientras cantas *shri vishnu, shri vishnu, sri vishnu*. O puedes cantar:

om apavitraḥ pavitro vā sarvā vasthām gato 'pi vā

*yaḥ smaret puṇḍarīkākṣarṁ sa bahyābhyantarah śuciḥ
om śrī-viṣṇu śrī-viṣṇu śrī-viṣṇu*

[“Ya sea si se está contaminado o no contaminado, en cualquier condición de vida, si uno simplemente recuerda al de ojos de loto, Śrī Viṣṇu, uno se purifica, *śuciḥ*.”]

Todos los mantras se pueden reemplazar cantando el *maha mantra*.

Cómo realizar *achamana*.

- Toma otra gota de agua en la palma de tu mano derecha, repite las siguientes líneas de *mantra* por separado. Después de recitar cada vez, toma un sorbo de agua y luego purifica tus manos con otra gota de agua:

*idam acamaniyam sri keshavaya namah
idam acamaniyam sri narayana namah
idam acamaniyam sri madhavaya namah*

- Toma otra gota de agua en la palma de tu mano derecha y canta, *shri vishnu, shri vishnu, shri vishnu*.
- Rocía el agua sobre tu cabeza.
- Los hombres deben cantar su *brahma gayatri mantra* y las damas su *gopal mantra*.

Si no te han dado estos *mantras*, puedes cantar el *maha mantra* diez veces.

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

Por qué las damas no cantan el *brahma gayatri mantra*.

Las mujeres no reciben el *mantra brahma gayatri* según las reglas y regulaciones de las escrituras védicas. Hay muchas razones para esto. Una es que, durante los días de su menstruación, no pueden servir a la deidad. Por esta razón el *upavit*: el 'cordón sagrado' solo se da a los hombres. Una vez que se lo ponen, ya no se puede quitar.

Las mujeres también tienen una diferencia fisiológica diferente en la estructura de su laringe (garganta) a la de los hombres. El *brahma gayatri mantra* se canta dentro de 'tonos' de sonido llamados *datta*, *audatta* y *sarit*, que están presentes solo en los hombres. Las mujeres insisten en cantar este *mantra* contra los mandatos de las Escrituras y, al hacerlo, adoptan *purusha bhava*, un humor de disfrute masculino y una naturaleza dura.

Los mandatos dados en las Escrituras no deben ser descuidados. Deben seguirse y se llaman *arsha pramana*. Están dados por los sabios y los *rishis*. Se da el ejemplo de las heces y la orina, los cuales son impuros. Pero las heces y la orina de una vaca se consideran puras. Los huesos ordinarios son impuros, pero la concha, que también es un "hueso", es pura. De esta manera, se requiere orina de vaca y estiércol de vaca, así como una caracola, en la adoración al Señor Vishnu. Él sostiene la caracola en sus manos. No se puede discutir y decir, “si la orina de vaca y el estiércol de vaca se

pueden usar en la adoración al Señor Vishnu, ¿por qué no se pueden usar orina y heces humanas?”

De la misma manera, es natural que una mujer tenga un hijo y no es natural que un hombre insista en tener un hijo. No es que las mujeres no puedan alcanzar al Señor y solo los hombres pueden hacerlo. Esto se ilustra en el Shrimad-Bhagavatam en los pasatiempos de las esposas de los *brahmanas* que pueden servir al Señor. Los *brahmanas* se lamentaban de que a pesar de estar cantando el mantra *brahma gayatri*, no podían servir al Señor y sus esposas sí.

Bhakti Pramoda Puri Gosvami Maharaja, en el momento de dar *harinama*, también daba el *gopal mantra*, mediante el cual el discípulo podía ofrecer alimentos a la deidad.

El siguiente *mantra* para purificar el cuerpo se conoce como *citta shuddhi* o *bhuta shuddhi*.

*nāhaṁ vipro na ca nara-patir nāpi vaiśyo na śūdro
nāhaṁ varṇī na ca gṛha-patir no vanastho yatir vā
kintu prodyan-nikhila-paramānanda-pūrnāmṛtābdher
gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ
(Chaitanya-charitamrita, Madhya 13.80)*

[‘No soy un *brāhmaṇa*, no soy un *kṣatriya*, no soy un *vaiśhya* o un *śūdra*. Tampoco soy un *brahmachārī*, un jefe de familia, un *vānaprastha* o un *sannyāsī*. Me identifico solo como el sirviente del sirviente del sirviente de los pies de loto del Señor Śrī Kṛṣṇa, el mantenedor de las *gopīs*. Él es como un océano de néctar, y es la causa de la dicha universal trascendental. Siempre existe con brillantez’].

Este es el humor que deberíamos tener. Ahora podemos proceder a adorar a Thakuraji de una manera simple. Shрила Gurudev debe ser adorado primero. Si él no está allí personalmente, entonces se debe adorar una imagen de él y preferiblemente con la imagen del *guru-parampara*. Todas las escrituras proclaman que, si uno adora al Señor antes de adorar a su Gurudev, incluso el Señor no estará complacido, y no se lograrán frutos de la adoración.

*prathamam tu gurum puja tatas chaiva mamarchanam
kurvan siddhim avapnoti hy anyatha nisphalam bhavet
(Hari-bhakti-vilasa 4.344 / Manah-shiksha 2)*

Shri Krishna dice: “Uno siempre debe adorar a su Guru primero y solo luego adorarme a Mí. Si uno sigue este proceso correctamente, naturalmente alcanzará toda la perfección, pero si uno descuida este proceso, todo será infructuoso”.

La siguiente es una descripción simple del proceso para realizar una adoración con la lista de artículos mencionados anteriormente. Cada artículo después de ser ofrecido puede ser ‘mostrado’ como *prasada* a los devotos presentes con un gesto simple.

Guru Puja

Mientras se toca la campana:

- Tome una gota de agua en la cuchara de *achamana*, ofrécela a Gurudev y recita suavemente y con amor, *idam asanam aim guruve namah*.
- Llama a Gurudev para que venga y por favor se siente en la *asana*.
- Tira el agua en el 'pote de descarte'.
- Toma otra gota de agua en la cuchara de *achamana*, ofrécela a Gurudev y recita, *eshah padyam aim guruve namah*
"Por favor, permíteme lavar sus pies de loto Gurudev", en la mente.
- Tira el agua en el 'pote de tirar'
- Toma otra gota de agua sobre la cuchara de *achamana*, ofrécela a Gurudev, y recita, *idam achamanyam aim guruve namah*
'Por favor, permíteme lavarte las manos y ofrecerte agua para lavarte la boca, Gurudev'.
- Tira el agua en el 'pote de tirar'

Ofreciendo incienso

- Enciende el incienso y la lámpara de *ghee*.
- Purifica el incienso con una gota de agua.
- Mientras suena la campana, ofrece a Gurudeva el incienso con la mano derecha, siete veces por debajo del ombligo. Ofrecer el incienso sobre el ombligo sería una ofensa. El movimiento del brazo que ofrece el incienso debe ser circular en el sentido de las agujas del reloj en el aire como si dibujara un *om*. Entonces recita, *eshah dhupam aim guruve namah*
'Por favor, acepte este incienso Gurudeva'.

Ofreciendo la lámpara *Ghee*

- Purifica tus manos con una gota de agua.
- Purifica la lámpara de *ghee* con una gota de agua.
- Ofrece la lámpara de *ghee* cuatro veces a los pies, dos veces al ombligo, tres veces a la cara, y siete veces para todo el cuerpo.

Pies 4 veces, ombligo 2 veces, cara 3 veces y cuerpo entero 7 veces suma un total de 16 veces.

Ofreciendo *jala shankha*, caracola pequeña.

- Purifica tu mano con una gota de agua.
- Se purifica la caracola pequeña *jala shankha* (con ningún agujero para soplar) con una gota de agua.
- Ofrece a la cabeza de Gurudev tres veces como si lo estuvieses bañando.
Después de cada ronda, vierte un poco de agua en un *jala patra*, un pequeño 'pote de descarte.'
(Después de la *puja*, el agua en el 'pote de descarte se rociará sobre todos).

Ofreciendo pañuelo / tela pequeña.

- Purifica con una gota de agua el pañuelo *nirmanchan* (para limpiar).
(No se puede usar pañuelo o servilleta de papel, ya que puede haber sido hecho de papel reciclado). Observen la manera de sostener el pañuelo, colocándolo entre el primer (dedo índice) y el último (dedo pequeño).
- Se debe mover el pañuelo como si se limpiara la cara primero, luego el pecho y luego los pies, como después de haberse bañado.

Ofreciendo flores.

- Purifica tu mano con una gota de agua.
- Tome flores y ofrécelas a los pies de loto de Gurudeva cuatro veces y luego al *parampara* en orden ascendente.
- Purifica tu mano con una gota de agua.

Ofreciendo *chamara*.

- Purifica la *chamara* con una gota de agua.
 - Ofrece la *chamara* de izquierda a derecha de ida y vuelta siete veces muy lenta y suavemente.
 - Purifica la *chamara* con una gota de agua.
 - Purifica tu mano con una gota de agua.
 - Ahora puedes rociar el agua que se encuentra en el 'pote de descarte' a todos los presentes.
- Ahora veremos cómo adorar a Krishna. Este proceso es el mismo que al realizar Guru *puja*. Se hace como si Gurudeva estuviera haciendo todo, bajo sus instrucciones y orientación.

Gaura Puja

Delante de una foto de Chaitanya Mahaprabhu, mientras se toca la campana (como antes):

- Toma una gota de agua en la cuchara de *achamana*, ofrécela a Chaitanya Mahaprabhu y recita *idam asanam klim gaura svaha*.
- Llama a Chaitanya Mahaprabhu para que venga y se siente en la *asana*-math.
- Tira el agua en el 'pote de descarte'.
- Toma otra gota de agua en la cuchara de *achamana*, ofrécela a Chaitanya Mahaprabhu y recita: *eshah padyam kling gaura svaha*
"Por favor, permíteme lavar tus pies de loto Chaitanya Mahaprabhu", en la mente.
- Tira el agua en el 'pote de descarte'.
- Toma otra gota de agua en la cuchara de *achamana*, ofrécela a Chaitanya Mahaprabhu y recita: *idam achamanyam klim gaura svaha*
"Por favor, permíteme lavarte las manos y ofrecerte agua para lavarte la boca, Chaitanya Mahaprabhu".
- Tira el agua en el 'pote de descarte'.
- Ahora recita los mismos *mantras* para Radha y Krishna y sigue el mismo proceso.

Radha-Krishna Puja

Frente a una deidad o imagen de Radha y Krishna, mientras tocas la campana (como arriba):

- Toma una gota de agua en la cuchara de *achamana*, ofrécela a Radha y Krishna, y recita, *idam asanam srim klim radha krsnabhyam namaha*.
- Llama a Radha y Krishna para que vengan y se sienten en la *asana* – math.
- Tira el agua en el 'pote de descarte'.
- Toma otra gota de agua en la cuchara de *achamana*, ofrécela a Radha y Krishna y recita: *eshah padyam srim klim radha krsnahyam namaha*
'Radha y Krishna, por favor, permítanme lavarles los pies de loto', en la mente.
- Tira el agua en el 'pote de descarte'.
- Toma otra gota de agua en la cuchara de *achamana*, ofrécela a Radha y Krishna y recita, *idam achamanyam srim klim radha krsnabhyam namaha*

'Radha y Krishna, por favor, permítanme lavar Sus manos y ofrecerles agua para lavarse las bocas'.

- Tira el agua en el 'pote de descarte'.
- Canta el *gopal mantra* diez veces.
- Con un conjunto separado de parafernalia para *arati* de la que se usó para adorar a Gurudev, comienza la secuencia de *arati* ofreciendo primero a Chaitanya Mahaprabhu con incienso a los pies cuatro veces.

El significado de los diferentes artículos que se ofrecen.

El mismo conjunto de parafernalia *arati* utilizada para Gurudeva se puede usar para Thakuraji si los medios para obtener otro conjunto no están disponibles, siempre que se haya limpiado y purificado después de *Guru puja* y antes de *Gaura puja*. El factor primordial es que el estado de ánimo de la adoración debe ser favorable.

1. El olor dulce del incienso que se ofrece se llama *dhunavali* y representa las cualidades ilimitadas del Señor, que al igual que las fragantes flores de loto se abren y atraen a los numerosos enjambres de abejas. De la misma manera, las dulces cualidades ilimitadas del Señor atraen los enjambres de entidades vivientes que se ciernen alrededor de Sus pies de loto. Las cualidades del Señor son ilimitadas. Él es *karunamayi*, el más compasivo. Él es *bhakta vatsalya*, cariñoso con sus devotos.
2. La lámpara de *ghee* representa la luz que brilla en la oscuridad de la ignorancia en la que nos estamos ahogando. Al ofrecer la lámpara de *ghee*, deberíamos estar orando a Krishna: "Enciende la lámpara del conocimiento trascendental en nuestro corazón y elimina la oscuridad de la ignorancia". Recita este *sloka* de una manera suave, amorosa y humilde y reza a Gurudeva,

*om ajñāna-timirāndhasya
jñānāñjana-śalākayā
cakṣur unmīlitaṁ yena
tasmai śrī-gurave namah*

[El Señor es el maestro espiritual supremo, y el representante fidedigno del Señor Supremo también es un maestro espiritual. El Señor desde adentro ilumina a los devotos por la refulgencia de las uñas de Sus pies de loto, y Su representante, el maestro espiritual, ilumina desde afuera. Solo al pensar en los pies de loto del Señor y siempre siguiendo el consejo del maestro espiritual se puede avanzar en la vida espiritual y comprender el conocimiento védico].

El Señor Krishna también dice en el Bhagavad-gita:

*teṣāṁ evānukampārtham aham
ajñāna-jaṁ tamaḥ
nāśayāmy ātma-bhāva-stho
jñāna-dīpena bhāsvatā
(Bhagavad-gita 10.11)*

[Para mostrarles una misericordia especial, yo, habitando en sus corazones, destruyo con la brillante lámpara del conocimiento la oscuridad nacida de la ignorancia].

Entonces debemos orar, 'Oh Gurudev, Oh mi Señor Shri Krishna, por favor, sean misericordiosos conmigo y eliminen la oscuridad de la ignorancia de mi corazón'.

Hay cinco mechas de *ghee*, se llaman *pancha pradip*.

*pañca mahadpa yatha pañca mahajyotih
triloka-timira naçe avidya durmati (4)*

(Srila Prabhupada Arati por Sri Srimad Bhakti Prajñāna Kesava Gosvami Maharaja)

['Esas cinco luces radiantes destruyen la oscuridad de la ignorancia y la inteligencia torcida en los tres mundos'].

Oramos: "Que las cinco lámparas *ghee que* representan los cinco estados de santa, *dasya*, *sakhya*, *vatsalya* y *madhurya prema* se manifiesten en nuestros corazones." Más elevado incluso que esta meditación están los estados de los cinco tipos de *sakhis* que son muy queridos por Shrimati Radhika: *sakhi*, *nitya sakhi*, *prana sakhi*, *prana priya sakhi* y *prana preshtha sakhi*. "Que los humores de estas cinco *sakhis/manjaris* se manifiesten en mi corazón". Estos son temas muy elevados, no tan fáciles de entender.

La concha representa el *bhakti ganga jala dhara*, "el río de *bhakti* que fluye continuamente." Cualquier agua que esté en la concha se considera agua del Ganges. Por lo tanto, tomar el agua de la concha en nuestras cabezas es tan bueno como bañarse en las aguas del Ganges y obtener sus frutos. No todos pueden bañarse en el Ganges. Por lo tanto, simplemente por venir al templo y tomar agua de la concha que se le ha ofrecido a la deidad es tan bueno como bañarse en el Ganges. Al mismo tiempo, oramos por que *shuddha bhakti*, servicio devocional puro, se manifieste en nuestro corazón.

*anyābhilāṣitā-śūnyam
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanam bhaktir uttamā*

(Chaitanya-charitamrita, Madhya 19.167)

['Cuando se desarrolla el servicio devocional de primera clase, uno debe estar desprovisto de todos los deseos materiales, el conocimiento obtenido por la filosofía monista y la acción frutiva. El devoto debe servir constantemente a Kṛṣṇa favorablemente, como Kṛṣṇa lo desea'].

- El pañuelo es conocido como *chinvastra*, que es muy suave y delicado. Esto es apropiado para limpiar el delicado cuerpo del Señor. Este es el tipo de tela que la madre Yashoda y las gopis usan para limpiar el cuerpo de Krishna. La importancia de esto es que Bhakti-devi, que es muy suave y delicada, debería aparecer ante nosotros y por todo nuestro cuerpo. Las malas hierbas de la lujuria, la ira, la codicia, la envidia, el orgullo, los celos y el deseo de honor, fama o reputación, no deberían poder entrar y destruir nuestra devoción. Tampoco debe entrar en nosotros el deseo de fundirnos en *Brahma*.
- Luego ofrecemos flores, que en sánscrito se llaman 'suman'. Esto implica que nuestra hermosa mente debe ser ofrecida a Guru y Krishna.
- Entonces ofrecemos la *chamara*. El significado de esto se debe a que el Señor es nuestro amado más querido, el más cercano y el más querido, con gran amor y devoción damos un

masaje al Señor como si le diéramos palmaditas en la espalda a un bebé con mucho amor y gentileza para que se duerma. Al igual que con Gurudeva, hasta sus últimos días, si no le masajearíamos los pies, no podría irse a dormir.

- Luego ofrecemos el abanico a Gurudeva y Krishna con mucho cuidado, suave y lentamente. En la forma en que una brisa suave y fragante pasa y entra en nuestra respiración, oramos para que los hermosos pasatiempos amorosos del Señor y Sus devotos se manifiesten espontáneamente en nuestro corazón.
- Luego ofrecemos el abanico de pavo real solo a Radha Krishna, Mahaprabhu y Nityananda Prabhu. (No debe ser ofrecido al Señor Ramachandra.) El nombre de Shrimati Radhika está escrito en la pluma de pavo real.

No hay diferencia entre el nombre de Shrimati Radhika y Ella misma, por esta razón Krishna siempre guarda esta pluma con Su nombre en Su cabeza como una marca de gran honor y respeto por Ella. Puedes ver Radha, Radha, Radha, Radha escrito. Deberías intentar ver. No puedes ver porque estás mirando con tus ojos materiales. Si tu *bhakti* está desarrollado, entonces podrás verlo. Tendrás que cantar 64 rondas todos los días durante diez años y luego podrás ver. (Este nombre no se encontrará en la pluma de un pavo real blanco).

*sukha bole amara krsna mathaya morapakha
sari bole amara radha nama te likha*

[El loro macho dice: "Mira, mi Krishna lleva una pluma de pavo real en la cabeza". La hembra repite: "¡Solo usa esto porque tiene escrito el nombre de nuestra señora Shrimati Radhika!"]

*sukha bole amara krsna basi kare gana
sari bole amara radha nama*

[El loro macho dice: "Mira, Krishna toca la flauta". La hembra repite: "No, está llamando el nombre de mi Swamini". El loro macho dice: "Mira, el turbante de Krishna apunta hacia el lado izquierdo." La hembra de loro responde: "Está señalando para tocar Sus pies de loto ".] (Canción popular)

Deberíamos realizar *archana* con este estado de ánimo.

Al final de la ceremonia de *arati*, la concha grande debe ser soplada tres veces fuera del área inmediata del templo.

Ofreciendo bhoga

Después de esto uno debería ofrecer *bhoga*. El discípulo debe pensar que Gurudev está haciendo todo y que él solo está ayudando. Organicen maravillosamente todo lo que se ofrecerá frente a las deidades.

Mientras tocas la campana:

- Tome una gota de agua en la cuchara de *achamana*, ofrécela a Radha y Krishna, y recita, *idam asanam srim klim radha krsnabhyam namaha*
- Llama a Radha y Krishna para que vengan y se sienten en la *asana* - math
- Tira el agua en el 'pote de descarte'.
- Toma otra gota de agua en la cuchara de *achamana*, ofrécela a Radha y Krishna y recita: *esah padyam srim klim radha krsna bhyam namaha*

‘Radha y Krishna, por favor, permítanme lavar Sus pies de loto’, con la mente.

- Tira el agua en el 'pote de descarte’.
- Toma otra gota de agua en la cuchara de *achamana*, ofrécela a Radha y Krishna y recita, *idam achamanyam srim klim radha krsnabhyam namaha*
Radha y Krishna, por favor, permítanme lavarles las manos y ofrecerles agua para lavarse la boca.

- Tira el agua en el 'pote de descarte’.
- Mientras todavía suenas la campana en la mano izquierda:

- Tome en la mano derecha el *shankhajal*, la pequeña caracola con agua y con el cordón sagrado si tienes, ofrécela recitando: *idam nayvidyam klim krsnaya svaha*
- Vacía el agua de la *shankhajal* en el 'pote de descarte’.
- Recita el *gopal mantra* diez veces en tu mente mientras tocas el plato de la ofrenda.
Si no tienes el *gopal mantra*, entonces puedes recitar el *maha mantra*.
- Sal de la sala del templo para cantar una vez *brahma gayatri mantra* (para hombres) diez veces y tu *gopal mantra* (para mujeres) diez veces.
- Regresa después de 5 minutos:
- Quita la ofrenda del altar, toma otra gota de agua en la cuchara de *achamana*, ofrécela a Radha-Krishna, Chaitanya Mahaprabhu y Gurudev, luego recita:
-

*idam achamanyam srim klim radha krsnabhyam namaha
klim gauraya svaha, aing gurave namaha*

Radha y Krishna, Chaitanya Mahaprabhu y Gurudev, por favor, permítanme lavarles las manos y ofrecerles agua para lavarse las bocas.

- Tira el agua en el 'pote de tirar'

Ofreciendo Mahaprasada a Shрила Gurudev

- Recita los siguientes *mantras*:

*idam āsanam aīm guruve namaḥ
idam ācamanīyam aīm guruve namaḥ
etat pādyaṁ aīm guruve namaḥ
idam agra aīm guruve namaḥ
idam mahā-prasādam aīm śrī gurave namaḥ*

- Sal de la habitación, canta el *guru-mantra* diez veces y el *guru-gāyatrī* diez veces y espera un momento a que Shрила Gurudev tome Su comida.
- Luego recita, *idam ācamanīyam aīm guruve namaḥ*
- Ofrezca una gota de agua y luego bótela en el 'pote de descarte’ (para indicar la ofrenda de enjuague bucal).

Final

Concluya la adoración recitando *aparādha-kṣamāpana-mantras*, oraciones pidiendo perdón por las ofensas durante *archana*:

*om mantra-hīnam kriyā-hīnam bhakti-hīnam janārdana yat pūjitaṁ mayā deva paripūrṇam tad
astu me*

'Oh, mi Señor, oh Janārdana, por favor, permite que cualquier pequeño *pūjā* que haya realizado se complete, aunque estoy desprovisto de devoción, incapaz de cantar los *mantras* de manera adecuada e imperfecto'.

Después de ofrecer reverencias, uno puede terminar el proceso de adoración a la Deidad (*arcana*).

Bolo Vrindavan bihari lal ki jay!