

SANDARSHAN

Newsletter Mensual

2018 Octubre

Edición Nro: 10

odev108@gmail.com

www.shriradharaman.com

La vida pasada de Sadan Kasai

En nuestra última edición (*Sandarshan* 9), les contamos acerca de Sadan Kasai, el carnicero de buen corazón que amaba a Krishn, y que dejó su negocio familiar después de haber sido bendecido por Shaligram Shila. Pero, ¿qué pasó con Sadan después de eso? El resto de la historia se revela en el *Bhaktmaal*.

Llevando a su amado Shaligram Shila con él, Sadan dejó su ciudad natal por la ciudad santa de Puri. En el camino, necesitaba descansar, por lo que se refugió en la casa de un matrimonio.

La esposa encontró a Sadan muy atractivo. Ella se acercó a él muy tarde en la noche e intentó seducirlo. Sadan exclamó: "¡Te considero mi madre! Por favor, piensa en mí como tu hijo y no hagas esto".

Ella pensó que Sadan estaba diciendo que no porque tenía miedo de su marido. Entonces ella tomó una espada y fue a la habitación donde su esposo estaba durmiendo. Cortó la cabeza a su marido y regresó a Sadan, diciendo: "Mi marido está muerto; ¡Nadie puede evitar que estemos juntos ahora!"

Pero Sadan se sorprendió por completo y, por supuesto, no estuvo de acuerdo con sus deseos. Entonces la esposa se sentó en la entrada de su casa, llorando fuertemente y golpeando su pecho con sus puños. Una multitud se reunió para ver la escena. Cuando le preguntaron por qué lloraba, la esposa dijo:

"¡Este viajero, Sadan, mató a mi esposo y ahora quiere violarme!" La multitud sacó a Sadan de la casa y comenzó a golpearlo. Pero él no dijo nada para defenderse, incluso cuando lo llevaron ante la corte.

Sadan permaneció calmado como un observador desapegado; sintió que todo lo que sucedió no era más que el *lila* de su Señor. Aunque no había hecho nada malo, sintió que debía haber hecho algo en el pasado para merecer esto y estaba dispuesto a aceptar cualquier castigo.

El juez dictaminó que los dos brazos de Sadan debían ser cortados. La pena fue ejercida y la sangre comenzó a fluir, pero incluso entonces Sadan sintió que aquello también era la misericordia de su Señor. Él no se enojó con Krishn ni con nadie más. En cambio, se perdió en el Santo Nombre, y en la dicha del *kirtan*, llegó a Puri.

Cuando Sadan estaba a punto de llegar a la ciudad

sagrada, Jagannath Dev se apareció a uno de sus *sevants* en un sueño y le dijo: "Mi amado devoto Sadan está por llegar. Tráelo a mí en una carroza con todos los honores".

El *sevait* llevó a Sadan al templo, y en el momento en que Sadan se inclinó ante Jagannath, los brazos de Sadan fueron restaurados.

Pero a pesar de que Sadan fue sanado, una duda permaneció en su mente. ¿Por qué todo esto le había sucedido a él en primer lugar? El supremamente misericordioso Krishn disipó su duda.

En un sueño, Krishn le dijo a Sadan:

"En tu último nacimiento fuiste un brahmán sabio, limpio y virtuoso que vivía en Kashi. Un día, una vaca se escapó del jardín de un carnicero. Lloró por tu ayuda. Pero rodeaste su cuello con tus brazos y le impediste escapar, a pesar de que sabías que su 'dueño' era un carnicero.

En su próximo nacimiento, esa vaca se convirtió en la mujer que te echó la culpa, y el carnicero se convirtió en su esposo. En su nacimiento anterior, él la mató, entonces en este nacimiento ella lo mató. Y usaste tus brazos para atrapar a la vaca y devolverla al carnicero. Es por eso que tus brazos fueron cortados en esta vida. Pero ahora estás libre de todo este pecado".

Al escuchar tan misericordioso mensaje de Krishn, Sadan se ahogó en el néctar de *prem* (amor sagrado). Vivió en Puri por el resto de su vida, cantando Harinaam, cantando las glorias de Krishn y meditando en él todo el tiempo. Y al final, él alcanzó el *seva* eterno de Krishn

Luz en el camino del amor

El *Narad Bhakti Sutra* dice:

yal-labdhvā pumān siddho bhavati amṛto bhavati tṛpto bhavati

"Después de alcanzar la devoción, el devoto se vuelve perfecto, inmortal y completamente satisfecho".

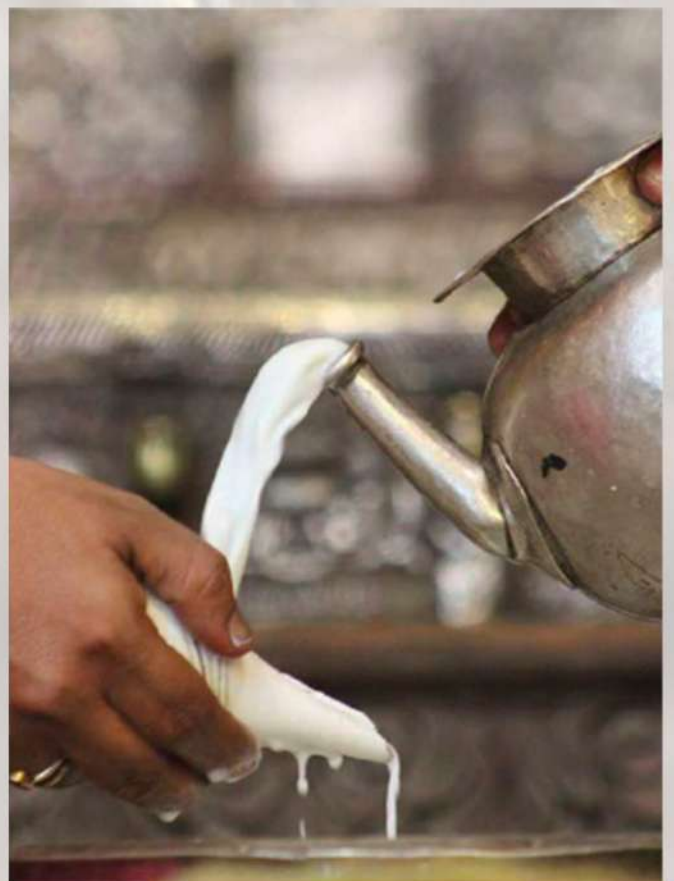
La devoción es su propia realización, y después de obtener esta riqueza, descubriremos una satisfacción ilimitada en nuestro interior. Ya no desearemos nada más que devoción, y no sentiremos ningún vacío a partir de entonces. Shankaracharya dice en *Shivananda Lahari*: "Déjame nacer como un hombre o un dios, un animal o un árbol, un insecto, un gusano o un pájaro. No me importa qué forma adopte, siempre y cuando mi corazón esté lleno de amor por tus pies de loto".

El primer punto en este *sutra* dice: "Después de alcanzar la devoción, el devoto se vuelve perfecto". Una vez que alcanzamos este nivel, nos volvemos completamente calmos, humildes y perfectos. Aquí la perfección o *siddhi* no significa poderes sobrenaturales. En cambio, *siddhi* significa alcanzar la etapa más alta de devoción, y el que alcanza este estado se llama *siddh*. A veces, la palabra *siddhi* se usa para describir poderes sobrenaturales, y es cierto que los devotos pueden alcanzar diferentes poderes como un efecto secundario de la práctica devocional. Sin embargo, este no es un objetivo de devoción, y los devotos no quieren estos poderes. El *Patanjali Yog Sutra* describe ocho perfecciones yóguicas (*siddhis*) tales como hacerse extremadamente pequeño, llegar a ser extremadamente grande, volverse muy pesado o adquirir cualquier cosa que se desee, pero estos logros son de naturaleza material; no son la verdadera perfección.

Hoy en día, muchas personas piensan que los poderes sobrehumanos son iguales a la divinidad, y aquellos que logran tales poderes atraen a muchos seguidores. Pero tales poderes no son un signo de logro en la devoción.

Además, aquellos que usan tales poderes para beneficio personal caerán del camino de la devoción.

Cuando alcanzamos poderes sobrenaturales a través de nuestra práctica, a menudo nos sentimos orgullosos, y este orgullo es el obstáculo más peligroso en el camino. Podemos perder la mayor parte de nuestro tiempo usando o mostrando estos poderes, en lugar de dedicarnos a la devoción. Para los devotos, verdadero *siddhi* significa nada menos que alcanzar el amor sagrado. Es como el arroz perfectamente hervido que se vuelve blando, y después de esta etapa nunca más volverá a ser duro. De la misma manera, después de alcanzar la devoción, el devoto se vuelve blando y humilde. El orgullo de la riqueza, el estatus social, etc., se desvanece de él.

Para los devotos, verdadero *siddhi* significa nada menos que alcanzar el amor sagrado. Es como el arroz perfectamente hervido que se vuelve blando, y después de esta etapa nunca más volverá a ser duro. De la misma manera, después de alcanzar la devoción, el devoto se vuelve blando y humilde. El orgullo de la riqueza, el estatus social, etc., se desvanece de él.

Una vez, un maestro espiritual llamado Gyandev y su discípulo Naamdev estaban cruzando un desierto. Después de caminar una cierta distancia, sintieron la necesidad de beber agua. Ambos tenían sed y afortunadamente encontraron un pozo, pero faltaban la cuerda y el balde. Entonces el maestro espiritual usó sus poderes sobrehumanos y entró al pozo, bebió el agua y regresó. Gyandev le pidió a su discípulo Naamdev que hiciera lo mismo, pero Naamdev comenzó a llorar y dijo: "Cuando un devoto del Señor tenga sed, ¿no calmará el Señor su sed?" Dos lágrimas cayeron de sus ojos al pozo, y el nivel del agua subió. El discípulo pudo beber el agua sin usar ningún poder sobrehumano. Aquí, Naamdev es un ejemplo de un verdadero devoto *siddh*. Deberíamos buscar la asociación de un *siddh* como Naamdev, y no ser engañados en la búsqueda de poderes sobrenaturales (*siddhis*).

La segunda parte del *sutra* dice "el devoto se vuelve inmortal". Convertirse en inmortal no significa que el cuerpo se vuelva permanente. Esto es obviamente imposible. Una vez que el apego al cuerpo material desaparece, nos liberamos del miedo a la muerte. La mortalidad deja de ser una realidad para nosotros y así, nos convertimos en inmortales.

La devoción es eterna, y aquellos que la practican también se vuelven eternos. El devoto siempre se está ahogando en este amor que nunca termina.

La tercera parte del *sutra* establece que el devoto se siente extremadamente satisfecho. Los seres humanos pueden tender a ser codiciosos; nos gusta ganar más fama, ganar más riqueza, etc.

"Un hombre afligido por el deseo nunca puede estar satisfecho, incluso si tiene todo lo que el mundo tiene para ofrecer, incluidos los cereales, la riqueza, el ganado y las mujeres. Complacer el deseo nunca satisface el deseo, del mismo modo que verter mantequilla en el fuego no apaga el fuego, sino que lo hace arder más intensamente." (*Shrimad Bhagwatam* 9.19.13-14)

Cualquier objeto de los sentidos que disfrutemos no tendrá un efecto duradero. Supongamos que te gusta el olor de un perfume en particular. Disfrutarás del aroma solo mientras dure la fragancia. La sensación permanece solo mientras los sentidos estén en contacto con el objeto externo. Cuando estamos separados del objeto de nuestro disfrute, los sentimientos comienzan a desaparecer. Pero esta no es la naturaleza de la devoción. Una vez que tenemos un gusto por la devoción, nada que podamos desear se compara con eso. Aquí, Narad explica que después de alcanzar la devoción, ya no anhelamos cosas materiales. Nos liberamos de todos los deseos. El *Bhagwad Gita* (6.22) dice: "Cuando por fin el devoto encuentra la alegría suprema, comprende que no hay nada más que lograr". Después de alcanzar esta felicidad, evitaremos los placeres sensuales de forma natural, sin querer perturbar nuestra satisfacción interior.

(De *Camino al amor: un comentario sobre el Narad Bhakti Sutra* por Vaisnavacharya Chandan Goswami, Sutra 4)

El mes sagrado de Kartik

Kartik es un mes especial para ejecutar prácticas espirituales. El *Padma Puran* dice que Kartik es el mes favorito de Krishn, y si lo adoramos incluso un poco durante este mes, podemos alcanzar su *dham* eterno.

Todas las noches, a lo largo de Kartik, los devotos ofrecen lámparas de ghee a Shri Radha y Krishn, y cantan el *Damodarashtakam* para ellos. Tam-

bién pueden llevar a cabo otras promesas bajo la guía de su Gurú, como dar caridad, bañarse en el río Yamuna o en Radha Kund, hacer *parikrama*, ayunar y quedarse despierto toda la noche con *kirtan* en Ekadasi, dejando ciertos alimentos y especias, o aumentando su práctica espiritual en general.

"Aunque Vrindavan está aquí en la tierra, y el mes Kartik llega todos los años, trágicamente, algunas personas todavía no vienen a Vrindavan durante Kartik, y así siguen sufriendo en el océano de nacimiento y muerte." (*Haribhakti Vilas* 16.162, citando a *Padma Puran*)

Festivales de Kartik (con fechas para 2018)

20 de octubre: Papankush Ekadashi (Ashwin Shukla Ekadashi). Este es el último Ekadasi antes de que comience Kartik, y la mayoría de los devotos comienzan su Niyam Seva (resoluciones de Kartik) en este día.

24 de octubre: Sharad Purnima/Sharadotsav (Ashwin Purnima). Sharad Purnima es la noche de luna llena cuando Shri Radha-Krishn y las *gopis* se encontraron para el Raas Lila. En el Templo de Radharaman, Shriji (Radharamanji) viste de blanco, y todo el templo está cubierto con telas blancas. Hay un *bhog* especial de pudín de semilla de loto inflado (*makhane ki kheer*) y pan plano frito cubierto de azúcar en polvo (*chandrakala*). Shriji se sienta en un trono dorado especial.

25 de octubre: Laghu Sharadotsav (Kartik Krishn Pratipad). En esta noche, Shriji se sienta en un trono plateado especial. Hay un *bhog* especial de pudín de calabaza (*ghia ki kheer*) y pan plano frito cubierto de azúcar en polvo (*chandrakala*). Desde este día hasta el verano siguiente, el Rajbhog Aarti se realiza con mechas de ghee, en lugar de flores, porque llegó el otoño y el clima ahora es templado.

31 de octubre: Bahulashtami (Kartik Krishn Ashtami). En Bahulashtami, los devotos acuden en gran número a Radha Kund para tomar un baño de medianoche en el lago sagrado. El *Padma Puran* dice:

*govardhana girau ramye rādhākuṇḍam priyam hareḥ,
kārtike bahulāṣṭamyām tatra snatvā hareḥ priyaḥ*

"Quien se baña en la querida Radha Kund de Krishn cerca de Govardhan en Bahulashtami durante Kartik se vuelve muy querido para él".

Se entiende así que podemos bañarnos en cualquier momento en el *ashtami tithi*, no solo a medianoche. A veces, este día se conoce como el día de la aparición de Radha Kund, pero es más probable que Shri Chaitanya Mahaprabhu redescubriera Radha Kund en este día. Vishwanath Chakravarti dice que el Día de la Aparición de Radha Kund es en Chaitra Purnima (Ver *Sandarshan* edición 4 y el comentario de *Sararth Darshini* sobre *Shrimad Bhagwatam* 10.45.03).

4 de noviembre: Ramaa Ekadashi (Kartik Krishn Ekadashi). El primer Ekadasi de Kartik se llama Ramaa Ekadashi. Desde este día hasta el final de Kartik, Radharamaniji se sienta en un *hathri*: una pequeña casa de plata con los lados abiertos.

5 de noviembre: Dhanteras (Kartik Krishn 13). Dhanteras es el día de la aparición de Shri Dhanvantari. Por la tarde, se coloca un tablero de *chaupar* delante de Shriji para que pueda jugar con Radharani.

6 de noviembre: Choti Dipawali (Kartik Krishn 14). Shriji usa vestimentas amarillas en este día. Después de su baño, los Goswamis frotan *shirish patra* (hojas de samán) en su cuerpo como medicina ayurvédica para protegerlo del clima cambiante, y le ofrecen lámparas de ghee. También hay una lámpara de ghee que ofrecen a Yamraj.

7 de noviembre: Dipawali (Kartik Amavasya). Shriji usa una corona especial hoy, que está reservada solo para Deepawali (Diwali) y Raskha Bandhan, y el *tilak* se aplica ceremoniosamente en su frente. Abhishek, *puja* y *aarti* de Mahalakshmi se llevan a cabo. Múltiples platos especiales se ofrecen como *bhog* a Shriji. En la noche, cada familia Goswami viene a recibir las bendiciones de Shriji en forma de *prasad*.

8 de noviembre: Govardhan Pooja y Annakut (Kartik Shukla 1). En este día, la colina Govardhan es adorada con *annakut* (una montaña de comida) y muchos devotos realizan Govardhan Parikrama. En el Templo Radharaman, Shriji sale al altar por la mañana y está sentado en un trono especial. Hay *abhishek* de Giriraj Shila, adoración de una vaca y un pastorcillo de vacas, y *puja* de la colina de Govardhan. Una réplica de Govardhan Hill está hecha en el suelo del templo de estiércol de vaca fresca. Muchos, muchos comidas especiales se ofrecen en este día como *bhog*.

9 de noviembre: Bhaiya Dooj / Yam Dwitiya (Kartik Shukla 2). Este día es el día de la aparición del hermano de Yamuna, Yamraj. Las hermanas honran a sus hermanos en este día, y los hermanos y hermanas se bañan juntos en el río Yamuna.

16 de noviembre: Gopashtami (Kartik Shukla 8). Gopashtami es el día en que, cuando era niño, a Krishn se le permitía arrear vacas adultas por primera vez. En el templo de Radharaman, Shriji está vestido con *natvar srngaar*, que incluye una corneta (*shringi*), vaquero (*lakut*), flauta (*murali*) y una corona especial llamada *jura*, similar a la que usa en Ekadashi. Después de Shrngaar Aarti, se ofrece una *puja* similar a la que se hace en Govardhan Puja. Los Goswamis ceremoniosamente aplican *tilak* en la frente de Shriji y le ofrecen monedas de oro.

17 de noviembre: Akshay Navmi y Yugal Parikrama (Kartik Shukla 9). En este día, muchos devotos realizan un gran *parikrama* a través de Mathura y Vrindavan.

19 de noviembre: Devotthan Ekadashi (Kartik Shukla 11). En este día, Shriji usa una corona especial. Por la noche, se crea un *kunj* con caña de azúcar, bajo el cual se hace una ofrenda de frutas y verduras crudas a los dioses. Sin campanas o gongs, se recitan oraciones suaves para despertar a los dioses de su sueño de cuatro meses de *chaturmasya*. Después de despertarlos, se le ofrece *abhishek* a Shailgram Shila con el sonido de campanas y gongs, y se realiza su *puja* completa. Luego Shaligram Dev se coloca en un pequeño carro y se lleva a un desfile (*vijay yatra*) alrededor del altar exterior. A partir de entonces, las lámparas de ghee se ofrecen a Shriji y desde este día hasta el final del invierno, Shriji utiliza una manta en la noche. Quien comenzó su Kartik Niyam Seva en Ekadashi terminará en este día.

23 de noviembre: Maha Raas Purnima (Kartik Purnima). Este es el último día del Mes Kartik. En esta noche, Shri Radha-Krishn y las *gopis* disfrutan de Raas Lila bajo la luna llena. Shri Chaitanya Mahaprabhu vino a Vrindavan en este día, y en honor a su venida, se lleva a cabo una gran procesión en las calles de Vrindavan, comenzando alrededor de las 4 p.m. en Amiya Nimai Mahaprabhu Mandir en Gopinath Bazar, y durando hasta después de la medianoche.

