

ISKCON

**¿ADORACIÓN A LOS ÍDOLOS
O
ADORACIONES IDEALES?**

**Preguntas y Respuestas
Por
Chaitanya Charan Das**

**Traducido al español
por**

Ramanuja Das

2020

Introducción

“Los creyentes no necesitan razones, los no creyentes no aceptan razones”

Esta polarización intelectual ha separado a los teístas y los ateos de todo el mundo desde tiempos inmemorables. En el subcontinente de la India por siglos, una polarización similar ha dividido a aquellos que con entusiasmo practican la adoración a la Deidad y aquellos que la condenan fervientemente con idolatría.

Miles participan en la adoración a la Deidad, ya sea realizando ellos mismos la adoración u observando la adoración que está siendo ejecutada. En la mayoría de los casos ellos conocen muy poco acerca del significado filosófico de lo que están haciendo y no les interesa mucho saber. Ellos sienten la presencia, la protección, la gracia de Dios al ir a su templo y no necesitan nada más. Nos estamos refiriendo a los seguidores piadosos de la antigua cultura Védica de la India.

Otros miles de personas consideran la adoración a la Deidad abominable y algo negativo. Piensan que la “adoración de maderas y piedras” son completamente absurdas desde la perspectiva intelectual y es considerado el “pecado más grande de todos pecados” desde una perspectiva religiosa. Tal como lo consideran los seguidores ortodoxos de las tres religiones Semitas como el: Judaísmo, Cristianismo e Islam.

Muchos miles de personas se encuentran en medio donde no tienen fuertes emociones acerca de la adoración de la Deidad, pero a menudo tienen preguntas o dudas con relación a ello. ¿Qué existe en la Deidad que evoca una fuerte fe y devoción ferviente en el corazón de muchas personas? ¿Por qué produce un sentimiento de paz y tranquilidad cuando uno visita un templo donde es realizada la adoración a la Deidad? Y ¿Este sentimiento tiene algún significado profundo o algún propósito elevado? ¿Por qué en algunos la adoración a la Deidad evoca una fuerte antipatía? Estas son tendencias que se relacionan con la vasta mayoría de personas que tienen pensamientos como estos cada vez que se topan con la adoración a una Deidad.

Entre todos ellos, un tercer grupo puede hallar este libro de mucha utilidad. La razón de esta aparente parcialidad es simple. Yo mismo pertenecía a este grupo en los primeros veinte años de mi vida. En ese tiempo nunca había imaginado que escribiría un libro que intentaría responder todas estas preguntas. Era un hecho, que ni siquiera pensé que yo mismo encontraría estas respuestas.

Pero por la misericordia del Todopoderoso, encontré a mis maestros que, podría decir que pertenecen a un cuarto grupo, un grupo que es mayormente desconocido para los otros tres grupos. Ellos tienen amor espontáneo por la adoración a la Deidad y también tienen una comprensión lúcida y profunda que filosóficamente existe detrás de ello. Alrededor de los últimos quince años de mi vida he reunido todas las respuestas dadas por ellos. Lo que me causó sorpresa es que no existiera un único libro que respondiera todas esas preguntas detalladamente. Mis muchos maestros son mucho más cualificados que yo para escribir tal libro, pero sus deberes y responsabilidades fervientes en servir a Dios y a la humanidad no les permite tener tiempo para hacer eso. Por eso fuertemente sentí que todas esas enseñanzas inspiradoras de mis maestros podrían ayudar a todos los otros tres grupos.

Estas enseñanzas tan iluminantes podrán ahondar la comprensión de aquellos que practican la adoración a la Deidad, ofreciendo perspectivas frescas a aquellos que la condenan como idolatría y dando respuestas sistemáticas a todos aquellos que la cuestionan. Por lo tanto, aunque soy completamente consciente de mis propias limitaciones, incluso soy aún más consciente de la necesidad de compartir esta sabiduría de mis maestros. Por eso, con sus bendiciones, me he aventurado a escribir este libro.

He estructurado el libro en la forma de una conversación entre dos personalidades no históricas, el maestro, Sanatana Swami y el buscador, Rahul Vaidya. He modelado al maestro sobre mis muchos maestros y el buscador como yo mismo. Usando estas personalidades no históricas para transmitir enseñanzas filosóficas que tiene muchos precedentes en la tradición Védica. El ejemplo moderno muy conocido en el siglo diecinueve el clásico llamado *Jaiva Dharma* por Srila Bhaktivinoda Thakura.

Personalmente, considero que el formato en la forma de una conversación es una excelente herramienta para hacer que una materia muy difícil sea interesante de leer y fácil de comprender.

Este libro tiene cinco capítulos. El primero "Armando la Escena" explica la necesidad de educarse y entrenar para comprender la diferencia entre la Deidad y un Ídolo. El segundo ¿Tiene Dios una Forma? Otorga argumentos filosóficos y lógicos de las escrituras para establecer que Dios como Persona Suprema tiene una forma transcendental eterna. El tercero "¿Qué es la adoración a la Deidad? Es el corazón del libro. Explica la no diferencia entre Dios y la Deidad al comparar los símbolos ascendentes y descendentes. Explica como el amor y la compasión del Señor lo obliga a manifestarse como una Deidad y también da al devoto enseñanzas amistosas de las escrituras Védicas de cómo adorar a la Deidad. El cuarto ¿Qué es idolatría? Examina la idolatría tal como es comprendida en las tradiciones Semitas y muestra por qué igualar la adoración a la Deidad con la idolatría es una falta de visión profunda causada por la ignorancia. Tal como las religiones Semitas del Judaísmo, Cristianismo y el Islam, a pesar de sus importantes diferencias mutuas, comparten actitudes remarcablemente similares hacia la idolatría. Generalmente los he discutido colectivamente bajo el "Nivel Semita". El quinto "Porque la adoración a la Deidad es la adoración ideal? El libro se concluye con discusiones de que extraordinariamente está resaliendo la adoración de la Deidad en India y se está expandiendo dramáticamente en todo el mundo que puede sugerir que estamos en el umbral de una nueva era de conciencia elevada.

CAPÍTULO 1

ARMANDO LA ESCENA

Rahul Vaidya (de ahora RV) es un administrador de proyectos que dirige una compañía Multinacional. Ha venido a un templo de ISKCON para encontrarse con Sanatana Swami (de ahora SS), un líder espiritual que es muy bien conocido por su habilidad de presentar las verdades espirituales en términos lógicos en la actualidad moderna.

Va hacia una habitación que le ha sido designada, donde ve una figura brillante que está sentado con las piernas cruzadas absorto en leer un libro antiguo. Toca la puerta.

SS (observándolo por encima del libro y sonriendo): Rahul! Por favor entra; te estaba esperando. Por favor toma asiento... ¿Cómo puedo servirte Rahul?

RV (con las manos juntas): Pranaam, Swamiji. He estado visitando templos con mis padres desde que era niño y siempre me he sentido pacífico y tranquilo en esos lugares, como si hubiera alguna presencia divina en el templo.

Pero durante las discusiones con mis colegas, me he dado cuenta de que alguno de ellos considera la adoración del templo como idolatría. Ellos dicen que el ídolo en el templo es solo una piedra decorada y dicen, ¿Cómo puede ser Dios? He pensado que le debería preguntar acerca de esto.

SS (moviendo su cabeza ligeramente indicando no): Estoy contento de que has venido a discutir este asunto importante. Existe una diferencia fundamental entre un ídolo y la forma del Señor santificada que en Sánscrito es llamado como '*archa-vigraha*'. No existen palabras en español que transmitan el mensaje y significado preciso de esta palabra en Sánscrito '*archa-vigraha*'. Por lo tanto, nuestro fundador-*acharya* de ISKCON, Srila Prabhupada, uso la palabra 'Deidad' para hacer referencia de la forma santificada del Señor y diferenciarla de cualquier ídolo ordinario.

RV: Con todo el respeto, más allá de las palabras usadas, ¿existe una diferencia real entre ídolo y a lo que usted refiere como deidad? Para todos los propósitos prácticos, la deidad es como un ídolo, ¿no?

SS: No es así, Hay un mundo de diferencia entre la Deidad y un ídolo, pero necesitamos educar y entrenar nuestros ojos para ver la diferencia.

Esa educación y entrenamiento hacen una diferencia en la percepción que no es algo esotérico o una creencia religiosa irrazonable, sino que es un hecho comprobado en la vida diaria. Consideremos como ejemplo el motor de un auto. Para una persona ordinaria, el motor de un auto que perfectamente funciona puede sonar igual al motor que tiene un sonido extraño cuando esta malogrado. Pero para un mecánico entrenado, la diferencia en el sonido en los dos motores inmediatamente se dará cuenta de cuál está fallando.

En el campo de los conocimientos las diferencias se hacen más sofisticadas y la diferencia en la percepción serán más amplias que pueden alcanzarse con la educación y el entrenamiento. Consideremos el extraño mundo de la física cuántica, tal como es explicado en muchos libros como el autor científico David Peat dice "De lo cierto a lo Incierto: "[En la física clásica] Un electrón puede ser observado en un punto A y más tarde en un punto B. Pero en el caso cuántico uno no puede hablar de tener un camino de A a B y mucho menos uno puede decir que cuando no fue observado aun mantuvo la velocidad y la posición." En otras palabras, en la física cuántica, no podemos decir que el electrón estaba existiendo cuando no lo estábamos observando. La lógica de esta extraña noción es que en la física cuántica se ve al mundo hecho en funciones de ondas y patrones de probabilidad, que se materializan como objetos burdos solo cuando existe un observador consciente midiendo sus propiedades. No hay duda, que este punto de vista cuántico de observar al mundo al ser comprimido en funciones de ondas pueda parecer absurdo y contrario al sentido común, pero la visión cuántica, en su propia forma, funciona; que ha permitido avances tecnológicos mayores. Es por eso que el candidato a Premio Nobel Richard Feynman cándidamente declara: "[nuestra física actual] describe la naturaleza como absurda desde el punto de vista del sentido común y está completamente de acuerdo con el experimento. Por lo tanto, espero que ustedes acepten la naturaleza tal como es – absurda."

De acuerdo a la física cuántica, para comprender la realidad cuántica toma entre ocho a diez años de una rigurosa re-educación, durante la cual se separan las nociones de la realidad pasada que uno ha tenido y con una mente abierta se asimilan los conceptos del universo cuántico. Es como si casi existiera un universo cuántico alternado a una realidad paralela, la cual solo puede ser percibido por aquel que tiene la visión entrenada e informada con conocimientos.

Similarmente, paralelamente a la percepción aparentemente obvia que la Deidad es solo un ídolo de piedra, existe una realidad superior cuando es percibida, puede llevar a un enorme avance espiritual. Pero percibir esa realidad superior se logra a través de una educación filosófica y sistemático entrenamiento devocional. Luego uno adquiere el *Jnana-cakshu* (los ojos del conocimiento) por la cual ver la diferencia entre una Deidad y un ídolo será obvio.

RV (Pensativo): Interesante. Nunca había pensado de una realidad paralela en este contexto. ¿Cómo uno puede obtener los ojos del conocimiento para percibir esta realidad superior?

SS: Para obtener los ojos del conocimiento, uno tiene que filosóficamente comprender la naturaleza de Dios, así como uno debería comprender científicamente la naturaleza del mundo cuántico. Primero que todo, necesitamos dirigirnos hacia el aspecto fundamental: ¿Es Dios una persona con forma o es Dios impersonal o una luz sin forma?

CAPÍTULO 2

¿TIENE DIOS FORMA?

RV (deseoso): Si, siempre tuve esta pregunta. La forma que rezamos a Dios, la forma cómo los santos se dirigen a Dios en sus oraciones devocionales, parece que Dios es una persona que lo estamos llamando con nuestras oraciones. Pero se dice que Dios es ilimitado. ¿Al ser una persona, no lo estará limitando?

SS (moviendo su cabeza ligeramente indicando no): Eso necesita un análisis muy profundo. Si, ambos lados del argumento pueden parecer verdad. Para reconciliarlos, necesitamos primero comprender la definición de Dios.

RV (sorprendido): ¿Definición de Dios? ¿Existe algo como eso?

SS: Ciertamente que sí. Uno de los textos Védicos más importantes como el *Vedanta Sutra* (1.1.2) define a Dios o la Verdad Absoluta, *Brahman*, como la fuente de cada cosa. *janmady asya yatah*. Otro texto antiguo como el *Brahma Samhita* (5.1), define a Dios similarmente como la causa de todas las causas *sarva karana-karanam*. Esta definición concisa de Dios está esencialmente de acuerdo con la comprensión de Dios dada por todas las tradiciones teístas del mundo.

RV: Ok, esta definición suena sensible y universal.

SS: Por lo tanto, si Dios es la fuente de cada cosa que de lo que solo vemos en este mundo, entonces Dios mismo debe poseer los atributos esenciales de todo lo que existe, pero sería menor que su creación. Ya que, en este mundo, existen ambas fuerzas personales e impersonales. Por lo tanto, estos aspectos deben estar presentes en Dios. Si Dios no fuera una persona, él por definición del Ser Completo, sería incompleto. Otra forma simple de analizar esto es: Si nosotros como hijos de Dios somos personas, ¿Cómo nuestro padre, Dios, ¿no puede ser una persona?

RV: Lo que usted está diciendo tiene sentido. Pero aun mantengo mi pregunta: ¿La forma o la personalidad no limita a Dios?

SS: No, tal pregunta se hace porque tratamos de sobre imponer nuestras concepciones materiales sobre Dios. Para la lógica del argumento, incluso si consideramos que esa forma limita una cosa, ¿A caso el no poseer forma lo hace ilimitado? Estamos sentados en esta habitación, que tiene una forma y que es limitada. Si su forma fuera destruida, por decir la explosión de una bomba, ¿Los escombros sin forma serán limitados o ilimitados?

RV: Limitados

SS: Si, ¿Lo que causa limitación no es la forma, sino la materia? Debido a la naturaleza de la materia, todos los objetos materiales son limitados, ya sea tienen forma o no. Cuando

pensamos en la forma de Dios, subconscientemente proyectamos nuestros conceptos de materia sobre la forma de Dios y de este modo pensamos que una forma podría limitar a Dios. Pero Dios no es material; es completamente espiritual. El espíritu tiene características completamente diferentes de la materia; lo que es espiritual tiene el potencial de ser ilimitado con respecto ya sea si tiene forma o no. Por lo tanto, la forma de Dios al ser espiritual no lo limita. Esto es debido a su ser espiritual, Dios es una persona con una forma y aun así continúa ilimitado.

RV: Esa es una buena explicación...Pero incluso si aceptamos que Dios tiene una forma, ¿Por qué tenemos una forma humana? No es este un ejemplo de lo que usted dijo anteriormente; ¿de nuestras proyecciones de concepciones humanas sobre Dios? Debido a que somos seres humanos, imaginamos que Dios también tiene una forma humana.

SS: Esta idea es técnicamente llamada antropomorfismo; 'antropos' se refiere a los 'humanos' y 'morfo' a la 'forma'. El antropomorfismo parece una explicación sensible inicial de la adoración de la Deidad, pero si pensamos profundamente acerca de ello, realizaremos que parece sensible debido a nuestros pensamientos auto centrados, debido a que ubicamos nuestro ser en el centro de las cosas. Pensamos eso porque tenemos una forma humana y hemos concebido a Dios como forma humana. ¿Pero acaso el contrario no es una realidad? ¿Qué sucedería si Dios originalmente tuvo una forma y nuestra forma humana presente fue modelada de acuerdo con la forma original de Dios?

RV (asombrado): Nunca había pensado de esa posibilidad...Pero como ambos son posibilidades potenciales, ¿Cómo sabemos cuál es la realidad?

SS: Cuando deseamos conocimientos acerca de la física, nos referimos a textos de física autorizados. ¿Similarmente, cuando deseamos conocimientos de Dios, no nos referimos a textos autorizados acerca de Dios – las escrituras? Las escrituras de las grandes religiones del mundo repetidamente se refieren a Dios como personal, de forma humana. Por ejemplo, la Biblia dice "bajo sus pies" (Éxodo 24:10); "tallado con el dedo de Dios" (Éxodo 31:18); "La mano del Señor" (Éxodo 9:3); "Los ojos del Señor" (Genesis 38:7); "La orejas del Señor" (Números 11:1). Ezequiel (1:26) describe a Dios que tiene "la semblanza de una forma humana." Tales frases se propagan en la literatura bíblica.

Similarmente en el Corán, existen referencias a "El rostro de tu Señor" (055:027), "bajo Mi ojo" (020:039), "bajo nuestros ojos" (052:048) y (054:014), "La mano de Allah" (048:010), (038:075) y (039:067).

RV: Pero, de lo que se ha oído, estas referencias son generalmente tomadas metafóricamente.

SS: ¿No es acaso una proyección humana de la palabra de Dios? ¿No estamos acaso imponiendo nuestras interpretaciones sobre las propias evidencias declaradas en las escrituras? Es más, incluso si consideramos que tales referencias son metafóricas, ¿Por qué las escrituras repetida y consistentemente presentan a Dios que tiene una forma humana si en realidad no tuvo ninguna? ¿No sería acaso una metáfora peligrosa y que puede guiar mal? En vez de audazmente alegar que las escrituras están presentando una metáfora que guía mal, no es más humilde, más seguro y lógico concluir que son nuestras

preconcepciones, que están mal guiando y que necesitan ser corregidas a través de las palabras de las escrituras.

RV: Wow! Este es un buen argumento, muy fuerte.

SS (vigorosamente): Es más, existe una declaración clásica y clara en la biblia: "El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios" ¿En qué escritura se ha dicho que Dios es hecho a imagen y semejanza del hombre? En ninguna parte. Por lo tanto, la correcta comprensión no es que Dios es antropomórfico (que tiene una forma humana), sino que el hombre es teomórfico (que tiene una forma modelada sobre la forma original de Dios).

RV: He oído que algunas personas argumentan que Dios es una persona, pero que no tiene forma.

SS: Esa es una proposición absurda. Todos nosotros somos hijos o sirvientes o partes o emanaciones de Dios; cualquiera que sea la diferencia entre la palabra religión y nuestra relación con Él, el punto esencial es que somos dependientes del Él y subordinados a Él. Somos personas y tenemos formas; Si Dios es una persona sin forma, entonces como podría ser menos que nosotros. ¿Puede la totalidad ser menor que la porción? Obviamente que no. Por otra parte, las referencias de las escrituras que hemos discutido antes no hablan acerca de una personalidad de Dios sola, sino que también hablan de su forma: sus ojos, sus manos, sus piernas y así por el estilo. Por lo tanto, este argumento es ya ilógico y no es considerado por las escrituras.

Muchas personas pueden venir con tantos de tales argumentos falsos. En vez de molestarse en refutar todos ellos individualmente, es mejor comprender porque se originaron tales argumentos. Es debido a que la mente humana no puede asimilar de cómo Dios puede tener una forma y aun así continuar ser ilimitado. Pero, si para preservar la naturaleza de Dios que todo lo penetra, podemos argumentar que Dios no tiene ningún tipo de forma en absoluto, entonces nos estamos confrontando con otra perplejidad: sin una forma, ¿cómo se podría localizar absolutamente en todas partes?

Las personas tratan de imaginarse a Dios como aquel que lo penetra todo, que se encuentra en todas partes y luego tratan de imaginarse de cómo una forma puede ser impuesta sobre eso de un ser que está presente en todas partes. Pero la forma no es una cualidad impuesta sobre Dios como una pintura roja que es una cualidad impuesta sobre una rosa artificial hecha de papel blanco. Más bien, la forma es una cualidad inherente de Dios, así como el color rojo es una cualidad inherente de una rosa natural. Los grandes eruditos santos en la tradición Védica han concluido que la única forma que podemos reconciliar la forma de Dios con su omnipresencia es comprendiendo sus poderes inconcebibles, su *achintya shakti*, que para Él lo imposible lo hace posible y sin nada esfuerzo. Aceptando los poderes inconcebibles de Dios no es ilógico, sino tras-lógico. Si argumentamos que Dios solo puede ser completamente comprendido con la lógica, entonces indirectamente estamos diciendo que Dios debe ser subordinado a la lógica. Pero la supremacía de Dios, la cual es su característica definitiva; implica su superioridad sobre la lógica. Usamos nuestra lógica para comprender lógicamente cuando necesitamos ir más allá de la lógica para comprender a Dios; esa lógica es llamada lógica trascendental o tras-lógica.

RV: Eso es bastante persuasivo... A parte de hablar de su poder inconcebible; ¿Las escrituras Védicas ofrecen cualquier otra información adicional acerca de Dios?

SS: Por su puesto. Es un hecho, que las escrituras Védicas contienen mucha más información acerca de Dios que cualquier otra escritura del mundo. Ellas no solo afirman que Dios tiene forma, sino que van más allá al dar descripciones vívidas de su forma. Por ejemplo, la escritura glorificada como "El fruto maduro de toda la literatura Védica ", El *Srimad Bhagavatam* (10.23.22), menciona esta encantadora descripción de la forma del Señor:

*śyāmaṁ hiraṇya-paridhiṁ vanamālya-barha-
dhātu-pravāla-naṭa-veṣam anavratāmse
vinyasta-hastam itareṇa dhunānam abjaṁ
karṇotpalālaka-kapola-mukhābja-hāsam*

"Su textura es azul oscura, sus vestimentas son doradas. Usa una pluma de pavo real, minerales coloridos, ramas de capullos de flores y una guirnalda de las flores del bosque y hojas. Está vestido como un bailarín dramático. Descansa una mano sobre el hombro de un amigo y con la otra gira una flor de loto. Lirios adornan sus orejas, sus cabellos caen sobre sus mejillas y su rostro parecido al loto siempre está sonriendo."

Similarmente, otra escritura importante, el *Brahma-Samhita* (5:30) ofrece un cautivador vislumbre de la forma divina y hermosa:

*veṇuṁ kvaṇantam aravinda-dalāyatākṣam-
barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam
kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobham
govindam ādi-puruṣam tam ahaṁ bhajāmi*

"Adoro a Govinda, el Señor Primordial, que es hábil en tocar su flauta, que tiene ojos florecientes como los pétalos de la flor de loto, cuya cabeza está adornada con la pluma de un pavo real, cuya figura de belleza está teñida con un color de matiz azul de las nubes y de quien su única forma amorosa encanta a millones de cupidos."

RV: Esas son descripciones vívidas de la forma de Dios...Pero he oído que las escrituras védicas dicen que Dios es *nirguna* (sin cualidades) y *niraakara* (sin forma).

SS: Si, en las escrituras Védicas dicen eso, pero eso no es todo lo que dicen. A menudo, en las mismas escrituras dicen que Dios es *nirguna* y también dicen que es *saguna*. Esto es mencionando en el verso del *Srimad Bhagavatam* (8.3.9)

*tasmai namaḥ pareśāya
brahmaṇe 'nanta-śaktaye*

*arūpāyuru-rūpāya
nama āścarya-karmaṇe*

Este verso contiene dos palabras muy relevantes para nuestra discusión: *arupaya* (sin forma) y *uru-rupaya* (que tiene muchas formas). Por lo tanto, si algunas personas solo lo describen con "arupaya" y declaran que el verso dice que Dios es sin forma, ¿están ellos describiendo apropiadamente el verso?

RV (pensativo): No...Pero entonces ¿no son estos versos contradictorios?

SS: No. En la tradición Védica se enseña un principio elevado que armoniza tales contradicciones. Consideremos un verso del *Shvetashvatara Upanishad* (3.19)

*apani-pado javano grahita pashyaty
acakshuh sa shrinoty akarnah*

Este verso contiene una contradicción aparente: *pashyaty acakshuh* "Dios no tiene ojos, pero ve." ¿Cómo esta contradicción puede ser reconciliada?

La tradición Védica contiene un *pramana* (método de adquirir conocimientos) especial llamado *arthapatti* (postulación) que es usado para reconciliar las declaraciones contradictorias al postular una tercera declaración. Para ver cómo funciona el *arthapatti*, se consideran las dos declaraciones contradictorias.

1. Ravi no come alimentos durante el día
2. Ravi está engordando

En el *arthapatti* para reconciliar estas dos declaraciones, la tercera declaración es: Ravi come de noche.

Similarmente, el *arthapatti* reconcilia las declaraciones acerca de Dios de que tiene y no tiene forma como: Dios no tiene forma *material*, pero si tiene una forma *espiritual*.

El mismo principio se aplica a las descripciones de Dios tal como *nirguna*. También existen versos que lo describen como *saguna*. Por lo tanto, la descripción *nirguna* implica que no tiene cualidades materiales y la descripción *saguna* indica que Él tiene cualidades espirituales.

RV: ¿Por qué las escrituras Védicas contienen tales declaraciones contradictorias? ¿No sería mucho mejor si solo dieran verdades más claramente y no ambiguamente?

SS: Las descripciones aparentemente contradictorias sirven al propósito vital de desafiar nuestras preconcepciones y de estimularnos a elevarnos a una comprensión superior.

Considera el siguiente verso del *Ishopanishad* (mantra 8)

sa paryagac chukram akayam avranam

Ashnaviram shuddham apapa-viddham

Este verso describe a Dios como *akayam* (que no tiene cuerpo) y luego como *ashnaviram* (que no tiene venas). Si Dios no tiene cuerpo, ¿Entonces por qué existe la necesidad de describir que no tiene venas? ¿No es obvio acaso que alguien que no tiene cuerpo tampoco tiene venas? El *Ishopanishad* nos quiere elevar a una comprensión superior de que Dios tiene una clase especial de cuerpo que no necesita venas.

El cuerpo especial de Dios es descrito como *akayam* porque la palabra *kaya* (cuerpo) tiene muchas connotaciones que no se aplican a Dios. Un cuerpo es como:

- Es separado de la persona real, el alma
- Es un producto del *karma* pasado del alma
- Tiende a degradar al alma por estimular los deseos del cuerpo
- Lo tiene que abandonar en el debido curso del tiempo

Ninguno de estos factores se aplica a Dios, cuyo cuerpo y alma no son diferentes, no tiene *karma* pasado, no se degrada y cuyo cuerpo es eterno. Debido a que tenemos la tendencia de sobre imponer nuestras concepciones materiales sobre Dios, las escrituras algunas veces usan palabras de negación como *akayam* para enfatizar que Dios no tiene ningún cuerpo – como el de nosotros. ¿Por qué es importante comprender la diferencia entre nuestra forma material y la forma espiritual de Dios? Las formas materiales son temporales, por lo tanto, atraerse a ellas lleva solo a una eventual frustración. Pero la forma de Dios es eterna, y atraerse a su forma lleva al cumplimiento último de la vida. La forma de negación de las declaraciones de las escrituras que Dios no tiene una forma (como nosotros) nos salva de la frustración y las declaraciones positivas de las escrituras nos llevan a la realización.

RV: Eso sí que estuvo bastante iluminante...Pero, incluso si yo acepto que Dios tiene una forma, usted antes mencionó que la forma de Dios es espiritual. ¿Entonces, cómo puede esa forma espiritual manifestarse en la materia en la forma de una Deidad?

CAPÍTULO 3

¿QUÉ ES LA ADORACIÓN A LA DEIDAD?

SS: Esto nos lleva a un punto filosófico muy importante de la comprensión de la relación de Dios con la materia. ¿Es Dios trascendental, que existe más allá de la materia? O ¿es inmanente que significa que está presente en la materia? Las escrituras de las grandes religiones que hablan acerca de Dios dicen que tiene ambos aspectos: Está presente más allá de la materia y también que está en la materia. Pero debido a las circunstancias socio históricas, a veces en algunas tradiciones religiosas, un aspecto ha sido sobre enfatizado a expensas del otro. Por ejemplo, para diferenciarse ellos mismos de las varias formas naturales de adoración que prevalecen desde los tiempos que han sido establecidos, las religiones Semitas – el Judaísmo, Cristianismo e Islam – generalmente han acentuado el aspecto trascendental de Dios. Pero en algunos casos esta acentuación desafortunadamente ha llevado a una negación injustificada de la eminencia de Dios. Esta negación es a menudo racionalizada por argumentos tales como “la materia al ser limitada no puede manifestar a Dios que es ilimitado” o “la materia al ser impura no puede manifestar a Dios que es supremamente puro.”

Examinemos estos argumentos lógicamente. ¿Aquellos que proclaman que Dios no puede manifestarse así mismo a través de la materia no están acaso limitando a Dios? ¿Dios no tiene omnipotencia para hacer lo que desea – incluyendo manifestarse a través de la materia? ¿Tiene la materia mucho poder que puede contener la omnipotencia de Dios y prevenir que Dios se manifieste a través de la materia? Obviamente que no.

Incluso si aceptamos que la materia es impura, ¿es la impureza de la materia más poderosa que la pureza de Dios? ¿No implicaría eso que la potencia de la materia es más poderosa que la de Dios? Eso sería una lógica absurda. Por lo tanto, la correcta comprensión es que, Dios, si Él así lo desea, puede con seguridad manifestarse a través de la materia y cuando hace eso, nunca se volverá impuro por el contacto de la materia, al contrario, la materia al entrar en contacto con Dios se hace pura.

RV: Esto tiene sentido

SS: En realidad, la noción de Dios que no puede manifestarse como materia no solo limita a Dios, sino que también limita nuestro acceso a Dios.

RV: ¿Limita nuestro acceso a Dios? ¿Cómo?

SS: Todos nosotros somos seres espirituales, almas, pero en el presente podemos percibir el mundo solo a través de los sentidos materiales. Ya que estos sentidos no pueden percibir el espíritu, nuestra actual percepción es limitada a la materia y a las cosas materiales. Por lo tanto, si Dios no se manifiesta así mismo a través de la materia, entonces ¿cómo nosotros lo vamos a percibir, servir y desarrollar nuestro amor por Él?

RV: ¿Podemos pensar en Dios en la mente?

SS: ¡Pero el pensamiento en la mente también es material! La ciencia moderna no tiene ninguna idea clara de lo que cosa es la mente. Pero en el *Bhagavat-gita* se explica claramente que la mente es un elemento sutil material que es la intermediaria entre el alma espiritual y el cuerpo físico.

Los pensamientos de nuestra mente son solo concepciones mentales de los objetos materiales que hemos visto y experimentado. Incluso cuando imaginamos algo que nunca hemos visto, por decir, un elefante rojo, ese pensamiento no es más que una unión mental de dos objetos materiales: un elefante y el color rojo. Incluso los pensamientos acerca de asuntos más sutiles como las relaciones, las emociones también son materiales, porque la mente, que es la facultad del pensamiento, es material.

Por lo tanto, así como nuestros sentidos no pueden percibir nada diferente a las cosas materiales, nuestras mentes tampoco pueden concebir nada diferente a los pensamientos materiales. El punto es, mientras que permanecemos en nuestro actual nivel material de conciencia, ni siquiera nuestros sentidos ni nuestras mentes, por sí mismas, podrán llevarnos más allá del reino de la materia.

RV (pensativo): Nunca había realizado que nuestras mentes no puedan pensar en algo que está más allá de la materia...Por lo tanto, Dios se manifiesta así mismo a través de la materia para darnos la oportunidad de conectar nuestra conciencia con Él... ¿Pero Dios se manifiesta así mismo a través de toda materia? ¿Todos los objetos materiales – piedras, montañas, incluso los árboles, animales, seres humanos – pueden ser tratados como Dios?

SS: La idea que cada cosa es Dios es técnicamente llamado panteísmo. Resulta del péndulo de la imaginación humana que se balancea muy lejos al otro lado de la eminencia. Dios ciertamente está presente en la materia, pero su existencia no está solo restringida a la materia, para eso impondríamos una limitación sobre Él. Él tiene su propia auto existencia trascendental más allá de la materia y es esa forma trascendental de Dios la cual es adorada, ante todo.

Para comprender la relación de Dios con la materia, consideremos este verso importante del *Bhagavad Gita* (7.19)

*bahūnām janmanām ante
jñānavān mām prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā su-durlabhaḥ*

“Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente tiene conocimiento se entrega a Mí, sabiendo que Yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Un alma así de grande es muy difícil de encontrar.”

Pensemos cuidadosamente acerca del significado: aunque la persona que tiene conocimiento comprende que Dios es todo ¿Ya sea él o ella se rinde a cualquier cosa? ¡No! El verso del Gita claramente declara que la persona que tiene conocimiento se rinde a Dios.

Por lo tanto, la conclusión es que cada cosa debe ser respetada como la energía de Dios, pero es solamente a Dios que debe ser adorado. Algunas cosas materiales pueden tener una conexión íntima con Dios en comparación a otras debido que han estado directa o inmediatamente más conectados con Él y por lo tanto se les debe ofrecer respeto al igual que una adoración, pero eso no significa que son igual a Dios. El *Srimad Bhagavatam*, en el séptimo canto, describe como el Señor Narasimhadeva (la encarnación de Dios mitad-humano, mitad-león) apareció entre todas las cosas de una columna. ¿Pero este devoto Prahlad le puso la guirnalda a la columna? No; le puso la guirnalda al Señor que se manifestó de la columna. La columna ciertamente es sagrada y es respetada como el lugar de donde se manifestó el Señor, pero no es adorada como Dios.

El mismo principio se aplica al respeto ofrecido a los árboles sagrados, las vacas sagradas y los maestros espirituales exaltados.

RV: Interesante, Pero veo que algunas veces incluso los carros son adorados en los templos. ¿Por qué es eso?

SS: Cuando las personas llevan a los templos sus carros nuevos comprados, la adoración no es ofrecida a los carros, sino a Dios a través de los carros. Para comprender esto, necesitamos ver a través de una apropiada ventana filosófica.

En nuestros tiempos modernos materialistas, la mayoría de nosotros hemos perdido la visión de la presencia de Dios y la gracia en nuestras vidas. Entonces no es de extrañar que no podemos ver más allá de la realidad física del carro como un símbolo de moda y estatus. Es por eso que necesitamos de los santos para que nos revelen lo divino que está detrás de lo mundano. Desafortunadamente las personas superficiales en su mayoría juzgan a tales santos como panteístas, aquellos que adoran cada cosa como Dios. Pero el *Bhagavad-gita* nunca enseña el panteísmo ingenuo; enseña la forma más sofisticada de panteísmo en la cual Dios penetra toda la materia y también se extiende más allá al reino espiritual. Dios tiene su auto existencia trascendental que es la persona supremamente adorable y amada, *Bhagavan* Sri Krishna. Y que también misericordiosamente se expande así mismo como el *Paramatma* localizado (Super alma) que penetra, sostiene, anima y ve toda la existencia material – incluyendo nuestros propios cuerpos materiales. Es este *Paramatma* que sostiene nuestras vidas y nos guía tal como se describe en las escrituras. El *Bhagavad-gita* (15-12-14) enfatiza que nuestra existencia sería imposible sin la infinita sabiduría del *Paramatma* que mantiene la armonía fisiológica por dentro y la armonía cosmológica por fuera. Es más; el *Gita* (15.15) subraya que nuestro trabajo duro lleva al éxito – ya sea material o espiritual

– solamente cuando es guiado por la inspiración y la inteligencia que viene del *Paramatma* que reside internamente.

Aunque la gracia de Dios mantiene nuestra total existencia terrestre, los santos Védicos comprendieron que la mayoría de nosotros puede reconocer la gracia de Dios a través de nuestras mejores o más importantes posesiones terrestres. Por lo tanto, ellos organizaron que, en la India tradicional, los agricultores adoraran a sus vacas y toros – no porque erróneamente ellos son divinos, sino para discernir que ellos representan la gracia divina el cual concibió la manutención y la prosperidad. Similarmente, los guerreros adorarían sus carrozas; los trabajadores, sus herramientas y los eruditos, sus libros. El mismo principio se aplica hoy en día a los carros.

Ahora veamos a un auto adorado a través de la ventana filosófica:

1. Sin todo el orden del trasfondo hecho por el *Paramatma*, no estaríamos vivos para manejar un auto.
2. Sin la inteligencia dada por el *Paramatma* a los científicos se podría descubrir los principios de la mecánica y a los ingenieros para aplicar aquellos principios de los diseños vehiculares, no existirían autos para que puedan ser manejados por nosotros.
3. Sin la inteligencia dada por el *Paramatma* para utilizar nuestros talentos para ganar la riqueza necesaria, no seríamos capaz para comprar un auto.
4. Cuando santificamos un auto nuevo comprado antes de comenzar su uso regular, esa ceremonia de santificación sirve como un poderoso recordatorio de que el auto debe ser usado para el servicio del Señor – y no para aumentar nuestro propio prestigio.

De este modo, el ritual aparentemente panteísta de la adoración del auto es en realidad una expresión devocional de gratitud personal a Dios.

RV (pensativo): Eso fue bastante profundo...Por lo tanto, ¿Ese mismo principio también se aplica a la Deidad? ¿Estamos adorando a la Deidad para expresar también nuestra gratitud a la gracia de Dios?

SS: Si, pero la manifestación de la gracia de Dios a través de la Deidad es categóricamente más superior que a través de los otros objetos sagrados. Para apreciar la diferencia, comprendamos las dos clases de simbolismos: ascendente y descendente.

RV (intrigado): ¿Qué son?

SS: El simbolismo ascendente significa que atribuimos un símbolo concreto y tangible a un concepto abstracto y amorfo. Por ejemplo, la bandera de una nación es un símbolo ascendente para el concepto de nacionalidad. Es mucho más fácil invocar sentimientos patrióticos al ver la bandera que pensar en el concepto de nacionalidad. Algunas personas piensan que la Deidad es similarmente a un símbolo de Dios; los sentimientos devocionales pueden ser evocados más fácilmente observando la Deidad que pensar en los conceptos de Dios.

RV: ¿Están ellos en los correcto?

SS: No exactamente, mientras lo que es correcto al observar la Deidad fácilmente evoca sentimientos devocionales, es incorrecto pensar que Dios es un concepto abstracto y amorfo. Tal como lo hemos discutido anteriormente, Dios es una persona con una forma concreta y específica. Con respecto a la bandera, la única conexión entre el objeto (bandera) y el concepto (nacionalidad) es una conexión creada en las mentes de los ciudadanos. Es por eso que los ciudadanos pueden escoger una bandera hoy y otra mañana, si ellos sienten que la nueva bandera evocará mejores sentimientos patrióticos. Algunas personas erróneamente piensan lo mismo acerca de la Deidad: "Me gusta esta forma y lo adoraré como Dios; si te gusta alguna otra forma, puedes adorar esa. Y si te gusta otra forma mañana adorarás esa forma." Esto lleva al error extremo de imaginar que cualquier forma por la fantasía de uno puede ser adorada como Dios. Este es el simbolismo ascendente; por nuestra imaginación proyectada hacia arriba, hacia Dios, le atribuimos algunos símbolos a Él.

RV: ¿No es esa la manera de cómo funcionan todos los símbolos? Las compañías se representan así mismas por sus logos, que aumenta la atracción entre los clientes por sus marcas.

SS: Esa es la forma como los símbolos ascendentes funcionan. Pero esta clase de simbolismo – donde existe una conexión artificial mentalmente construida entre el símbolo y el simbolizado – no funciona para las personas. Por ejemplo, el santo filósofo del siglo diecinueve, Bhaktivinoda Thakura, explica que la conexión entre una persona y su foto, es que la forma de la persona es diseñada en la foto; es por eso que no podemos considerar a cualquier foto que haya sido escogida arbitrariamente como la persona de esa foto. Cuando sentimos afecto al ver la foto de una persona, esos sentimientos de afecto son para esa persona, y no para un concepto abstracto más allá de esa persona. El mismo principio se aplica a la Deidad, para la Deidad cuando es hecha de acuerdo con las descripciones de las escrituras de la forma de Dios, representa con precisión la forma divina.

RV: Usted quiere decir que solamente cuando una Deidad de Dios es hecha de acuerdo con la forma original de Dios nos recordará a Él y despertará nuestros sentimientos devocionales por Él.

SS: Si. Pero una Deidad del Ser Supremo es mucho más que la foto de un ser humano ordinario. Cuando miramos amorosamente a la foto, esa persona no está presente en la foto para reciprocarnos. Pero en el caso de la Deidad hecha de acuerdo con las descripciones dadas en las escrituras, el Señor ve nuestra adherencia a las directivas de las escrituras como un signo de seriedad de nuestra devoción y de ese modo desciende desde su morada espiritual al reino material en la forma de Deidad. Es por eso que la Deidad puede ser llamada como un ejemplo del simbolismo que desciende. Por lo tanto, cuando observamos a la Deidad con devoción, el Señor está personalmente presente allí para reciprocarnos nuestro amor con sus bendiciones.

El punto crítico de notar acerca de los símbolos descendentes es que es diferente a los símbolos ascendentes que ellos no pueden ser cambiados a voluntad o por capricho; lo que ellos representan están inherentemente e inseparablemente conectados con lo que está representado.

RV: ¿Esto significa que uno no puede escoger la imagen que uno adora como Supremo?

SS: No; Dios tiene su propia forma y solamente la Deidad que describe su forma es la que debe ser adorada.

RV: Esto tiene sentido, pero también surge una pregunta: ¿Por qué la tradición Védica habla acerca de miles de dioses? ¿No es obvio que solo existe únicamente un Dios?

SS: Así es. Existe únicamente un Dios Supremo y también es una verdad obvia que nunca se debería perder la sabiduría profunda de los videntes Védicos. Por lo tanto, si parece que ellos están enseñando algo más entonces debemos asumir con seguridad que sus enseñanzas no pueden ser un politeísmo sencillo o de adoración de muchos dioses; debe existir un principio algo más profundo y un propósito en esas actividades.

Primeramente, los Vedas repetidamente hablan acerca de la unidad de la verdad absoluta, con el aforismo de referencia más conocida. "Solamente hay una Verdad; los sabios conocen esa Verdad con varios nombres." (*Rig Veda* 1:164:46) A pesar de tales declaraciones inequívocas. ¿Entonces por qué las enseñanzas Védicas son mal comprendidas a ser politeístas? Es porque muchas personas no pueden pensar fuera de los condicionamientos; especialmente aquellos que están confinados a las nociones Semitas de lo divino que piensan que el monoteísmo y el politeísmo son solamente las posibles opciones: Si las personas no adoran a un Dios Supremo tal como es enseñado en la tradición Semita, entonces ellos serán como los primitivos Griegos y los Romanos politeístas.

Pero las enseñanzas Védicas son mucho más sutiles y profundas, tal como es ilustrado en un dialogo famoso en el *Brihadaranyaka Upanishad* (3.9). Donde, al gran sabio Yajnavalka se le hace una pregunta crítica: *¿kati deva? ¿Cuántos Devas hay?* Su respuesta progresiva es de tres mil tres a trecientos tres a treinta tres, luego seis, tres, dos y finalmente uno – y él responde como si no hubiera contradicciones inherentes en las varias respuestas.

El *Bhagavad-gita* ayuda a descifrar este misterio. Primero claramente identifica a un Dios Supremo que es Krishna (*Gita* 7.7) y luego nos ayuda a comprender que estos "muchos dioses" son simplemente varias manifestaciones de la misericordia descendente de Krishna (*Gita* 10.41): algunas manifestaciones exhiben su poder pleno e identidad, y por sus múltiples graduaciones, otros manifiestan su poder parcialmente. Cuando estos dioses son permitidos por Krishna a realizar algún servicio extraordinario para la protección universal y prosperidad, ellos en ese caso pueden ser adorados ocasionalmente como Supremo. Pero lo que es supremo no es esa personalidad particular, sino la potencia del Dios Supremo que se está manifestando a través de esa personalidad.

Lo que diferencia al panteón Védico del politeísmo es que los diferentes dioses no son competidores del Supremo, sino que son sus asistentes en la administración universal – del mismo modo que el gabinete ministerial son los asistentes del Primer Ministro.

Para ayudarnos a navegar en esta sofisticada teología Védica, Srila Prabhupada, el fundador de ISKCON, uso una terminología precisa mientras traducía las palabras *Devas* (los muchos dioses) y *Bhagavan* (el Dios Supremo, Sri Krishna). Ya que los *Devas* toman parte de algunos de los atributos y poder de Dios, él usó la palabra "semidioses" para designarlos. Y como el

Ser Supremo es la cabeza de todos los "dioses" y es personal, usó la palabra "La Suprema Personalidad de Dios."

RV: La nomenclatura es interesante. ¿Pero no hubiera sido menos confuso si las escrituras Védicas hubieran enseñado la adoración de solamente un Dios Supremo en vez de todos estos muchos semidioses?

SS: Podría haber sido menos confuso, pero también hubiera sido menos cómodo. Se dice que la facilidad de uso es el sello de calidad de las escrituras Védicas. Las escrituras Védicas reconocen que las diferentes personas son de naturalezas diferentes de acuerdo con sus naturalezas individuales, que están atraídos a correspondientes objetos y métodos de adoración. En el *Gita* (7.20-23) describe cómo Krishna misericordiosamente facilita a las personas a adorar a los diferentes semidioses de acuerdo con sus naturalezas; y que es Él que infunde la fe en sus corazones de los adoradores al semidiós y es Él quien otorga el poder a los semidioses para cumplir los deseos de las oraciones de sus adoradores. Esta adoración apoderada es permitida para gradualmente elevar espiritualmente a las personas no desarrolladas que por sus naturalezas normalmente no estarían inclinados a adorar al Señor Supremo y por lo tanto podrían permanecer materialistas o incluso ateos. Pero a través de este sistema de adoración a los semidioses, a ellos se les da la oportunidad de reconocer y adorar a una autoridad más superior, incluso si no es la autoridad más elevada de todas y de este modo pueda hacer un avance espiritual mínimo. Este avance gradualmente los purifica y eventualmente los hará inclinarse a adorar al Señor Supremo. El *Gita* explica que Dios no es "celoso" de sus competidores, porque no tiene competidores. Sino que Dios es tan compasivo, que el *Gita* explica, que Él no está muy preocupado en mantener su estatus ya que el exclusivo objetivo de la adoración es elevar a las personas a los ofrecerles objetos de adoración que compatibilicen con sus naturalezas. Por su puesto, que Dios desea que todo el mundo logre llegar a la comprensión más elevada con relación al objeto correcto de adoración. Por lo tanto, en el *Gita* (18:66) se concluye con un llamado para no distraer la devoción hacia un Señor Supremo: 'Abandona toda variedad de religión y tan solo entrégate a Mí. Yo te liberaré de todas tus reacciones pecaminosas. No temas.'

Este análisis de la estrategia, revelación progresiva en el *Gita* ofrece un ejemplo del compasivo plan magistral que es la verdadera razón del aparente politeísmo de las escrituras Védicas; sus enseñanzas son conclusivamente monoteístas, pero no exclusivamente monoteístas. Declaran que la devoción no desviada al Señor Supremo es la última meta de todas las prácticas religiosas, pero no hacen de esta devoción no desviada como una cualificación de nivel de entrada para pasar a través de la puerta de la religión. De este modo, permiten que muchas más personas entren a la casa de la religión que está protegida y que eleva más que la mayoría de las otras religiones. Por lo tanto, el sistema Védico de muchos niveles de adoración da testimonio a:

1. A una única preocupación por la individualidad del adorador y
2. Una flexibilidad sin comparación de la adoración que él mismo lo hace accesible.

RV: Esa declaración requiere pensar y analizar un poco...Pero si estos semidioses no son supremos y omnipresentes, entonces ¿Cuál es la relación que tienen con sus deidades?

SS: Es verdad que los semidioses no son omnipresentes, pero no son completamente ordinarios como los seres humanos incluso si el Señor Supremo les haya dado el poder de servir como administradores de departamentos específicos en el gobierno del universo. Debido a sus posiciones, ellos también están autorizados a aceptar adoración en sus formas de deidad. La diferencia crucial entre la Deidad del Señor Supremo y la deidad de los semidioses es que el Señor Supremo se manifiesta en Su Deidad por su propia potencia, pero los semidioses son manifestaciones en sus deidades no por sus propias potencias, sino por la potencia del Señor Supremo.

RV: ¿Esta misma lógica se aplica a las deidades de los grandes santos y maestros espirituales?

SS: Si, pero con una diferencia importante. Los semidioses tienen principalmente un poder material que ha sido otorgado por el Señor Supremo, mientras que los santos tienen principalmente un poder espiritual que les ha sido otorgado.

En la actualidad, los diferentes grados de poder entre las diversas personalidades dentro de la jerarquía Védica es un tópico muy largo y complejo que puede ser discutido mejor separadamente en otro momento. ¿Podemos regresar a nuestra discusión sobre la filosofía de la adoración a la Deidad centrado en el Señor Supremo?

RV (moviendo la cabeza aceptando): Si, es mejor enfocarse sobre un tópico a la vez.

SS: Bien. El punto que estábamos discutiendo era la necesidad de las formas autorizadas como objetos de adoración. Otra forma de comprender este principio es a través de un ejemplo que Srila Prabhupada, el fundador *Acharya* de ISKCON, siempre lo hacía con el buzón de correos. Si queremos que nuestras cartas sean entregadas a sus destinatarios, necesitamos meterlas en un buzón de correo autorizado por la agencia de correos postal y no en cualquier buzón que arbitrariamente imaginamos como un buzón de correos. Similarmente, si queremos que nuestras oraciones sean transmitidas a Dios, necesitamos adorar a la Deidad hecho de acuerdo con las descripciones autorizadas dadas en las escrituras, y no en cualquier forma imaginada como algo que sea Dios.

RV (después de una pausa): Ok, solamente cuando la forma es autorizada por las escrituras se manifiestan el doble deseo de despertar nuestra devoción y de que nuestras oraciones sean transmitidas.

SS (sonriendo y moviendo la cabeza aceptando): Si. Y aún existen más analogías materiales con relación a la Deidad parecidas al buzón de correos como de la fotografía que no pueden describir verdades espirituales completamente, pero son usadas para obtener alguna comprensión de las verdades que sería de otro modo absolutamente incomprensible. La analogía del buzón de correos podría sugerir el significado de transmitir nuestras oraciones y el objeto de nuestras oraciones como dos cosas diferentes, pero esa es una limitación de la analogía, no de la Deidad.

RV (dudoso): Se refiere a que ¿la Deidad y el Señor son el mismo?

SS: Si, sé que esta afirmación puede sonar irracional, pero existe una racionalidad profunda y trascendental detrás de ello, la racionalidad del amor.

RV (sorprendido): ¿el amor?

SS: Si, el amor – el amor de los grandes devotos del Señor que anhelan servirlo personalmente, y el amor del Señor, que anhela reciprocarse con el amor de sus devotos. Por su puesto, que los devotos están constantemente recordando al Señor internamente en sus corazones y el Señor reciproca manifestando su presencia dentro de sus corazones. Pero la naturaleza del amor es tal que uno desea usar cada cosa que tiene para servir al amado. Por lo tanto, los devotos desean usar incluso sus sentidos materiales para servir al Señor. Y también desean que las personas ordinarias que no pueden experimentar la presencia del Señor en sus corazones que tengan la oportunidad de experimentar la paz y bienaventuranza observando su forma hermosa. La forma es un aspecto universalmente atractivo de nuestro mundo. Casi todo el mundo está atraído por las formas hermosas – ya sea de autos hermosos o casas elegantes o lo más común personas del sexo opuesto. Y esta fascinación con la forma material nos mantiene enredados en la existencia material y olvidados de nuestra naturaleza espiritual. Para rescatarnos de esta enredadera de atracción a las formas materiales, el Señor muy misericordiosamente manifiesta su forma supremamente hermosa como la Deidad. Al observar esta hermosa forma de la Deidad, nuestros deseos para ver formas hermosas se espiritualizan y satisfacen y nos liberamos de las otras formas de atracción irresistible de las formas materiales.

Por lo tanto, ellos mismos tienen la oportunidad de servir al Señor y también se ofrece la oportunidad a los demás de observar la forma del Señor, los grandes devotos oran fervientemente al Señor para que se manifieste en la forma de la Deidad. Sus oraciones de amor intenso son canalizadas a través de una función elaborada en la instalación de la Deidad llamada *Pranaprathista*, que consiste en ceremonias escrupulosamente realizadas que son descritas en las escrituras. Reciprocando con el deseo puro del devoto expresado a través del *Pranaprathista*, el Señor se manifiesta como la Deidad. Aquellos que dicen que Dios no se puede manifestar como una Deidad niegan el derecho de Dios a reciprocarse el amor sincero de sus devotos. ¿Quiénes somos para negar a Dios su derecho a amar?

En realidad, Dios ama no solo aquellos que lo aman, sino también a los que no lo aman. Y al encarnar como la Deidad, Él reciproca el amor de aquellos que lo aman y bendice a los que no lo aman. En efecto, el amor que Dios expresa al encarnarse como la Deidad no tiene comparación.

RV: ¿Por qué no tiene comparación?

SS: Porque su amor que no tiene comparación lo impulsa a ir más allá de su ilimitación para aceptar una forma aparentemente limitada – solo para que se pueda hacer así mismo accesible y disponible a nosotros. Por supuesto, que Dios es poderosamente ilimitado que puede adoptar una forma aparentemente limitada sin volverse limitado. Pero aun la disposición del Señor para manifestarse como la Deidad da testimonio a su extraordinario amor hacia nosotros, tal como ha sido hermosamente expresado por Pillai Lokacharya un gran maestro santo del Sur de la India: “Esta es la más grande gracia del Señor, que está libre y al mismo tiempo ligado, que está independiente y al mismo tiempo dependiente de todo el servicio de sus devotos...En otras formas, el hombre pertenece a Dios. Pero observar el sacrificio supremo de *Ishvara* [Krishna] en la forma de la *murti*, aquí el todo poderoso se

hace la propiedad del devoto...Lleva al Señor a diferentes lugares, lo alimenta, le ofrece elementos, lo abanica, juega con él, el infinito se ha vuelto finito, que el alma del niño pueda entender, comprender y amarlo.”

RV: Ese es un sentimiento hermoso...Pero aun, el concepto de la Deidad de Dios es difícil de entender. Incluso si tentativamente aceptamos este concepto, aun las diferentes Deidades del mismo Dios, Krishna, parecen muy diferentes. ¿Cuál de estas formas es la forma original de Krishna?

SS: En realidad, no existen diferencias en los aspectos esenciales de las diferentes formas de la Deidad. Generalmente, todas las formas de la Deidad de Krishna, en concordancia con las descripciones de las escrituras, tienen la misma definición en su aspecto: una pluma de pavo real sobre su cabeza, una flauta que sostiene en sus manos y que tocan sus labios, su forma triple de pararse. Pero si, existen algunas diferencias superficiales. Estas son naturales porque el Señor es una persona sensible con emociones y estados de ánimo. Por lo tanto, las aparentes diferencias en varias Deidades manifiestan sus varios estados de ánimo del Señor, así como las diferencias en las diversas fotos de una persona expresan sus varios estados de ánimo.

RV: Pero las Deidades a menudo tienen variaciones basados sobre las regiones locales en la cual ellas se manifiestan. La Deidad en Maharashtra parece como un Maharasthani; la Deidad al Sur de la India como uno del Sur de la India, la Deidad en Rajasthan, como un Rajasthani.

SS: Eso sucede a menudo debido a la forma en como las Deidades son vestidas. Tal como dije anteriormente, el Señor se manifiesta para darnos la oportunidad para servirlo. Por lo tanto, los devotos lo sirven vistiéndolo y decorándolo de la mejor manera posible – a menudo de acuerdo con lo que es considerado lo mejor en su cultura local. Lo que tenemos que comprender aquí es la interrelación dinámica de la cultura y lo espiritual.

RV (Intrigado): ¿Cuál es esta interrelación?

SS: Dios es espiritual, y aun así se manifiesta así mismo en este mundo de materia en un tiempo específico, lugar y circunstancia (*desh-kala-patra*), Él misericordiosamente acepta la adoración que está en concordancia con la prevalente cultura. Algunas personas reclaman que las diferencias regionales en la adoración a la Deidad son pruebas de una imaginación antropomórfica regionalizada. Pero ellos no logran comprender que la razón real del Señor al manifestarse como la Deidad es que el Señor desea hacerse así mismo más accesible a todos nosotros. Por lo tanto, Él natural y gozosamente acepta el amor que sus devotos expresan al decorarlo de acuerdo a sus culturas locales. Excepto de aquellos que están devocionalmente arruinados, todos los demás verán estas diferencias regionales como una de las expresiones de amor viviente entre el Señor y sus devotos.

RV: Esa es una explicación bastante convincente... Pero, algunas veces es obvio que las diferencias en las formas de las diferentes Deidades son debido a los artistas que hacen las Deidades.

SS: Si, eso es posible. Hasta para hacer las Deidades ellos mismos están preocupados en tomar todas las precauciones para minimizar los efectos del factor mundano como las

imperfecciones del *Shilpin* (tal como es conocido el artista que modela y esculpe a la Deidad). Los textos en sánscrito llamados los *Shilpa-Shastras* dan especificaciones precisas de cómo se debe hacer una Deidad; se mencionan como se deben hacer sus posturas apropiadas, sus gestos; las proporciones corporales, etc. por lo tanto "la imagen" no se manifiesta de la "imaginación" del artista sino de las descripciones de las escrituras. Los artesanos son primero entrenados en las formas divinas de las especificaciones de las escrituras y ellos entran en un estado de absorción espiritual profunda, de modo que las Deidades son elaboradas no solo con mucha precisión, sino que también devocionalmente.

Incluso, hablando filosóficamente, la materia es descrita en el *Bhagavad-gita* (7.4-5) como la energía inferior de Dios, inferior porque carece de conciencia que está presente en la energía superior espiritual. Por consiguiente, la materia nunca podrá plena y perfectamente expresar la realidad espiritual. De este modo los factores mundanos como la habilidad del artesano puede hacer una diferencia en la forma en la cual el Señor es manifestado como la Deidad, pero tales factores no afectan al Señor mismo, porque es completamente espiritual, independiente de todos los factores materiales.

RV: Usted mismo está admitiendo que la Deidad es hecha de elementos materiales. ¿Entonces cómo puede ser considerado espiritual?

SS: Buena pregunta. Las escrituras declaran que originalmente hay solo una energía, la cual llamaremos material o espiritual dependiendo en cómo actúa sobre nosotros. Consideremos el ejemplo de la energía eléctrica para comprender esto. Para nosotros estar sentados en nuestras habitaciones, esa energía puede aparecer como calor si es canalizado a través de una estufa o frío si es canalizado a través del aire acondicionado. Pero para el jefe de la electricidad es controlar el flujo de la electricidad, existe solo una energía y puede usarlo para ambos propósitos. Dios es como el jefe de la electricidad, para Él no existe diferencia entre materia y espíritu. Ambas son sus energías y Él es todo espiritual, por lo tanto, puede transformar una energía en otra. De este modo, cuando Dios se manifiesta como una Deidad compuesto de elementos materiales, Él transforma aquellos elementos materiales en espirituales por su presencia.

Srila Prabhupada explica sucintamente que la omnipotencia de Dios hace posible que suceda esta transmutación milagrosa de materia a espíritu. "El Señor en su *arca-murti*, forma hecha de elementos materiales, no es material, para aquellos elementos, aunque están separados del Señor, también son partes de la energía del Señor, tal como es declarado en el *Bhagavad-gita*. Debido a que estos elementos son de la propia energía del Señor y porque no existe diferencia entre la energía y el energético, el Señor puede aparecer a través de cualquier elemento. Así como el Sol puede actuar a través de la luz del sol y de este modo distribuye calor y luz, del mismo modo Krishna, por su poder inconcebible puede aparecer en su forma espiritual original en cualquier elemento material, incluyendo la piedra, madera, pintura, oro, plata y joyas."

RV: ¿Entonces no existe diferencia real entre la materia y el espíritu?

SS: Para nuestra visión, ciertamente que si la hay. En nuestro nivel de conciencia, puede haber dos definiciones de la palabra 'material' y 'espiritual': uno de la perspectiva de la composición y la otra de la perspectiva de la aplicación. Desde el punto de vista de la

composición, la materia se refiere a lo que está hecho de elementos materiales enumerados en el *Gita* (7.4): tierra, agua, fuego, aire, mente, inteligencia y ego y espiritual es lo que es *sat-cit-ananda*, la cual es eterna, consciente y bienaventurada. Desde la perspectiva de la aplicación, material es aquello que está desconectado con Dios y espiritual es aquello que está conectado con Dios. Por lo tanto, incluso aquellas cosas que son materiales por composición se hacen espirituales o se espiritualizan cuando son usados para el servicio del Señor. De modo, aunque la Deidad es hecha de elementos materiales, una vez que el Señor es invocado como la Deidad, aquellos mismos elementos materiales se vuelven espirituales y de este modo la Deidad es espiritual.

La lista de los elementos de la cual la Deidad puede ser hecha es dada en los textos Védicos como el *Srimad Bhagavatam* (11.27.12): "La forma de la Deidad del Señor se dice que aparece en ocho variedades – piedra, madera, metal, tierra, pintura, arena, mente o joyas." Por lo tanto, los videntes Védicos no están ciegos a la realidad obvia que la Deidad está hecha de elementos materiales. Si no que ellos nos piden que no persistamos en nuestra ceguera de la más elevada realidad espiritual que es la Deidad, aunque sea hecha de elementos materiales, no es material.

RV: ¿Qué podemos hacer prácticamente para desarrollar esa percepción de esta realidad más elevada?

SS: Cultivar la actitud del servicio devocional, tal como es mencionado en el *Padma Purana*:

*atah shri krishna namadi na bhaved grahyam indiryaih
sevonmukhe hi jihvadau svaym eva sphuraty adah*

"Las manifestaciones del Señor como su santo nombre y su Deidad no pueden ser percibidas por los sentidos materiales burdos de uno. Solamente cuando uno se acerca al Señor con una actitud de servicio el Señor se revela así mismo."

Srila Bhaktivinoda Thakura en su libro clásico *Jaiva Dharma* explica cómo el nivel de nuestra conciencia determina nuestra percepción de la Deidad. Aquellos que se encuentran en un nivel de conciencia materialista (*jadamaya*), la Deidad parece que fuera hecho de materia. Aquellos que están en un nivel de conciencia intermedio, semi-material, semi-espiritual (*manomaya*), la Deidad aparece principalmente como *nidarshana*, un indicador, un punto focal de concentración por la cual uno puede fijar la conciencia de uno en Dios; la comprensión hacia Deidad es que no es material, pero aún no se ha logrado tener la realización que no es diferente de Dios. Y aquellos que se encuentran en un nivel de conciencia puramente espiritual (*cinamaya*), la Deidad se revela y no se ve ninguna diferencia con Dios.

Cualquiera que sea nuestro nivel de conciencia, si adoramos a la Deidad con una actitud de servicio, entonces todos seremos elevados al estado más elevado de conciencia donde podremos experimentar por nosotros mismos que la Deidad es Dios.

RV: Su explicación sobre elevar la conciencia a niveles más superiores me hizo recordar algo que oí con relación de la adoración a la Deidad. Algunas personas dicen que la

adoración a las Deidades es como una herramienta para las personas menos inteligentes que deberían abandonarlo cuando uno ya se hace avanzado espiritualmente.

SS: No exactamente

Las escrituras sagradas como los *Panchartras* y los *Puranas* explican que la aparición del Señor como *archa avatara* (encarnación como Deidad o ícono de representación) es una misericordia especial para los que están debajo de la evolución espiritual. Ya que estas personas no pueden percibir la presencia omnipresente de Dios, al menos ellos pueden comenzar su conciencia de Dios ofreciéndole respetos cuando Él se manifiesta dentro de sus sentidos a través de la percepción en la forma de una Deidad.

Pero para comprender apropiadamente la relación de la adoración a la Deidad con el avance espiritual, primero comprendamos cómo el *Srimad Bhagavatam* (11.2.45-47) clasifica a los devotos basado en el nivel de su conciencia de Dios:

1. *Kanishtha-adhikari* (tercer nivel): Devotos en este nivel perciben a Dios solamente en la Deidad y en ninguna parte más. La espiritualidad de estos devotos es limitada solamente por el templo o el altar de casa; ellos no pueden percibir la relación de Dios con otras personas en todos los aspectos de sus vidas.
2. *Madhyama-adhikari* (segundo nivel): Los devotos en este nivel comprenden que su conciencia de Dios depende no solamente en cómo ellos ven la Deidad, sino que también cómo se relacionan con las cosas y las personas del mundo. De acuerdo a la adoración a la Deidad realizada, estos devotos hacen amistad con otros devotos, comparten sus sabidurías y realizaciones con aquellos que no están informados y evitan la envidia.
3. *Uttama-adhikari* (primer nivel): Los devotos en este nivel son muy avanzados y pueden percibir la presencia de Dios en todas partes. Esto no significa que ellos adoran cada cosa como si fuera Dios o que abandonan la adoración a la Deidad como si no fuera Dios, sino que cada cosa y personas de este mundo les hace recordar a Dios, así como cada cosa que está dentro de casa hace recordar a la madre amorosa de su nuevo hijo nacido.

Por lo tanto, los devotos de tercer nivel necesitan a la Deidad para recordar a Dios, en cambio los devotos de primer nivel no. Pero esto no significa que los devotos de primer nivel se hacen negligentes o rechacen a la Deidad. No en absoluto. Al contrario, debido a su gran amor por el Señor, ellos sirven a la Deidad incluso con una mayor devoción.

La noción de la adoración de la Deidad que es para los menos inteligentes es una mala concepción propagada por aquellos que son adversos a servir a la Deidad. Para enmascarar sus aversiones, ellos mismos proclaman que ellos son más inteligentes y que por lo tanto no necesitan la adoración a la Deidad porque es para las personas menos inteligentes. Pero el hecho es que incluso para los menos inteligentes o devotos de tercer nivel pueden percibir la presencia de Dios como la Deidad y así son inclinados a servir a la Deidad; en cambio, aquellos que no pueden ver la presencia de Dios como Deidad están incluso más abajo que estos devotos de tercer nivel. Estas personas son tan deficientes en la conciencia de Dios que no pueden apreciar la misericordia de la más misericordiosa encarnación de la Deidad. Ellos deberían pasar sobre su deficiencia espiritual abriendo sus mentes para comprender

la profundidad filosófica que se encuentra en la adoración a la Deidad y humildemente aceptar que ellos necesitan la adoración a la Deidad para comenzar con su conciencia de Dios. De otro modo, aunque ellos se puedan imaginar a sí mismos como los más inteligentes, desafortunadamente se mantendrán más abajo que los menos inteligentes.

RV: Esa es una respuesta poderosa...He oído que algunas personas dicen que la adoración a la Deidad no es mencionada originalmente en los Vedas.

SS: Esta pregunta está basada sobre la incomprensión fundamental acerca de la naturaleza de la sabiduría Védica. Para comprender su naturaleza, consideremos un ejemplo.

Supongamos que hay un grupo de libros antiguos de medicina escrito en alemán que contiene un amplio espectro de tratamientos para una variedad de enfermedades. Supongamos que hay un doctor alemán que ha usado esos libros para curar a miles de pacientes por varias décadas. Ahora, para una enfermedad en particular, basado sobre sus aprendizajes y experiencia, prescribe una medicina específica. Pero supongamos que una persona que no es doctor aprende alemán y comienza a argumentar sobre la prescripción que ha dado el doctor diciendo que está errada porque no ha sido encontrada en un libro particular dentro de ese grupo de libros antiguos de medicina. ¿La opinión de esa persona que no es un doctor y que nunca ha curado a nadie debería ser considerada seriamente?

RV: Obviamente que no

SS: El mismo principio se aplica al estudio de la literatura Védica.

Hemos mencionado anteriormente del uso amistoso de las escrituras Védicas con relación a ofrecer e incentivar los múltiples objetos de adoración. Otro aspecto de incentivar es que las escrituras ofrecen también multiniveles de métodos de adoración para las personas con diferentes inclinaciones. Es un hecho que se puede decir que la sabiduría Védica es multiforme; incluye numerosas formas de adoración y senderos para el avance espiritual. Todos esos senderos aparentemente diversos son armoniosos, pasos progresivos en el plan maestro de la compasión del Señor para gradualmente elevar a todos los seres vivientes y por último inspirarlos a regresar donde Él. Tal multiplicidad de opciones espirituales, no hallados en ninguna otra escritura religiosa, es un testimonio elocuente a la única manera que el Señor ha manifestado su compasión en las escrituras Védicas.

Sin embargo, es fácil perder la unidad del propósito que se encuentra detrás de los diferentes senderos recomendados en las escrituras Védicas. Es por eso que las escrituras mismas repetidamente nos hacen recordar para que puedan ser comprendidas se las debe estudiar bajo la guía de maestros espiritualmente avanzados. Desafortunadamente, muchos eruditos modernos son negligentes en estas instrucciones y asumen que su competencia y erudición en el lenguaje Sánscrito es suficiente para estudiar las escrituras Védicas. Debido a esta negligencia, sus estudios los llevan a conclusiones erróneas que las escrituras Védicas son un grupo de libros desarticulados que contienen enseñanzas contradictorias. Pero esto nunca ha sido la conclusión de los grandes *acharyas*, los maestros espirituales exaltados, que han vivido ejemplarmente, vidas santas de acuerdo con las escrituras Védicas y que han guiado la cultura Védica por siglos. Estos maestros auto realizados espiritualmente, debido a que han sido conscientes del propósito y el plan de Señor magistralmente han

expuesto las escrituras Védicas transformando miles de personas materialistas en devotos santos. Por otro lado, tenemos que recalcar que los eruditos modernos, a pesar de todo con sus aprendizajes no han transformado a nadie – ni siquiera ellos mismos. Por lo tanto, como principio deberíamos considerar sus opiniones acerca de las escrituras Védicas como algo menos que una pizca de sal – especialmente si sus opiniones contradicen las enseñanzas de los maestros espiritualmente auto realizados.

Con relación a tu pregunta específica, los cuatro Vedas – *Rig Veda*, *Sama Veda*, *Yajur Veda* y el *Atharva Veda* – ofrecen niveles de tratamientos en el multinivel del plan maestro de tratamientos espirituales. Los Vedas elevan a los lectores de un nivel sin Dios a un nivel básico de conciencia de Dios al otorgar los varios *yajnas* (sacrificios de fuego) como un medio para propiciar a los semidioses y de ese modo puedan tener los deseos materiales satisfechos. El propósito último de las escrituras Védicas – y por lo tanto también de los Vedas – es ayudar a las personas a liberarse de todos los deseos materiales egoístas y desarrollar deseos espirituales desinteresados para amar y servir a Dios y a todos sus hijos. Los venerables maestros espirituales han reconocido que las escrituras Védicas no están limitadas a estos cuatro Vedas, sino que también incluyen los ciento ocho *Upanishas*, los dieciocho *Maha-Puranas*, los dos *Itihasas*, el *Ramayana* y el *Mahabharata*, los *Pancharatras* y muchas otras escrituras relacionadas.

El plan maestro Védico logra su culminación en los *Puranas*, que indica su totalidad completa en su nombre mismo *purayati iti purana* "Aquella literatura que expresa la totalidad completa de la sabiduría Védica llamada los *Puranas*." Y los *Puranas* contienen abundantes referencias y recomendaciones con relación a la adoración de la Deidad. Similarmente, los *Pancharatras* que también profusamente glorifican la adoración a la Deidad.

Es un hecho, que el santo erudito Rupa Goswami ha declarado, basado sobre un estudio extenso de la literatura Védica, que la adoración a la Deidad está entre las cinco prácticas espirituales más potentes, las otras cuatro son asociarse con los devotos, cantar los santos nombres, estudiar las escrituras sagradas e ir a lugares de peregrinaje a lugares sagrados. Por lo tanto, podemos estar seguros de que la adoración a la Deidad está plenamente recomendada y respaldada por las escrituras Védicas.

RV: Esa fue una respuesta iluminante. Mientras se discutía acerca de las objeciones de los escépticos, me acordé de otra pregunta que mis colegas escépticos preguntan: en los templos cuando la comida es mantenida en el altar, no sucede nada con la comida después de algunos minutos que se mantiene allí. ¿Entonces porque esa comida es llamada sagrada y es llamada *Prasad*?

SS: Porque con los ojos de la sabiduría, podemos ver más allá de lo obvio a lo actual; podemos comprender cómo la comida en el altar se hace sagrada.

En nuestros alimentos son los momentos cuando podemos reconocer más fácilmente la gracia de Dios en nuestras vidas. Por su puesto, en nuestro estilo de vida donde la comida es muy veloz y tecnológica, no es fácil recordar que Dios es el único productor de los alimentos; en toda nuestra tecnología de hechicería podemos solamente hacer industrias que procesan los alimentos, y no industrias que producen los alimentos. Es por causa del plan maestro amoroso de Dios que la Madre Naturaleza transforma las lluvias en granos.

Así como la mayoría de las culturas tradicionales vivieron cerca de la naturaleza, ellos pudieron percibir claramente la mano divina como el proveedor último de sus alimentos diarios y por eso incorporaron rituales para agradecer a Dios antes de los alimentos diarios. Nuestros alimentos forman una parte indispensable de nuestros programas diarios, no importando cuán ocupado estemos. Por lo tanto, agradecer a Dios ofreciéndole alimentos con oraciones es una manera práctica de integrar el tiempo con la contemplación devocional dentro de nuestro estilo de vida diario. En la tradición Védica, este principio universal de espiritualizar nuestra forma de comer manifiesta una expresión sutil y sofisticada de ofrecer los alimentos a Dios antes de comerlos.

Comprendamos la importancia de ofrecer con un ejemplo. En las familias de clase con cultura cuando una persona visita a sus parientes, generalmente lleva consigo una caja llena con dulces deliciosos como una expresión de amor. Cuando regresa a casa el visitante nunca regresa con la caja vacía; ellos la llenan con dulces deliciosos como una expresión de su amor. Para los ojos que no están informados, el visitante solo ha aumentado su equipaje con más peso en traer esa caja dentro de la casa. Pero para los ojos sabios puede ver que la casa fue el medio esencial para un dulce intercambio de amor. Similarmente, cuando los devotos visitan la casa de Dios-el altar en sus casas o en los templos, ellos llevan con ellos un plato lleno de alimentos. El devoto satura los alimentos con su devoción (*Bhakti*) y el Señor satura el mismo alimento con su misericordia (*Kripa*). Este intercambio misericordioso de alimentos es llamado *Prasad*. Cuando regresan del altar, ellos aparentemente traen de vuelta el mismo plato con el mismo alimento. Pero el alimento se ha convertido en el medio de intercambio de amor más profundo entre el devoto y el Señor.

Las escrituras védicas nos permiten comprender que la omnipotencia de Dios implica la omnipotencia de todos sus sentidos; por lo tanto, cada uno de sus sentidos pueden ejecutar las funciones de todos los otros sentidos. Esto es declarado en el *Brahma Samhita* (5.32)

*aṅgāni yasya sakalendriya-vṛtti-manti
paśyanti pānti kalayanti ciraṁ jaganti
ānanda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi*

“Yo adoro a Govinda, El Señor Primordial, Cuya forma Trascendental está llena de Bienaventuranza, Verdad, Sustancialidad y está así plena del más deslumbrante esplendor. Cada una de las partes de esa figura trascendental posee en sí misma, las funciones completas de todos los sentidos, y eternamente ve, mantiene y manifiesta los infinitos universos, tanto espirituales como materiales”.

Por lo tanto, cuando colocamos los alimentos en el altar frente al Señor, puede “comer” ese alimento solo mirándolo o solamente oyendo nuestras oraciones pidiéndole que lo acepte. El Señor nos asegura en el *Bhagavata-Gita* (9.26): “Si alguien Me ofrece con amor y devoción una hoja, fruta o agua, Yo la aceptaré.” Por lo tanto, el Señor acepta incluso alimentos simples si son ofrecidos con devoción, la devoción es lo que realmente es apetecible que lo atrae para aceptar nuestras ofrendas y de ese modo derrame sus bendiciones sobre nosotros.

Por eso, cuando equipemos nuestros ojos con la visión devocional y nuestra cabeza con la sabiduría de las escrituras, solo en ese momento nuestro corazón verá más allá de lo que aparentemente se ve, no solo veremos la comida sin que también la misericordia que está involucrado en ese proceso. Entonces experimentaremos y saborearemos la importancia del *Prasad*.

RV(moviendo al cabeza en afirmación): Eso tiene sentido.

SS: Es un hecho, que la adoración a la Deidad llena nuestra vida con estímulo devocional; ofreciendo reverencias, sonando la campana, oliendo las flores sagradas, rociando con agua sagrada; ejecutando el *arati* todas son actividades devocionales prácticas que nos ponen en contacto con la gracia del Señor.

RV: Mencionó el *arati*; he participado de *aratis* desde mi infancia y siempre me he preguntado de su significado.

SS: El *arati* es un acto profundo de auto devoción. Comprendamos su significado a través de cuatro preguntas.

¿Qué es ofrecido?

Figurativamente, el *arati* significa la ofrenda de la creación (representado por varios objetos ofrecidos durante el *arati*) al creador (representado por una Deidad, el ícono de la representación de lo divino). El *Bhagavad-gita* (7.4-5) analiza el mundo material que son hechos de ocho elementos; la tierra (representa los elementos sólidos), el agua (representa todos los líquidos), el fuego (representa todas las radiaciones y energías), el aire (representa todos los gases), el éter (el sustrato para la existencia del espacio y la transmisión del sonido), la mente (la facultad sutil para las emociones), la inteligencia (la facultad sutil para el pensamiento racional) y el ego falso (la atadura invisible que hace al alma identificarse erróneamente con el cuerpo). Durante el *arati*, varios elementos son ofrecidos a la Deidad que representan estos elementos: las flores y las vestimentas representan la tierra, el agua representa el elemento agua; la lámpara de *ghee* representa el fuego, el abanico representa el aire, el sonido de la caracola y la campana representan el éter; la involucración emocional en las canciones que son cantadas y los mantras que son cantados representan la mente, el enfoque intelectual sobre el propósito del *arati* representa la inteligencia, la reverencias que se ofrecen representan el ego y el *pujari* representa todos los adoradores reunidos.

¿Cómo es ofrecido?

Todos los artículos son ofrecidos con movimientos circulares alrededor de la Deidad, para hacernos recordar en mantener al Señor en el centro de todas nuestras actividades durante el ciclo de los movimientos del tiempo de minutos a décadas.

¿Cuándo es ofrecido?

Etimológicamente la palabra *arati* significa "antes de la noche." Esto se refiere al hecho que el primero de los *aratis* en los templos tradicionales se realizan antes que la noche termine, esto es al atardecer. Ya que la oscuridad del olvido de Dios tiende a envolvernos repetidamente, el *arati* es realizado repetidamente para *poner fin* a la noche del olvido.

¿Por qué es ofrecido?

Cada cosa que tenemos pertenece al Señor y el *arati* es un método prescrito en los textos védicos como los *Pancharatras* para que humildemente reconozcamos con agradecimiento su propiedad divina. Cuando en oración ejecutamos u observamos con reverencia el *arati*, nuestra cabeza se ilumina con la gloria de Dios y nuestro corazón se anima con la belleza de Dios. Los artículos ofrecidos trasmudan y se convierten en portadores de misericordia divina o *Prasad* y de este modo podemos recibir la energía divina de la lámpara cuando pasamos las manos juntas sobre la llama y tocamos nuestra frente, de las aguas sagradas cuando son rociadas sobre nuestras cabezas inclinadas, de las flores santificadas cuando reverencialmente olemos sus fragancias. Por lo tanto, de ese modo cuando participemos en el siguiente *arati*, trataremos de entonar con las vibraciones divinas.

RV: Nunca supe que el *arati* tuviera tal significado; usted me ha provisto de una visión completamente nueva de los *aratis*.

SS: Si, es una visión basada sobre la actitud de un servicio amoroso. Mientras mayor sea el estándar de servicio a la Deidad, mayor será la manifestación del Señor como la Deidad. El Señor describe este principio de reciprocidad en el *Bhagavat-gita* (4.11): "En la medida en que todos ellos se entregan a Mí, Yo los recompenso." Por lo tanto, aunque Dios está presente en todas partes, la presencia de Dios en la Deidad es mucho más porque esa presencia es la recompensa de Dios por la entrega del devoto a Él a través de su servicio hacia la Deidad. E incluso el Señor está presente en la figura de una imagen de la Deidad, su presencia se manifiesta más como Deidad porque la Deidad, al igual que una imagen, es servida de acuerdo con las reglas y regulaciones de las escrituras. Y aunque, los devotos que son jefes de familia pueden tener una Deidad en sus casas, las escrituras los animan a que vayan al templo y mantengan a la Deidad allí, porque la Deidad en este lugar es servida por los *pujaris* (sacerdotes que adoran a la Deidad) con un estándar mucho más elevado de puntualidad y limpieza que se esfuerzan por lograr la pureza del corazón. Y aunque el Señor está presente como una Deidad en el mundo material, aun así, las escrituras nos animan a regresar al mundo espiritual, porque allá devotos puros están sirviéndolo con amor desinteresado y por lo tanto su presencia está manifestada completamente allá.

La Deidad de este modo es un recordador poderoso del hogar que hemos olvidado y es una invitación fascinante para regresar allá.

RV: Su explicación sobre la adoración a la Deidad realmente ha encantado mi corazón...(dudoso). Pero si la Deidad no es diferente de Dios, entonces -no quiero sonar ofensivo, pero necesito conocer la respuesta- sucede que algunas veces una mosca se mueve alrededor de la Deidad y ¿la Deidad no puede o no la aleja? O es peor aún, ¿Por qué las Deidades han sido profanadas por invasores extranjeros, tal como sucedió muchas veces en la historia medioeval de la India?

SS (Tranquilizándolo): No hay ofensas en tu pregunta sincera. El recuerdo de esas profanaciones es angustioso, incluso doloroso para el corazón, para los devotos, por eso ellos prefieren no hablar de esos incidentes a menos que sea necesario. Pero hacer preguntas para obtener una comprensión filosófica de tales eventos desagradables y desconcertantes nunca serán ofensivas.

RV (Aliviado): Gracias. ¿Conoce la respuesta a mi pregunta?

SS: Ciertamente. Cuando Dios se manifiesta así mismo a través de cualquier manifestación material, la divinidad de esa manifestación es demostrada no por su potencia para romper las leyes materiales, sino por su potencia para crear una transformación espiritual entre todos sus devotos sinceros. Por ejemplo, algunas religiones que no aceptan la práctica de la adoración de la Deidad continúan adorando sus textos sagrados como si fueran divinos. ¿Especialmente si esos textos sagrados aún no han sido rotos o quemados por alguien que no tiene fe? Obviamente, que continuarán siendo sagrados para ellos si esto sucediera o ¿acaso, esto los hace menos divinos? No en absoluto. La divinidad de estos textos no puede ser experimentada si desafiadamente son rotos por la mitad para ver si milagrosamente se salvan así mismos; la divinidad solo puede ser experimentada por leerlos con una actitud de servicio devocional. Este mismo principio se aplica a la Deidad.

¿Puede la Deidad ahuyentar la mosca? Si puede, pero no lo hace, ¿Por qué? Porque el Señor no se manifiesta así mismo como Deidad para probar su omnipotencia. Es un hecho, que el Señor generalmente no manifiesta su omnipotencia en este mundo material.

RV: ¿Por qué es eso?

SS: Porque este mundo es otorgado como una facilidad para aquellas almas que desean disfrutar separadamente de Dios. Todos nosotros estuvimos originalmente con Dios en su reino espiritual eterno, pero cuando quisimos disfrutar imitándolo en vez de servirlo, todos nosotros fuimos exiliados a este mundo material para jugar con nuestras fantasías de hacernos el mejor o, en otras palabras, convertirnos en Dios. Pero Dios es eternamente el supremo, lo mejor en todo. Si Él manifestara su omnipotencia en este mundo, entonces nadie tendría la posibilidad incluso de tratar de jugar a Dios. Por lo tanto, Dios graciosamente facilita nuestros deseos para disfrutar separadamente de Él en no manifestar directamente su omnipotencia en este lugar.

Desea que realicemos por nosotros mismos eso, no importando cuán grande y poderosos nos convirtamos, porque nunca seremos felices sin amarlo. Por lo tanto, tan pronto tengamos un ligero deseo de regresar hacia Él, comenzará a darnos las facilidades para amarlo nuevamente. Una de las tales facilidades más importantes es la Deidad. La Deidad nos ofrece lo que otra manifestación divina no puede hacer: la oportunidad de servir a Dios personalmente al tenerlo, a postrarse ante Él, rezando, tocándolo, bañándolo, cambiándolo, decorándolo y ofreciéndole alimentos.

En un nivel mundano y ordinario de religión, las personas adoran a Dios y exigen protección y prosperidad a cambio de la adoración. La adoración a la Deidad es realizada en un nivel mucho más elevado de amor donde los devotos mismos se consideran sirvientes de Dios y desean ofrecerle cualquier cosa como les sea posible-incluyendo la protección.

Por lo tanto, los devotos lo consideran como su deber primario y servicio indispensable para hacer todo lo que puedan para asegurar que la Deidad nunca sea profanada. Dios se manifiesta así mismo como Deidad no para probar su omnipotencia a aquellos que osan desafiarlo, sino para dar una facilidad a aquellos que están deseosos de amor y de servirlo. Cuando los infieles tratan de profanar la Deidad, el Señor simplemente deja de manifestarse

así mismo dentro la Deidad ya que de ese modo ellos puedan inflar su ilusión imaginando de que Dios no está presente en la Deidad. Por su puesto, que actos desafiantes como la profanación a las Deidades o profanar los textos sagrados llevarán a consecuencias Kármicas graves, pero tales actos no demuestran la ausencia de Dios en la Deidad; ellos solo demuestran la expresión de la ausencia genuina de la conciencia de Dios entre todos los perpetradores.

Considerando la pregunta de la mosca, ¿Cómo deberíamos actuar ante la visión de una mosca que está volando cerca de la Deidad en el altar? Filosóficamente, debemos comprender que la Deidad está permitiendo a la mosca volar para mostrarnos gráficamente que somos negligentes en nuestro servicio a la Deidad, porque no estamos manteniendo limpio el altar. Prácticamente, deberíamos apurarnos en sacar a la mosca y hacer todos los arreglos para que las moscas no disturben a la Deidad nuevamente. El punto es que los devotos ven a la Deidad como un invitado especial divino y también sentir la obligación del deber y la obligación del amor, para ofrecer a la Deidad con el mejor servicio posible.

RV: Esta es una manera muy diferente de ver las cosas...Pero continuando con la pregunta anterior, a menudo las profanaciones de las Deidades fueron motivadas por la condena religiosa a la adoración de "imágenes esculpidas" halladas en las escrituras Semitas. Si la adoración a la Deidad es un principio universal, ¿Entonces por qué tal adoración es condenada en aquellas escrituras?

SS (Empáticamente): Lo que es condenado en las escrituras semitas no es la adoración a la Deidad, sino la idolatría.

¿Qué es la adoración a un ídolo?

RV (Intrigado): ¿Cuál es exactamente la diferencia entre la adoración a la Deidad y la idolatría?

SS: Para comprender la diferencia, necesitamos primero definir claramente lo que es idolatría. En sus libros de investigación "idolatría", los judíos eruditos Moshe Halbertal y Avishai Margalit muestran como el término elude cualquier definición precisa basado en los textos originales Semitas y cómo el término mismo ha adquirido connotaciones diferentes a través de los siglos. Aun, para lograr algún sentido en el significado de idolatría, miremos un incidente clásico de idolatría de la Biblia. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, el pueblo de Israel moldeó con el oro que tenían un ternero y comenzaron a adorarlo. Cuando Moisés bajo, golpeó y destruyo la imagen del ternero dorado y condenó a todos aquellos que adoraron a tal objeto mundano como idolatras. Consideremos cuidadosamente lo que exactamente fue condenado. ¿Fue el principio de la adoración de todas las formas de por sí? O ¿Fue el principio de la adoración de una forma imaginada que fue tratada como un sustituto de Dios? La adoración del ternero dorado representado por la adoración inventada de algo diferente de Dios o de algo imaginado como una representación de Dios; Moisés había subido a la montaña para adorar al Dios verdadero de parte de todo el pueblo reunido, aun así esas personas comenzaron a adorar a un ternero. Si consideramos otras declaraciones bíblicas que condenan la idolatría como Dios es "un Dios celoso" que ordena, "Tu no debes tener otro Dios antes que Yo" Parecería que el reemplazo de Dios con un objeto sustituto de adoración es lo que es condenado. Esto

se hace totalmente más evidente cuando consideramos que las escrituras Semíticas también contienen muchas referencias para la forma de Dios. Cualquier forma que sea adorada, ¿Son todas esas aquellas formas materiales necesariamente competidores de Dios? ¿No podrán ser de ayuda para adorar a un verdadero Dios? Si la adoración de todas las formas fue condenada, incluso el crucifijo (la imagen de Jesús en la cruz) también podría ser llamada una imagen grabada y todos aquellos Cristianos que consideran el crucifijo sagrado se convertirían en idolatras. Incluso la destrucción de los ídolos del Profeta Mohamamed en el Kabba sobre la recaptura de la Mecca no incluye el halo de la condena de todas las formas. De acuerdo con varias fuentes de reputación fidedignas incluyendo A. Guillaume, La Vida de Muhammad (traducción de Ibn Ishaq de Sirat Rasulallah). Cuando Mohammed se cruzó con una imagen de María con el hijo Jesús, no lo borró, sino que dijo que sea colocado cuidadosamente a un lado.

Un análisis similar de los varios incidentes de las destrucciones de las imágenes en los contextos de las escrituras originales sugiere de lo que es condenado no es la adoración de las formas en sí, sino que la adoración a las formas imaginadas y la adoración de sustitutos de Dios. E interesantemente, tales adoraciones mal dirigidas son rechazadas incluso en la tradición Védica.

RV (sorprendido): ¿De verdad?

SS (reafirmando): Por su puesto, la adoración de sustitutos de Dios es fuertemente desaconsejable en el *Bhagavad-gita* (9.25), donde se declara que aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus obtendrán el reino fantasmal de existencia. En un contexto actual, esta condena se aplicará aquellos que adoran las estrellas de cine y los políticos. Es por eso que los maestros Védicos contemporáneos denuncian fuertemente la adoración de los seres humanos, no importando cuan popular o poderosos sean, como si fueran Dios. Similarmente, la adoración de formas imaginadas es condenado en el *Srimad-Bhagavatam* (10.84.13), que declara que aquellos que adoran imágenes de barro ordinarias tienen la mentalidad de asnos. En nuestro contexto actual, esto podría aplicarse a la adoración de imágenes imaginarias que no son respaldadas por las escrituras. Por lo tanto, existen dos aspectos de definiciones de la idolatría, la adoración de formas imaginadas de Dios y la adoración de sustitutos para Dios, son condenados en la tradición Védica. Por lo tanto, comparar la adoración de la Deidad Védica con idolatría es trágicamente una falta de visión.

RV (pensativamente): Entonces, parecen ser preocupaciones similares en ambas tradiciones ya sea de los Semitas y la tradición Védica en identificar las formas correctas e incorrectas y los objetos de adoración.

SS: Si, desafortunadamente, debido a la visión superficial que no permite ver más allá de lo externo, las personas no ven la esencia del pecado de la idolatría y tampoco la esencia del principio de la adoración a la Deidad. Consecuentemente, los incidentes originales de las destrucciones de las imágenes en la tradición Semita han sido citados como precedentes para fomentar la profanación fanática de las deidades Védicas – no solo una vez o dos, sino que miles de veces por siglos. Y peor aún, todas aquellas incomprendiones continúan hasta hoy en día en muchos grupos, donde los religiosos fundamentalistas piensan en el deber que su dios les ha dado de profanar las Deidades en la primera oportunidad – especialmente

en momentos de disturbios comunales o después de las conversiones religiosas. Es por eso que es vital que la mayoría de las personas tengan una mente abierta y conversiones serias como estamos teniendo en la actualidad. Donde con optimismo podríamos terminar con tales profanaciones horribles.

RV: Este es un análisis muy amplio. Esto debe ser compartido ampliamente para que de este modo podamos traer armonía comunal.

SS (discretamente): Si, pero es fácil decirlo que hacerlo.

RV: ¿Por qué?

SS: Por siglos, las tradiciones Semitas han estigmatizado todas las formas materiales que son adoradas como las formas de Satán que ha asumido para seducir a los no creyentes y alejarlos de "un verdadero Dios". Es por eso que los seguidores de estas tradiciones han enseñado de no aceptar *prasad*; porque se les ha dicho que son los remanentes de una adoración Satánica.

RV; (sorprendido): ¿Es realmente verdad?

SS (seriamente): Tristemente, sí; esa es su corriente principal de comprensión. Por ejemplo, hace algunos años un artículo de la revista Time de New York decía "Un enredo de los cabellos de las Religiones Piadosas de la India" (14 de Julio 2004) describía como algunos rabinos judíos ortodoxos en Israel proclamaban que usar los cabellos con un mechón que fue ritualmente amontonado constituye idolatría. Muchas mujeres judías estaban usando mechones (para propósitos religiosos) hecho de cabellos que había venido de Tirupadi, India, donde diariamente miles de devotos se afeitan sus cabezas para expresar su devoción al Señor Balaji (una forma del Señor Krishna). Cuando los rabinos prohibieron usar los mechones hecho de tales cabellos, muchas mujeres judías públicamente quemaron sus mechones. Por su puesto, existen excepciones redentoras a tales actividades comunes. Los liberales de aquellas tradiciones tienden a respetar lo sagrado en otras tradiciones y los liberales intelectuales, si han estudiado seriamente la filosofía de la adoración de la Deidad, encuentran muchas contradicciones en tales corrientes principales de la explicación de la adoración de las Deidades como adoración Satánica.

RV: (aun asombrado): ¿Qué han encontrado?

SS: Si cuidadosamente estudiamos las alabanzas que glorifican a Jehovah en la Biblia, son remarcablemente similares los epítetos que describen a Krishna en el *Bhagavad-gita*. Por ejemplo, en el *Bhagavad-gita* (10.32) se declara, "De todas las creaciones Yo soy el comienzo y el final y también el medio", lo cual es similar a la declaración bíblica, "Soy el Alfa y Omega, el comienzo y el final, el primero y el último." (Revelaciones 22.13). Muchos paralelismos pueden ser hallados entre las descripciones de Krishna por un lado y no solo Jehovah sino que también Allah por el otro lado. Lo que esto implica que el mismo y único Señor Supremo que es descrito por los nombres de Krishna, Allah y Jehovah. Así como la misma fuente de luz que es conocido como el Sol en español, Sun en inglés, Surya en Hindi y Bhashkar en Sánscrito, el único Dios de toda la creación es conocido por estos diferentes nombres.

RV (algo impaciente): Bueno, eso es obvio, ¿no? No puedo ver eso que tiene que ver con la adoración de la Deidad.

SS: Es obvio para nosotros porque hemos crecido en la tradición Védica inclusivista. No es absolutamente obvio para aquellos que han crecido en la tradición Semita exclusivista.

RV (perplejo): ¿Qué es lo que exactamente significa inclusivista y exclusivista?

SS: Los diferentes senderos religiosos pueden ser clasificados en tres categorías básicas:

Exclusivismo:

Los seguidores del sendero exclusivista proclaman que su camino es la única forma exclusiva para Dios. Ellos proclaman que todos aquellos que no aceptan su camino están destinados de ir al infierno – para siempre. Las religiones exclusivistas a veces se degradan a la violencia fundamentalista. Es más, separan la inteligencia de las personas, de aquellos que ya están escépticos de proclamar el exclusivismo. Después de todo, si Dios es ilimitado, ¿Por qué debería el sendero para llegar a Él ser limitado? ¿Por qué una religión particular tiene el monopolio sobre el camino para llegar a Él?

Pluralismo:

El pluralismo es la noción de que existen muchos caminos para llegar a Dios. En la actualidad, esta noción es a veces expandida para decir que existen muchos caminos para llegar a Dios, así como la cantidad de personas en el mundo. Mientras que esta noción parece que promueve la tolerancia religiosa, a menudo engendra la impotencia espiritual. Una religión puede ser comparada como una universidad que está hecha para entrenar a los estudiantes en conocimiento y para amar a Dios. El reclamo del exclusivismo es como el reclamo del colegio médico personal donde solo el colegio médico puede producir doctores. Esto es, obviamente un reclamo fanático y falaz. Sin embargo, el reclamo del pluralismo es como el reclamo más falaz de que cada edificio en todas partes es un colegio médico.

Inclusivismo:

El inclusivismo explica que no existen muchos caminos, sino que existe un camino básico que incluyen muchos niveles. Un nivel del colegio médico puede ser analizado al observar la habilidad y capacidad de sus graduados y el progreso de sus estudiantes hacia esas habilidades. Similarmente, el nivel de un camino religioso puede ser analizado al observar las habilidades y la madurez de sus practicantes y el progreso de sus practicantes en grupo hacia esas habilidades. Adicionalmente, los niveles de un camino corresponden progresivamente a motivos más elevados en la cual las personas se acercan a Dios: temor, deseo, deber y amor.

RV: Esto es bastante interesante y muy iluminador, pero, nuevamente. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro tópico principal de discusión?

SS: Debido a que las tradiciones Semitas son mayormente exclusivistas. Ellos tienden a rechazar cualquier inspiración espiritual no encontradas en sus propias escrituras. Y como la adoración de la Deidad no está explícitamente recomendada en sus escrituras. Es difícil para ellos reconocerla como la adoración del mismo Dios que está descrito en sus escrituras.

RV: ¿Es realmente difícil para ellos?

SS: No si uno está genuinamente buscando a Dios.

RV (curioso): ¿No es acaso que todas las religiones están hechas para ayudarnos a buscar a Dios?

SS: Por supuesto, pero no todas las religiones ofrecen la misma cualidad de ayuda para buscar a Dios.

RV: ¿Qué significa eso?

SS: Si queremos amar a Dios – lo cual es la meta última ya sea en la religión Védica y Semita, necesitamos conocerlo: su forma hermosa, sus cualidades que encantan, su reciprocación cautivadora de amor. Pero es un hecho objetivo que muy pocos de estos, si es que existen, son hallados en las escrituras Semitas. Entre todas las escrituras en el mundo, las escrituras Védicas son las únicas que contienen estas revelaciones. Es por eso que las escrituras Semitas son comparadas como un diccionario de bolsillo y las escrituras Védicas como un diccionario ilimitado. Ambos contienen los mismos principios esenciales, pero los detalles son mayores en las escrituras Védicas. Esta analogía del diccionario está basada no solamente en un análisis objetivo de los contenidos de las escrituras Semitas, sino que también sobre las declaraciones explícitas de aquellas escrituras.

Jesús dice, “Existe mucho más para decirles, pero sus oídos aún no están preparados para oírlos.” (Juan. 16:12). Similarmente, Mohammed nos dice, “Recibí dos clases de conocimientos: Uno de estos que enseñé – pero si les hubiera enseñado los otros, hubiera roto sus corazones”. (Reencarnación & Islam, Nadar Beg K. Mirza, Madras, 1927).

En un contraste marcado, el Señor Krishna dice en el *Bhagavad-Gita* (7.2), “Ahora te voy a exponer por completo este conocimiento, que es tanto material como espiritual. Al conocer esto no te quedará nada más por conocer.”

Además de las declaraciones de las escrituras, incluso con una simple lógica puede ayudarlo a uno a ver la necesidad y el beneficio de la mente abierta. Si un estudiante, que está estudiando la ciencia de la informática en Mumbai, se entera que la ciencia de las computadoras es enseñada con mayor detalle en Estados Unidos, ¿se restringirá así mismo con los conocimientos de informática o aprovechará más sus estudios disponibles en informática? Si está interesado en la ciencia de las computadoras, obviamente aprovechará la oportunidad para aprender mucho mejor la ciencia de la informática. Similarmente, si un buscador de Dios, que está desarrollando amor por Dios en la tradición Semita, encuentra un conocimiento más grande y mejor de Dios que está disponible en otra tradición, la tradición Védica. ¿No puede acaso aprovecharse de esa tradición para enriquecer su conocimiento de Dios y de este modo acelerar su amor por Dios? Tal vez de mucha ayuda en aclarar las prioridades de uno que podría ser del alma que está en búsqueda: ¿Estoy interesado en la religión o estoy interesado en Dios?

RV: Esto es bastante lógico. ¿Cuál es el problema en aceptar la sabiduría de otra tradición si lo lleva a uno más cerca de Dios?

SS: Actualmente, no existe un problema excepto para el adoctrinamiento sectario. Debido a sus naturalezas exclusivistas, los maestros Semitas a menudo propagan que aceptar

principios o prácticas de otras tradiciones es equivalente a ser infiel no solo a su religión, sino que también a Dios. Pero, esto no es siempre el veredicto de las escrituras mismas. Por ejemplo, ¿pueden los Cristianos ser fieles a sus propias tradiciones y aun estar abiertos a la sabiduría de las escrituras diferentes a las propias? Tal abertura parece evidenciada en la declaración bíblica, "Todas las escrituras son dadas por inspiración de Dios y es lucrativo para la doctrina, para la represión, para la corrección, para la instrucción en la rectitud, que el hombre de Dios puede ser perfecto, completamente inmerso en todas las acciones buenas." (II Timoteo 3:16-17). Este verso es tradicionalmente interpretado por los Cristianos para referirse a "todas las escrituras bíblicas", pero tal vez el espíritu ecuménico evidente en las redacciones del verso "todas las escrituras" sugiere una abertura más amplia. Tal abertura también tiene unos precedentes históricos respetables. Los pioneros teólogos Cristianos como Agustín y Aquinas han integrado la filosofía Griega para mejorar amplia y profundamente la doctrina Cristiana.

En nuestros tiempos, abertura mental similares hacia la adoración de las Deidades ayudará a resolver algunas de las contradicciones inherentes en las nociones Semíticas estándar de idolatría. Por ejemplo, para decir que Dios tiene una mano (así como las escrituras Semitas mismas lo dicen) no es considerado idolatría, pero representar la mano de Dios no es considerado idolatría. ¿Por qué? La respuesta más común es que representando la mano de Dios es idolatría porque involucra una descripción física de Dios. Pero incluso declarando en palabras que Dios tiene una mano también involucra en algún nivel de la descripción física de Dios. Por lo tanto, ¿Por qué tal descripción verbal no es considerada idolatría? ¿Por qué este estándar doble en la definición de la idolatría? ¿Podría ser que la descripción que representa a Dios es considerada idolatría porque las escrituras Semitas no dan ninguna descripción precisa de la forma de Dios y es por esto, que las representaciones tendrán una imaginación libre de los artistas y tales representaciones imaginadas son lo que constituyen idolatría? Un ejemplo de tal representación imaginada existe hasta hoy en día en la raíz de la célebre Capilla Cistina en Roma. Cuando a Miguel Ángel se le pidió que represente a Dios extendiendo su gracia al hombre, no pudo hallar en la literatura bíblica ninguna descripción de cómo Dios se parece. Por lo tanto, basado en un razonamiento especulativo que Dios al ser la persona primordial debe ser anciano, representó a Dios como un hombre anciano con una barba. Paradójicamente, en esa representación, Adán, que representa el hombre que recibe la gracia de Dios, es más atractivo, saludable y amoroso que Dios, el dador de la gracia! Tal mala representación de la belleza de Dios es equivalente a idolatría y tal vez es para evitar tal angustiada mal interpretación de la representación de Dios que es clasificado como idolatría y es prohibida en las tradiciones Semitas.

Llevando esta lógica más allá, si algunas tradiciones contienen dentro de sus escrituras descripciones fidedignas de la forma de Dios y esa tradición representa la forma de Dios basado en aquellas escrituras. ¿Eso aún podría considerarse idolatría? Probablemente no.

RV: Ese es un análisis bastante sensato.

SS: Por su puesto, nada de este análisis puede ser conclusivo, pero al menos indicativo de cómo la mente abierta y la discusión seria puede ayudar a ver más allá de las representaciones estereotipadas que se han fosilizado a través de los siglos en dogmas inexactos.

Irónicamente, la cobertura grupal de la adoración a la Deidad con la idolatría por los maestros Semitas ha tenido un efecto de auto defensa, por eso ha llevado al incremento del materialismo.

RV (Sorprendido): ¿Cómo es eso?

¿Por qué la adoración a la Deidad es la adoración ideal?

SS: Porque la adoración a la Deidad es un método práctico y poderoso para lograr experiencia sensorial de lo divino.

RV: ¿Experiencia sensorial de lo divino? ¿Qué significa eso?

SS: Generalmente nuestros sentidos nos alejan de lo divino; entre todos los sentidos el más poderoso son los ojos, que anhelan ver formas atractivas. Para la mayoría de las personas, resistir este impulso de los sentidos es extremadamente difícil, si no imposible. Pero resistir este impulso hacia la materia es esencial si deseamos ir más cerca de Dios, que reside en un plano no material o espiritual. Es por eso, que el frenar los sentidos rebeldes es una declaración común en todas las religiones. Para ayudarnos a seguir esta declaración universal, la adoración a la Deidad nos ofrece un método extraordinariamente potente y fácil. La adoración a la Deidad provee una canalización espiritual para el impulso de los sentidos. Sin la adoración a la Deidad, el apetito de los ojos por la belleza estará hambriento hasta la muerte. Pero con la adoración a la Deidad, ese apetito puede ser satisfecho al dejar los ojos apreciar la belleza de la forma de la Deidad. Es más, los devotos expresan su amor a la Deidad ofreciendo lo mejor que pueden: vestidos maravillosos y decoraciones prodigiosas. El Señor no necesita todas estas cosas; somos nosotros que nos beneficiamos al ofrecerle prendas y adornos, porque tal ofrecimiento devocional reduce nuestra obsesión en usar estos objetos para nuestro propio disfrute. No es que la belleza del Señor dependa de estas cosas; nuevamente, somos nosotros que nos beneficiamos, porque nuestros sentidos materiales pueden apreciar su belleza mucho más cuando están vestidas y decoradas artísticamente. Srila Bhaktivinoda Thakura explica que es necesaria la adoración a la Deidad de la siguiente manera: "Para las personas que son neófitas espiritualmente de alguna forma se pueden inspirar en acercarse al Señor Supremo, y si no encuentran la forma de una Deidad de él, pueden sentirse desilusionados y desconsolados. Las religiones que no incluyen la adoración a la deidad pueden afrontar peligros de aquellos hijos que nacen en la religión y aquellos que están apenas comenzando la vida espiritual-ambos pueden tener poca o ninguna comprensión o fe profunda en Dios-se pueden volver abiertamente materialistas e incluso pueden desarrollar aversión hacia el Señor Supremo como resultado de la ausencia de la forma de una Deidad sobre la cual podrían fijar sus mentes. Por lo tanto, la adoración de la Deidad es la base de la religión para la humanidad en general."

RV: ¿Por qué la ausencia de la adoración a la Deidad lleva a la aversión del Señor?

SS: Acercarse a Dios requiere de abandonar nuestros deseos sensuales y egoístas. Y abandonar estos deseos es doloroso- al menos al inicio, porque sentimos que estamos siendo privados de nuestro derecho de disfrute. Sin los métodos prácticos espirituales como la adoración de la Deidad, la felicidad espiritual se mantiene ampliamente abstracta, en un concepto no realizado. Por lo tanto, algunas personas tienden a pensar que Dios está

simplemente torturándolos en exigir que deben abandonar todos los disfrutes y es por eso que se han vuelto adversos al él.

Y es un hecho que vemos esta aversión evidente en el surgimiento del ateísmo militante en Occidente, donde los autoproclamados ateístas imaginan que la religión es "la fuente de todo lo malo" y los slogans de las bocas pervertidas como "Para que viva la humanidad la religión debe morir". Estos ateos quieren erradicar a Dios y la religión de la cultura de la humanidad y el paisaje intelectual.

Otro de los efectos del rechazo de la adoración a las deidades que predijo Bhaktivinoda Thakura es el aumento del materialismo abierto. Hay algo que podemos ver en todo el mundo y que está mucho más amplio que el ateísmo fundamentalista. Las personas han sido mal guiadas en rechazar a la Deidad a algo material, pero debido a sus atracciones naturales por las formas, han terminado idealizando formas materiales como si fueran especiales. La fascinación pura a personas que tienen buena apariencia como las estrellas de cine y los artistas bordean el ridículo. Los cuerpos de estas estrellas son materiales, así como el de nosotros; sus cuerpos también evacúan sucios excrementos, envejecen con la edad y terminan deformados y mueren en unos pocos años. Pero aun así las personas adoran los cuerpos de los artistas como si fueran sagrados; los fanáticos coleccionan pedazos de tela de sus vestimentas de sus actores favoritos, llenan sus casas con fotografías de sus héroes y constantemente piensan acerca de ellos y sueñan con encontrarlos.

Para el ojo astuto espiritual, no es nada, sino que una versión pervertida de la adoración a la Deidad, en vez de adorar al Dios verdadero que tiene una forma eternamente juvenil y atractiva y que uno experimenta un regocijo externo de los mismos, las personas están adorando "falsos dioses", artistas atractivos que pueden ofrecer solamente un gusto sensorial temporal-e incluso algunas veces ni siquiera eso. Esta forma de idolatría es tan desenfrenada que ha sido admitido incluso en el diccionario, que explica la palabra "ídolo" como "una efigie material que es adorada" y como "alguien que es adorado ciega y excesivamente". De hecho, una revista popular que difunde los chismes sobre los ídolos matinales llamada el "Polvo de las Estrellas", el nombre hace creer, tal vez sin intención, una perversión a la adoración a la Deidad, donde el devoto humildemente así mismo o así misma en frente del Señor se postra y toma el polvo de sus pies de loto.

Incluso más generalizado que esta forma de adoración a los ídolos es la "Idolatría" de los cuerpos del sexo opuesto, en nuestros tiempos degradados, incluso los cuerpos del mismo sexo. Las personas están perpetuamente fascinadas con las formas que ellos imaginan que otorgarán gratificación sexual. Y en esta fascinación variada está la obsesión con nuestro propio cuerpo, en decorar y perfumar nuestro propio cuerpo. Ellos viven y mueren con la esperanza de hacer sus cuerpos sensualmente atractivos y de este modo buscan parejas atractivas en el mercado de hoy de la super competitividad sexual. Si solamente estas personas tuvieran la facilidad y la oportunidad de dirigir sus deseos hacia la Deidad, entonces se liberarían de sus fascinaciones enfermizas con las formas temporales.

RV: Nunca había pensado que la falta de la adoración a la Deidad tuviera y alcanzara tales graves ramificaciones.

SS: (seriamente): Las ramificaciones incluso van más allá.

Esto es el surgimiento del hedonismo – podemos llamarlo materialismo fundamentalista – es paralelo al surgimiento de la religión fundamentalista, donde ambos se alimentan entre sí y se llenan entre sí. Las religiones ortodoxas se sienten alarmadas por la rápida difusión del materialismo desenfrenado que ponen en peligro sus valores tradicionales y por lo tanto reaccionan imponiendo dogmas religiosos que todos son más estrictos-incluyendo, desafortunadamente, los dogmas en contra de la adoración de la Deidad. Ellos exigen que todos formen parte de sus bandas de rituales religiosos y que deben considerar a todos aquellos que no forman parte de ellos como amenazas, como enemigos, como “agentes de Satanás” que necesitan ser aterrorizados y destruidos.

Visto desde la perspectiva espiritual, ambos tipos de fundamentalismo se originan en una causa: la incapacidad de experimentar la felicidad espiritual. Los fundamentalistas materialistas responden a esta incapacidad diciendo que todas las religiones son una farsa y que no existe nada más allá de la materia. Confrontados con esta embestida furiosa de materialismo, los religiosos fundamentalistas quieren desesperadamente de alguna manera preservar su fe en una palabra más allá de lo material. Pero como han rechazado la materia como profano y como no son lo suficientemente avanzados espiritualmente a la experiencia inmediata de la felicidad no material, ellos tratan de satisfacer sus ansias por el placer sustituyendo la felicidad espiritual con los logros políticos. Sus religiones se degeneran de ser una búsqueda espiritual de la verdad a convertirse en un perseguimiento del poder político.

Para salvar al mundo de ser devorado por estos dos dragones del ateísmo y las religiones fundamentalistas, necesitamos ofrecer a las personas experiencias de Dios tangibles, experiencias directas de la belleza y el placer de servir a Dios. Y la adoración a la Deidad es una de las mejores formas en proveer tales experiencias de Dios; ofrece un canal por el cual nuestros sentidos materiales pueden ofrecernos felicidad espiritual. Contemplando reverencialmente la belleza de las Deidades con nuestro ojos, participando en el Arati cantando en oración y bailando alegremente, inclinándose respetuosamente y ofreciendo oraciones fervientemente, circunvalando la Deidad, sonando la campana del templo, oliendo las flores que han sido ofrecidas a las Deidades, tomando el agua sagrada que han bañado a la Deidad, recibiendo un rocío de agua que ha sido ofrecida a la Deidad-todas estas prácticas forman la adoración a la Deidad que ofrece una experiencia espiritual práctica y tangible a través de la materia y los sentidos materiales.

Y la adoración a la Deidad no es un simple ritual desolado; es la base y el precursor de una forma de vida espiritual centrado en Dios. Para los devotos que adoptan la adoración a la Deidad, el templo donde residen las Deidades se convierte en el corazón de la comunidad y el altar del hogar donde residen pequeñas Deidades se hace el corazón del hogar. La mejor parte de la comunidad-generalmente el más hermoso o majestuoso edificio-es reservado para el templo de las Deidades y la mejor parte del hogar está reservado para el altar del Señor. De esta manera, el Señor se hace el amo de toda la comunidad y el hogar – no solo figurativamente, sino que también literalmente. Cuando la Deidad está presente en el corazón de un hogar, los devotos pueden más fácilmente desarrollar la conciencia de servicio, de que él o ella es el sirviente del Señor y de todos los seres vivos. Los devotos pueden amorosamente ofrecer a la Deidad los alimentos que han sido cocinados en el hogar

y luego tomar el *prasad* del Señor. De este modo por comer estos alimentos santificados, la vida de él o ella se espiritualiza.

Mientras que los materialistas fundamentalistas “adoran” la materia como la única realidad y fuente de disfrute y los religiosos fundamentalistas marcan la materia como la fuente de ilusión que debería ser completamente abandonada para el avance espiritual, la cultura Védica a través de la adoración de la Deidad cuidadosa y expertamente utiliza la materia para ofrecer vislumbres de la felicidad espiritual. Por lo tanto, la adoración a la Deidad comprende un amplio camino espiritual que es un intermediario equilibrado entre los dos extremos del materialismo fundamentalista y las religiones fundamentalistas. Por lo tanto, la adoración a la Deidad es una de las más grandes necesidades del mundo actual.

RV (impresionado): ¡wow! Eso fue un análisis bastante perspicaz de la causa de los problemas actuales del mundo...Pero ¿realmente siente que la adoración de la Deidad puede hacer tal gran diferencia?

SS (enfáticamente): Sí, es un hecho, ya está haciendo una diferencia importante.

RV (intrigado): ¿Cómo así?

SS: La misma resistencia y el renacimiento de la adoración a la Deidad en India es un testimonio fuerte de su potencia viviente.

A pesar de casi mil años de los ataques físicos e intelectuales por los fanáticos semitas. La adoración a la Deidad continúa en la actualidad muy fuerte y está creciendo con más fuerza. Incluso hoy en día, millones de personas se agrupan diariamente en los miles de templos que marcan los paisajes de la India. Incluso hoy en día, los festivales se centran en la adoración de la Deidad como el *Jagannath Ratha Yatra* que atrae cientos de miles de personas. De hecho, en los años sesenta desde que la India logró la libertad política de los gobernantes Semitas, los hindúes han construido más templos que en los últimos quinientos años. Y estos templos han sido construidos no solo en India por hindúes, sino que también por extranjeros.

Esta difusión global de la adoración a la Deidad es un presagio de una nueva era de conciencia espiritual más elevada. Srila Prabhupada es el pionero de esta nueva era; a la edad avanzada de 69 años, viajó solo a América y en el curso de 11 años, facultó a cientos y miles de personas a experimentar la felicidad espiritual y la transformación de sí mismos en sirvientes desinteresados de Dios y de todos sus hijos. Y lo relevante a esta discusión, inspiró en la construcción de 108 templos y estableció la maravillosa adoración a la Deidad en estos templos. Sus seguidores han construido más de varios cientos de templos y de este modo expandieron su legado de la adoración a la Deidad.

¿Por qué los hindúes continúan con la adoración a la Deidad? ¿Es porque han sido forzados? No, no en absoluto. Diferente a las tradiciones Semitas, la tradición Védica como es presentada actualmente en la India no tiene ningún refuerzo central de autoridad que pueda obligar a los hindúes a la adoración a la Deidad o castigarlos si no lo hacen. Los hindúes continúan con la adoración a la Deidad porque ellos experimentan a Dios y el amor de Dios por eso.

RV (reflexionando): Eso es verdad. La adoración a la Deidad es como un imán que espontáneamente atrae a muchos hindúes.

SS: Si, la adoración a la Deidad se encuentra en el corazón de la cultura de la India. Es un hecho, la cultura espiritual de la India es la más enraizada y difundida entre todas las culturas espirituales en el mundo. Es por esto, que la India continúa a atraer a buscadores espirituales serios de todo el mundo, que valientemente toleran las enfermedades, la falta de comodidades y las barreras culturales para buscar los tesoros espirituales de la India. Y ¿Qué es lo que hace a la cultura espiritual de la India tan atractiva? Muchos factores pueden ser enumerados, pero no hay duda de que la adoración a la Deidad sería uno de los factores más importantes de la lista. Es un hecho, no solamente los hindúes, sino que también personas en todo el mundo están adorando a la Deidad. La mayoría de las personas no hindúes que vienen a India como buscadores espirituales son de las culturas semitas. Debido a su aversión Semita pasada de idolatría, la mayoría de ellos al inicio son escépticos o incluso reacios a la adoración a la Deidad. Pero los más audaces entre todos ellos son lo suficientemente de mente abierta para al menos dar el beneficio de la duda a los adoradores de la Deidad: Si las Deidades están siendo adoradas por muchos millones de personas – y en estos millones incluyen muchas personas educadas, inteligentes, compasivas y santas, que seguramente podría existir algo más que la adoración a la Deidad a una simple adoración de “palos y piedras”, tal como el dogma Semita lo representa. Cuando estos buscadores de mente abierta inquieran de los maestros espirituales competentes y logran conocer a cerca de la filosofía profunda y de la práctica meticulosa que está detrás de la adoración a la Deidad, entonces comprenden que la adoración a la Deidad es tan diferente que la idolatría, así como la luz es tan diferente de la oscuridad. Y cuando así mismos experimentan el enriquecimiento espiritual profundo que viene de la adoración a la Deidad, y luego ven la continua condena Semita de la adoración a la Deidad como idolatría que es absurda como el anuncio, “prescripciones equivocadas, pacientes curados.”

RV (sorprendido): ¿Qué significa eso?

SS: Si un doctor declara la prescripción de otro doctor que está equivocado, pero si la prescripción cura al paciente, entonces cual doctor debe ser considerado el correcto: ¿el **primero o el segundo?**

RV: Obviamente el segundo.

SS: Si, así como todos los doctores comparten un objetivo común: curar los pacientes, todos los maestros espirituales comparten un objetivo común: curar a las personas del materialismo y despertar su amor por Dios. Así como los diferentes doctores pueden dar varios planes de tratamientos basados en las necesidades y circunstancias de pacientes que están abasteciendo, los diferentes maestros espirituales pueden prescribir diferentes formas de adoración basados en las mentalidades y circunstancias socio culturales de las personas a quien se están dirigiendo. Por lo tanto, Moisés, Jesús y Mohammed (Pbhu) no han recomendado explícitamente la adoración a la Deidad debido a la inclinación de sus audiencias en el panteísmo y debido a la difusión de la prevalencia a la adoración de la naturaleza durante sus tiempos. Los videntes Védicos por otro lado no han explícitamente condenado la idolatría porque sus audiencias, debido a que vivían en una cultura

profundamente espiritual, implícitamente conocían que la materia y la existencia material eran para el propósito de trascender. Pero, Moisés, Jesús y Mohammed (Pbhu) y los videntes Védicos todos enseñaron que el amor a Dios es la última meta de la vida; todas las prescripciones y proscipciones religiosas están destinados para asistirnos en alcanzar amor por Dios. En el pasado, la idolatría puede haber sido un obstáculo en desarrollar amor a Dios y es por eso que existió una guerra en contra de la idolatría-ya sea física o intelectualmente puede haber sido necesario en ese entonces. ¿Pero es necesario para los vivos continuar indiscriminadamente pelear en una guerra por los muertos? ¿Es necesaria la guerra contra los idólatras del pasado que continúe contra los adoradores de las Deidades del presente? La mayoría de los maestros Semitas tienen el pensamiento presumido de hacer esto que es su deber ordenado por Dios. Pero olvidan el hecho histórico que Moisés, Jesús y Mohammed (Pbhu) nunca explícitamente compararon a la adoración védica de la Deidad como idolatría. Los registros históricos principales de la actualidad no muestran ningún conflicto entre estos grandes maestros Semitas y la cultura Védica, por lo tanto, los criterios Semitas que marca la adoración a la Deidad como idolatría no tienen la aprobación de estos maestros fundadores. Todos los criterios Semitas de la adoración a la Deidad son las mejores extrapolaciones de las enseñanzas de sus maestros fundadores y que en el peor de los casos podrían ser errores que milita en contra de su verdadero propósito.

Por lo tanto, en nuestra cambiante circunstancia moderna a post moderna, todos nosotros necesitamos pragmáticamente aplicar enseñanzas espirituales antiguas para que de este modo podamos cumplir el propósito último de permitir a las personas desarrollar amor por Dios. En la búsqueda de este propósito supremo ya sea las tradiciones Védicas y Semitas pueden aprender una de la otra. De las proscipciones Semitas en contra de la idolatría, los practicantes Védicos pueden comprender a identificar cuidadosamente el correcto objetivo de adorar y de limpiar su cultura de la lamentable adoración de las estrellas de cine, estrellas deportivas y políticos. De las recomendaciones Védica para la adoración de la Deidad, los practicantes Semitas pueden aprender a utilizar y espiritualizar las formas y los símbolos que son de ayuda en el desarrollo del amor a Dios. Ellos también pueden dejar de temer que han sido infieles a sus maestros fundadores si ellos encuentran la adoración a la Deidad atractiva y de beneficio espiritual y de ese modo sentirse inspirados para adoptar sus prácticas espirituales personales.

Todas las religiones tienen dos aspectos – exotérico (externo) y esotérico (interno). La mayoría de los practicantes religiosos se focalizan fanáticamente en los aspectos exotéricos tal como los rituales, instituciones y las mentalidades, que a menudo difieren de acuerdo con el tiempo, lugar y circunstancia. Estas religiones superficiales a menudo no son conscientes de la esencia de la religión que ellos profesan seguir. Consecuentemente ellos tienden a volverse sentimentales o fundamentalistas y tienen conflictos de aniquilación mutua, disturbios y cruzadas. Cuando buscamos a través de los malos conceptos, malas interpretaciones y los errores que han oscurecido por siglos las verdades esenciales de todas las religiones, encontraremos que estos principios básicos que son consistentemente idénticos y que pueden brevemente se resumidos de la siguiente forma:

1. Dios es el Padre Supremo de todos los seres vivos y Es el propietario Supremo y el controlador de cada cosa.

2. Somos responsables por todas nuestras acciones a Dios. Si invadimos sobre la propiedad de Dios o sobre los derechos de los otros hijos de Dios. En su debido momento obtendremos la reacción apropiada por las leyes de Dios.
3. Somos almas espirituales, hijos eternos de Dios y nuestra felicidad real no está en la adquisición material, sino en la realización espiritual, de armonizar amorosamente con nosotros mismos, la naturaleza y Dios.
4. Podemos fácil y efectivamente alcanzar esta armonía y el resultado de la felicidad más elevada al ofrecer servicio a Dios-especialmente cantando los santos nombres de Dios como Krishna, Rama, Allah, Cristo, Jehovah o cualquier otro nombre como ha sido declarado por las escrituras religiosas autorizadas.

Como la esencia esotérica de todas las religiones fidedignas es lo mismo: amor a Dios, el enemigo de una religión no es otra religión, sino que es el ateísmo. Por lo tanto, mientras somos fieles a nuestras propias tradiciones exotéricas, podemos aprender a ser respetuosos o al menos tolerantes a lo exotérico de otras religiones – incluso si estas son diferentes de las nuestras.

Esta apreciación amplia de la mente de lo divino, no obstante, manifestado, está expresado hermosamente por Bhaktivinoda Thakur: "Cuando tenemos la ocasión de estar presente en un lugar de adoración de otras religiones en el momento de la adoración, debemos permanecer allí en un humor respetuoso, contemplando así: 'Aquí está siendo adorado mi entidad de Dios más elevada, en una forma diferente que la mía. Debido a una práctica diferente de una clase diferente, no puede comprender completamente este sistema de ellos. Pero al verlo, Estoy sintiendo un gran apego por mi propio sistema. Dios es uno, me postro ante su emblema que veo aquí y ofrezco mis oraciones a mi Señor que ha adoptado este emblema diferente y de este modo Él pueda incrementar mi amor hacia Él en la forma que es aceptable para mí."

¿El mundo no sería un lugar mucho mejor si la mayoría de nosotros adoptáramos este espíritu?

RV: Seguramente que sí, Haré de mi parte de todo corazón para lograr un mundo mejor adoptando inmediatamente la adoración de la deidad y también inspirando a mis amigos para hacer eso – y especialmente tratar lo mejor posible de liberar a mis colegas del error de considerar la adoración a la Deidad como idolatría. Espero que muchas personas sean capaces de reconocer que la adoración a la Deidad sea la adoración ideal.

SS (radiante): Si haces estas tres cosas, entonces seguramente que el Señor derramará sus bendiciones más selectas sobre ti y te ayudará rápidamente a desarrollar amor divino. Gracias por tus preguntas inteligentes y brillante comprensión y gracias sobre todo por tu entusiasmo puesto en nuestra discusión.

RV (con gratitud): Soy yo que debo agradecerle por compartir mucho de su valioso tiempo libre en esta extraordinaria sabiduría conmigo. Dudo si habré comprendido todo esto clara y sistemáticamente de alguien más. Esperaré en tener más de tales discusiones en el futuro.

SS: Todo lo que pueda haber hablado es todo lo que he aprendido de mis muchos maestros; por lo tanto, tu agradecimientos en realidad es para ellos; Yo soy simplemente un humilde instrumento. Seré feliz de estar a tu servicio en el futuro. Hare Krishna.