

SANDARSHAN

odev108@gmail.com
www.shriradharaman.com

Newsletter mensual
2024 febrero
Edición Nro: 74

Vishnu Sahasranama

Parte 28: Sthanu -

El que es estable

por Shri Chandan Goswami Maharaj

El nombre número 28 en el Shri Vishnu Sahasranama Stotram es Sthanu, que significa "Aquel que es estable o inmutable".

Shri Adishankar dice स्थिरत्वात् स्थाणुः *sthiratvāt sthāṇuḥ*, "Se le conoce como Sthanu porque es eternamente estable". Pero Shri Baldev Vidyabhushan dice en su comentario que este Nombre indica el amor de Bhagwan por sus devotos.

अनुकम्पायां स्थिरत्वात्स्थाणुः ।

*anukampāyām
sthiratvātssthāṇuḥ ।*

"Debido a que su misericordia nunca cambia, se le conoce como Sthanu".

En el *Bhagwad Gita*, 10.11, el Señor dice, तेषमेवानुकम्पार्म् *teṣāmevānukampārtham*., "Este devoto (Arjun) me ha adorado fielmente, pero no he podido hacer nada por

él a cambio. Sólo de pensar en esto, mi corazón tiembla". Entonces Thakurji enciende la lámpara de la sabiduría dentro del corazón de Arjun que elimina su oscuridad.

Shri Nityanand Prabhu Parte 1 - Vida temprana y lilas

Shri Nityanand Prabhu nació de Hadai Ojha y Padmavati Devi en Magh Shukla Trayodashi del año 1473 en Ekchakra, Bengala Occidental. Es la encarnación combinada del hermano mayor de Shri Krishn, Balram, y la hermana menor de Radharani, Anang Manjari.

Desde muy joven, fue evidente que Nityanand no era un niño común y corriente. Todos en Ekchakra lo amaban más que a sus propios hijos y familiares, pero no podían entender quién era. Sus padres originalmente le dieron el nombre de Kuber, pero luego recibió el nombre de Nityanand de su guru.

Krishn Lila con los niños del pueblo

Nityanand siempre estuvo felizmente absorto en los *lilas* de Shri Krishn. En lugar de jugar como niños normales, su único interés era recrear el Krishn Lila con los otros niños de su vecindario. Nunca hizo nada más.

En su *Chaitanya Bhagwat*, Vrindavan Das Thakur describe maravillosamente los *lilas* recreados por el niño Nityanand. Con su

grupo de amigos, interpretó todos los *lilas* de Shri Krishn del décimo canto del Shrimad Bhagwatam, así como los *lilas* de Vaman Dev, Parshuram y otros *avatares*. Los padres de los niños y otros residentes del vecindario a menudo eran su audiencia.

Nityanand fue el director de cada obra. Les daba a los otros niños instrucciones detalladas sobre cómo interpretar sus papeles y también era un excelente actor. Cualquiera que fuera el papel que desempeñara, quedaría absorto en el *bhaav* del eterno *parikar* que estaba retratando. En otras palabras, el *lila* se volvió real. En muchas ocasiones, Nityanand interpretó personajes cuyas vidas había vivido en encarnaciones anteriores. Cuando alguien le preguntaba cómo sabía tantos de los pasatiempos de Krishn, Nityanand sonreía y respondía: "Arey, todos estos son mis *lilas*".

Una vez, Nityanand y sus amigos estaban representando el *lila* de Akrur, en el que Krishn dejó Vrindavan para ir a Mathura. En este *lila*, Nityanand asumió el papel de cierta *gopi* y lloró tan intensamente por la separación que sus amigos quedaron

hechizados. En otra ocasión, mientras interpretaba al lila de Ram, Nityanand asumió el papel de su encarnación anterior, Lakshmanji. Cuando el niño que interpretaba a Ravan le arrojó una flor de loto, que simbolizaba un arma mortal, Nityanand cayó inconsciente. Aunque sus amigos estaban asustados al principio, luego recordaron su instrucción: "Si me desmayo durante el *lila*, envía a Hanuman a traer *sanjivani* (una hierba medicinal)". Esto es exactamente lo que hicieron y Nityanand recuperó la conciencia.

Renuncia y peregrinación

Desde muy joven, los padres de Nityanand notaron su indiferencia hacia la vida mundana. Cuando Nityanand tenía 12 años, había comenzado a sentir un profundo deseo de irse de casa. Sin embargo, sabía que sus padres nunca lo permitirían. Entonces, un día, un misterioso *sannyasi* llegó a su casa. Después de servirlo con devoción y pasar toda la noche compartiendo Hari Katha, el padre de Nityanand se ofreció a darle al *sannyasi* todo lo que deseara como donación. El *sannyasi* respondió: "Por favor, dame de limosna a tu hijo, porque necesito un niño brahmán como él para que me ayude en mis viajes". Los padres de Nityanand estaban angustiados ante la idea de perderlo, pero sintiendo que se trataba de un plan divino, cumplieron su palabra y entregaron a Nityanand al *sannyasi*. El *Chaitanya Bhagwat* dice que después de que Nityanand se fue, su padre quedó inmóvil en una profunda

separación y no comió nada durante tres meses. Sólo sobrevivió gracias a la misericordia de Mahaprabhu. Durante los siguientes 20 años, Nityanand viajó a muchos lugares sagrados, primero con el *sannyasi* y luego solo. El *Chaitanya Bhagwat* ofrece un relato detallado de los viajes de Nityanand, que abarcaron el subcontinente indio desde Shri Rangam en el sur hasta el río Gandaki en el actual Nepal. Durante su primera visita a Braj, Nityanand se bañó en Vishram Ghat en Mathura y luego se dirigió directamente a Govardhan. Posteriormente, recorrió Vrindavan y el resto de los 12 bosques primarios de Braj.

Una vez, Nityanand visitó Shri Shailam (Shri Bhramaramba Mallikarjuna Devasthanam en la actual Andhra Pradesh), donde se adora a Shiv y Parvati como una pareja brahmán. Cuando otros devotos visitaron el templo, vieron a Shiv y Parvati como deidades, pero Nityanand experimentó a las deidades en sus verdaderas formas. Tan pronto como Nityanand llegó al templo, Shiv y Parvati lo recibieron con alegría como su invitado y le dieron de comer una comida preparada por la propia Parvati Devi.

En otra ocasión, Nityanand visitó el lugar donde había vivido Shri Vyasdev, pero nuevamente pudo percibir allí la verdadera forma eterna de Vyasdev, y los dos se sentaron y conversaron juntos durante algún tiempo. De esta manera, Nityanand se movió en bienaventuranza y realizó muchos *lilas* que

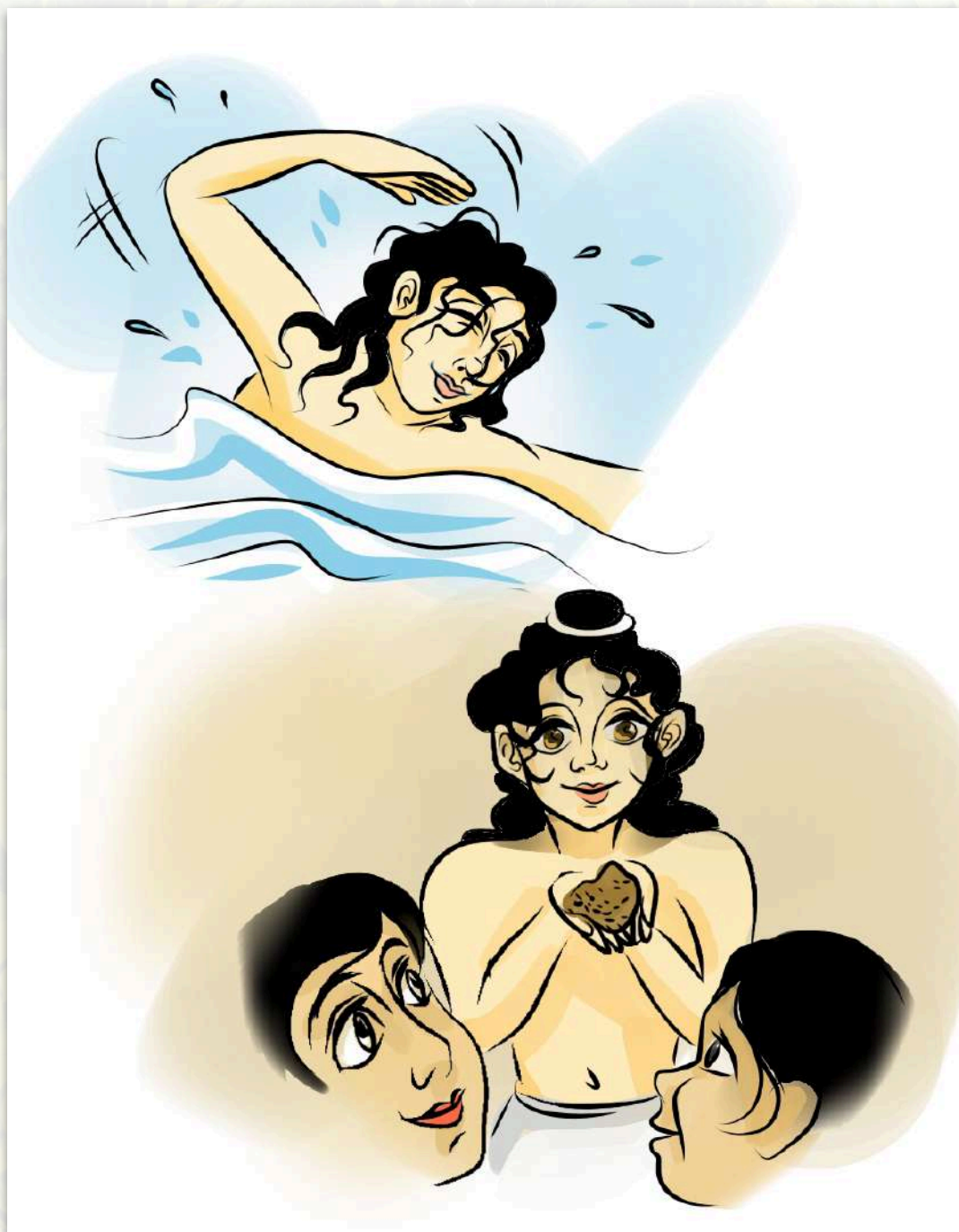
una persona común no podía ver ni comprender. En el camino, a menudo perdía la conciencia de su cuerpo, a veces llorando, riendo, pero siempre cantando los Nombres de Krishn sin parar. Fue durante sus viajes que conoció al gran devoto Madhavendra Puri, quien más tarde se convertiría en el *param guru* de Mahaprabhu. Algunos dicen que Nityanand recibió iniciación de él, mientras que otros creen que Nityanand fue discípulo del guru de Madhavendra Puri, Lakshmipati Tirtha. Cualquiera que sea el caso, Nityanand mantuvo el humor de un discípulo hacia Madhavendra Puri y al lograr su asociación, Nityanand sintió que sus peregrinaciones anteriores habían dado frutos.

Después de viajar brevemente a Jagannath Puri y varios otros lugares, Nityanand regresó a Vrindavan, donde permaneció por un período prolongado. El *Chaitanya Bhagwat* revela cómo Nityanand pasó su tiempo allí.

निरवधि वृन्दावने करेन वसति । कृष्णेर आवेशे ना जानेन दिवा-राति ॥
आहार नाहिक कदाचित् दुग्ध-पान । सेह यदि अजाचित केह करे दान ॥
नवद्वीपे गौरचन्द्र आछे गुप्त-भावे । इहा नित्यानन्द-स्वरूपे मने जागे ॥
आपन-ऐश्वर्य प्रभु प्रकाशिबे यबे । आमि गिया करिमु आपन सेवा तबे ॥
एइ मानसिक करि नित्यानन्द-राय । मथुरा छाडिया नवद्वीप नाहि याय ॥
निरवधि विहरये कालिन्दीर जले । शिशु-सङ्गे वृन्दावने धूला खेला खेले ॥

niravadhi vṛndāvane karena vasati । kṛṣṇera āveśe nā jānena divā-rāti ॥
āhāra nāhika kadācit dugdha-pāna । seha yadi ajācita keha kare dāna ॥
navadvīpe gauracandra āche gupta-bhāve । ihā nityānanda-svarūpera mane jāge ॥
āpana-aiśvarya prabhu prakāśibe jabe । āmi giyā karimu āpana sevā tabe ॥
ei mānasika kari nityānanda-rāya । mathurā chāḍiyā navadvīpa nāhi yāya ॥
niravadhi viharaye kālindīra jale । śīśu-saṅge vṛndāvane dhūlā khelā khele ॥

"Durante mucho tiempo vivió en Vrindavan sin salir, y debido a su profunda absorción en Krishn, ni siquiera podía decir si era de día o de noche. No comía, pero de vez en cuando tomaba leche, y sólo si alguien se la daba por voluntad propia. En su corazón, Nityanand pudo sentir cuando Shri Gaurang Mahaprabhu apareció en Navadvip, pero no abandonó Vrindavan para ir allí. Sintió que era mejor esperar hasta que Mahaprabhu comenzara a revelarse en toda su gloria, y sólo entonces iría a servirle. Y así pasó este período en Vrindavan, nadando felizmente en el río Yamuna y jugando en el polvo de Braj con los niños Brajwasi". (*Chaitanya Bhagwat*, 1.9.205-210)

Nityanand nadando en el Rio Yamuna y jugando en la tierra de Braj

Continuará . . .

Referencias

Shri Anang Manjari Samputika

Shri Chaitanya Bhagwat

Shri Chaitanya Charitamrit

Los compañeros de Shri Chaitanya por el Dr. OBL Kapoor

Braj Animal Care

Este pobre mono fue electrocutado hace unos días. La tratamos por riesgo de infección y debilidad neurológica en particular. Le dimos un masaje de cuerpo completo para estimular el movimiento de su cuerpo rígido. Sus heridas fueron rociadas con antiséptico. A ella le decimos: "En un mundo donde puedes sentirte invisible, nosotros te vemos".

Nuestra misión es crear nuestro propio santuario Braj Animal Care aquí en Vrindavan, donde estos Brajwasi callejeros, especialmente aquellos con discapacidades a largo plazo, puedan vivir permanentemente. Si desea contribuir a esta causa, escanee el código QR a continuación:

Mono electrocutado

Para obtener más información sobre los programas y servicios de Braj Animal Care, manténgase en contacto con nosotros a través de los siguientes canales:

f @braj.animal.care
brajanimalcare.com
(+91)8923737924
brajanimalcare@gmail.com

Últimas Noticias de Maharajji

Updeshamrit - Seis prácticas para el avance espiritual

En Buenos Aires, Argentina, Maharajji dio una serie de conferencias sobre el *Updeshamrit* a cargo de Roop Goswami. En las tres ediciones anteriores de *Sandarshan*, Maharajji publicó su comentario sobre los dos primeros versos. En el versículo tres, Roop Goswami menciona seis cosas que pueden ayudarte a avanzar hacia tu meta espiritual:

उत्साहान्निश्चयाद्धैर्यत्तत्तत्कर्मप्रवर्तनात् ।
सङ्गत्यागात्सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिध्यति ॥

*utsāhān niścayād dhairyāt
tat-tat-karma-pravartanāt ।
saṅga-tyāgāt sato vṛtteḥ
ṣaḍbhir bhaktiḥ prasidhyati ॥*

1. *sutsāhān*: tener entusiasmo
2. *niścayād*: tener confianza
3. *dhairyāt*: tener paciencia
4. *tat-tat-karma-pravartanāt*: sigue las prácticas espirituales que te han sido dadas
5. *saṅga-tyāgāt*: aléjate de las asociaciones que no son buenas para el *bhakti*
6. *sato vṛtteḥ*: sigue los pasos de tus maestros espirituales

1. Tener entusiasmo

¿Cómo viven los *rasiks* o los hermosos santos de Vrindavan? Celebran cada segundo el festival de sus emociones o emociones espirituales. Siempre están regocijados y muy entusiasmados. Pero nos falta este sentimiento.

2. Tener confianza

Si te falta confianza en tus gurus, escrituras, camino u objetivo, este camino no es para ti. Roop Goswami nos dice que si queremos alcanzar el amor sagrado, debemos tener entusiasmo por el camino de las emociones y tener confianza en las enseñanzas. Necesitamos permanecer firmes en nuestro camino y en nuestra práctica, de manera que nadie pueda sacudir nuestros cimientos. Hay tres tipos de devotos mencionados en el *Bhakti-Rasamrit-Sindhu* (1.2.17-19):

शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ-निश्चयः
प्रौढ-श्रद्धो'धिकारी यः स भक्ताव् उत्तमो मतः
यः शास्त्रादिष्व् अनिपुणः श्रद्धावान् स तु मध्यमः
यो भवेत् कोमल-श्रद्धः स कनिष्ठो निगद्यते

*śāstre yuktau ca nipuṇaḥ sarvathā dṛḍha-niścayaḥ
prauḍha-śraddho' dhikārī yaḥ sa bhaktāv uttamo mataḥ
yaḥ śāstrādiṣv anipuṇaḥ śraddhāvān sa tu madhyamaḥ
yo btenert komala-śraddhaḥ sa kaniṣṭho nigadyate*

1. *uttama-adhikārī*: El que tiene una fe firme tanto en el Guru como en las Escrituras. Como tiene esta convicción, nadie puede sacudirlo de ninguna manera posible.
2. *madhyama-adhikārī*: El que tiene fe en su Guru pero tiene poco conocimiento sobre las escrituras.
3. *kaniṣṭha-adhikārī*: El que no tiene confianza en su Guru ni en las escrituras.

अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति ।
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥

*ajñāśh chāśhraddadhānaśh cha sanśhayātmā vinaśhyati ।
nāyam loko 'sti na paro na sukham sanśhayātmanah ॥*

"Aquellos que dudan y carecen de fe y conocimiento sufren una caída. Esas almas escépticas no encuentran felicidad en este mundo ni en el próximo". (*Bhagwad Gita*, 4.40)

En este verso, Shri Krishn dice que aquellos que no confían en las Escrituras y en los gurus nunca alcanzarán el amor sagrado. Estas almas escépticas nunca serán felices. Es necesario comprender perfectamente lo que se está haciendo para sobrevivir a cualquier tormenta. Por ejemplo, estás a punto de conducir tu auto pero alguien te dice que el motor tiene un problema. Cuando conduzcas, dudarás de la seguridad del coche. No tendrás un viaje agradable debido a esta incertidumbre. La opinión de alguien genera tantas dudas que su confianza se ve afectada. De manera similar, si tienes dudas en tu vida espiritual, no importa cuánto cantes y hagas todas las prácticas espirituales, tu base seguirá siendo débil.

¿Qué tipo de confianza necesitas tener?

Necesitas tener la misma confianza en Krishn y tu Guru que los bebés tienen en sus madres. La madre siempre está ahí para sus bebés pase lo que pase. Sin este nivel de confianza, ningún camino funcionará para usted. Esté muy concentrado; cualquier duda sobre este camino llenará tu mente de veneno.

3. Tener paciencia

Hay seis obstáculos mencionados en el *Madhurya Kadambini* cuando caminas por el camino del amor. Uno es *utsāha-mayī bhakti*, la devoción o las prácticas devocionales se realizan con afecto o entusiasmo. Por un lado, Roop Goswami dice que es necesario tener entusiasmo en este camino, pero al mismo tiempo, lo menciona como una barrera para ello.

¿Cuáles son las consecuencias del *utsāha-mayī bhakti*?

Como nuevo devoto, después de leer una Escritura, crees que te has convertido en un muy buen erudito. Luego comienzas a predicar a todos, corrigiéndolos mientras citas las Escrituras. Esto se conoce como entusiasmo venenoso. Este tipo de devoto mostrará entusiasmo durante unos años

y luego desaparecerá por completo. Las buenas intenciones con demasiado entusiasmo, sin paciencia, pueden crear muchos problemas. Es necesario tener paciencia con entusiasmo y ambos deben practicarse juntos, incluso si eso resulta en un retraso en la consecución de los objetivos deseados. Tan pronto como te frustres, empezarás a desanimarte. Esto conducirá al desánimo. A veces veo devotos que sirven a su Señor o gurus con entusiasmo, pero sin paciencia. Su mente comienza a volverse venenosa porque demasiado entusiasmo sin el límite de la paciencia se convertirá en veneno.

¿Cómo se debe lograr esta paciencia?

Si le dices a una persona que piensa mucho en sí misma que se resista a hacerlo durante 10 minutos, mirará su reloj 10 veces. Están impacientes porque piensan tanto en sí mismos que les resulta difícil esperar.

Es muy importante tener paciencia. Te enseña que no tienes ningún control porque Dios controla todo. Muchos devotos elevados aún no han alcanzado a Krishn, pero nosotros pensamos: "No tengo paciencia; Krishn, si no vas a cumplir mis deseos rápidamente, no te voy a amar. Oh, ¿no hiciste nada por mí? Ya no te voy a amar." Este es el fin de su devoción.

Conocí a un devoto en el Reino Unido que se jactaba de haber construido algunos templos. Luego dije: "Debes dedicarte a muchas prácticas devocionales si has abierto templos".

"No, dejé de adorar a Krishn", respondió.

"¿Pero por qué?" Yo pregunté. "Abriste templos. ¿Por qué has dejado tu práctica devocional?"

"Oh, porque Krishn me dio un ataque al corazón y él dice en el *Bhagwad Gita*: 'Yo cuido a mis devotos'. ¿Cómo puede provocarme un ataque al corazón?"

Después de estar en el camino espiritual durante 25 años, no entendía el significado de nada. No tiene confianza en las Escrituras y no podía ver la situación como: "Tuve un ataque al corazón, pero sobreviví".

Todo camino habla de paciencia. Si no lo tienes, no puedes seguir ningún camino. La paciencia te trae madurez. Por ejemplo, nunca te enojas por el hecho de no ser millonario a pesar de trabajar duro. Esto se debe a que tienes paciencia. Sucederá o no. Pero cuando se trata de espiritualidad, veo a muchos devotos alternando entre diferentes caminos. ¿Por qué? Porque te dicen: "Oh, en tu camino no obtienes experiencias espirituales fácilmente. Pero en mi camino, tú puedes".

Según las Escrituras, la "experiencia espiritual" que creen que están obteniendo es simplemente paz mental. Una vez que obtienes paz mental al realizar cualquier tipo de actividad espiritual, sientes: "Oh, esto es amor; este es el amor sagrado". Pero estas experiencias de paz mental son diferentes de lo que dicen las Escrituras. Roop Goswami

dice que si quieres caminar por el sendero de las emociones y alcanzar la meta del amor sagrado, debes tener paciencia.

4. Siga las prácticas espirituales que le hayan dado [las Escrituras y las del guru]

Roop Goswami dice claramente que debemos tener entusiasmo, confianza y paciencia y seguir las prácticas espirituales prescritas por las Escrituras y por el guru. No inventes tus propias reglas y procedimientos espirituales, que te desviarán del camino. Siga las Escrituras que describen las prácticas para alcanzar el amor sagrado, realizadas y escritas por santos experimentados. Roop Goswami hizo exactamente esto y es por eso que nos ordena que hagamos lo mismo.

5. Aléjate de toda asociación que no sea buena para el *bhakti*

En el *Shrimad Bhagwatam*, 8.3, hay una historia muy famosa sobre un elefante, Gajendra, y un cocodrilo. Un día, el elefante fue a la orilla de un lago a beber agua. El cocodrilo vio a Gajendra y le agarró la pierna. Mientras que el cocodrilo era fuerte en el agua, Gajendra era más fuerte en la tierra. Gajendra intentó salir del agua pero el cocodrilo lo empujó hacia adentro. Durante los siguientes 1000 años, lucharon entre sí de esta manera, pero Gajendra comenzó a darse por vencido debido a debilidad emocional, mental y física. Finalmente, Gajendra clamó al Señor y le pidió que viniera a protegerlo. Aquí, Gajendra es un devoto y el cocodrilo es un no

devoto. El agua es una analogía del mundo material. Aquellos que están ocupados en todas las actividades mundanas con personas de mentalidad material piensan que nunca serán afectados por ellas y que son lo suficientemente fuertes internamente para mantener alejada la influencia de Maya. Sin embargo, están engañados. Las influencias materiales te harán hacer cosas que no están permitidas en el camino espiritual.

El cocodrilo y el elefante son personalidades fuertes, pero se supone que no deben coexistir porque terminarán peleando. Intentarás animar a los demás a ser espirituales y respetuosos de tus deseos. Pero ellos, los no devotos, los empujarán a hacer lo que ellos hacen, tal como el cocodrilo arrastró a Gajendra al océano de Maya. El *Chaitanya Charitamrit* dice que los vaisnavas deben abandonar la asociación de aquellos que disfrutan de las actividades mundanas. Si estás concentrado en tu objetivo, tendrás éxito. Cuando los estudiantes se dedican a lograr las carreras profesionales que desean, abandonan la asociación de todos excepto los estudiantes serios, que tienen el mismo enfoque. Roop Goswami te pide que seas el estudiante que dedique algunos años de esfuerzo para alcanzar tu meta del amor sagrado. Una vez que lo consigas, podrás hacer lo que quieras porque dondequiera que vayas difundirás ese amor.

6. Sigue los pasos de tus maestros espirituales

Roop Goswami dice que sigas los pasos de tus

maestros espirituales y aprendas sus prácticas espirituales. Nuestro objetivo es convertirnos en amantes y ellos lo han logrado. Conduzca su vida diaria de la misma manera que lo hicieron ellos en términos de cómo expresaron sus emociones, cómo hablaron con los demás, de qué hablaron, etc. Nadie te pide que lo dejes todo. Nuestros gurus son *gopis*, pastoras de vacas, que nunca dejaron a su familia para cantar. Hacían sus tareas domésticas todo el tiempo. El amante adecuado es aquel que aprende a estar en este mundo material como lo eran las *gopis*.

En la última línea del verso, Roop Goswami dice: षड्भिर्भक्तिः प्रसिध्यति *ṣaḍbhir bhaktiḥ prasidhyati*, siguiendo las seis instrucciones, progresarás hacia la consecución de tu objetivo del amor sagrado.

Preguntas y respuestas espirituales con Maharajji

P: Si por error he lastimado a un Brajwasi, ¿qué debo hacer?

R: Estas son las dos únicas soluciones:

1. Pide perdón a ese Brajwasi
2. Toma refugio en Harinaam

📷 @chandanjiofficial, @radharaman.temple
🌐 shriradharaman.com

☎ (+91)8368783201
✉ odev108@gmail.com

Calendario Vaishnav

Para conocer los próximos festivales y fechas de Ekadashi, haga clic [aquí](#) para ver nuestro calendario Vaisnav. calendar.

