

iQue sean victoriosos Śrī Gaura y Śrī Gadādhara!

ŚRĪ HARIDĀS NIVĀS PATRIKĀ

Bimestral

Año I

Número 3

Cuota anual de ser miembro: solo 100 rupees (con franqueo ordinario)

La fecha de publicación: agrahāyaṇ śukla ekādaśī, año samvat 2067,
17-12-2010

Śrī Haridās Nivās, Purānī Kālīdaha, Vṛndāvan – 281121, Mathura, U.P.

Redactor jefe

Śrī Haridās Śāstrī

Fundador y Presidente

Śrī Haridās Śāstrī Go Seva Saṁsthān
Śrī Haridās Nivās, Purānī Kālīdaha, Vṛndāvan

Contacto:

0565 3202322, 0565 3202325

(redactor jefe, Śrī Haridās Nivās, Purānī Kālīdaha, Vṛndāvan)

09837172853, 09358703224

Śrī Haridās Nivās, Purānī Kālīdaha, Vṛndāvan

09313103109 Noeḍā

09810098122, 09350261671, 09350110116, 09810876667 Dillī

Sitio web: www.sriharidasniwas.org

Dirección electrónica: patrika@sriharidasniwas.org, info@sriharidasniwas.org

Impreso por:

Śrī Gadādhara Gaurahari Press, Śrī Haridās Nivās, Purānī Kālīdaha, Vṛndāvan

¡Que sean victoriosos Śrī Gaura y Śrī Gadādhara!

Del redactor jefe

En *uttamā-bhakti* existe una parte muy importante – *japa* o *kīrtan* de Śrī Harinām. ¿De qué manera hay que cantar Śrī Harinām para que el Señor se complazca? Una respuesta muy satisfactoria puede leerse en El Śrī Caitanya Caritāmṛta (3.20.16-23). Los devotos deberían practicar su devoción según esta descripción para proteger y aumentar su *bhakti* y para obtener *prīti* hacia Bhagavān (caracterizada por la unidad y ser favorable). Lo que se menciona aquí en relación con Śrī Harinām hay que aplicarlo también a las demás partes de *bhakti* (servicio al Guru, Govinda, Go etc). La manera de tomar Śrī Harinām está descrita en la conversación entre Śrī Caitanya Mahāprabhu y Śrī Rāmānanda Rāya en El Śrī Caitanya Caritāmṛta del siguiente modo:

ye rupe laile nām prem upajay |
tār lakṣaṇa śuna svarūpa rāmrāy ||

ṭṛṇād api sunīcena tarur iva sahiṣṇunā |
amāninā māna-dena kīrttaniyāḥ sadā hariḥ ||

uttam haiñā āpanāke māne ṭṛṇādham |
dui prakāre sahiṣṇutā kare vṛkṣasam ||

vṛkṣa yena kāṭileo kichu nā bolay |
śukāiyā bhaile kāreo pānī nā māngay ||

yei ye māgaye, tāre dey āpan dhan |
dharma vṛṣṭi sahe, āner karaye rakṣaṇ ||

uttam haiñā vaiṣṇav have nirabhimān |
jīve sammān dive jāni kṛṣṇ adhiṣṭhān ||

eimat haiñā yei kṛṣṇa-nām lay |
śrī-kṛṣṇa-carāṇe tār prem upajay ||

kahite kahite prabhur dainya bāṛhilā |
śuddha-bhakti kṛṣṇaṭhānñi māgite lāgilā ||

premer svabhāv, yānhā premer sambandh |
sei māne, kṛṣṇe mor nāhi bhakti-gandh ||

El Vaiṣṇava tiene que hacerse excelente (capaz) en cada aspecto porque entonces podrá llevar a cabo el servicio. Sin embargo, a pesar de ser excelente debe de estar libre de orgullo e identificación corporal, y ser humilde como una hojarasca, igual a un árbol que remueve todo tipo de aflicciones y protege a las demás entidades vivientes. Sabiendo que todos los seres son residencia de Kṛṣṇa les ofrece respeto. Si uno se vuelve así y siguiendo a Śrī Guru hace *kīrtan* de Śrī Harinām y las demás actividades devocionales, conseguirá *prīti* a los pies de loto de Bhagavān, que es el quinto objetivo de la vida humana.

Aviso 1: Se les avisa a todos los lectores que en el futuro deberán presentar el número de su código personal en el caso de que necesiten renovar su afiliación, dejar de enviar la revista, cambiar su dirección, etc. El número del código se imprimirá en el sobre que contendrá la revista, que se le asignará al principio de la dirección del socio. El código generalmente no puede cambiarse, pero en circunstancias excepcionales se le proporcionará uno nuevo, impreso de nuevo en el sobre.

¡Que sean victoriosos Śrī Gaura y Śrī Gadādhara!

La especialidad de *uttamā-bhakti* - parte 1

Śrī Haridās Śāstrī (nyāyācārya)

Podemos ver en el mundo que cualquier persona se empeña en cierta actividad cuando tiene claro cierto logro de algún propósito especial detrás de la actividad. Es una tendencia natural del género humano. Por eso cuando uno quiere involucrar gente en alguna actividad, primero tiene que ofrecerle de manera distintiva, junto con la descripción de la actividad, algún premio incluido en la recompensa por llevar a cabo dicha actividad. (La palabra 'premio' podemos expresarla también con los términos 'especialidad', 'grandeza' etc) La actividad puede pertenecer al área material o espiritual. En el *śāstra* se ve que cada instrucción va acompañada con la descripción de cierta especialidad o grandeza. Su objetivo principal es motivar a la gente que sigan la instrucción. Para que la gente emprenda *uttamā-bhakti*, que confiere lo más auspicioso a todo el mundo, es muy necesario explicarles su grandeza. Por lo tanto, el autor de *Bhakti-rasāmṛta-sindhu*, después de dar la definición de *uttamā-bhakti*, pasa a describir su especialidad (excelencia). La presentaremos en las siguientes líneas.

**kleśa-ghnī śubhadā mokṣa-laghutā-kṛt sudurlabhā |
sāndrānanda-viśeṣātmā śrī-kṛṣṇa-karṣiṇī ca sā ||**

"*Uttamā-bhakti* destruye todas las aflicciones, es todo auspicioso, hace la liberación insignificante y es muy difícil de lograr. Su naturaleza es bienaventuranza especial condensada, y atrae a Śrī Kṛṣṇa con Sus asociados (aquí la palabra Śrī Kṛṣṇa se refiere a Sus varias formas, *avatāras* y Sus asociados)." (BRS 1.1.17)

Este *śloka* menciona seis especialidades de *uttamā-bhakti*. Las muchas más que no están enumeradas están incluidas en estas seis.

Antes de elaborar sobre cada especialidad primero es importante saber que *uttamā-bhakti*, caracterizada por la unidad y ser favorable, tiene tres etapas:

1. ***sādhana-bhakti*** 2. ***bhāva-bhakti*** y 3. ***prema-bhakti***

Las primeras dos especialidades (destruye aflicciones y da auspiciosidad) están conectadas con *sādhana-bhakti*, las primeras cuatro (destruye aflicciones, da auspiciosidad, hace *mukti* insignificante y es difícil de conseguir) son partes de *bhāva-bhakti* y todas las seis (destruye aflicciones, da auspiciosidad, hace *mukti* insignificante, es difícil de conseguir, es bienaventuranza condensada y atrae a Kṛṣṇa) están incluidas en *prema-bhakti*.

A continuación elaboraremos sobre cada especialidad.

1. **kleśa-hāriṇī** – al practicar *uttamā-bhakti* primero se destruyen todas las aflicciones del practicante. Hay tres tipos de aflicciones (**kleśas tu pāpam**

tad-bījam avidyā ceti te tridhā): a) pecados (**pāpa**), b) semillas de pecados (**pāpa-bīja**) y c) ignorancia (**avidyā**).

a) Destrucción de los pecados (pāpa-haratva): pecado se consigue si uno lleva a cabo actividades prohibidas por *śruti*, *smṛti* y *sadācara*. Por ejemplo si uno daña a otros seres vivientes, roba o hace semejantes actividades prohibidas, adquiere pecado. Pero según está dicho 'el fruto de karma debe consumirse', la persona que comete pecado tendrá que sufrir las reacciones. Los frutos del pecado siempre son dolorosos porque tienen su origen en el comportamiento adverso. El fruto de una actividad adversa es también adverso.

Hay dos tipos de pecado: el *prārabdha* y el *aprārabdha*. El *prārabdha* es aquel pecado que ya ha empezado a dar fruto y él que todavía no ha empezado a dar fruto es *aprārabdha*.

Cuando el devoto practica *uttamā-bhakti*, todo su *aprārabdha* se destruye y no tendrá que sufrir más tarde sus reacciones según se ha descrito antes. Bhagavān Śrī Kṛṣṇa lo confirma en la conversación con Uddhava en El Śrīmad-Bhāgavatam (11.14.19), la gema de las escrituras autorizadas:

**yathā'gniḥ susamiddhārcciḥ karoty edhāṁsi bhasmasāt |
tathā mad-viṣayā bhaktir uddhavaināṁsi kṛtsnaśaḥ ||**

"¡Uddhava! Justo como un fuego abrasador reduce a cenizas una pila de madera, de la misma manera la devoción hacia Mí quema todos los pecados."

Aquí la expresión 'todos los pecados' se refiere al *aprārabdha* acumulado. El adjetivo usado con el fuego es 'abrasador', es decir 'ardiendo intensamente'. Justo como tal fuego reduce la madera a cenizas, de la misma manera incluso un poco de devoción destruye los pecados. El Śrīmad-Bhāgavatam (6.3.29) lo ilustra también en la conversación entre Yamarāja y sus sirvientes:

**jihvā na vakti bhagavad-guṇa-nāma-dheyaṁ
cetaś ca na smarati tac-caraṇāravindam |
kṛṣṇāya no namati yac-chira ekadāpi
tān ānayadhvam asato'kṛta-viṣṇu-kṛtyān ||**

"Traedme aquellas personas pecaminosas adversas a Bhagavān, cuya lengua no pronuncia Sus nombres y cualidades, cuya mente no piensa en Sus pies de loto, y cuya cabeza no se ha inclinado ante los pies de Bhagavān Śrī Kṛṣṇa ni una sola vez."

Practicando *uttamā-bhakti* se elimina también el *prārabdha* (el pecado que ya ha empezado a fructificar). En El Śrīmad-Bhāgavatam (3.33.6) está escrito:

**yan-nāmadheya-śravaṇānukīrttanād
yat-prahvaṇād yat-smaraṇād api kvacit |
śvādo'pi sadyaḥ savanāya kalpate
kutaḥ punas te bhagavān nu darśanāt ||**

“¡Bhagavān! Incluso un *cāṇḍala* que come carne de perros se vuelve respetable como un *brāhmaṇa* que lleva a cabo el sacrificio *soma* si canta o escucha Tus nombres o si a veces Te recuerda o hace reverencias a Ti. Entonces ¿qué se puede decir acerca de la persona que Te ve directamente?”

Śrīdhara Svāmīpāda explicó en su comentario que la palabra ‘*śvāda*’ (quien come carne de perros) se refiere a la palabra ‘*śvapaca*’, es decir alguien cuya **naturaleza** es comer carne de perros (porque el primer término podría comprenderse como alguien que come carne de perros solo ocasionalmente). Entonces incluso tal persona puede volverse pura bajo el influjo de *bhakti* y no seguir con su práctica de comer carne de perros.

Aunque se les quita a los devotos el *prārabdha*, todavía siguen con felicidad y dolor. Esta felicidad es el resultado de devoción. En El Nārada-Pañcarātra está escrito:

**hari-bhakti-mahā-devyāḥ sarvā bhukty-ādi-siddhayaḥ |
muktayaś cādbhutās tasyāś cetikāvad anudrutāḥ ||**

“Liberación, disfrute, poderes místicos etc siguen a la gran diosa Haribhakti como esclavas.”

En cuanto al dolor, lo da a Sus devotos el Señor. El Śrīmad-Bhāgavatam (10.88.8) menciona:

**yasyāham anugṛhṇāmi hariṣye tad-dhanam śanaiḥ |
tato’ dhanam tyajanty asya svajanā duḥkha-duḥkhitām ||**

Bhagavān Śrī Kṛṣṇa dijo: “O rey, a quien le doy mi misericordia, a él le quito gradualmente toda su riqueza. Al volverse pobre y acosado por miserias, lo abandonarán sus parientes sin considerar su estado.”

A veces la causa del dolor del devoto es el *Vaiṣṇava-aparādha*. Para analizarlo bien es necesario conocer los *aparādhās* en detalle.

b) Destrucción de la semilla de los pecados (pāpa-bīja-haratva) – referente a esto El Śrīmad-Bhāgavatam (6.2.17) dice:

**tais tāny aghāni pūyante tapo-dāna-vratādibhiḥ |
nādharmajam tad-dhṛdayam tad apīśāṅghri-sevayā ||**

“Todos los pecados pueden quitarse por medio de las austeridades, caridad o votos, pero el corazón del pecador, es decir la raíz de sus pecados en forma sutil de las impresiones (semilla del pecado) no puede purificarse con ningún proceso aparte de devoción hacia Śrī Hari que limpia el corazón eliminando incluso las *vāsanās* pecaminosas.”

c) Destrucción de ignorancia (avidyā-haratva) – ignorancia es conocimiento inverso o falso. Los ejemplos de ignorancia, o comprensión inversa, son considerar verdad como mentira y mentira como verdad, ver lo sagrado como lo profano y lo profano como lo sagrado etc. Todo esto se elimina con *bhakti*, así como lo dice El Śrīmad-Bhāgavatam (4.22.39):

**yat-pāda-pañkaja-palāśa-vilāsa-bhaktyā
karmāśayam grathitam udgrathayanti santaḥ |
tadvan na rikta-matayo yatayo'pi ruddha-śroto-
gaṇās tam araṇam bhaja vāsudevam ||**

“Las grandes almas recuerdan el brillante esplendor de los dedos de los pies de loto del Señor, cortando así el nudo de *ahañkāra*, hecho por sus previas acciones (*karma*). Sin embargo, aquellos *sannyāsīs* que retiran sus sentidos y cuya inteligencia está vacía (carece de devoción) nunca pueden lograrlo. Por eso adora a Bhagavān Vāsudeva Quien es el refugio de todos.”

Así hemos podido ver que por medio de la devoción todas las aflicciones se erradican de raíz. No obstante, hay que tener cuidado ante una cosa: nunca debemos cometer pecados apoyándonos en la fuerza de *bhakti*. Las personas que creen que después de hacer actividades pecaminosas, el nombre de Hari lavará esos pecados, en realidad cometen *aparādha* contra *bhakti*. Debido a esta ofensa no solo es que los pecados no se destruyan sino que incrementarán varias veces y uno tendrá que sufrir todas sus reacciones.

Así hemos descrito la primera especialidad de *uttamā-bhakti* – destrucción de las aflicciones.

Las escrituras de los Gauḍīya Vaiṣṇavas:

ŚRĪ-BHAKTI-SARVASVAM (BHAKTI EN SU TOTALIDAD)

Bhṛgunātha Miśra, MA en sánscrito

Śrī-Bhakti-Sarvasvam es una colección sin paralelo de varias obras de los Gauḍīya Vaiṣṇavas. Van incluidas en ella muchos *aṣṭakas* (poemas de ocho estrofas), *Prārthanā* y *Prema-Bhakti-Candrikā* de Śrī Narottama dāsa Ṭhākura, *Pada* de Śrī Govinda dāsa, *Śrīmat-Gadādhara-Pañḍita-Gosvāmī-Śākhā-Nirṇayāmṛtam* de Śrī Yadunātha dāsa o *Līlā-Mādhurya-Saundarya* de Śrī Gadādhara Pañḍit. También están *Śrī-Rādhā-Mādhava-Stava* de Prabhupāda Śrīla Vinoda Vihārī Gosvāmī *Vedānta-Ratna Mahoday*, *Manah-Sikṣā*, *Svaniyama-Daśakam* y *Utkanṭhā-Daśakam* de Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī, *Upadeśāmṛtam* de Śrī Rūpa Gosvāmī, *Śrī-Śrī-Anurāgavallī* de Śrī Viśvanātha Cakravartī y otras.

Las obras compiladas en esta recopilación tienen que ver sobre todo con Śrīmat Gadādhara Pañḍit Gosvāmī, el asociado más próximo de Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu. Los versos de esta obra muestran la devoción absoluta de Pañḍit Gosvāmī así como su lugar entre los asociados de Mahāprabhu. Los *ācāryas* que vivían en los tiempos de Mahāprabhu y la mayoría de los que vivían después anunciaban en sus obras relacionadas con Pañḍit Gosvāmī que si alguien desea obtener *uttamā-bhakti* (*vraja-bhakti*), entonces siguiendo su

Guruji debe obligatoriamente refugiarse en Paṇḍit Gosvāmī. Para dar educación a la humanidad acerca de *vraja-bhakti*, Śrī Radhikā descendió en el *līlā* de Śrī Kṛṣṇa Caitanya como Śrīmat Gadādhara Paṇḍit Gosvāmī. Śrīla Rūpa Gosvāmīji escribe en su Śrīla-Rādhā-Gadādhara-Daśakam (1-2):

**vṛndāvaneśvarī rādhā prema-bhakti-pradāyini |
kalau śrī-gaura-dayitaḥ śrī-gadādhara-paṇḍitaḥ ||
sarva-pāṇḍitya-sārākhyaṁ prema-ratna-vibhūṣaṇam |
mādhavātmaja-vandyāgraṁ vande rādhā-gadādharam ||**

“La dueña de Vṛndāvan Śrī Rādhā confiere *prema-bhakti*. En Kali yuga aparece como lo más querido de Gaura, Śrī Gadādhara Paṇḍit. Es bien conocido que la esencia de toda la erudición está en él, y la gema de *prema* es su adorno. A Śrī Mādhavanandana (Śrī Gadādhara Paṇḍit) lo adoran incluso aquellos que son adorados por los demás. Ofrezco mis reverencias a Śrī Rādhā-Gadādharaḥjī.”

A continuación enumeramos las obras contenidas en Bhakti-Sarvasvam que están relacionadas con Śrīla Gadādhara Paṇḍit Gosvāmīji:

1. Śrīmat-Gadādhara-Paṇḍita-Gosvāmi-Śākhā-Nirṇayāmṛtam de Śrī Yadunātha dāsa
2. Rati-Janaka-Dvādaśa-Nāmāni de Śrī-Śrīmat Gadādhara Paṇḍit Gosvāmī
3. Śrī-Śrī-Gadādhara-Paṇḍita-Gosvāmy-Aṣṭottaraśata-nāma-stotram de Śrī Sarvabhauma
4. Śrī-Śrī-Gaura-Gadādhara-Yugalāṣṭakam de Śrī Acyutānanda Prabhu
5. Śrī-Rādhā-Gadādharaṣṭakam de Śrī Sanātana Gosvāmi
6. Śrī-Rādhā-Gadādhara-daśakam de Śrī Rūpa Gosvāmī
7. Śrī-Rādhā-Gadādharaṣṭakam de Śrīla Svarūpa Gosvāmī
8. Śrī-Gaura-Gadādhara-Yugalāṣṭakam de Śrī Nayanānandamiśra
9. Śrī-Rādhā-Gadādharaṣṭakam de Śrī Lokanātha Gosvāmī
10. Śrī-Gadādharaṣṭakam de Śrī Śivānanda Cakravartī
11. Śrī-Gadādharaṣṭakam de Śrī Bhūgarbha Gosvāmī
12. Śrī-Śrī-Rādhā-Gadādharaṣṭakam de Śrī Paramānanda Gosvāmī
13. tres ślokas en bengalí de Śrī Locana dās, basados en Śrī-Gaura-Līlāmṛta de Śrī Viśvanātha Cakravartī
14. Śrī Gadādhara Prabhu kā Āvirbhāv Līlā de Śrī Narahari Sarkār
15. descripción resumida de līlā de Śrī Gadādhara Prabhu
16. descripción de la dulzura y belleza de los miembros de Śrī Gadādhara Prabhu

Śrī Caitanya Mahāprabhu le encomendó la tarea de difundir Su *sampradāya* a Paṇḍit Gosvāmī. *Dīkṣā*, servicio a las deidades y la enseñanza del Śrī Bhāgavatam estaban bajo su autoridad. Śrīman Mahāprabhu siempre escuchaba Śrī Bhāgavatam de él. Información sobre sus discípulos y discípulos de sus discípulos puede encontrarse en El Śrī-Śrīmat-Gadādhara-Paṇḍita-Gosvāmi-Śākhā-Nirṇayāmṛtam.

Śrī-Bhakti-sarvasvam también contiene Prema-Bhakti-Candrikā y Prārthanā de Parama Vaiṣṇava Śrīla Narottama dāsa Ṭhākur. Prema-Bhakti-Candrikā describe con mucha destreza, en bengalí sencillo, el *siddhānta* puro acerca de la devoción. Los que hablan hindí también pueden comprenderlo sin problema.

Al leerlo, el lector puede entender rápidamente los principios fundamentales de *uttamā-bhakti*. Aquí tienen un ejemplo:

**śrī-guru-caraṇa-padma, kevala bhakti sadma,
vando muñi sāvadhāna mane |
jānhār prasāde bhāi, e bhav tariyā jāi,
kṛṣṇa-prāpti hay jāhā hane ||
guru mukha-padma vakya, hṛdaye kariyā aikya,
ār na kariha mane āśā |
śrī-guru-caraṇe rati, ei se uttam gati,
je prasāde pure sarva āśā ||**

“Con mucho cuidado y atención en mi corazón, ofrezco reverencias a los pies de loto de Śrī Guru que son morada de devoción exclusiva. O hermano, por su misericordia se puede ir más allá de la existencia material y obtener a Kṛṣṇa.”

“Al unir las palabras de la boca de loto de mi Gurudeva con mi corazón, mi mente no quiere otra cosa. El amor por los pies de loto de Gurudeva es la meta más elevada. Por su misericordia todos los deseos se cumplirán.”

Prārthanā contiene 56 estrofas en las cuales se expresan oraciones para obtener devoción absoluta hacia Śrī Guru, Gaurāṅga Mahāprabhu, Nityānanda Prabhu, Advaita Prabhu, Paṇḍit Gosvāmī, Śrī-Rādhā-Kṛṣṇa, Śrīvās Paṇḍit, Rūpa-Sanātana y muchos otros asociados de Gaurāṅga. También contiene varias oraciones llenas de emoción hacia los Vaiṣṇavas, Vṛndāvan *dhāma*, Govardhan y otros fenómenos relacionados con Bhagavān. A continuación se ofrece una parte de la estrofa 17:

**ṭhākur vaiṣṇav pada, avanīra sampad, śuna bhāi hañā eka mane |
āśraya lai yā seve, sei kṛṣṇa bhakti labhe, ā sab mare akāraṇe ||**

“O hermano, por favor, escucha con mucha atención. Los pies de loto de los Vaiṣṇavas son el tesoro más valioso. Ellos se refugian en Kṛṣṇa, Lo adoran y obtienen *bhakti*. Ellos son libres de nacimiento y muerte.”

Prabhupāda Śrīla Vinoda Vihārī Gosvāmī Vedānta-Ratna Mahoday escribió en su Śrī-Rādhā-Mādhava-Stava:

**jaya kṛṣṇa kṛpā-maya kalpa-taro,
guṇa-gaurava-viśruta-viśva-guro |
mayi dehi dṛśam bhava-duḥkha-sahe,
jaya yādava mādhava keśava he ||**

“Victoria a Ti, Kṛṣṇa. Eres el árbol de los deseos y lleno de misericordia. Eres famoso, venerable, lleno de buenas cualidades, y guru de todo el mundo. Dame visión para tolerar las aflicciones de la existencia material. Victoria a Yādava, Mādhava y Keśava.”

En *bhakti* la mente desempeña un papel especial. Si uno quiere obtener *bhakti*, tiene que retirar su mente de los objetos externos y llevarla con los objetos relacionados con Bhagavān. Para instruir a la mente, Śrīla Raghunātha

Gosvānipāda escribió muchas estrofas en la obra llamada Manaḥ-Śikṣā que también está incluida en Bhakti-Sarvasvam. Éste es su primer śloka:

**gurau goṣṭhe goṣṭhālayiṣu sujane bhū-sura-gaṇe,
svamantre śrīnāmni vraja-nava-yuva-dvanda-śaraṇe |
sadā dambhaṁ hitvā kuru ratim apūrvām atitarām aye
svāntabhrāntāś caṭubhir abhiyāce dhṛta-padaḥ ||**

“O mente, estoy orando humildemente en tus pies para que dejes para siempre la hipocresía y que entregues tu vida a Śrī Gurudeva, *gośālā*, Śrī Vraja *dhām*, habitantes de Vraja, personas santas, Vaiṣṇavas, *brāhmaṇas*, tu *mantra*, Śrī Harinām y la pareja siempre jóven de Vraja Śrī-Rādhā-Kṛṣṇa, desarrollando un apego intenso hacia ellos.”

De esta manera incrementan constantemente la devoción de los devotos también Śrī-Upadeśāmṛtam, Utkaṇṭhā-Daśakam o Anurāgavallī, incluidas en Bhakti-Sarvasvam.

Una de las varias etapas de *bhakti* se llama *anurāga* (apego fuerte). Śrī Anurāgavallī-Stava revela el estado de la mente del devoto en esta etapa, como lo ilustra esta estrofa:

**tat-pārśva-gatyai pada-koṭir astu
sevām vidhātum mama hasta-koṭiḥ |
tām śikṣitumś tādapi buddhi-koṭir
etān varān me bhagavān! prayacca ||8||**

“¡O Bhagavān! Dame la bendición de tener millones de piernas para acercarme a Ti, millones de brazos para llevar a cabo Tu servicio y millones de inteligencias para dar instrucciones acerca de como llevar a cabo este servicio lo mejor posible.”

Así podemos ver que el nombre de esta recopilación – Bhakti-Sarvasvam (*Bhakti* en su totalidad) - tiene su sentido. Para proteger e incrementar su devoción y fe, los devotos deberían siempre leerla, pensar sobre ella y ponerla en práctica.

ŚRĪ-GURV-ĀṢṬAKAM

(recopilado de Śrī-Stavāmṛta-Laharī de Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, los devotos siempre deben leer y reflexionar sobre estos elogios a Śrī Gurudeva)

**saṁsāra-dāvānala-liḍha-loka-trāṇāya kārūṇya-ghanāghanatvam |
prāptasya kalyāṇa-guṇārṇavasya vande guroḥ śrī-caraṇāravindam
||1||**

**mahāprabhoḥ kīrttana-nṛtya-gīta-vāditra-mādyan-manaso rasena |
romāñca-kampāśruta-raṅga-bhājo vande guroḥ śrī-caraṇāravindam
||2||**

**śrī-vigrahārādhana-nitya-nānā-śṛṅgāra-tan-mandira-mārjanādau |
yuktasya bhaktāṃś ca niyuñjato'pi vande guroḥ śrī-caraṇāravindam
||3||**

**caturvidha-śrībhagavat-prasāda-svādvannatṛptān haribhakta-saṅghān
kṛtvaiva tṛptīm bhajataḥ sadaiva vande guroḥ śrī-caraṇāravindam
||4||**

**śrī-rādhikā-mādhavayor apāra-mādhurya-līlā-guṇa-rūpa-nāmnām |
pratikṣaṇā'svādana-lolupasya vande guroḥ śrī-caraṇāravindam
||5||**

**nikuñja-yūnor atikeli-siddhai yā yālibhir yuktir apekṣaṇīyā |
tatrātidākṣyād ativallabhasya vande guroḥ śrī-caraṇāravindam
||6||**

**sākṣād-dharitvena-samasta-śāstrair uktas tathā bhāvya eva sadbhiḥ
kintu prabhor yaḥ priya eva tasya vande śrī guroḥ śrī-caraṇāravindam
||7||**

**yasya prasādād bhagavat-prasādo yasyā'prasādān na gatiḥ kuto'pi |
dhyāyaṃ stuvaṃś tasya yaśas trisandhyaṃ vande guroḥ śrī-
caraṇāravindam
||8||**

**śrīmad-guror aṣṭakam etad uccair brāhme muhūrte paṭhati prayatnāt
yas tena vṛndāvana-nātha-sākṣāt-sevaiva labhyā januṣo' nta eva
||9||**

“Ofrezco reverencias a los pies de loto de Śrī Gurudeva que es un océano de buenas cualidades y que es como una nube de misericordia que protege al mundo afligido por el fuego forestal del *samsāra*.” ||1||

“Ofrezco reverencias a los pies de loto de Śrī Gurudeva que experimenta los síntomas de erizo del vello, temblor u olas de lágrimas debido al *rasa* sentido por su mente, que se regocija en música, canto, baile y *kīrtan* de Mahāprabhu Śrī Kṛṣṇa Caitanya Deva.” ||2||

“Ofrezco reverencias a los pies de loto de Śrī Gurudeva quien adora a las deidades de su *iṣṭadeva* Śrī-Rādhā-Govinda-devajī, eternamente manifestando con Ellos diferentes emociones de *śṛṅgāra-rasa*, y quien constantemente hace varios tipos de servicio en Su templo como limpieza etc, empeñando también a los devotos en *sevā* a Bhagavān.” ||3||

“Ofrezco reverencias a los pies de loto de Śrī Gurudeva quien siempre satisface a los devotos de Hari con cuatro tipos de comida sabrosa ofrecida al Señor (la que se mastica, se chupa, se lame y la que se bebe), quedando así satisfecho.” ||4||

“Ofrezco reverencias a los pies de loto de Śrī Gurudeva que a cada momento, desea ansiosamente saborear la dulzura, pasatiempos, cualidades, formas y nombres ilimitados de Śrī-Rādhā-Mādhava.” ||5||

“Ofrezco reverencias a los pies de loto de Śrī Gurudeva quien, junto con sus amigas, es muy experto en empeñarse en las actividades que ayuden en los juegos de Śrī-Rādhā-Kṛṣṇa, y quien es por eso muy querido por Ellos.” ||6||

“Todos los *śāstras* declaran que Śrī Gurudeva es directamente Śrī Hari, y así lo confirman también personas santas. Sin embargo, yo le ofrezco reverencias a los pies de loto de Śrī Gurudeva como a alguien muy querido por el Señor.”
||7||

“Por su misericordia puede conseguirse misericordia de Bhagavān y sin su misericordia no puede obtenerse nada. Elogiando y meditando en los tiempos de *sandhyā* sobre la fama de Śrī Gurudeva, le ofrezco reverencias a sus pies de loto.” ||8||

“Quien lee en voz alta estas ocho estrofas con mucho cuidado y atención a la hora de *brāhma-muhūrta*, al dejar el cuerpo obtiene servicio directo de Bhagavān Śrī Kṛṣṇa, amo de Śrī Vṛndāvana.” ||9||

GO ES LA MADRE DEL UNIVERSO **GĀVO VIŚVASYA MĀTARAḤ**

Jagannātha dās (B.Tec. IIT Kānpur)

Desde los tiempos sin principio, las ilimitadas *jīvātmās* de este universo están enredadas de varias maneras con los frutos de su *karma*. Para satisfacer sus *vāsanās*, Bhagavān, Quien siempre quiere el bien de todas las *jīvas*, creó este universo. Al crear 8,400,000 tipos de cuerpos preparó para las *jīvātmās* su residencia. Es importante cuidarse de esta creación y por eso creó el cuerpo del ser humano. Los humanos son seres que siguiendo el deseo del Señor pueden cuidar de Su creación. La actividad de trabajar bajo el Señor y proteger e incrementar Su creación se llama *dharma*. Si cada uno se cuidara de esta creación como la madre piensa en la protección y nutrición de sus hijos, cada ser viviente de este mundo sería feliz. El Señor quiere mucho a aquellos que como la madre tienen la inclinación de cuidar a todos.

¿Como puede el ser humano adquirir esta tendencia de cuidarse de los demás como una madre? Fue con este propósito que el Señor creó un ser ideal – *Go*. En los corazones de las personas que la sirven se transfieren las emociones de Bhagavān necesarias para cuidar de Su creación. A través de *Go-sevā* uno adquiere la capacidad de cuidarse de los demás como la madre. *Go* es el ideal de las cualidades de siempre, ayudar y nunca dañar u ofender, y estas cualidades se infunden también en los corazones de aquellos que la sirven. Con ellas pueden proteger y nutrir los fenómenos de la creación del Señor, justo como lo hace la madre. Por eso el *śāstra* la declara ser la madre de todo el universo. Bhagavān Śrī Kṛṣṇa Mismo lo demostró en Vraja cuando bebía leche de las ubres de la madre *Go*. Al beberse su leche, el creador de este universo le dio a *Go* el estatus de madre del universo. Por eso se dice: **gāvo viśvasya mātaraḥ** – *Go* es la madre del universo.

SAMĀDHI

Snehansu Mandal, PhD, IIT Kānpur

Samādhi es un estado de experiencia no material (**aparokṣa-anubhūti**) del mundo no material. En el estado de *samādhi* uno directamente experimenta el mundo no material sin que intervenga algún medio instrumental, es decir órganos de los sentidos externos o internos. *Samādhi* es un estado de ser o existir (**sat**) y no es un modelo imaginario. Su carácter y esencia es conocimiento (**cit**) y bienaventuranza (**ānanda**). *Samādhi* quiere decir 'ver la verdad' (**tattva-vastu-darśana**) y es dinámico, lleno de acción, aunque la acción no es ni física ni mental. No está conectado de ninguna manera con la inacción física o mental.

Samādhi es el estado de participación activa con la realidad no material que está libre de todos los defectos (*bhrama* – identificación errónea, *pramāda* – tendencia a cometer errores, *vipralipsā* – propensión a engañar, y *karaṇā-pāṭava* – sentidos imperfectos) y limitaciones del finito mundo material. Liberación siempre viene incluida en *samādhi* justo como un pequeño lago está incluido en uno más grande. Liberación se consigue automáticamente en *samādhi* justo como el baño en un lago más grande automáticamente garantiza el baño en un lago más pequeño. No se necesita ningún esfuerzo separado por liberación porque *samādhi* garantiza liberación, la cual es su rasgo característico interno.

Samādhi está caracterizado por **tyāga** (renunciación de materialismo), **samarpaṇa** (entrega consciente a los principios no materiales) y **sevā** (actividad no material que lleva hacia la bienaventuranza no material y éxtasis) en varios niveles. La lengua no material, la fuente y sustento de todas las lenguas materiales, también está presente en *samādhi*.

Samādhi está lleno de variedad dependiendo del *bhāva* (humor) de la persona, pero está desprovisto de todo tipo de diferencias (*svagata-bheda*, *sajātīya-bheda* y *vijātīya-bheda*). *Samādhi* es unidad total en el sentido de tener el corazón totalmente unido (**ekātmiyatā**). Está libre de todo tipo de contradicciones (*bheda*). No puede describirse por completo en el lenguaje de este mundo material porque no es finito. Tampoco es relativo. Está más allá del espacio y tiempo materiales, y por eso también está más allá de la lengua material. Esto solo es un intento de describirlo. Este intento solo es el comienzo.

El síntoma interno de *samādhi* (*svarūpa-lakṣaṇa*) es estar unido en el corazón (**anukūlatā**, **ekātmiyatā**) con el principio no material (**niṣkapaṭatā**, **bhagavad-unmukhatā**). Y el síntoma externo (*tatastha-lakṣaṇa*) es que *samādhi* está libre del principio material que es **kapataṭā** – hipocresía, engaño o **bhagavad-vimukhatā** – ser adverso al Señor. En *samādhi* el materialismo automáticamente desaparece justo como la oscuridad automáticamente se va cuando sale el sol. No se necesita ningún esfuerzo separado para remover el materialismo, eso ocurre automáticamente cuando obtenemos *samādhi*. El materialismo no tiene ningún lugar en *samādhi* porque ambos no son compatibles justo como la oscuridad y la luz no pueden coexistir. En el estado

de *samādhi* todo tipo de sufrimiento material y perturbaciones desaparecen junto con sus fuentes. En *samādhi* la condición material que es sin principio llega a su fin definitivamente. Para el buscador de la verdad en este mundo material, *samādhi* tiene comienzo pero no termina nunca. El tiempo no pasa en *samādhi*. *Samādhi* es perfecto, y materia (*jaḍa-vastu*) no existe en él, solo hay la no materia (*cetana-padārtha*).

Samādhi abarca acción no material que toma lugar en diferentes niveles de plataforma no material dependiendo de la relación del individuo con la realidad no material. Estos niveles dependen del grado de unidad del corazón del buscador, con la realidad no material. La realidad no material tiene opulencia (**aiśvarya**) así como dulzura (**mādhurya**) como su rasgo interno (*svarūpa*). Manifestación de los diferentes grados de unidad de corazón (**ekātmīyatā**) depende del relativo dominio (no en el sentido literal) del rasgo opulento o dulce de la realidad no material, con la que el buscador se relaciona. Cuando el buscador se relaciona con el rasgo más opulento de la realidad no material, el rasgo dulce (**madhura**) desempeña un papel secundario. En tal condición, el estado de *samādhi* es más ligero, menos personal en este humor, y la relación en términos de unidad de corazón está menos desarrollada. El estado de *samādhi* profundiza a medida que uno se vuelve más y más unido en el corazón con la realidad no material relacionándose con su rasgo dulce (**madhura**), que es más personal en este humor. En este nivel la dulzura (**mādhurya**) desempeña el papel primario mientras que la opulencia queda en plano secundario. En tales relaciones, a medida que el apego del buscador por la realidad no material se vuelva más y más intensa, el estado de *samādhi* se vuelve más y más profundo, condensado, placentero, feliz, y dulce, y la relación en términos de unidad de corazón se desarrolla más y más. La opulencia y la dulzura no son contradictorias, más bien son amistosas y colaboran, ayudándose una a otra en sus actividades respectivas.

Estos diferentes niveles o estados de *samādhi* no son comparables uno con otro, porque no son realidades diferentes o contradictorias. Son todos parte de una realidad no diferente (*abheda*), desprovistos de dualidad alguna (*bheda*), que se manifiesta en diferentes niveles según la cualificación del buscador. Un nivel no es más alto o bajo que otros niveles, es decir un nivel no compite con otros niveles. La plataforma no material, como es llena y completa, es perfecta y las dualidades como bueno-malo, alto-bajo etc no se aplican aquí. Todos son no diferentes (*abheda*, *advaya* - uno en el principio no material). Son tan solo variedades, sin contradicción (*bheda*) ninguna. Son manifestación no contradictoria de la misma realidad. En el estado de *samādhi*, la realidad no material aparece directamente delante del buscador, según su deseo y cualificación, en diferentes niveles mencionados antes.