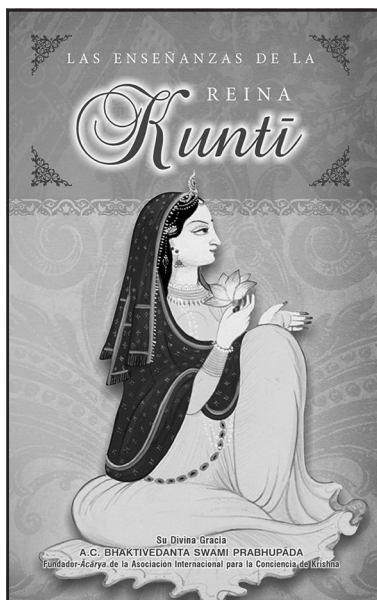

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (2010)
Las enseñanzas de la Reina Kuntī. Madrid,
España: Editorial Bhaktivedanta Book Trust
International BBTI.

El libro “*Las enseñanzas de la Reina Kuntī*” es una compilación de versos tomados del texto milenario Srimad Bhagavatam, presentada de una forma fresca y moderna, con una perspectiva que toca la mayoría de los temas que son considerados por las ciencias humanas modernas como el objeto de la reflexión del pensamiento humano: El objetivo de la vida, las causas del sufrimiento, la fuerza vital, la verdadera identidad de los individuos, la mentalidad materialista y sus consecuencias en las relaciones tanto humanas como con la naturaleza; la concepción de Dios y en general la consciencia humana desde el punto de vista de la filosofía Clásica de la India. Propone igualmente aspectos relaciona-

dos con el control de la mente como un aspecto fundamental para la resolución a la mayor parte de problemas creados por la mentalidad materialista y consumista que impera actualmente.

El libro se Base en 4 conferencias dadas por Abhay Caranaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada (1 septiembre 1896 - 14 noviembre 1977), quien es un maestro espiritual de la India fundador de la Sociedad internacional para la consciencia de Krishna y trajo a occidente el conocimiento antiquísimo de la Filosofía Clásica de la India. La obra consta de 26 capítulos, los cuales tienen los textos originales en Sanscrito y su traducción y comentarios del autor. Igualmente contiene una breve biografía del autor, un glosario de palabras en Sanscrito y un esquema del alfabeto Sanscrito y su pronunciación.

Los diferentes capítulos nos van llevando a través de un viaje de conocimiento que nos permite entender a Krishna como la verdad omnipresente, y como las entidades vivientes vivimos en la ilusión (maya) en nuestro pensamiento de que somos controladores de la naturaleza material en un

“egoísmo extendido” en donde todos estamos muy ávidos de buscar nuestra propia felicidad pero no contamos con un set mental que nos permita pensar como prioridad en la felicidad de otras entidades vivientes que no sean las que consideramos como una expansión de nosotros mismos (nuestra familia nuclear o extendida) y mucho menos pensar en cómo hacer feliz a Dios a través del hecho de reestablecer una relación personal con él.

El texto está basado en el SRIMAD BHAGAVATAM, el cual es considerado como el libro más sagrado de la India y particularmente de la rama conocida como Vaisnavismo (seguidores de Visnu) conocido igualmente como Bhagavata Purana. Esta compilación en particular se titula “Las enseñanzas de la Reina Kunti”. Entre la vasta literatura Védica, el Srimad Bhagavatam es considerado como “*El fruto maduro*” de todas las enseñanzas reveladas. Algunos estudiosos datan el Srimad Bhagavatam como texto escrito, en el año 1000 AC y el mismo Srimad Bhagavatam hace una metareferencia posicionando cronológicamente a su autor (Srila Vyasadeva) en la era de Treta yuga (en el tercer *sandhyā* de esa era).

El libro aborda temas y reflexiones profundas acerca de nuestro verdadero valor como seres humanos y como superar el estado de ignorancia llamado “ilusión” interactuando más allá de la percepción de nuestros sentidos imperfectos y presentando una idea de Dios más allá de la tradición Judeo-cristiana con una descripción de Dios muy detallada, concisa y sólida, aceptando a Krishna como la suprema personalidad de Dios.

El texto en sí mismo es un poema inspirador que nos permite ver como humanos nuestra falta de control y como el creernos los controladores y dueños de todo lo que existe en la búsqueda eterna de la complacencia de los sentidos y de las comodidades materiales, es lo que nos ha llevado a conductas tan autodestructivas como especie.

El libro aborda la vida y realizaciones de la Reina Kunti Devi a partir del ejercicio espiritual de estudiar la vida de los grandes Vaisnavas como una fuente de inspiración para el avance espiritual. Kunti Devi tiene una posición tan exaltada como tía de Krishna, que él mismo acude a tocar sus pies de loto como muestra de respeto hacia ella. A pesar de ello Kunti Devi mantiene una gran humildad, lo cual es síntoma de un gran Vaisnava.

El texto nos plantea a Krishna como amo de los sentidos (*hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanam*) y como a través del reconocimiento de que él es el amo, nuestros sentidos debiesen ser ocupados en su servicio y el de todas las entidades vivientes. El reconocimiento de que el servicio devocional es lo único que nos hace verdaderamente felices.

Es muy importante igualmente la forma como plantea nuestra aproximación y la postura que debemos tomar ante las situaciones de peligro que enfrentamos en este mundo material, ya que tanto la Reina Kunti como sus cinco hijos (los Pandavas) y su nuera (Draupadi) tuvieron que enfrentar diversas situaciones de peligro durante muchos años: Incendios, persecución por parte de Duryodhana quien les robó su reino, envenenamiento, abuso al ser Draupadi despojada de sus ropas en un intento de humillarla públicamente, etc.

Krihnsna los salvó de cada una de estas situaciones. Cuando tratan de desvestir a Draupadi quitándole su saree (el atuendo tradicional de la India, una tela de 5 mts aprox.), ella clama ayuda a Krishna, quien controla la situación haciendo que metros y metros de tela salgan de su saree hasta que les sea literalmente imposible desvestirla. Todas estas situaciones de peligro desembocan finalmente en la Batalla de Kurusetra, la cual es detalladamente narrada en otro libro clásico, el Maha Bharata. En esta gran batalla final, Arjuna tuvo que enfrentarse con grandes generales, tales como Droṇa, Bhīṣma y Karṇa, todos ellos poderosos guerreros. Y finalmente, incluso cuando todo ya había terminado, apareció el brahmāstra que el hijo de Droṇācārya lanzó para matar al niño que se encontraba en el vientre de Uttarā y de esta manera, el Señor salvó al único descendiente de los Kurus que había sobrevivido, Mahārāja Parīkṣit.

La contextualización de todas estas situaciones de peligro se hace en el marco del planteamiento de la postura de rendición a Krishna como controlador de todas las situaciones, mostrando cómo la verdadera salvación es la rendición a Dios sin reservas. Nos ejemplifica la posición a tomar como “*akiñcana*” (el que no guarda nada para sí mismo).

La Reina Kunti ora a Krishna de la siguiente manera: **“Yo quiero que todas esas calamidades ocurran una y otra vez, de modo que podamos verte una y otra vez, pues verte a Ti significa que ya no veremos más los reiterados nacimientos y muertes”**. (texto original procedente del Srimad Bhagavatam 1.8.25). En líneas generales, los humanos que se establecen en una búsqueda por la iluminación y por Dios son los afligidos, los necesitados, los inteligentes y los indagadores. Así ellos empiezan a adorar a Dios. Otros cegados por la energía ilusoria no indagan acerca de Dios en ningún momento creyéndose ellos mismos los controladores de todo.

Esta postura de la Reina Kunti nos muestra cómo en tiempos de calamidades desarrollamos la verdadera humildad al vernos imposibilitados para controlar, viendo como último recurso el recurrir a Dios y refugiarnos en él. Recordarlo constantemente es el entrenamiento que nos permite elevar la consciencia progresivamente hasta que llega el momento del verdadero

“examen final” que son los pensamientos finales que tenemos al momento de la muerte y que revelan la consciencia que tenemos en ese instante y que define el destino de nuestra alma, bien sea la liberación de este mundo material o la reencarnación en un nuevo cuerpo que nos permita continuar con nuestro aprendizaje y con el perfeccionamiento para poder actuar desde el alma en toda circunstancia y no desde nuestro ego falso que continua percibiéndose como el hacedor de las cosas y el único controlador.

A partir de este punto el texto plantea la reencarnación como un hecho natural: “Kṛṣṇa es innaciente, y también nosotros somos innacientes, pero, a diferencia del Señor, nosotros hemos quedado atrapados en un cuerpo material. Por consiguiente, no podemos mantener nuestra posición de innacientes, sino que tenemos que nacer y transmigrar de un cuerpo a otro, sin ninguna garantía de qué clase de cuerpo recibiremos a continuación. Incluso en esta vida, estamos obligados a aceptar un cuerpo tras otro. El bebé deja su cuerpo de la infancia y acepta el cuerpo de niño, y el niño deja su cuerpo de la niñez y acepta el cuerpo de joven, que luego deja por un cuerpo de anciano. Así pues, es natural concluir que, cuando dejemos nuestro cuerpo viejo, tendremos que aceptar otro cuerpo; aceptaremos de nuevo el cuerpo de bebé”.

El libro nos lleva a un punto de reconocimiento de que el mundo es cíclico y que así como hay ciclos día-noche, ciclos de estaciones (invierno-verano), ciclos naturales de nuestros cuerpos (juventud-vejez), dando la conclusión lógica de que así mismo nosotros pasamos de un cuerpo a otro: *“es natural concluir que, después de abandonar el cuerpo actual, habremos de recibir otro cuerpo (bhūtvā bhūtvā pralīyate)”* El alma es eterna, perpetua y primordial (nityaḥ **śāśvato** 'yam purāṇo). El alma no muere con la aniquilación del cuerpo (na hanyate hanyamāne **śarīre**). Pero aunque el alma no muere, recibe otro cuerpo, y eso se denomina bhava-roga, la enfermedad material”.(Cap 15).

Más importante aún de establecer el hecho de la reencarnación, el texto nos señala cómo podemos liberarnos de ese ciclo de nacimientos y muertes estableciendo como el mejor camino, completar nuestro cultivo de conciencia de Kṛṣṇa y regresar al hogar, de vuelta a Dios. De lo contrario, si regresamos de nuevo a tener otra vida en esta era de riña y de hipocresía conocida como *Kali-yuga*, tendremos que enfrentar momentos sumamente difíciles y tendremos que sufrir nuevamente.

El libro nos muestra igualmente como el acercamiento a Krishna debe hacerse a partir de un acercamiento que no sea impostado o artificial. La Reina Kunti expresa: *“Mi Señor, Tu Señoría es fácilmente accesible, pero únicamente para aquellos que están exhaustos de lo material. Aquel que está en la senda del progreso (material), tratando de mejorarse con un linaje respetable,*

gran opulencia, educación elevada y belleza física, no puede acercarse a Ti con un sentimiento Sincero”.

Estos conceptos adquieren una relevancia especial en los tiempos actuales, en los cuales, a pesar de contar con sistemas de información y comunicación tan avanzados y de estar en el periodo en el que se considera que la ciencia ha tenido los mayores avances en todos los campos, presenciamos ante nuestros ojos igualmente los tiempos en los cuales la especie humana como tal ha desarrollado las más potentes armas, encarnizadas guerras entre los pueblos y sistemas de explotación de la naturaleza como la minería indiscriminada, el desgaste más allá de lo sustentable de los recursos naturales y la explotación humana en realidades actuales como el trabajo infantil, las redes mundiales de pedofilia centradas en las esferas más acomodadas de la sociedad, los altos niveles de desigualdad social que han conllevado a estallidos sociales en la mayoría de los países de Latinoamérica y en retrospectiva del mundo entero. Este deseo de señoreamiento del mundo material con la errada percepción de sentirnos los dueños absolutos de todo y subordinados a nada ha tenido consecuencias profundas y nefastas en la distribución de los bienes y en el orden de nuestras prioridades en el sentido de lo que realmente es importante. Cada día vemos más y más suicidios, no solo entre la población adolescente sino entre trabajadores de grandes corporaciones, cuyas mediciones de desempeño llegan a límites que rozan con la esclavitud moderna en el sentido de la escases de tiempo personal y por ende de tiempo para el cultivo del espíritu, lo cual ha traído como consecuencia la pérdida de sentido de la vida para numerosas personas.

Este libro es un refrescante baño de humildad, presentando un aspecto personal de Dios más allá del impersonalismo, sino todo lo contrario, desde la relación profunda de amistad que tiene la Reina Kunti en tanto que tía de Krishna, y sus oraciones presentando su necesidad, lo cual nos sensibiliza al sentido de vulnerabilidad que podemos percibir en la cotidianidad de nuestro transitar como humanos en este mundo material.

Presenta igualmente una explicación muy clara de las modalidades de la naturaleza material, conocidas en sanscrito como “Gunas”: Bondad (Sattva), pasión (Rajas) e ignorancia (Tamas). Explica claramente la triada que plantea la Filosofía Clásica de India: El Señor Viṣṇu, el Señor Brahmā y el Señor Śiva como administradores de cada una de dichas modalidades (el Señor Viṣṇu, de sattva-guṇa; el Señor Brahmā, de raja-guṇa; y el Señor Śiva, de tamo-guṇa) y plantea como estos mismos tres controladores no se encuentran bajo la influencia de estas modalidades materiales: *“Así como el superintendente de una cárcel no es un prisionero de ella sino el oficial que la controla, así mismo el Señor Śiva, el Señor Viṣṇu y el Señor Brahmā controlan las tres guṇas y no se hallan bajo su control”*(2).

El texto hace muy puntualmente esta descripción de estos administradores (Semidioses para la tradición Hindú) y la posición de subordinación en la cual se encuentra la especie humana con respecto a los semidioses con el fin de plantear una causa raíz más profunda: Krishna como el controlador de todo lo que existe y proveedor de nuestra capacidad de actuar en el mundo.

El planteamiento aquí, si bien pudiese parecer simple, su desconocimiento podría considerarse la causa raíz de todo sufrimiento. Pensar que todos los seres humanos, relaciones, animales y la naturaleza están para nuestro propio disfrute y no el de Dios. Esto se plantea como la ilusión o el adormecimiento del alma, y establece un llamado a despertar de dicha ilusión, el cual, visto a la luz de los acontecimientos reales y cotidianos previamente descritos se descubre como el remedio natural para la enfermedad del materialismo: *“En este mundo material, por lo general todos están usando sus sentidos para la complacencia de éstos. Eso es māyā, una ilusión, y ésa es la causa de nuestro cautiverio. Pero cuando llegamos al estado de conciencia de Kṛṣṇa, cuando nos purificamos y entendemos que estos sentidos tienen en realidad la función de satisfacer a Kṛṣṇa, entonces somos personas liberadas (mukta-puruṣa)”* (1)

Constatando el número de personas que tienen un consumo inconsciente de los recursos del planeta, y analizando las características de la población que están buscando un despertar práctico y verdadero, el texto plantea una clasificación de los tipos de personas que buscan un conocimiento más trascendental a nivel filosófico para llegar a la comprensión tanto de su propia identidad como de Dios:

El término resiliencia ha sido planteado por numerosos autores como Boris Cyrulnik (Neurologo, psiquiatra y etólogo Francés) quien a través de su investigación en la Universidad de Var en Francia abre el debate sobre el sufrimiento humano y su re-significación planteando que “Nunca se consiguen liquidar los problemas, siempre queda una huella, pero podemos darles otra vida, una vida más soportable, y a veces incluso hermosa y con sentido” *“Los patitos feos”* (2)

El psiquiatra Austriaco Viktor Emil Frankl en su obra *“El hombre en busca de sentido”* [(3)] relata en su libro el pensamiento de reclusos judíos en el campo de concentración, evocando las horribles escenas de las cámaras de gas y el genocidio y las condiciones de vejaciones y de vulnerabilidad máxima en la que vivían las personas que allí se encontraban y como la apatía y una especie de *“muerte emocional”* se iba apoderando de su psiquis para impermeabilizar sus mentes de la situación ante la desvalorización de su propia vida. El libro plantea que las personas que lograron resistir a

estos límites de la resistencia humana posible fueron aquellos que lograron replantearse la vida desde un punto de vista más espiritual, apelando a su sentir de Dios, a unos cimientos profundos en su mundo interior y al amor en general: *“El amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo.»* y al momento de la liberación, entre los pocos sobrevivientes el autor nos entrega esta reflexión: *“No había nada más que la tierra y el cielo, y el júbilo de las alondras, y la libertad del espacio. Me detuve. Miré en derredor, después al cielo y finalmente caí de rodillas. En aquel momento yo sabía muy poco de mí o del mundo, solo tenía en la cabeza una frase, siempre la misma: “Desde mi estrecha prisión llamé a mi Señor y él me contestó desde el espacio en libertad.”*

Las enseñanzas de la Reina Kunti plantean de manera hermosa y poética estos profundos sufrimientos de sufrimiento como una oportunidad de oro para refugiarse, abrirse a los verdaderos recursos internos planteados desde la relación PERSONAL que los humanos pueden tener con Dios al no desconocer su mundo interior y enfocarse en la vida espiritual y en lo que a fin de cuentas realmente importa.

La Reina Kunti nos inspira y nos toca el corazón con su oración sincera. Todos tenemos experiencias de profundo dolor en nuestras vidas, y todos podemos traer al recuerdo cuan insignificante se vuelve lo material ante situaciones de pérdida, de dolor o de rechazo y como el poder experimentar una conexión con el ser superior se convierte en el bálsamo para el corazón.

Concluyendo podemos decir que esta hermosa obra nos plantea desde la literatura más profunda pero a la vez de manera simple, como el transitar por la vida como humanos tiene momentos de máxima dificultad física, emocional y espiritual, y que las condiciones del momento presente que vive nuestro planeta son igualmente desafiantes, pero que la única resiliencia posible para sobrepasar las dificultades, es el hecho de re-centrarse en la vida espiritual, tal como lo desea la Reina Kunti, tomando como carburante y como impulso ese mismo sufrimiento y dolor que nos obliga a hacer la elección de conectarnos con Dios para poder sobrevivir y encontrar la verdadera esencia de nuestro ser.

Stella Gaitán Correa,
Universidad Nacional de Colombia.