

El Señor Shiva y Su adoración

Por

[Sri Swami Sivananda](#)

UNA PUBLICACIÓN DE LA DIVINE LIFE SOCIETY

Octava Edición: 1996

World Wide Web (WWW) Edición: 2011

WWW sitio: <http://www.dlshq.org/>

Esta publicación www es de libre distribución

© The Divine Life Trust Society

ISBN 81-7052-025-8

Publicado por
THE DIVINE LIFE SOCIETY
P.O. Shivanandanagar—249 192
Distt. Tehri-Garhwal, Uttar Pradesh,
Himalayas, India.

Dedicado al
SEÑOR SHIVA,
el Consorte de Uma,
Gauri o Parvati,
Quien otorga beatitud eterna,
conocimiento e inmortalidad.

Contenido:

[Nota del Editor](#)

[Shiva Mantras y Stotras](#)

[Shiva Mantras](#)

[Shiva Pañchakshara Stotram](#)

[Shiva Shadakshara Stotram](#)

[Linga Ashtakam](#)

[Ardhanari Nateshvara Stotram](#)

[Shiva Kavacham](#)

[Sarvalinga Stava](#)

[Atributos de Shiva](#)

[La visión sublime](#)

[Canción del Señor Nataraja](#)

[Gloria del Señor Shiva](#)

[Shiva Tattva](#)

[Sadashiva](#)

[Ardhanarishvara](#)

[Maestro del mundo](#)

[Pashupata Yoga](#)

[La filosofía Shaiva Siddhanta](#)

[Shiva y los Tattvas](#)

[Pati-Pashu-Pasha](#)

[Sadhana](#)

[Ashtamurti](#)

[Shuddha Shaiva](#)

Filosofía de los símbolos

Filosofía de los símbolos

Cobras en el cuerpo de Shiva

Significado de Bhasma, Nandi, etc.

Filosofía del Abhisheka

Fruto del Abhisheka y el Rudra Japa en el templo de Shiva

Filosofía de Shiva Tandava

El Señor Nataraja – El gran Danzarín

Danza de Shiva

Filosofía del Shakti Yoga

Shiva y Shakti

Shiva y Parvati

La Madre Divina

Shakti energiza a la Trimurti

La Madre Ganga

Tripura Rahasya

Kamakshi y el poeta mudo

Himno para obtener el perdón de la Madre

El Virashaivismo y el Shaivismo de Kashmir

Virashaivismo

Shaivismo de Kashmir

El Señor Shiva y Sus Lilas

Tripurari

Shiva Jyoti

Nilakantha

[Ravana y Shiva](#)

[Hari y Shiva](#)

[El don de Brahma](#)

[Nacimiento de Subrahmanya](#)

[El Señor Shiva y Daksha](#)

[Dakshinamurti](#)

[Tripura Samhara](#)

[El Señor Shiva maldice y perdona a Nakirar](#)

[Conoce a tu Guru](#)

[El Señor Shiva bebe veneno](#)

[El Señor Shiva monta el toro](#)

[El Señor Shiva lleva a la Ganga en Su cabeza](#)

[Lila del Señor Shiva de mendigar](#)

[El Señor Shiva lleva un tridente, una piel de venado, etc.](#)

[El Señor Shiva tiene a Uma a Su izquierda](#)

[El Señor Shiva viste una piel de elefante](#)

[El Señor Shiva, el vendedor de leña](#)

[Las veinticinco Lilas del Señor Shiva](#)

[Shiva Yoga Sadhana](#)

[El secreto del Pañchakshara](#)

[Meditación en el Señor Shiva](#)

[Adoración de Shiva](#)

[Shiva Manasa Puja](#)

[Escritura del Pañchakshara Mantra](#)

[Shiva Jñanam](#)

[Adoración del Shiva Linga](#)

[El Shiva Linga es Chinmaya](#)

[Forma de alcanzar al Señor Shiva](#)

[Grandeza del Prasad](#)

[Beneficios del peregrinaje](#)

[Beneficios del Parikrama](#)

[Verdadera flor y verdadero Arati](#)

[Los Shaiva Upanishads](#)

[El Rudra de los Upanishads](#)

[Rudraksha Jabala Upanishad](#)

[Bhasma Jabala Upanishad](#)

[Tripura Tapini Upanishad](#)

[Rudra Upanishad](#)

[Los Acharyas Shaivas](#)

[Appar o Tirunavukkarasar](#)

[Tirujñana Sambandhar](#)

[Sundaramurti](#)

[Manickavasagar](#)

[Tirumular](#)

[Basavanna](#)

[Shiva Bhaktas](#)

[Santos y Sabios](#)

[Markandeya](#)

[Historia del Yogui Rishabha](#)

[Pushpadanta](#)

[Kannappa Nayanar](#)

[Sirutonda Nayanar](#)

[La Madre del Señor Shiva](#)

[Los sesenta y tres Santos Nayanar](#)

[Festivales](#)

[Festival de la Iluminación de Arunachala](#)

[Vijaya Dashami](#)

[Dassera](#)

[Vasanta navaratri](#)

[Gauri Puja](#)

[Shiva Yoga Mala](#)

[Textos del Shaivismo](#)

[Chidambara Rahasya](#)

[Shiva y Vishnu son Uno](#)

[Shivaratri Mahima](#)

[Los doce Jyotirlingas](#)

[Shiva Nama Kirtan](#)

[Shiva Stotras](#)

[Shivarchanam](#)

[Devyarchanam](#)

[Shivanirañjanam](#)

[Shivadhyanavali](#)

[Shivapushpañjali](#)

[Shiva Mahimna Stotram](#)

[Shivastuti](#)

[Vedasara Shivastava](#)

Bendito Aspirante,

El Señor Shiva es el Dios del Amor. Su Gracia es ilimitada. Él es el Salvador y el Guru. Es el Amado de Uma. Él es Satyam, Shivam, Shubham, Sundaram, Kantam. Él es la Luz Suprema que brilla en tu corazón.

Medita en Su Forma. Escucha Sus Lilas. Repite Su Mantra "Om Namah Shivaya". Estudia el Shiva Purana. Adóralo diariamente. Contéplalo en todos los nombres y todas las formas. Él te bendecirá con Su visión.

Swami Shivananda

NOTA DEL EDITOR

Este es un libro muy valioso e instructivo para los aspirantes, particularmente para los devotos del Señor Shiva. Contiene quince capítulos. Está lleno de instrucciones para la Sadhana práctica de modo de lograr Shiva-Tattva o la Realización de Dios. Los capítulos hablarán por sí mismos. Los secretos de Shiva-Tandava, Shakti-Yoga, Shiva-Tattva, etc. están muy bien expuestos. La traducción de los Shaiva Upanishads es una bella adición. Las vidas de los Shiva Acharyas, los Bhaktas y los Nayanars son inspiradoras y conmovedoras. Su estudio hará que tu propia vida se vuelva sublime y santa.

Hasta este momento, no ha habido una exposición semejante sobre este tema. La parte filosófica es sumamente iluminadora y útil para los lectores. El libro contiene la esencia de todos los Shaiva Puranas, tales como Periya Puranam, Linga Puranam, Shiva Parakrama y Tiruvilayadal Puranam. Ha sido enriquecido con el agregado de algunos Shiva Stotras importantes con la traducción al español.

El libro está escrito en un estilo muy lúcido y claro. Debe ser estudiado por todas las personas de mente religiosa ya que es muy valioso desde el punto de vista espiritual.

- THE DIVINE LIFE SOCIETY

Capítulo I

Shiva Mantras y Stotras

Shiva Mantras

1. OM Namaḥ Śivāya

Om es Sat-Chit-Ananda Para-Brahman. Namaḥ Shivaya significa "Postraciones ante el Señor Shiva". Esta es la fórmula de cinco sílabas o Pañchakshara Mantra del Señor Shiva. Es un Mantra muy poderoso que confiere al que lo recita la Beatitud Suprema de la existencia.

2. OM tatpuruṣāya vidmahe mahādevāya dhīmahi,
tanno rudraḥpracodayāt.

Realizamos a ese célebre Ser Supremo (Purusha) y meditamos en ese Gran Dios, Mahadeva; que ese Rudra nos inste a hacerlo así. Este es el Rudra Gayatri Mantra.

3. Om tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭivardhanam,
Urvārukamiva bandhanānmṛtyormukṣīya mā'mṛtāt.

Me prosterno ante el Dios de los tres ojos, Shiva, que tiene una dulce fragancia y que nutre a los seres humanos. Que Él me libere de la esclavitud del Samsara y de la muerte del mismo modo en que se desprende un pepino maduro de la enredadera. ¡Que me haga inmortal! Este es el Maha-Mrityuñjaya Mantra.

Shiva Pañchakshara Stotram

Nāgendrahārāya trilochanāya bhasmāṅgarāgāya maheśvarāya.
Nityāya śuddhāya digambarāya tasmai nakārāya namaḥ śivāya.

Reverencias al Señor Shiva que está cubierto de cenizas y tiene tres ojos, que personifica a la letra "Na", que es puro, está desnudo y es eterno, y Cuya guirnalda es el rey de las serpientes.

Mandākinī-salila-candana-carcitāya nandīśvara-pramathanātha-maheśvarāya.
Mandāra-puṣpa-bahupuṣpa-supūjitāya tasmai makārāya namaḥ śivāya.

Me inclino ante Aquél, la encarnación de la letra "Ma", que está adornado con innumerables flores divinas como las Mandaras y otras, que es el Rey Soberano de los Pramatha Ganas y Cuyo cuerpo es adorado con las sagradas aguas de la Ganga celestial.

Śivāya gaurī-vadanāravinda sūryāya dakṣādhvara nāśakāya.
Śrī nīlakaṅṭhāya vṛṣa-dhvajāya tasmai śīkārāya namaḥ śivāya.

Postraciones ante el Señor de cuello azul, la encarnación de la letra "Shi", el destructor del sacrificio de Daksha y el Sol resplandeciente del rostro de loto de Gauri, Cuyo bandera lleva el emblema del toro.

Vasiṣṭha-kumbhod-bhava-gautamārya munīndra-devārcita-śekharaḥ.
Candrārka-vaiśvānara-locanaḥ tasmai vakārāya namaḥ śivāya.

Reverencio al Dios de Dioses, la encarnación de la letra "Va", Cuyos ojos son el sol, la luna y el fuego, y que es adorado por los dioses y grandes sabios como Vasishtha, Agastya y Gautama.

Yakṣha-svarūpāya jaṭādharaḥ pināka-hastāya sanātanaḥ.
Divyāya devāya digambarāya tasmai yakārāya namaḥ śivāya.

Reverencias al antiguo Dios desnudo, la encarnación de la letra "Ya", que tiene la forma de un Yaksha con largos cabellos enmarañados y que lleva el arco Pinaka en Su mano.

Pañcākṣaramidaṃ puṇyaṃ yaḥ paṭhetcchiva-sannidhau.
Śiva-lokam-avāpnoti śivena saha modate.

Quienquiera repita esta plegaria, compuesta con las cinco sílabas sagradas, delante del Señor Shiva, alcanza Su morada suprema y goza allí con Él en eterna felicidad.

Shiva Shadakshara Stotram

Omkāraṃ bindusaṃyuktaṃ nityaṃ dhyāyanti yoginaḥ.
Kāmaḥ mokṣaḥ caiva omkāraḥ namo mamaḥ.

Que reverenciemos siempre al Omkara en el cual los Yoguis fijan su mente constantemente en profundas meditaciones y que satisface todos los deseos confirmando liberación eterna.

Namanti muniyo devā namantyaṃsarasāṃ gaṇāḥ.
Narā namanti deveśaṃ nakārāya namo namaḥ.

Reverenciamos al Señor Supremo ante quien se inclinan los mortales y los sabios, los dioses y los grupos de Apsaras, y que es la personificación de la letra "Na".

Mahādevaṃ mahātmānaṃ mahākṣhyānaparāyaṇam.
Śivamekapadaṃ nityaṃ makārāya namo namaḥ.

Reverenciamos por siempre al Gran Dios refulgente, la personificación de la letra "Ma", que es el Ser Trascendental, el Destructor de las múltiples faltas cometidas y el Objeto Supremo de adoración y meditación.

Śivaṃ śāntaṃ jagannāthaṃ lokānugrahakāraṇam.
Śivamekapadaṃ nityaṃ śikārāya namo namaḥ.

Postraciones ante el Señor del universo, auspicioso y omnipotente, la encarnación de la letra "Shi", que otorga paz y prosperidad al mundo, y que es Uno y Eterno.

Vāhanam vṛṣabho yasya vāsukiḥ kaṅṭhabhūṣaṇam.
Vāme śaktidharam devam vakārāya namo namaḥ.

Reverencias una y otra vez al Señor que tiene a Shakti a Su izquierda y Cuyo vehículo es un toro, que tiene como guirnalda a Vasuki, el rey de las serpientes, y que representa a la letra "Va".

Yatra yatra sthito devaḥ sarvavyāpī maheśharaḥ.
Yo guruḥ sarvadevānām yakārāya namo namaḥ.

Postraciones ante el omnipresente Maheshvara, encarnación de la letra "Ya", el Dios con forma y sin forma, el Guru de los luminosos (Devas).

Pañcākṣharamidaṃ stotraṃ yaḥ paṭhecchivasannidhau.
Śivalokamavāpnoti śivena saha modate.

Quienquiera repita, delante del Señor Shiva, esta plegaria compuesta por las cinco sílabas sagradas alcanza Su morada suprema y goza allí con Él en eterna felicidad.

Linga Ashtakam

Brahma-murāri-surārcita-liṅgam nirmala-bhāṣita-śobhita-liṅgam.
Janmaja-duḥkha-vināśaka-liṅgam tatpraṇamāmi sadāśiva-liṅgam.

Me inclino ante el Sadashivalinga (el símbolo del Ser Supremo), que es adorado por Brahma, Vishnu y los otros dioses, que es alabado mediante palabras puras y santas, y que destruye el ciclo de nacimiento y muerte.

Deva-muni-pravarārcita-liṅgam kāma-dahaṃ karuṇā-kara liṅgam.
Ravaṇa-darpa-vināśana-liṅgam tatpraṇamāmi sadāśiva-liṅgam.

Reverencias al Sadashivalinga, el destructor de Cupido, a Quien los Devas y sabios adoran, que es infinitamente compasivo y que subyugó el orgullo de Ravana.

Sarva-sugandhi-vilepita-liṅgam buddhi-vivardhana-kāraṇa-liṅgam.
Siddha-surāśura-vandita-liṅgam tatpraṇamāmi sadāśiva-liṅgam.

Me inclino ante el Sadashivalinga, a Quien se le prodigan abundantes y variados perfumes y aromas, Quien eleva el poder del pensamiento y enciende la luz del discernimiento, y ante Quien se postran los Siddhas, Suras y Asuras.

Kanaka-mahāmaṇi-bhūṣita-liṅgam phaṇipati-veṣṭita-śobhita-liṅgam.
Dakṣasuyajña-vināśana-liṅgam tatpraṇamāmi sadāśiva-liṅgam.

Postraciones ante el Sadashivalinga, el destructor del sacrificio de Daksha, que está adornado con variados ornamentos, piedras preciosas y rubíes, y que resplandece con el rey de las serpientes enroscado en Él.

Kuṅkuma-candana-lepita-liṅgam paṅkaja-hāra-suśobhita-liṅgam.
Sañcita-pāpa-vināśana-liṅgam tatpraṇamāmi sadāśiva-liṅgam.

Me inclino ante el Sadashivalinga, a Quien se le ofrece azafrán y pasta de sándalo, que luce hermoso con guirnaldas de lotos y que extirpa todas las malas acciones acumuladas.

Devagaṇārcita-sevita liṅgaṃ bhāvair-bhaktibhirevaca liṅgam.
Dinakara-koṭi-prabhākara-liṅgaṃ tatpraṇamāmi sadāśiva-liṅgam.

Reverencias al Sadashivalinga que es adorado por los Devas con pensamientos genuinos llenos de fe y devoción, y Cuyo esplendor se asemeja a millones de soles.

Aṣṭadalopari veṣṭita-liṅgaṃ sarvasamudbhava-kāraṇa-liṅgam.
Aṣṭadaridra-vināśita-liṅgaṃ tatpraṇamāmi sadāśiva-liṅgam.

Prostraciones ante el Sadashivalinga que destruye las ocho clases de pobreza (Ashtadaridra), que es la causa de toda creación y que está sentado en un loto de ocho pétalos.

Suraguru-suravara-pūjita-liṅgaṃ suravana-puṣpa-sadārcita-liṅgam.
Parātparaṃ paramātmaka-liṅgaṃ tatpraṇamāmi sadāśiva-liṅgam.

Me prosterno ante el Sadashivalinga que es el Ser Trascendental y Supremo, adorado con incontables flores de los jardines celestiales por todos los Suras precedidos por su Guru.

Liṅgāṣṭkamidaṃ puṇyaṃ yaḥ paṭhecchivasannidhau.
Śivalokamavāpnoti śivena saha modate.

Quienquiera repita estos ocho Shlokas, adorando al Shivalinga en presencia del Señor Shiva, alcanza la Morada Suprema de Shiva y goza allí con Él de Felicidad y Beatitud eternas.

Ardhanari-Nateshvara-Stotram

Cāmpyogaurārdhaśarīrakāyai karpūragaurārdhaśarīrakāya.
Dhammillakāyai ca jaṭādhārāya namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya. 1

A Ella Cuyo cuerpo brilla como oro pulido, a Él Cuyo cuerpo brilla como el blanco alcanfor. A Ella que lleva un hermoso tocado en la cabeza, a Él que lleva el cabello enmarañado; a Gauri y al Señor Shiva nuestras reverencias.

Kastūrikākuṅkumacarcitāyai citārajapuñjavicarcitāya.
Kṛtasmarāyai vikṛtasmarāya namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya. 2

A Ella Cuyo cuerpo está perfumado con musk y azafrán, a Él Cuyo cuerpo está cubierto de cenizas del crematorio. A Ella que irradia amor mediante Su belleza, a Él que destruyó al dios del amor (Kamadeva); a Gauri y al Señor Shiva nuestras reverencias.

Calatkvaṇatkaṅkaṇanūrāyai milatphaṇābhāshvaranūpurāya.
Hemāṅgadāyai bhujagāṅgadāya namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya. 3

A Ella que está adornada con tintineantes y hermosas pulseras en los tobillos, a Él que está adornado con pulseras de serpientes en Sus pies de loto. A Ella que brilla con

brazaletes de oro, a Él que lleva brazaletes de serpientes; a Gauri y al Señor Shiva nuestras reverencias.

Vilolanīlotpalalocanāyai vikāśipaṅgeruhalocanāya.
Samekṣaṅāyai viṣamekṣaṅāya namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya. 4

A Ella que tiene ojos anchos como pétalos de loto azul (Nilotpala), a Él que tiene ojos anchos semejantes a los pétalos del loto completamente abierto. A Ella que tiene un número par de ojos (dos), a Él que tiene un número impar de ojos (tres); a Gauri y al Señor Shiva nuestras reverencias.

Mandāramālākālītālākāyai kapālamālāṅkitakandharāya.
Divyāambarāyai ca digambarāya namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya. 5

A Ella cuyo cabello está adornado con guirnaldas de flores divinas de dulce perfume, a Él cuyo cuello está adornado con una guirnalda de cráneos. A Ella que está engalanada con excelentes atuendos divinos, a Él que está cubierto por los puntos cardinales; a Gauri y al Señor Shiva nuestras reverencias.

Ambhodharaśyāmalakuntalāyai taḍitprabhātāmrajaṭādhārāya.
Girīśvarāyai nikhileśvarāya namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya. 6

A Ella, que tiene el cabello tan oscuro como frescas nubes de lluvia, a Él que tiene el cabello enmarañado semejante al color del relámpago. A Ella que es la Suprema Diosa de la montaña (Himalaya), a Él que es el Señor del universo entero; a Gauri y al Señor Shiva nuestras reverencias.

Prapañcasrṣṭyunmukhalāsyakāyai samastasamhāraḥkatāṅḍavāya.
Jagajjananyai jagadekapitre namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya. 7

A Ella cuya danza marca la creación del mundo, a Él cuya danza indica la total destrucción de este mundo. A Ella que es la Madre del mundo, a Él que es el Padre de este universo; a Gauri y al Señor Shiva nuestras reverencias.

Pradīptaratnojjvalakuṅḍalāyai sphuranmahāpannagabhūṣaṅāya.
Śivānvitāyai ca śivānvitāya namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya. 8

A Ella, que lleva brillantes aros de gemas, a Él, que lleva a la gran serpiente como adorno. A Ella, que está siempre unida al Señor Shiva, a Él, que está siempre en unión con Gauri; a Gauri y al Señor Shiva, nuestras reverencias.

Shiva Kavacham

El Rishi Rishabha dijo al príncipe:

¡OM! ¡Reverencias al Señor Nilakantha, el Amado de Uma, el Señor de los tres ojos y de mil brazos, Shambhu, que destruye a los enemigos con Su omnipotencia!

Ahora, para tu bien, te revelaré el secreto supremo de todas las penitencias, poseyendo el cual, serás siempre exitoso y serás redimido de toda falta y dolor.

Después de adorar al Señor Omnipresente, yo declaro la verdad esotérica del Shiva Kavacha para el patrimonio y el bien de los seres humanos.

Sentándose calmadamente, en un lugar sagrado, con todos sus sentidos apaciguados y los Pranas controlados, uno debería contemplar al Shiva Imperecedero.

Habiendo instalado al Señor, que es omnipresente y que está más allá de los sentidos, en el loto del corazón, uno debe meditar en el Ser Sutil e Infinito.

Habiéndose liberado de la atadura de las acciones mediante la meditación constante, sumergiéndose completamente en la Beatitud Suprema y con su corazón siempre absorto en el Shadakshara "Om Namah Shivaya", uno debe protegerse vistiendo la armadura de Shiva (Shiva Kavacha).

Que la Divinidad Suprema me rescate de esta insondable oscuridad del pozo del Samsara y que Su glorioso Nombre destruya mis faltas en su totalidad.

Que Aquél que existe en todas las formas, que es supremamente dichoso, más pequeño que lo más pequeño y poseedor de omnipotencia, me libere de temor en todo lugar.

El Señor Shiva, Cuya forma tiene ocho partes, que soporta el universo en la forma de tierra, me proteja de toda enfermedad terrena, y que Él, que da vida a la humanidad en la forma de agua, elimine mis temores al agua.

El Kala Rudra danza la Tandava tras quemar los mundos al final del Kalpa. Que Él me rescate de todos los problemas generados por los incendios agrestes y los vientos.

Que Él, el Trinayana de cuatro cabezas, que es resplandeciente como el relámpago y el oro, me cuide en el Este; y que Él, que lleva un hacha, el Veda, un gancho, un lazo, un tridente y un rosario en Sus manos, Cuyo color es oscuro y lustroso como las nubes de lluvia, me cuide en el Sur.

Adoro a Aquél que es puro e inmaculado como el jazmín, la luna, la caracola y el cristal, que lleva los Vedas y un rosario en Sus manos como emblemas que confieren dones e intrepidez. Que Él me dé seguridad en el Oeste. Que Él, brillante como los filamentos del loto en flor, me proteja en el Norte.

Que el Ishvara de cinco caras, que es blanco y transparente como el cristal, que sostiene un gancho, un lazo, un hacha, un cráneo, un tambor y un tridente en Sus manos, y también los Vedas y un rosario como signo de seguridad, me proteja arriba.

Ruego al Señor Chandramauli que cuide de mi cabeza, a Phalanetra que cuide de mi frente, y a Él, el destructor de la lujuria, que proteja mis ojos.

Adoro a Vishvanatha, que es renombrado en los Vedas y que sostiene un cráneo en Su mano. Que mantenga mi nariz, oídos y cabeza sanos y salvos.

Que el Señor de cinco rostros, Cuya lengua es el Veda, proteja mi rostro y mi lengua. Que el Señor de cuello azul, que sostiene el arco Pinaka en Sus manos, proteja mi garganta y mis manos.

Que el Señor, destructor del sacrificio de Daksha, Cuyos brazos son la encarnación misma del Dharma, proteja mi pecho y mis brazos de todo peligro y mal.

Que mis caderas, mi cintura, mi estómago y mi ombligo estén al cuidado de Dhurjati, el destructor de Cupido, que tiene una montaña como Su arco.

Dejo mis muslos, rodillas y pies bajo la gracia de Aquél que está lleno de gracia.

Que en la primera guardia del día, sea Mahesha mi protector; en la segunda, Vamadeva; en la tercera, Trilochana y en la cuarta, Vrishaketu.

Que Shashishekhara me proteja de todo mal en la tarde, Gandhara durante la medianoche, Gauripati al amanecer y Mrityuñjaya en todo momento.

Que Shankara sea mi protector cuando yo esté adentro, Sthanu cuando esté afuera, Pashupati en la región intermedia y Sadashiva en todas partes.

Que Aquél que es conocido por los Vedas sea mi salvador cuando yo esté sentado, el Señor de los Pramathas cuando esté caminando y el Soberano Gobernante del universo cuando esté descansando.

Que Nilakantha, el formidable enemigo de las tres ciudades, despeje mis temores y peligros mientras yo esté en el camino, en medio de intransitables picos montañosos y valles.

Que el Señor Todopoderoso me salve de las crueles garras de animales salvajes cuando viaje atravesando espesos bosques.

Ofrezco mis sinceras plegarias al Señor Virabhadra que es tan terrible como Yama al final de un Kalpa y Cuya carcajada hace temblar a los mundos; que Él destruya mis temores al cruzar el temible océano de formidables enemigos.

Adoro al Señor, que Él destruya con el afilado y poderoso filo de Su espada las terribles huestes de ejércitos enemigos formados con sus cuatro divisiones, infantería, caballería, cuadrigas y elefantes.

Que el llameante fuego emitido por el tridente del Señor reduzca a los delincuentes a cenizas y que Su arco, el Pinaka, asuste a las bestias salvajes tales como tigres, leones y osos.

Que Él me proteja de todo mal surgido de sueños y presagios desfavorables, de toda agonía mental o corporal, y de todas las diferentes clases de calamidades.

Me inclino ante el Señor Sadashiva, que es la Verdad Suprema, que es la forma misma de los himnos y ritos sagrados, que está más allá de todo conocimiento y verdad, que es la encarnación de Brahma y Rudra, Cuyos ojos son el sol, la luna y el fuego, que tiene el cuerpo cubierto de cenizas, que lleva una corona y adornos simples con incrustaciones de diversas gemas y diamantes, que es el Creador, Sostenedor y Destructor del universo entero, Quien destruyó el sacrificio de Daksha, que mata la corriente del tiempo, que reside solo en el Muladhara, que trasciende las categorías de conocimiento, de Cuya

cabeza la sagrada Ganga hace su morada permanente, que es inmanente en todos los seres, que posee las seis cualidades, que es la verdad y esencia de la filosofía, que es el medio para obtener los tres Vargas (Dharma, Artha y Kama), que es el Señor de los mundos, que se adorna con los ocho reyes de las serpientes alrededor de Su cuello y que es la forma misma del Pranava (OM).

Adoro a Aquél que es la personificación de la Conciencia, Cuya forma es el espacio y los puntos cardinales, que lleva un collar de estrellas y planetas, que es puro e inmaculado, que es el Maestro de todos los mundos, que es el Testigo Supremo del universo entero, que es el Secreto Supremo de todos los Vedas, que trasciende toda filosofía, que concede dones a Sus devotos y que derrama compasión sobre el pobre e ignorante.

Invoco al Señor misericordioso, que es siempre puro y beatífico, que está libre de lujuria, codicia y sufrimiento, que está desprovisto de todo defecto o cualidad, que no tiene deseo, enfermedad, ego o apego, que es omnipresente, infinito y eterno, que está más allá de las cadenas de causa y efecto, en Quien todo dolor y placer, orgullo, poder y pompa, temor y peligro, mala acción y sufrimiento se hunde y muere.

Adoro a Aquél que es la personificación de la Pura Conciencia, en Quien las dudas se disipan y las acciones cesan, que está más allá de cambio, tiempo y destrucción, que es pleno, puro, mudo y eterno, que es Satchidananda (Existencia, Conocimiento y Felicidad Absoluta), que es la personificación del lugar incommunicable, que es auto-refulgente y la refulgencia encarnada, que es bondadoso, visión radiante de Belleza y Beatitud Infinitas. ¡O mi Señor! Gloria a Ti. Tú eres la encarnación de Rudra, Raudra y Bhadra. Tú eres Mahabhairava, Kalabhairava. Tus guirnaldas son collares de cráneos y Tú sostienes las armas divinas Khatvanga, el sable, la piel (Charma), el lazo, el gancho, el tambor, el tridente, el arco, la flecha, la maza y la Shakti (un arma) en Tus manos. ¡Oh Dios de mil rostros! Da temor mirarte con Tus terribles dientes y Tus carcajadas atravesando todos los mundos. Las serpientes son Tus aros, guirnaldas y brazaletes. Llevas una piel de elefante sobre Tu cuerpo. Eres el conquistador de la muerte, el destructor de las tres ciudades, ¡Oh Dios de los tres ojos!

Tú eres Existencia absoluta, Inmanencia de todas las cosas, Esencia de Paz, Felicidad y Silencio absolutos, ¡Oh Shambhu! Tú eres, en verdad, el Brahman del Veda y el Vedanta. Tú eres omnipresente, antiguo y eterno. ¡Sálvame, mi Señor! Despeja mis temores de una muerte cruel y de peligros, destruye a mis enemigos con Tu tridente y córtalos con la hoja de Tu espada. Sálvame de caer en el pozo del temible infierno y hazme libre y valiente. Cúbreme con Tu armadura, protégeme siempre. Yo soy pobre, dócil y humilde, y estoy indefenso. Entrego todo a Tus pies y me pongo a Tu disposición. Tú eres mi único apoyo y salvador. ¡Oh Señor Sadashiva! ¡Oh Mrityuñjaya! ¡Oh Tryambaka! Reverencias a Ti una y otra vez.

Rishava dijo: "De esta manera, te he revelado el secreto supremo del Shiva Kavacha que confiere todos los dones y satisface todos los deseos, y que hace que uno se alivie de todos los dolores y sufrimientos".

Cubierto por esta armadura de Shiva, uno está siempre libre de todo temor, peligro o caída, por Su Divina Gracia.

Liberado de enfermedades crónicas y muerte prematura, uno goza de larga vida y Beatitud Eterna.

Esta Armadura (de Shiva) desarraiga el mal y hace que uno se eleve a las alturas sublimes de paz y prosperidad.

Al final, aquél liberado de todas las malas acciones y de todo obstáculo obtiene el feliz asiento de salvación por este poder inmenso.

Por lo tanto, mi niño, lleva con absoluta fe esta Armadura que he expuesto, con la cual serás muy feliz.

Suta dijo: "Habiendo hablado así, el sabio Rishabha le dio al príncipe una gran caracola, una poderosa espada con la cual sería capaz de conquistar a sus enemigos en un abrir y cerrar de ojos".

Luego espolvoreó sobre su cuerpo cenizas sagradas y le dio un magnético toque que le hizo sentir la fuerza de doce mil elefantes.

Tras obtener tal fuerza, poder y coraje, el príncipe brilló con la gloria del sol de otoño.

El Sabio dijo una vez más: "Esta espada que te he dado está purificada por los Mantras sagrados, con solo mirarla, el enemigo caerá sin vida. La muerte misma se aterrorizará y huirá".

Oyendo el retumbante sonido de esta caracola, los enemigos caerán inconscientes dejando sus armas.

Estos son los dos instrumentos que destruirán a los ejércitos opositores y alentarán al tuyo.

Vestido con la Armadura de Shiva, destruirás a tus enemigos con estas dos armas divinas. Obtendrás tu reino ancestral y te convertirás el soberano de esta tierra.

Consolándolo así, con todas sus bendiciones, y tras recibir el respeto y los honores debidos, el Sabio se marchó.

Sarvalinga Stava

Oh Omkareshvara, Umamaheshvara,
Rameshvara, Tryambakeshvara,
Mahabaleshvara, Mahakaleshvara, Mukteshvara,
Om Namah Shivaya.

Oh Jambukeshvara, Kalahastishvara,
Tarakeshvara, Parameshvara,
Narmadeshvara, Nageshvara, Nañjundeshvara,
Om Namah Shivaya.

Oh Ardhanarishvara, Kapalishvara,

Brihadishvara, Bhuvaneshvara, Kumbheshvara,
Vridhachaleshvara, Ekambareshvara,
Om Namah Shivaya.

Oh Kailasapate, Pasupate,
Gauripate, Parvatipate,
Umapate, Shivakamipate,
Om Namah Shivaya.

Oh Vishvesha, Tyagesha, Sarvesha,
Sundaresha, Mahesha, Jagadisha,
Ghushrunesha, Matribhutesha,
Om Namah Shivaya.

Oh Kailasanatha, Kashinatha,
Kedaranatha, Muktinatha,
Amaranatha, Pasupatinatha,
Om Namah Shivaya.

Oh Kashi Vishvanatha, Kanchinatha,
Somanatha, Baijñatha, Vaidyanatha,
Tunganatha, Trilokinatha,
Om Namah Shivaya.

Oh Kalabhairava, Tripurantaka,
Nilalohita, Haro Hara,
Shiva, Shambho, Shankara, Sadashiva,
Om Namah Shivaya.

Oh Mahadeva, Mahakala,
Nilakantha, Nataraja, Chandrashekhara,
Chidambaresha, Papavimochaka,
Om Namah Shivaya.

Oh Halasyasundara, Minakshisundara,
Kalyanasundara, Kadambavanasundara,
Shrishaila-vasa, Virabhadra,
Om Namah Shivaya.

Oh Gauri Shankara, Gangadhara,
Dakshinamurte, Mrityuñjaya,
Om Namo Bhagavate Rudraya,
Om Namah Shivaya.

Oh Vaikatappa, Tiruvoniappa,
Chittambala, Ponnambala,
Chitsabhesha, Chidambaresha,
Om Namah Shivaya.

Oh Kamadahana, Brahmashirashchheda,

Kurma-Matsya-Varaha-Svarupa,
Virabhairava, Vrishabharudha,
Om Namah Shivaya.

Oh Kalantaka, Mallikarjuna,
Arunachala, Nandivahana,
Bhikshadana, Bhaktarakshaka,
Om Namah Shivaya.

Oh Bhimashankara, Bhasmadhara,
Pannagabhushana, Pinakadhari,
Trilochana, Trishulapane,
Om Namah Shivaya.

¡Oh Hara! ¡Quién puede describir Tu gloria?
Hasta el Shruti dice "Neti Neti",
Tú eres el Supremo Brahman,
Estás lleno de cualidades auspiciosas,
Om Namah Shivaya.

¡Oh Destructor de Tripuras!
Mi silenciosa adoración a Ti,
Tú eres Rudra, el Destructor,
Tú eres el que confiere Inmortalidad,
Om Namah Shivaya.

Tu vehículo es el toro,
La piel de tigre es Tu vestimenta,
El tridente, el tambor Damaru y el hacha son Tus instrumentos,
Om Namah Shivaya.

La serpiente es Tu adorno,
estás cubierto de cenizas,
la Ganga fluye desde Tu cabeza,
la Luna es Tu Chudamani,
Om Namah Shivaya.

Tú encarnaste como Dakshinamurti
Para iniciar a Sanaka, Sanandana y los otros
En los misterios del Brahma Jñana
Mediante el silencio y el Chinmudra,
Om Namah Shivaya.

Tu forma habla de renuncia,
Tú eres la personificación del conocimiento,
Tú eres famoso por Nritya,
Agada Bhum es Tu canción,
Om Namah Shivaya.

Tú asumiste la forma de luz,
Brahma y Vishnu fracasaron
Al querer medirte,
Tú eres Infinitud y Eternidad,
Om Namah Shivaya.

Tú salvaste a Markandeya y Manikkavasakar,
Bendijiste a Kannappa, Tirunavukkarasu,
Tirujñanasambandhar, Sundar,
Appar y Pattinathadiyar,
Om Namah Shivaya.

Tú eres un océano de compasión,
Tú eres el que otorga dones,
Tú bendijiste a Arjuna y Bana,
Tú tragaste el veneno
y salvaste al mundo,
Om Namah Shivaya.

Tú destruiste a Cupido,
Tú eres el Padre
de Ganesha y Subrahmanya,
Tú cortaste la cabeza del orgulloso Daksha,
Om Namah Shivaya.

Tripurasundari, Rajarajeshvari,
Gauri, Chandi, Chamundi,
Durga y Annapurna,
son Tus Shaktis,
Om Namah Sivaya.

Tu guirnalda es una sarta de cráneos,
Tu cabello en mata es la morada para Ganga,
Tú habitas en el campo crematorio,
Tu forma es terrible, Tú eres Mahakala,
Tú eres la Muerte de la muerte misma,
Om Namah Sivaya.

Tú eres el más grande Devoto de Hari,
Llevas en Tu cabeza a la Ganga
Que fluye desde los pies de Hari,
Tú inicias en el Rama Taraka Mantra en Benares,
Om Namah Sivaya.

El Señor Rama Te adoró sólo a Ti en Rameshvara,
Tú existes en el sonido como Sadashiva,
en el corazón, como Atmalinga,
En los Vedas como el Pranava,
Om Namah Sivaya.

¡Oh Hara! ¡Oh Señor! ¡Oh Shiva!
Postraciones ante Ti una y otra vez,
Que yo siempre Te recuerde,
Que siempre piense en Ti,
Om Namah Sivaya.

Hazme desprovisto de deseos, de temor y del "yo",
Que siempre repita Tus cinco letras,
Que pueda verte en todas partes,
Que pueda fundirme en Ti para siempre,
Om Namah Sivaya.

El que cante, repita o escuche este Sarvalinga Stava,
Por la mañana y al atardecer, con fe, devoción y Bhava,
Se liberará de todos las faltas cometidas y de todas las enfermedades,
Obtendrá hijo, riqueza, prosperidad,
Bhakti, Bhukti y Mukti.

Atributos de Shiva

1. *Advaita, Akhanda, Akarta, Abhokta,*
Asanga, Asakta, Nirguna, Nirlipta,
Chidanandarupah Shivo'ham Shivo'ham.

No-dual, indivisible, no-actor, no-disfrutador,
desapegado, sin atributos,
Yo soy Shiva (Auspicioso), Yo soy Shiva, Cuya forma es conciencia y felicidad.

2. *Avyakta, Ananta, Amrita, Ananda,*
Achala, Amala, Akshara, Avyaya,
Chidanandarupah Shivo'ham Shivo'ham.

Inmanifiesto, infinito, inmortal, feliz,
inmóvil, inmaculado, imperecedero, inagotable,
Yo soy Shiva (Auspicioso), Yo soy Shiva, Cuya forma es conciencia y felicidad.

3. *Ashabda, Asparsha, Arupa, Agandha,*
Aprana, Amana, Atindriya, Adrishya,
Chidanandarupah Shivo'ham Shivo'ham.

Sin sonido, sin tacto, sin olor, sin forma,
sin Prana, sin mente, más allá del alcance de los sentidos, invisible,
Yo soy Shiva (Auspicioso), Yo soy Shiva, Cuya forma es conciencia y felicidad.

4. *Satyam, Shivam, Shubham, Sundaram, Kantam,*
Sat-chit-ananda, Sampurna, Sukha, Shantam,
Chidanandarupah Shivo'ham Shivo'ham.

Real, auspicioso, bueno, hermoso, resplandeciente,
Existencia-conocimiento-beatitud, absoluto, pura felicidad, sereno,
Yo soy Shiva (Auspicioso), Yo soy Shiva, Cuya forma es conciencia y felicidad.

5. *Chetana, Chaitanya, Chidghana, Chinmaya,
Chidakasha, Chinmatra, Sanmatra, Tanmaya,
Chidanandarupah Shivo'ham Shivo'ham.*

Conciencia, masa de Conciencia, lleno de conocimiento,
omnipresente como el éter, pura Conciencia, lleno de Aquello,
Yo soy Shiva (Auspicioso), Yo soy Shiva, Cuya forma es conciencia y felicidad.

6. *Amala, Vimala, Nirmala, Achala,
Avangmanogochara, Akshara, Nishchala,
Chidanandarupah Shivo'ham Shivo'ham.*

Puro, immaculado, inmóvil,
más allá del alcance de la mente y de la palabra, imperecedero, firme,
Yo soy Shiva (Auspicioso), Yo soy Shiva, Cuya forma es conciencia y felicidad.

7. *Nitya, Nirupadhika, Niratishaya Ananda,
Nirakara, Hrimkara, Omkara, Kutastha,
Chidanandarupah Shivoham Shivoham.*

Eterno, sin atributos, felicidad suprema,
sin forma, Hrim (Bija Mantra) y Om (Pranava), el Ser firme como una roca,
Yo soy Shiva (Auspicioso), Yo soy Shiva, Cuya forma es conciencia y felicidad.

8. *Purna, Para Brahma, Prajñana Ananda,
Sakshi, Drashta, Turiya, Vijñana Ananda,
Chidanandarupah Shivo'ham Shivo'ham.*

Completo, Paramatman, conocimiento y beatitud,
el Testigo, el Veedor, el cuarto estado, el conocimiento del Ser, felicidad,
Yo soy Shiva (Auspicioso), Yo soy Shiva, Cuya forma es conciencia y felicidad.

9. *Satyam, Jñanam, Anantam, Anandam,
Sat-chit-ananda, Svayam Jyoti Prakasham,
Chidanandarupah Shivo'ham Shivo'ham.*

Verdad, conocimiento, infinitud, felicidad,
Existencia-conocimiento-beatitud, luz,
Yo soy Shiva (Auspicioso), Yo soy Shiva, Cuya forma es conciencia y felicidad.

10. *Kaivalya, Kevala, Kutastha, Brahma,
Shuddha, Siddha, Buddha, Sat-chit-ananda,
Chidanandarupah Shivo'ham Shivo'ham.*

Inmortalidad, solo, inmutable, el Ser,
Puro, perfecto, iluminado, Existencia-conocimiento-beatitud,
Yo soy Shiva, Yo soy Shiva, Cuya forma es conciencia y felicidad.

11. *Nirdosha, Nirmala, Vimala, Nirañjana,
Nitya, Nirakara, Nirguna, Nirvikalpa,
Chidanandarupah Shivo'ham Shivo'ham.*

Sin defectos, puro, inmaculado,
eterno, sin forma, sin atributos, súper-conciencia,
Yo soy Shiva, Yo soy Shiva, Cuya forma es conciencia y felicidad.

12. *Atman, Brahma Svarupa, Chaitanya-Purusha,
Tejomaya, Ananda, 'Tat-Tvam-Asi' Lakshya,
Chidanandarupah Shivo'ham Shivo'ham.*

El Ser, el Ser Supremo, Conciencia,
lleno de luz, felicidad, Aquello que es indicado por "Tat-Tvam-Asi" – "Tú eres Eso".
Yo soy Shiva, Yo soy Shiva, Cuya forma es conciencia y felicidad.

13. *'Soham', 'Shivoham', 'Aham-Brahma-Asmi' Mahavakya,
Shuddha, Sat-chit-ananda, Purna Para Brahma,
Chidanandarupah Shivo'ham Shivo'ham.*
"Yo soy Él", "Yo soy Shiva", "Yo soy Brahman",

Puro, existencia-conocimiento-beatitud, el Ser absoluto,
Yo soy Shiva (Auspicioso), Yo soy Shiva, Cuya forma es conocimiento y beatitud.

La visión sublime

I

Al adorable Señor de felicidad absoluta, amor absoluto y misericordia absoluta,
A la suprema Luz que brilla en mi corazón,
Al Señor que alimentó a Samdandhar y Appar,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Al pilar de luz que desconcertó a Brahma y a Vishnu,
Al océano de misericordia que salvó a Markandeya,
Al Señor de Madurai a Quien el Pandya golpeó,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Al Maestro supremo que enseñó a los cuatro (hijos de Brahma)
Al Adi Deva que ha asumido los cinco (procesos siguientes)
Parama, Vyuha, Vibhava, Archa y Antaryamin,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Al Señor que penetra el universo,
Al Alma-hilo, el Sutratman,

Al Alma trascendente, el soporte de los Shrutis,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Al refulgente que es la morada de los Tres,
Que existe aún después del Pralaya,
Que salvó a Kannappa y Sundar,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Al que bebió veneno y salvó al mundo,
Al que danzó en Chidambaram,
Al que brilla como el Jyotirlinga,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Al que trajo los caballos-chacales a Pandya,
Al que dio el palanquín de perlas a Samandhar,
Al que es la esencia del Pañchakshara,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Al que mora en Benares y los Vedas,
En Rameshvara, Arunachala y Kañchi,
Y en los corazones de todos los seres,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Al que suplicó en nombre de Darumi,
Al que mora en el Kailasa con Uma,
Al que devolvió la visión a Sundara,
A Él vi en la morada de los Rishis.

II

Al Señor que dio un bastón al ciego Appar,
A la Gracia que pidió limosnas para Sundar,
Al Marga Bandhu que indicó el camino a Appayya Dikshitar,
A Él vi en la morada de los Rishis.

A la Misericordia que llevó el mensaje a Paravai,
Al Amor que escribió el poema para Darumi,
Al Fuego que quemó Nakirar,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Al Señor que se convirtió en changador en Madurai,
Y acarreó tierra para detener la inundación,
Y obtener un pequeño dulce,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Al Señor que creó un depósito de agua y un jardín para Su devoto,
Al que se convirtió en sirviente de Sus devotos,
Al que envió el palanquín de perlas a Samandhar,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Al cazador que luchó con Arjuna,
Al intocable que debatió con Shankara,
Al mozo que llevó los caballos a Pandya,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Al Señor que tiene a Uma como Su lado izquierdo,
Al que es también el Narayana del océano de leche,
Que es el niño durmiendo en la hoja de baniano,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Al Señor que es el más santo, el más antiguo,
Al que es Jyoti de jyotis,
Al que los Devas y Rishis alaban,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Al que es Ambalam en Chidambaram,
Al que es el resplandor en Arunachalam,
Al que es el gran ladrón oculto en las formas,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Al Satguru que se revela en el Chidakasha,
Al que rompe las tres ataduras,
Al que lleva a los aspirantes al reino de Moksha,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Al Señor que mora en el Sahasrara,
Al que es el camino, la meta y el centro,
Al que es la Verdad en el Mahavakya,
A Él vi en la morada de los Rishis.

Canción del Señor Nataraja

Shivaya Nama Om Shivaya Namah,
Shivaya Nama Om Namah Shivaya,

Oh Señor Nataraja de Chidambaram,
Rey de la danza de Thillai Ambalam,
El Amado Consorte de Shivakami Sundari,
Bhuvaneshvari, Rajarajeshvari,
El que destruye el mal y confiere prosperidad,
El que elimina el sufrimiento y otorga inmortalidad,
Shivaya Nama Om Shivaya Namah,
Shivaya Nama Om Namah Shivaya.

El que sostiene el tridente y bebe veneno,
Maestro de Yoguis, Gobernante en el Sol,
Habitante del Kailas, Cuyo vehículo es Nandi
Destructor de Cupido, Señor de los Siddhis,
El Señor de tres ojos y cinco caras,
El Dios del cuello azul, el Dios de dioses,

Shivaya Nama Om Shivaya Namah,
Shivaya Nama Om Namah Shivaya.

Tú eres mi Guru y único refugio,
Reverencias a Ti, Señor de la misericordia,
Bendíceme derramando Tu gracia,
Permíteme ver Tu rostro benigno,
Déjame sumergirme en Ti para siempre,
Esta es mi sincera y ferviente plegaria.
Shivaya Nama Om Shivaya Namah,
Shivaya Nama Om Namah Sivaya.

Gloria del Señor Shiva

Om, Me inclino con las manos juntas ante el Señor Shiva que es el Señor del universo (Jagat-Pati), el Maestro del mundo (Jagat-Guru), el destructor de Tripuras (las tres ciudades – egoísmo, lujuria e ira), el Señor de Uma (Uma Shankara), Gauri (Gauri Shankara) y Ganga (Ganga-Shankara), que está lleno de luz (Jyotirmaya), conocimiento y felicidad (Chidanandamaya), que es el Señor de los Yoguis (Yogeshvara), que es una mina de conocimiento y que es conocido por varios nombres tales como Mahadeva, Shankara, Hara, Shambhu, Sadashiva, Rudra, Shulapani, Bhairava, Uma Maheshvara, Nilakantha, Trilochana (el Señor de tres ojos), Tryambaka (el Señor de tres ojos), Vishvanatha, Chandrashekhara, Ardhanarishvara, Mahesvara, Nila-lohita, Parama Shiva, Digambara, Dakshinamurti y demás.

¡Qué compasivo es Él! ¡Qué amoroso y bueno es! Hasta lleva los cráneos de Sus devotos como guirnalda colgando de Su cuello. Él es la personificación de la renuncia, la compasión, el amor y la sabiduría. Es un error decir que es el destructor. En realidad, el Señor Shiva es el regenerador. Cuando el cuerpo físico de alguien se vuelve inepto para mayor evolución en este nacimiento debido a alguna enfermedad, a la vejez u otras causas, inmediatamente Él elimina esta envoltura física en mal estado y le da un cuerpo nuevo, saludable y vigoroso para evolucionar rápidamente. Él quiere llevar a todos Sus hijos a Sus pies de loto sin demora. Desea darles Su glorioso "Shiva-pada". Es más fácil complacer a Shiva que a Hari (Vishnu). Un poco de Prema (amor) y devoción, un poco del canto de Su Pañchakshara es suficiente para infundir deleite en Shiva. Confiere dones a Sus devotos con mucha facilidad. ¡Qué grande es Su corazón! Él le dio sin dificultad el arma Pashupatastra a Arjuna por su pequeña penitencia. Le dio un don precioso a Bhasmasura. En Kalahasti, cerca de Tirupati, Él le dio Darshan a Kannappanayanar, el devoto cazador que se sacó sus ojos para reemplazar los ojos llorosos del Murti. En Chidambaram, incluso el santo intocable Pariah, Nandan, tuvo Darshan del Señor Shiva. Él corrió con tremenda velocidad para hacer inmortal al niño Markandeya cuando éste estaba en las garras del dios de la Muerte – Yama. Ravana, de Lanka, complació a Shiva con sus cantos Sama. Él inició a los jóvenes célibes Sanaka, Sanandana, Sanatana y Sanatkumara en los misterios del Jñana en la forma del Guru Dakshinamurti. En Madurai, en el Sur de India, cuando se erigió un dique en el río Vigai, Sundareshvara (el Señor Shiva) asumió la forma de un niño y acarreó tierra sobre Su cabeza para una devota, obteniendo Puttu (una clase de dulces) como paga. ¡Mira la ilimitada compasión que tiene por Sus devotos! Cuando el Señor Brahma y el Señor Vishnu quisieron encontrar la cabeza y los pies del Señor Shiva, Él asumió la forma de una luz infinita, expansiva y ardiente (Jyotirmaya-Svarupa). Ellos se desconcertaron en

su intento. ¡Qué magnánimo y auto-luminoso es! Vivió durante varios años en la casa de Pattinattu Swami, en el Sur de India, como su hijo adoptivo y desapareció después de darle una pequeña nota: "Ni siquiera una aguja rota te seguirá tras la muerte". La lectura de esta nota fue el punto de partida para que Pattinattu Swami obtuviera Jñana. ¿Por qué no intentas, en este mismo momento, realizar a Dios (el Señor Shiva) con sinceridad?

Los Hatha Yoguis despiertan la Kundalini Shakti dormida en el Muladhara Chakra mediante Asana, Pranayama, Kumbhaka, Mudra y Bandha, la elevan a través de los diferentes Chakras (centros de energía espiritual) – Svadhishthana, Manipura, Anahata, Vishuddha and Ajña – y la unen con el Señor Shiva en el Sahasrara, el loto de mil pétalos que se encuentra en la cima de la cabeza. Ellos beben el néctar de la Inmortalidad (Shiva-Jñana-Amritam). Esto es llamado Amritashrava. Cuando la Shakti se une con Shiva, el Yogui obtiene la iluminación completa.

El Señor Shiva representa el aspecto destructivo de Brahman. Esa porción de Brahman que está envuelta en Tamo-Guna-Pradana-Maya es el Señor Shiva, que es el Ishvara omnipresente y que también mora en el Monte Kailasa. Él es el Bhandar o reservorio de Sabiduría. Shiva menos Parvati, Kali o Durga es el puro Nirguna Brahman. Con Maya (Parvati), Él se convierte en Saguna Brahman para que Sus devotos puedan desarrollar devoción pura. Los devotos de Rama deben adorar al Señor Shiva también. Rama mismo adoró al Señor Shiva en el famoso Rameshvaram. El Señor Shiva es el Señor de los ascetas y yoguis cubierto por el espacio (Digambara).

El Trishula (tridente) que sostiene en Su mano derecha representa a las tres Gunas – Sattva, Rajas y Tamas. Ese es el emblema de soberanía. Él gobierna el mundo mediante esas tres Gunas. El Damaru en su mano izquierda representa al Shabda Brahman, representa al OM del cual se forman todos los lenguajes. Él creó el lenguaje sánscrito a partir del sonido del tambor Damaru.

La luna creciente que lleva en Su cabeza indica que Él ha controlado perfectamente la mente. La corriente de la Ganga representa el néctar de la inmortalidad. El elefante simboliza el Vritti del orgullo. El vestir la piel de elefante denota que Él ha controlado el orgullo. El tigre representa la lujuria. El hecho de estar sentado sobre la piel de tigre indica que Él ha vencido la lujuria. El ciervo que lleva en una mano indica que Él ha eliminado el Chanchalata (inquietud) de la mente. El ciervo salta de un lugar a otro velozmente. La mente también salta de un objeto a otro. Las serpientes que adornan Su cuello representan sabiduría y eternidad. Las serpientes viven muchos años. Él es Trilochana, el Señor de los tres ojos, en el centro de Su frente está el tercer ojo, el de la sabiduría. Nandi, el toro que se sienta frente al Shivalinga, representa el Pranava (Om-kara). El Linga representa Advaita. Indica "Yo soy sin segundo – *Ekameva Advitiam*", del mismo modo en que un hombre eleva su mano derecha sobre su cabeza apuntando sólo con su dedo índice derecho.

El cerro Kailas en el Tibet es una cadena montañosa con un pico central hermoso, esculpido naturalmente y brillante, eternamente cubierto por nieve plateada a 22.280 pies sobre el nivel del mar. Algunos toman la altura de 22.028 pies. Este pico particular es, en su forma natural, un inmenso Shiva Linga (forma Virat). El mismo es adorado como la forma del Señor Shiva vista a la distancia. Allí no hay templo, Pujari, ni Puja diaria. Yo tuve la fortuna de tener el Darshan del Kailas por la gracia del Señor Shiva el 22 de julio de 1931. Incluso escalé con respiración fatigosa hasta el pie del Kailas donde

nace el Indus. Es un escenario pintoresco y estremecedor. Tienes que ascender desde Didipha Guha, la primera parada en el Parikrama del Kailas. El Indus corre como una pequeña corriente a través de los bloques de hielo desde la parte posterior del Kailas. En las pinturas del Señor Shiva se muestra que la Ganga fluye desde Su cabeza, es realmente el Indus (Sindu) el que se origina en la cabeza de Shiva (Kailas) en el plano físico. El Parikrama del Kailas cubre 30 millas. Toma tres días. En el camino está el famoso y sagrado Gauri Kund eternamente cubierto de nieve. Tendrás que romper la nieve para bañarte.

El Nombre del Señor Shiva cantado de cualquier forma, correcta o incorrectamente, intencionalmente o no, cuidadosamente o no, produce con seguridad el resultado deseado. La gloria del Nombre del Señor Shiva no puede ser establecida mediante el razonamiento y el intelecto. Ciertamente puede ser experimentada o realizada sólo por medio de la devoción, la fe, la repetición constante del Nombre y el canto de Sus himnos con Bhava. Cada Nombre está lleno de innumerables potencias o Shaktis. El poder del Nombre es inefable. Su gloria es indescriptible. La eficiencia y la Shakti intrínseca del Nombre del Señor Shiva son insondables.

La mente se purifica por la constante repetición del Shiva Stotra y los Nombres del Señor Shiva. Los Stotras están llenos de pensamientos buenos y puros. La repetición de cantos a Shiva fortalece los buenos Samskaras. "Según lo que el hombre piense, en eso se convierte". Esta es la ley psicológica. La mente de un hombre que se entrena en pensamientos buenos y santos desarrolla la tendencia a tener buenos pensamientos. Los continuos pensamientos buenos moldean y transforman su carácter. Cuando la mente piensa en la imagen del Señor mientras canta Sus cánticos, la sustancia mental asume en verdad la forma de la imagen del Señor. La impresión del objeto en que se piensa queda en la mente. Esto se llama Samskara. Cuando esta acción se repite con mucha frecuencia, los Samskaras ganan fuerza mediante la repetición y se forma en la mente una tendencia o hábito. Aquél que alberga pensamientos sobre la Divinidad de hecho se transforma él mismo en la Divinidad mediante el pensamiento constante. Su Bhava o disposición se purifica y diviniza. Cuando uno canta las alabanzas del Señor Shiva, se sintoniza con el Señor. La mente individual se funde en la Mente Cósmica. El que canta Sus cánticos se vuelve uno con el Señor Shiva.

Así como el fuego tiene la propiedad natural de quemar objetos inflamables, también el Nombre del Señor Shiva tiene el poder de quemar las faltas cometidas, los Samskaras y las Vasanas, y conceder beatitud eterna y paz duradera a aquellos que lo repiten.

Así como la cualidad de quemar es natural e inherente al fuego, también el poder de destruir las malas acciones de raíz y traer al aspirante a la feliz unión con el Señor por medio del Bhava Samadhi, es natural e inherente al Nombre de Dios.

¡Oh amigos! Refúgiense en el Nombre de Shiva. Canten Sus himnos. Nami y Nombre son inseparables. Canta incesantemente las alabanzas del Señor Shiva. Recuerda el Nombre del Señor con cada inhalación y cada exhalación. En esta Edad de Hierro, Nama-Smarana o el canto de los himnos es la forma más fácil, más rápida, más segura y más cierta para alcanzar a Dios y obtener inmortalidad y goce eterno. ¡Gloria al Señor Shiva! ¡Gloria a Su Nombre!

Ravana propició al Señor Shiva con sus alabanzas. Pushpadanta complació al Señor Shiva con su famoso Stotra – Shiva Mahimna Stotra – que aún hoy cantan los devotos de Shiva por toda India, y obtuvo Aishvarya o Siddhis, y Mukti. La gloria de los Stotras de Shiva es indescriptible. Todos ustedes deben cantar los himnos al Señor Shiva y obtener Su gracia y salvación, no en un futuro desconocido, ahora mismo, en este mismo momento. Puedes complacer fácilmente al Señor Shiva. Ayuna en Shivaratri. Si no puedes hacer eso, toma leche y come frutas. Mantén vigilia perfecta la noche entera, canta Sus Stotras y repite "Om Namah Shivaya". ¡Que las bendiciones del Señor Shiva estén con todos ustedes!

¡Om Shantih! ¡Om Shantih! ¡Om Shantih!

Capítulo II

Shiva Tattva

En Mí, el universo tiene su origen,
En Mí solo, todo subsiste;
En Mí, Shiva, todo se pierde,
Yo Mismo soy el Eterno,
¡Shivo'ham! ¡Shivo'ham! ¡Shivo'ham!

Postraciones ante el Señor Shiva, el vencedor de Cupido, el que otorga beatitud eterna e inmortalidad, el protector de todos los seres, el destructor de las faltas cometidas, el Señor de los dioses, el que viste una piel de tigre, el mejor de los objetos de adoración, Aquél de Cuya cabellera en mata fluye la Ganga.

El Señor Shiva es la Conciencia trascendental pura, inmutable, sin atributos y omnipresente. Él es el Purusha inactivo (Nishkriya). Prakriti danza sobre Su pecho y realiza el proceso de creación, preservación y destrucción.

Cuando no hay luz ni oscuridad, ni forma ni energía, ni sonido ni materia, cuando no hay manifestación del fenómeno existente, sólo Shiva existe en Sí Mismo. Él no tiene tiempo, espacio, nacimiento, muerte ni decadencia. Él está más allá de los pares de opuestos. Es el Brahman Impersonal y Absoluto. Placer y dolor, bien y mal no Lo tocan. No puede ser visto por los ojos, pero puede ser realizado en el corazón mediante la devoción y la meditación.

Shiva es también el Dios Supremo personal cuando es identificado con Su poder. Él es entonces el Dios activo, omnipotente y omnisciente. Danza en supremo goce, crea, sostiene y destruye al ritmo de los movimientos de Su danza.

Él destruye toda esclavitud, limitación y pena en Sus devotos. Es el que confiere Mukti, liberación final. Él es el Ser universal. Es el verdadero Ser de todas las criaturas. Es el habitante del campo crematorio en la región de la muerte de aquellos que están muertos para el mundo.

Los Jivas y el mundo se originan desde Él, existen en Él, son sostenidos y rechazados por Él y finalmente se funden en Él. Él es el soporte, el origen y el sustrato del mundo entero. Es la personificación de la Verdad, la Belleza, la Bondad y la Felicidad. Él es Satyam, Shivam, Shubham, Sundaram, Kantam.

Él es el Dios de dioses, Deva-Deva. Él es la Gran Deidad – Mahadeva. Él es el Dios de los manes – Prajapati. Es la deidad imponente y aterradora, Rudra, con el Trishula o tridente en Su mano. Él es muy fácil de complacer – Ashutosha. Es accesible para todos. Hasta los intocables Chandalas y los aldeanos ignorantes pueden acercarse a Él.

Él es la fuente de todo conocimiento y toda sabiduría. Es un Yogui y Muni ideal. Es el jefe ideal de una familia ideal junto con Uma, Su devota esposa, el Señor Subrahmanya, el valiente general de gran fuerza y coraje, y el Señor Ganesha, el eliminador de todos los obstáculos.

Sadashiva

Al final del Pralaya, el Señor Supremo piensa en la recreación del mundo. Entonces se Lo conoce por el nombre de Sadashiva. Es la causa raíz de la creación. Ésta comienza a partir de Sadashiva. En el Manusmriti, se Lo llama Svayambhu. Sadashiva es el Señor sin manifestarse. Él destruye el Tamas causado por Pralaya y brilla como la luz resplandeciente que da surgimiento a los cinco grandes elementos y demás.

El Shiva Purana dice que Shiva está más allá de Prakriti y Purusha. Shiva es Maheshvara. Él es el testigo, el que les desea el bien y nutre a todos los seres. El Gita dice: *'Upadrashtanumanta cha bharta bhokta maheshvarah'*.

Maheshvara conduce el trabajo de la creación según Su voluntad y placer. El Shruti dice, *'Mayam tu prakritim viddhi mayinam tu maheshvaram'*. Conoce a Prakriti como Maya y a Maheshvara como el controlador de Maya o Prakriti. La Shakti de Shiva trabaja de dos formas diferentes. Mula Prakriti y Daivi Prakriti. Mula Prakriti es Aparā Prakriti, de la cual evolucionan los cinco elementos, el Antahkarana y otros objetos visibles. Para-Prakriti es Chaitanya Shakti, la que convierte a Aparā Prakriti y le da nombre y forma. Aparā Prakriti es Avidya y Para Prakriti es Vidya. El controlador y creador de las dos Prakritis es el Señor Shiva.

Shiva es distinto de Brahma, Vishnu y Rudra.

El Señor Shiva es el Señor de innumerables millones de Brahmandas o mundos. Ishvara unido con Maya da surgimiento a Brahma, Vishnu y Rudra a partir de Rajas, Sattva y Tamo Gunas respectivamente, por orden del Señor Shiva. Brahma, Vishnu y Rudra son la Trinidad del mundo.

No hay diferencia entre los tres, Brahma, Vishnu y Rudra. Por orden de Maheshvara, estos tres cumplen deberes de creación, conservación y destrucción del mundo. El trabajo de las tres Deidades es conjunto. Todas tienen una visión y un propósito definido en crear, preservar y destruir el universo visible de nombres y formas. El Shiva Purana dice que aquél que considera a las tres Deidades como distintas y diferentes entre sí es indudablemente un mal espíritu.

El Señor que está más allá de las tres Gunas, Maheshvara, tiene cuatro aspectos: Brahma, Kala, Rudra y Vishnu. Shiva es el soporte de los cuatro. Él es también sustrato de Shakti. Shiva es distinto del Rudra incluido en la Trinidad. Rudra es en verdad uno aunque es considerado de once formas diferentes según Sus distintas funciones.

El primer aspecto de Shiva lleva a cabo Krida o juego, el segundo practica penas, el tercero destruye o disuelve el mundo, el cuarto protege a la gente y el quinto, siendo conocimiento, cubre totalmente el universo entero con Su poder. Él es Ishana, el creador y sostenedor de todos los seres desde Su interior.

La primera forma de Shiva es la del que disfruta Prakriti como el Kshetrajña Purusha. La segunda es Tatpurusha descansando en Sattva-guna, arraigada en Bhogya-Prakriti, la Prakriti que se disfruta. La tercera es Ghora, arraigada en las ocho partes de Buddhi tales como Dharma. La cuarta es Vamadeva, arraigada en el Ahamkara, y la quinta es Sadyojata, la Deidad que preside a la mente. Las ocho formas de Shiva son Sarva, Bhava, Rudra, Ugra, Bhima, Pashupati, Ishana y Mahadeva, arraigadas respectivamente en la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, el Kshetrajña, el sol y la luna.

Ardhanarishvara

Brahma era incapaz de crear y proyectar criaturas desde su creación mental. Para conocer el método de creación, él hizo Tapas. Como resultado de su Tapas, surgió Adyashakti en su mente. Con la ayuda de Adhyashakti, Brahma meditó en Tryambakeshvara. Complacido con la penitencia de Brahma, el Señor Shiva apareció en la forma de Ardhanarishvara (mitad hombre y mitad mujer). Brahma alabó a Ardhanarishvara. El Señor Shiva entonces creó desde Su cuerpo a una Diosa llamada Prama-Shakti. Brahma dijo a la Diosa: "No he sido capaz de generar criaturas por medio de mi creación mental. Aunque creé a los Devatas, ellos no pueden multiplicarse. Por lo tanto, deseo dar surgimiento a criaturas mediante relaciones sexuales. Antes de Tu aparición y hasta ahora, yo no era capaz de crear las infinitas especies femeninas. Por lo tanto, oh Devi, sé compasiva y nace como hija de mi hijo, Daksha.

Maestro del mundo

El trabajo más auspicioso, útil y beneficioso para la humanidad llevado a cabo por el Señor Shiva es el de impartir al mundo el conocimiento de Yoga, Bhakti, Jñana, etc. Él bendice a aquellos merecedores de Su gracia, los que no pueden salir del Samsara sin Su bendición. No es sólo el Maestro del mundo sino también un ejemplo ideal de sabio o Jivanmukta. Él enseña mediante Sus acciones en la vida diaria.

Pashupata Yoga

Unir al ser con el verdadero Shiva Tattva mediante el control de los sentidos es, en verdad, estar cubierto de Bhasma, porque el Señor Shiva mediante Su tercer ojo de la sabiduría reduce la pasión a cenizas. La meditación en el Pranava debería hacerse por medio del Japa. Uno debería lograr verdadero Jñana, Yoga y Bhakti mediante la práctica constante. En el corazón, hay un loto de diez pétalos. Tiene diez Nadis. Es la morada del Jivatma. Este Jivatma vive en una forma sutil en la mente y es el Chitta o Purusha mismo. Uno debería ascender a la luna abriendo o trascendiendo el Dashagni Nadi mediante la práctica regular del Yoga según lo indicado por el Guru y practicando

desapego, rectitud y ecuanimidad. La luna entonces gradualmente se vuelve llena debido a que está complacida con el Sadhaka debido a su dedicación regular en Yoga y la purificación de los Nadis. En este estado, el Sadhaka supera los estados de vigilia y sueño con ensueño, y mediante la meditación se funde en el objeto de la misma en el estado de vigilia.

Capítulo III

La filosofía Shaiva Siddhanta

Shiva y los Tattvas

Satyam Shivam Shubham Sundaram Kantam

El sistema de Shaiva Siddhanta es la esencia destilada del Vedanta. Prevalcía en el Sur de India aun antes de la Era Cristiana. Tinnelvely y Madurai son los centros de la escuela Shaiva Siddhanta. Los Shaivas elaboraron una filosofía distintiva llamada Shaiva Siddhanta aproximadamente en el siglo IX d. C. Aún hoy el Shaivismo es un credo muy popular en el Sur de India. Es una escuela rival de Vaishnavismo.

El trabajo de Tirumular – Tirumantram – es la base sobre la cual se construyó posteriormente la estructura de la filosofía Shaiva Siddhanta. Los veintiocho Shaiva Agamas, los himnos de los santos Shaivas, forman las principales fuentes del Shaivismo del Sur.

En los libros que tratan sobre Shaivismo, se hace referencia a cuatro escuelas, Nakulispashupata, Shaiva, Pratyabhijña y Raseshvara.

El Señor Shiva es la Realidad Suprema. Él es eterno, sin forma, independiente, omnipresente, uno sin segundo, sin comienzo, sin causa, inmaculado, con existencia propia, siempre libre, siempre puro. No está limitado por el tiempo. Él es felicidad infinita e inteligencia infinita.

El Señor Shiva penetra el mundo entero con Su Shakti. Él trabaja a través de Su Shakti. Shakti es la energía consciente del Señor Shiva. Ella es el cuerpo del Señor Shiva. El alfarero es la primera causa de la vasija. El palo y la rueda son las causas instrumentales. El barro es la causa material de la vasija. Similarmente, el Señor Shiva es la primera causa del mundo. Shakti es la causa instrumental. Maya es la causa material.

El Señor Shiva es el Dios del amor. Su gracia es infinita. Él es el salvador y el Guru. Se ocupa de liberar a las almas de la esclavitud de la materia. Él asume la forma de un Guru debido a Su intenso amor por la humanidad. Quiere que todos Lo conozcan y obtengan el feliz Shiva-Pada. Él observa las actividades de las almas individuales y las ayuda en su evolución.

En el Shaiva Siddhanta, hay 36 Tattvas de los cuales 24 son conocidos como Atma Tattvas, 7 como Vidya Tattvas y los restantes 5 como Shiva Tattvas. Los 24 Atma Tattvas son los 5 elementos – éter, aire, fuego, agua y tierra; los 5 Tanmatras – sonido, contacto, forma, gusto y olor; los 5 órganos de los sentidos – oídos, piel, ojos, paladar y nariz; los órganos internos; los 5 órganos motores – boca, manos, pies, ano y órgano reproductor; Ahankara, Buddhi y Guna. Los 7 Vidya Tattvas son Purusha, Raga (amor), Vidya (conocimiento), Kala (arte), Niyati (orden), Kaala (tiempo) y Ashuddha (impura) Maya. Los 5 Shiva Tattvas son Shuddha Vidya, Ishvara, Sadashiva, Shakti y Shiva.

Maya evoluciona en los principios sutiles y luego en los groseros. El alma individual experimenta placer y dolor a través de Vidya. Shiva Tattva es la base de toda conciencia y acción. Es (Nishkala) Shuddha indiferenciada. Maya, la Shakti de Shiva comienza su actividad. Entonces, Shiva se convierte en el experimentador. Luego, Él es llamado Sadashiva, conocido también por el nombre Sadakhya, el que no está realmente separado de Shiva. La Shuddhamaya se vuelve activa. Luego, Shiva, el experimentador, se convierte en Gobernante. Él es entonces Ishvara, que en verdad no está separado de Sadashiva. Shuddhavidya es la causa del verdadero conocimiento.

Las cinco actividades (Pañcha-Krityas) del Señor son Srishti (creación), Sthiti (preservación), Samhara (destrucción), Tirobhava (encubrimiento, velo) y Anugraha (gracia). Consideradas separadamente, estas son las actividades de Brahma, Vishnu, Rudra, Maheshvara y Sadashiva.

En el mantra de cinco letras (Pañchakshari) "*Namas Shivaya*"; *Na* es el poder de proyección del Señor que hace que el alma se mueva en el mundo; *Ma* es el lazo que lo ata a la rueda del Samsara, de nacimientos y muertes; *Shi* es el símbolo del Señor Shiva; *Va* representa Su gracia y *Ya* al alma. Si el alma se dirige hacia Na y Ma, se hundirá en la mundanalidad. Si se asocia con Va, se moverá hacia el Señor Shiva.

Escuchar sobre las Lilas del Señor Shiva y el significado del Pañchakshara, es "Shravana". La reflexión sobre el significado del Pañchakshara es "Manana" o "Chintana". Desarrollar amor y devoción por el Señor Shiva y meditar en Él es "Shiva-Dhyana". Sumergirse en "Shiva-Ananda" es "Nishtha" o "Samadhi". El que obtiene este estado es un Jivanmukta.

Pati-Pashu-Pasha

"Pati" es el Señor Shiva. El objetivo de todos los Vedas y Agamas es el de explicar los conceptos del Señor (Pati), las almas esclavizadas (Pashu) – lo que realmente significa ganado – y la esclavitud (Pasha). El Señor Shiva es infinito, eterno, Uno sin segundo. Es inmutable e indivisible. Él es la personificación del conocimiento y la felicidad. Da energía a la inteligencia de todas las almas. Él está más allá del alcance de la mente y la palabra. Es el fin último de todo. Es más pequeño que lo más pequeño y más grande que lo más grande. Tiene luz y existencia propias, es autónomo y se deleita en Sí mismo.

"Pashus" son las almas individuales que están hundidas en el lodazal del Samsara. Ellas toman cuerpos para agotar sus buenas y malas acciones, y nacen como seres inferiores o superiores de acuerdo a la naturaleza de su Karma. Mientras experimentan los interminables frutos de su Karma, llevan a cabo acciones virtuosas o viciosas, y tienen incontables nacimientos y muertes. Finalmente, logran la gracia del Señor Shiva

mediante actos meritorios y su ignorancia se disipa. Obtienen la salvación y se vuelven uno con el Señor Shiva.

"Pasha" es atado. La red de ataduras se distingue en Avidya o Anavamala, Karma y Maya. Anavamala es egoísmo. Es la imperfección debida a la falsa noción de finitud que tiene el alma. El alma se imagina que es finita, que está confinada al cuerpo y que tiene conocimiento y poder limitados. Se identifica erróneamente con el cuerpo perecedero y confunde el cuerpo con su realidad. Ha olvidado su divina naturaleza esencial.

"Karma" es la causa de los cuerpos, las diversas experiencias corporales, los nacimientos y las muertes. No tiene comienzo. Es la causa de la conjunción del alma consciente con el cuerpo inconsciente. Es un auxiliar de Avidya. Se genera mediante el pensamiento, la palabra y la acción. Toma la forma de mérito o vicio, y produce placer o dolor. Es sutil e invisible (Adrishta). Existe durante la creación y se sumerge en el sustrato de Maya durante Pralaya. No puede ser destruido. Debe agotar sus resultados.

"Maya" es la causa material del mundo. Es inconsciente o carente de inteligencia, es omnipresente e imperecedera. Es la semilla del mundo. Las cuatro categorías – Tanu, Karana, Bhuvana y Bhoga – comenzando con los cuerpos, surgen de Maya. Penetra todo su desarrollo y causa perversión en las almas kármicas. Durante Pralaya, ella es el lugar de descanso de todas las almas. Es en sí misma una atadura para las almas. Todos esos procesos en ella se deben a la influencia activadora del Señor Shiva. Así como el tronco, las hojas y el fruto crecen a partir de la semilla, también el universo, desde Kala hasta la tierra, surge de Maya.

El verdadero Nada, la raíz del sonido, evoluciona a partir de la Maya pura por la voluntad del Señor Shiva. Desde Nada, surge el verdadero Bindu. A partir de éste, se origina el verdadero Sadashiva y da nacimiento a Ishvara. Shuddha Avidya se desarrolla a partir de Ishvara. El mundo se origina a partir del Bindu y se desarrolla en variadas formas.

Sadhana

Si uno está libre de egoísmo, puede desarrollar amor y devoción por el Señor Shiva. Chariyai, Kiriya, Yoga y Jñana son las cuatro Sadhanas o pasos para matar al egoísmo y alcanzar al Señor Shiva. Levantar templos, limpiarlos, hacer guirnaldas de flores, cantar alabanzas del Señor, encender lámparas en los templos y hacer jardines de flores constituye Chariyai. Kiriya es la realización de Puja, Archanas. Yoga es la restricción de los sentidos y la contemplación de la luz interior. Jñana es entender el verdadero significado de Pati, Pashu y Pasha, y volverse uno con Shiva por medio de la meditación constante en Él después de eliminar los tres Malas – Anava (egoísmo), Karma (acción) y Maya (ilusión).

La adoración del Ser Supremo omnipresente y eterno mediante formas externas se llama Chariyai. La iniciación requerida para ello es Samaya Diksha. La adoración de la forma cósmica del Soberano Eterno del universo, externa e internamente, se llama Kiriya. La adoración interna del Señor sin forma se llama Yoga. La iniciación requerida para Kiriya y Yoga se llama Vishesh Diksha. La realización directa del Señor Shiva por

medio del Jñana Guru se llama Jñana. La iniciación que lleva a ello se llama Nirvana Diksha.

El aspirante debe liberarse de las tres clases de Mala – Anava, Karma y Maya. Sólo entonces, se vuelve uno con el Señor Shiva y goza de "Shivanandam". Debe aniquilar su egoísmo completamente, liberarse de la esclavitud del Karma y destruir a Maya que es la base de todas las impurezas.

El Guru o Maestro espiritual es esencial para lograr la emancipación final. Shiva está lleno de gracia. Él ayuda a los aspirantes. Derrama Su gracia sobre aquellos que Lo adoran con fe y devoción, y que confían en Él como lo haría un niño. Shiva Mismo es el Guru. La gracia de Shiva es el camino hacia la salvación. Shiva vive en el Guru y mira con intenso amor al aspirante sincero a través de los ojos del Guru. Sólo si tienes amor por la humanidad, puedes amar a Dios.

Si el aspirante establece una relación con el Señor Shiva, crece en devoción rápidamente. Él puede tener la actitud mental o Bhava que tuvo Tirunavukarasar – Dasya Bhava o la relación de Maestro y sirviente; o la de Vatsalya Bhava que tuvo Tirujñanasambandar donde el Señor Shiva es el Padre y el aspirante es el hijo; o la de Sakhya Bhava que tuvo Sundarar, la relación de amigo en la que el Señor Shiva es considerado como el amigo del aspirante; o la de Sanmarga que tuvo Manikkavasagar donde el Señor Shiva es la vida misma del aspirante, la que corresponde al Madhurya Bhava o Atma Nivedana de los Vaishnavas.

Cuando los tres Malas (Pasha) son destruidos, el devoto se vuelve uno con Shiva, como la sal con el agua o como la leche con la leche, pero no puede llevar a cabo las cinco funciones de creación, conservación y demás. Sólo Dios puede hacerlo.

El alma liberada es llamada Jivanmukta. Aunque vive en el cuerpo, es una en sentimientos con el Absoluto. No lleva a cabo trabajos que puedan generar nuevos cuerpos. Debido a que él está libre de egoísmo, el trabajo no puede atarlo. Tendrá actos meritorios para bien del mundo (Lokasangraha). Él vive en el cuerpo hasta que su Prarabdha Karma se agota. Todas sus acciones presentes se consumen por la gracia del Señor. El Jivanmukta actúa motivado por el impulso del Señor desde su interior. ¡Gloria al Señor Shiva y Su Shakti!

Ashtamurti

Se dice que Shiva tiene ocho formas (Ashtamurti). Las ocho formas de Shiva son los cinco elementos, el sol, la luna y el oficiante que realiza el sacrificio.

Vishnu apareció en la forma de Mohini después del batido del océano de leche. Shiva abrazó a Vishnu en esa forma. Sastha es el hijo de Shiva y Mohini. Sastha es llamado también Hari-Hara-Putra o el hijo de Hari y Hara.

Appar quería que todos los Shaivas consideraran a Vishnu como sólo otro aspecto de Shiva.

Según Appar, hay tres aspectos de Shiva. (1) El Shiva inferior que disuelve el mundo y libera a los Jivas de su esclavitud. (2) La forma superior llamada Parapara. En esta

forma, Shiva aparece como Shiva y Shakti (Ardhanarishvara). Tiene el nombre de Param-jyoti. Brahma y Vishnu no fueron capaces de comprender esta Jyoti. (3) Además de estas dos formas, está el Param o el Ser Supremo desde quien se originan Brahma, Vishnu y Rudra. Es puramente la forma Shaiva. No tiene forma. Es el Shivam del Shaiva Siddhanta. Es el Para Brahman de los Upanishads y los Vedánticos.

El Mahavishnu del Vishnu Purana corresponde al Param de los Shaiva Siddhantins. Narayana o el Vishnu superior corresponde al Param-jyoti de Appar o de los Shaiva Siddhantins. El Vishnu inferior cumple la función de conservación. Él corresponde al Shiva inferior.

¿Cuál es el significado intrínseco de todas las alusiones Shaivas con referencia a Vishnu adorando a Shiva y de todas las alusiones Vaishnavas de Shiva adorando a Vishnu? El Shiva inferior debe tomar a Narayana, el Parapara o Param-jyoti como su Superior. El Vishnu inferior debe tomar a Param-jyoti o el Parapara como su Superior. El Vishnu superior y el Shiva superior son idénticos. Son inferiores a Param, el Supremo.

En esa condición suprema llamada Shiva Mukti, no hay dualidad. Nadie puede ver nada. Uno se funde con Shivam, el Supremo. Si quieres ver, tendrás que bajar a un estado inmediatamente inferior al Ser Supremo.

El Shiva Murti, la manifestación de Shiva, es inferior al "Shivam" verdadero que no tiene forma.

Según la filosofía Shaiva Siddhanta, los Tattvas son noventa y seis. Ellos son los siguientes:

24 Atma Tattvas, 10 Nadis, 5 Avasthas o condiciones, 3 Malas o impurezas, 3 Gunas (Sattva, Rajas y Tamas), 3 Mandalas (Surya o el sol, Agni o el fuego, y Chandra o la luna), 3 humores (Vata, Pitta y Sleshma), 8 Vikaras o modificaciones (Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, Dambha y Asuya), 6 Adharas, 7 Dhatus, 10 Vayus, 5 Koshas y 9 puertas de entrada. Los veinticuatro Tattvas y los 5 elementos (Bhutas), 5 Tanmatras (Shabda, etc.), 5 Jñana-Indriyas, 5 Karma-Indriyas y 4 Karanas (Manas, Buddhi, Chitta y Ahamkara). Todos estos 96 Tattvas están relacionados con el cuerpo. Por sobre estos 96, están las 5 Kanchukas o cubiertas. Ellos son Niyati, Kaala, Kala, Raga y Vidya. Los cinco entran al cuerpo y causan cansancio a los Tattvas del cuerpo y aquejan al cuerpo.

Shuddha Shaiva

El Shuddha Shaiva no obtiene la liberación final mediante Kriya (Kiriya). Él sólo logra Salokya. Jñana en Kriya lo lleva a Salokya, el mundo de Shiva. Jñana en Charya (Chariyai) lo lleva a Samipya (proximidad de Shiva). Jñana en Yoga le otorga Sarupya (similitud en forma con Shiva). Jñana en Jñana lo lleva a Sayujya, unión o absorción.

"Ambalam" significa "espacio abierto del corazón", Chidakasha o Chidambaram.

Lingam es el Vishvarupa o la forma de Dios como el universo.

El que genera la destrucción del mundo es Shiva o Rudra. Esa es la razón por la cual Él es considerado superior a Brahma y a Vishnu.

Los Siddhantins dividen a los Jivas o Pashus en tres grupos – Vijñana Kalar, Pralaya Kalar y Sakalar. Vijñana Kalar tiene sólo el Anava Mala (egoísmo). Pralaya Kalar tiene Anava y Maya. Sakalar tiene todos los Malas – Anava, Karma y Maya. Los Malas afectan sólo a los Jivas, no a Shiva. Aquellos que están libres de Malas o impurezas son idénticos a Shiva. Ellos son Siddhas o seres perfectos.

Capítulo IV

Filosofía de los símbolos

Filosofía de los símbolos

El Señor Shiva representa el aspecto destructivo de Brahman. Esa porción de Brahman que está envuelta por Tamo-Guna-Pradhana Maya es el Señor Shiva, que es el omnipresente Ishvara y que mora en el Monte Kailas. Él es el Bhandara, reservorio de sabiduría. Sin Parvati, Kali o Durga (diferentes nombres de Su Shakti), Shiva es Nirguna Brahman. Con Maya-Parvati, Él se convierte en Saguna Brahman para que Sus devotos puedan practicar su piadosa devoción. Los devotos de Rama deben adorar al Señor Shiva durante 3 ó 6 meses antes de comenzar la adoración de Rama. El mismo Rama adoró al Señor Shiva en el famoso Rameshvaram. El Señor Shiva es el Señor de los ascetas, el Señor de los Yoguis, cubierto por el espacio (Digambara).

El Trishula (tridente) que lleva en Su mano derecha representa a las tres Gunas – Sattva, Rajas y Tamas. Ese es el emblema de Soberanía. Él gobierna el mundo por medios de estas tres Gunas. El Damaru en Su mano izquierda representa al Shabda Brahman. Representa al OM desde el cual se forman todos los lenguajes. Fue Él quien formó el lenguaje sánscrito a partir del Damaru.

La luna creciente indica que Él ha controlado a la mente perfectamente. La corriente de la Ganga representa al néctar de la inmortalidad. El elefante simboliza el orgullo. El hecho de que vista la piel de elefante denota que ha controlado el orgullo. El tigre representa a la lujuria; el estar sentado sobre una piel de tigre indica que Él ha vencido a la lujuria. La piel de venado que sostiene en una mano indica que ha eliminado Chanchalata (agitación) de la mente. El venado salta de un lugar a otro rápidamente. El adorno de serpientes denota sabiduría y eternidad. Las serpientes viven muchos años. Él es Trilochana, el Dios de los tres ojos, quien tiene en el medio de la frente un tercer ojo, el ojo de la sabiduría.

"Hoam" es el Bija Akshara del Señor Shiva.

Él es Shivam (auspicioso, Shubham), Sundaram (hermoso) y Kantam (refulgente). Shantam Shivam Advaitam" (Mandukya Upanishad).

Me inclino millones de veces, con las manos juntas, ante los pies de loto del Señor Shiva que es no-dual, que es Adhishthana – soporte del mundo y de todas las mentes, que es Sat-Chit-Ananda, el Soberano, el Antaryamin, el Sakshi (Testigo silencioso) de todo, que es luminoso, con existencia propia y autónomo (Pari-purna), que elimina la Avidya primordial y que es el Adi-Guru, Parama-Guru o Jagad-Guru.

Yo soy ese Señor Shiva en esencia. Shivo'ham, Shivo'ham, Shivo'ham.

Cobras en el cuerpo de Shiva

La cobra es el Jiva o alma individual que descansa en Shiva, el Paramatman o Alma Suprema. Las cinco caperuzas significan los cinco sentidos o los cinco Tattvas – tierra, agua, fuego, aire y éter. Ellas también representan a los cinco Pranas que silban en el cuerpo como serpientes. La inhalación y la exhalación son como el silbido de la serpiente. El mismo Señor Shiva se convirtió en los cinco Tanmatras, los cinco Jñanendriyas, los cinco Karmendriyas y los otros grupos de cinco. El alma individual goza de los objetos mundanos a través de esos Tattvas. Cuando el individuo obtiene conocimiento por medio del control de los sentidos y de la mente, encuentra su morada de descanso eterno en el Señor Shiva, el Alma Suprema. Este es el significado esotérico de que el Señor Shiva lleve a la cobra en Su cuerpo.

El Señor Shiva está absolutamente libre de temor. Los Shrutis declaran, "Este Brahman no tiene temor (Abhayam), es inmortal (Amritam)". La gente mundana se siente temerosa al ver una serpiente, pero el Señor Shiva lleva a las serpientes como adornos en Su cuerpo. Esto indica que el Señor Shiva no tiene temor en absoluto y es inmortal.

Generalmente, las serpientes viven cientos de años. El estar adornado con serpientes, indica que el Señor Shiva es Eterno.

Significado de Bhasma, Nandi, etc.

Namah Shivaya es el Mantra del Señor Shiva. "Na" representa a la tierra y a Brahma; "Ma" representa al agua y a Vishnu; "Shi" al fuego y a Rudra; "Va" a Vayu y a Maheshvara; "Ya" al Akasha y a Sadashiva, y también al Jiva.

El Señor Shiva tiene complexión blanca. ¿Qué significa el color blanco? Él enseña silenciosamente que la gente debería tener un corazón puro y pensamientos puros, y que debería estar libre de deshonestidad, disimulo, astucia, celos, odio, etc.

Él lleva tres líneas blancas de Bhasma o Vibhuti en Su frente. ¿Qué significa esto? Él enseña silenciosamente que la gente debería destruir las tres impurezas – Anava (egoísmo), Karma (acción con expectativa de frutos), y Maya (ilusión), y los tres deseos o Eshanas – deseo de propiedad, deseo de mujer y deseo de oro, y las tres Vasanas – Lokavasana, Dehavasana y Shastravasana, y luego llegar a Él con un corazón puro.

¿Qué representa el Balipitha o altar que está enfrente del *sanctasanctórum* del templo de Shiva? Las personas deben destruir su egoísmo y sentido de posesión (Ahamta y Mamata) antes de llegar al Señor. Este es el significado.

¿Qué representa Nandi, el toro que está enfrente del Shivalinga? Nandi es el asistente o portero de Shiva. Él es el vehículo del Señor Shiva. Representa Satsanga. Si te asocias con los sabios, es seguro que obtendrás realización de Dios. Los sabios te mostrarán el camino para llegar a Él. Ellos eliminarán los escollos o trampas que pueda haber en tu camino. Aclararán tus dudas e instalarán desapego, discernimiento y conocimiento en tu corazón. Además de Satsanga, no hay otro bote seguro para alcanzar la otra orilla de ausencia de temor e inmortalidad. Incluso un momento de Satsanga o asociación con los sabios es una gran bendición para los aspirantes y las personas mundanas. Mediante Satsanga, obtienen convicción firme en la existencia de Dios. Los sabios eliminan los Samskaras mundanos. La compañía de los sabios es una fortaleza formidable que te protege de las tentaciones de Maya.

El Señor Shiva representa el aspecto destructivo de la Divinidad. Se lo ve absorto en la cima del monte Kailas. Él es una personificación de la serenidad, la renuncia y la indiferencia al mundo. El tercer ojo en el centro de Su frente representa Su energía destructiva liberando la cual Él destruye el mundo. Nandi es Su favorito. Él es el que cuida la puerta. Se lo ve acallando a toda la naturaleza de modo que el Señor no sea molestado en Su Samadhi. El Señor tiene cinco caras, diez manos, diez ojos y dos pies.

Vrishabha, el toro, representa Dharma Devata. El Señor Shiva monta el toro. El toro es Su vehículo. Esto denota que el Señor Shiva es el protector del Dharma, es la personificación del Dharma, la rectitud.

El venado representa a los Vedas. Sus cuatro patas son los cuatro Vedas. El Señor Shiva sostiene al venado en Su mano. Esto indica que Él es el Señor de los Vedas.

Él tiene una espada en una de Sus manos. Esto significa que es el destructor de nacimientos y muertes. El fuego en una de Sus manos muestra que Él protege a los Jivas quemando todos los grilletes.

Filosofía del Abhisheka

Reverencia y adoración al beatífico Señor Shiva, el amado de Uma, Parvati, el Señor de todos los seres (Pashupati).

"Alankarapriyo Vishnuh, Abhishekapriyah Shivah"— "Al Señor Vishnu le gusta mucho el Alankara (ropa fina, hermosos adornos, etc.); a Shiva le gusta mucho el Abhisheka". En los templos de Shiva, se mantiene, colgando sobre la imagen o Linga de Shiva, una vasija de cobre o latón con un agujero en el fondo, y el agua cae sobre la imagen día y noche. El Abhisheka consiste en arrojar agua, leche, Ghi, yogurt, miel, agua de coco, Pañchamrita, etc. sobre el Linga. Se hace Abhisheka para el Señor Shiva. Junto con el Abhisheka, se recita el Rudra. El Señor Shiva es propiciado mediante el Abhisheka.

El Señor Shiva bebió el veneno que emanó del océano; para enfriar Su cabeza, Él lleva a la Ganga y a la luna en ella. Tiene un feroz tercer ojo. El Abhisheka constante enfría este ojo.

El Abhisheka más grande y superior es el de arrojar el agua del amor puro en el Atmalinga del loto del corazón. El Abhisheka externo con varios objetos ayudará al crecimiento de la devoción y de la adoración al Señor Shiva, y finalmente conducirá al Abhisheka interno con una corriente abundante de amor puro.

El Abhisheka es una parte del Shiva Puja. Sin Abhisheka, la adoración a Shiva es incompleta. Durante el Abhisheka, se recitan el Rudra, el Purushasukta, el Chamaka, el Maha-mrityuñjaya Japa, entre otros. En un ritmo y orden particular. El lunes es un día muy importante para el Señor Shiva. También es sagrado el décimotercer día de la quincena (Pradosha). En estos días, los devotos de Shiva Lo adoran con una Puja especial, Abhisheka con Ekadasha-Rudra, Archana, ofrenda de abundante Prasad e iluminación.

En el Ekadasha-Rudra Abhisheka, se recita cada Rudra con diferentes artículos. Para el Abhisheka, se usa agua de la Ganga, leche, Ghi, miel, agua de rosas, agua de coco, pasta de sándalo, Pañchamrita, aceite perfumado, jugo de caña de azúcar y jugo de lima. Después de cada Abhisheka, se arroja agua pura sobre la cabeza de Shiva. Cuando se repite el Rudra una vez, se usan los diferentes artículos del Abhisheka después de cada estrofa del Rudra. El agua y los otros artículos usados en el Abhisheka son considerados muy sagrados y confieren inmensos beneficios a los devotos que los toman como el Prasad del Señor. Purifican el corazón y destruyen las innumerables faltas cometidas. Debes tomarlo con intenso Bhava y fe.

Cuando haces el Abhisheka con Bhava y devoción, tu mente se concentra. Tu corazón se llena con la imagen del Señor y con pensamientos divinos. Te olvidas de tu cuerpo, sus relaciones y su entorno. El egoísmo se desvanece gradualmente. Cuando ese olvido tiene lugar, comienzas a experimentar y gozar la felicidad eterna del Señor Shiva. La recitación del Rudra o de Om Namah Shivaya purifica la mente y la llena de Sattva.

Si haces el Abhisheka con Rudrapatha en nombre de una persona que está sufriendo de alguna enfermedad, ella pronto se libera de la misma. Enfermedades incurables se curan mediante el Abhisheka. Éste confiere salud, riqueza, prosperidad y progenie. El Abhisheka hecho en días lunes es muy auspicioso.

Si se ofrece al Señor Pañchamrita, miel, leche y demás, disminuyen los pensamientos relativos a tu cuerpo. Lentamente el egoísmo se desvanece. Se obtiene inmenso goce. Comienzas a aumentar tus ofrendas al Señor. Entonces vienen el sacrificio y la entrega de uno mismo. Hay una efusión natural de tu corazón, "Yo soy Tuyo, mi Señor. Todo es Tuyo, mi Señor".

Kannappa Nayanar, un gran devoto del Señor Shiva, cuya profesión era la de cazador, hizo el Abhisheka con el agua en su boca para el Linga en Kalahasti, en el sur de India, y propició al Señor Shiva. El Señor Shiva se complace con la devoción pura. Lo que cuenta es el Bhava mental y no la exhibición externa. El Señor Shiva dijo al oficiante del templo: "El agua de la boca de Kannappa, mi amado devoto, es más pura que el agua de la Ganga".

El devoto debería ser regular en hacer Abhisheka para el Señor. Debería aprender de memoria el Rudra y el Chamakam. El Ekadasha Rudra es muy poderoso y efectivo. En el norte de India, todos los hombres y mujeres arrojan agua con una Lota sobre la

imagen de Shiva. Esto también causa resultados beneficiosos y genera la satisfacción del deseo que se tenga. El Abhisheka en el día de Shivaratri es muy efectivo.

¡Que recites siempre el Rudrapatha que describe la gloria del Señor Shiva y Sus manifestaciones en todo ser vivo, en todo ser animado e inanimado! ¡Que hagas diariamente el Abhisheka y obtengas así la gracia del Señor Shiva! ¡Que el Señor Vishvanatha los bendiga a todos!

Fruto del Abhisheka y el Rudra Japa en el templo de Shiva

El Chamaka está dividido en once secciones. Cada una de ella se combina y se repite con el Namaka (Rudra). Esto se llama Rudra. Once de esos Rudras forman un Laghu Rudra. Once Laghu Rudras forman un Maharudra. Once Maharudras forman un Atirudra.

El Rudra debe repetirse después del Sankalpa inicial, la Puja, el Nyasa, el Anga, el Pañchamritasana y Dhyana. El fruto del Rudra Japa se establece de la siguiente manera:

Nº de Japa Fruto del Japa

1 Rudra	Liberación de Bala Graha (enfermedades comunes de los niños).
3 Rudras	Liberación de las dificultades inminentes que uno enfrente.
5 Rudras	Liberación de los malos efectos de ciertos planetas que estén ocupando posiciones desfavorables.
7 Rudras	Liberación de un gran temor.
9 Rudras	El fruto de un sacrificio Vajapeya; y también la obtención de paz mental.
11 Rudras	Obtención del favor de los reyes y abundante riqueza.
33 Rudras	Satisfacción de los deseos por objetos y ausencia de enemigos.
77 Rudras	Goce de gran felicidad.
99 Rudras	Obtención de hijo, nieto, riqueza, granos, Dharma, Artha, Kama y Moksha, y liberación de la muerte.
1 Maharudra	Obtención del favor de los reyes y posesión de gran riqueza.
3 Maharudras	Logro de metas imposibles.
5 maharudras	Adquisición de vastas tierras.
7 Maharudras	Obtención de los siete mundos.
9 Maharudras	Liberación de nacimientos y muertes.
1 Atirudra	Volverse Dios.

Para obtener lluvias, debe hacerse el Abhisheka con agua pura. Para liberarse de enfermedades y tener un hijo, debe hacerse con leche. Si se hace el Abhisheka con leche, incluso una mujer estéril tiene hijos. La persona también obtiene muchas vacas. Si se hace el Abhisheka con agua Kusha, uno se libera de todas las enfermedades. El que desea riqueza, debe hacer el Abhisheka con ghi, miel y jugo de azúcar de caña. El que desea Moksha, debe hacerlo con agua sagrada.

Capítulo V

Filosofía de Shiva Tandava

I

Pādasyāvīrbhavantīmavanatimavane rakṣataḥ svairapātaiḥ
saṅkocenaiva doṣṇāṃ muhurabhinayataḥ sarvalokātigānām.
Drṣṭiṃ lakṣyevu nograjvalanakaṇamucaṃ badhnato dāhabhīter-
ityādihārānurodhāt tripuravijayinaḥ pātu vo duḥkhanṛttam.

La Tandava o danza celestial del Señor Shiva es muy conmovedora y encantadora. Sumamente graciosa en posturas y ritmo, y de hecho intensamente impactante.

Nritya o Tandava es el movimiento insuperable y sagrado de los diferentes miembros del cuerpo de acuerdo con el Bhava divino interior. Nritya es una ciencia divina. Los Adigurus para esta Nritya celestial fueron el Señor Shiva, Krishna y la Madre Kali. En la Nritya, se muestran los seis Bhavas – Srishti, Samhara, Vidya, Avidya, Gati y Agati.

La danza del Señor Shiva es para el bien del mundo. El objetivo de Su danza es liberar a las almas de los grilletes de Maya, de las tres ataduras de Anava, Karma y Maya. Él no es el destructor sino el regenerador. Él es el Mangala Data y el Ananda Data, el que otorga buen auspicio y felicidad. Él es más fácil de complacer que el Señor Hari, concede dones rápidamente por un poco de Tapas y un poco de recitación de Sus cinco letras.

"Aghada Bhum" es la canción de Su danza. Cuando Shiva comienza a bailar, Brahma, Vishnu, los Shiva Ganas y Kali con su escudilla de cráneo se Le suman. ¿Has visto la pintura de la Pradosha Nritya? Te dará una idea de la danza de Shiva.

Kali estaba orgullosa de Su habilidad para bailar. Shiva comenzó a bailar para aplastar Su orgullo. Él danzó tan bella y artísticamente que Kali tuvo que bajar la cabeza avergonzada.

El Señor Shiva lleva un venado en Su mano izquierda superior. Tiene un tridente en la mano derecha inferior. Lleva el fuego, el tambor Damaru y el Malu – cierta clase de arma. Lleva cinco serpientes como adorno y una guirnalda de cráneos. Presiona con Sus pies al demonio Muyalaka, un enano que sostiene una cobra. Él mira hacia el sur. El Pañchakshari mismo es Su cuerpo. El Señor Shiva dice: "Controla los cinco sentidos que silban como serpientes. La mente salta como un venado. Contrólala. Quémala en el fuego de la meditación. Mátala con el Trishula del discernimiento. Podrás alcanzarme". Este es el significado filosófico de la imagen del Señor Shiva.

Tú eres testigo de la danza de Shiva en las olas que se levantan en el océano, en la oscilación de la mente, en el movimiento de los sentidos y los Pranas, en la rotación de los planetas y las constelaciones, en el Pralaya cósmico, en las epidemias de enfermedades infecciosas, en las grandes inundaciones y erupciones volcánicas, en los terremotos, en los desprendimientos de tierra, en los relámpagos y los truenos, en las enormes conflagraciones y en los ciclones.

Tan pronto como se agita, por la voluntad del Señor, el Guna Samya Avastha, donde las tres Gunas existen en un estado de equilibrio, las Gunas se manifiestan y tiene lugar la quintuplicación de los elementos. Hay vibración del Omkara o Shabda Brahman. Hay manifestación de la energía primordial. Esta es la danza de Shiva. Todo el juego cósmico, la actividad o Lila es la danza de Shiva. Todos los movimientos dentro del cosmos son Su danza. Él mira fijamente a Prakriti y la energiza. Mente, Prana y materia comienzan a bailar. Cuando Él comienza a bailar, se manifiesta el Shakti Tattva. De Shakti, surge el Nada y del Nada, se origina el Bindu. Entonces se proyecta el universo de nombres y formas. La materia, la energía y el sonido indiferenciados se vuelven diferenciados.

Los campos crematorios constituyen la morada de Shiva. Rudra es el aspecto destructivo del Señor. El Señor Shiva danza con Kali en el crematorio en Su forma de diez brazos. Los Shiva Ganas también se unen a Él en la danza.

El Nataraja de Chidambaram es el bailarín experto. Él tiene cuatro brazos. Lleva la Ganga y la luna creciente en Su cabellera enmarañada. Sostiene el Damaru en Su mano derecha. Exhibe el Abhaya Mudra para Sus devotos con su mano izquierda levantada. El significado es: "¡Oh, devotos! No teman. Yo los protegeré". La otra mano izquierda sostiene el fuego. La otra mano derecha apunta hacia abajo, hacia el Asura Muyalaka que tiene una cobra. El Señor tiene levantado el pie izquierdo con gracia.

El sonido del tambor invita a las almas individuales a dirigirse a Sus pies. El Damaru representa al Omkara (Mantra OM). Todo el alfabeto del idioma sánscrito surge del sonar del Damaru. La creación surge del Damaru. La mano que muestra el Abhaya Mudra confiere protección. La destrucción procede del fuego. El pie levantado indica Maya o ilusión. La mano que apunta hacia abajo muestra que Sus pies son el único refugio de las almas individuales. Tiruakshi representa al Omkara o Pranava.

Chidambaram es un lugar sagrado de peregrinaje en el sur de India. Todos los santos tamiles han cantado himnos en alabanza a Nataraja. Allí hay un Akasha Linga que indica que el Señor Shiva no tiene forma ni atributos. El dicho popular reza: "Aquél que muere en Varanasi con Ramanam en sus labios y corazón, obtiene la salvación. Él que recuerda a Arunachalam o Tiruvannamalai obtiene Mukti. Aquél que obtiene el Darshana de Nataraja obtiene la liberación final". El verdadero Chidambaram está dentro del corazón. Nataraja danza en los corazones de los devotos que han quemado el egoísmo, la lujuria, el odio, el orgullo y los celos.

Él danza muy suavemente. Si danzara con vehemencia, la tierra entera se hundiría inmediatamente. Él danza con los ojos cerrados, porque las chispas de Sus ojos consumirían el universo entero. Las cinco actividades del Señor, Pañchakriyas – Srishti (creación), Sthiti (preservación), Samhara (destrucción), Tirobhava (ilusión) y Anugraha (gracia) son las danzas de Shiva.

¡Que todos ustedes comprendan el verdadero significado de la danza de Shiva! ¡Que todos dancen en éxtasis, en sintonía con el Señor Shiva, que se fundan en Él y gocen de Shivananda, la felicidad final de la vida!

El Señor Shiva es una personificación de sabiduría. Él es la Luz de luces. Él es Paramjyoti o Luz Suprema. Es auto-luminoso o Svayam-Jyoti. La danza de Shiva representa el ritmo y el movimiento del espíritu del mundo. Con Su danza, las fuerzas malvadas y oscuras tiemblan y se desvanecen.

En la noche de Brahma, durante el Pralaya, Prakriti está inactiva, inmóvil. Hay Guna-Samya Avastha. Las tres Gunas están en un estado de equilibrio o suspenso. Ella no puede bailar hasta que el Señor Shiva no lo quiera. El Señor Shiva se levanta de Su profundo silencio y comienza a bailar. El sonido indiferenciado se vuelve diferenciado mediante la vibración producida por los movimientos de Su tambor Damaru. Shabda Brahman se manifiesta. La energía indiferenciada se vuelve diferenciada. La estabilidad de las Gunas se perturba. Las tres Gunas – Sattva, Rajas y Tamas – se manifiestan. Todas las esferas, los átomos y los electrones bailan también rítmicamente y de manera ordenada. Los átomos bailan en las moléculas y éstas bailan en todos los cuerpos. Las estrellas bailan en tiempo y espacio. Prakriti también comienza a bailar sobre Él como Su gloria o Vibhuti. El Prana comienza a operar en el Akasha, la materia sutil. Diversas formas se manifiestan. Hiranyagarbha o el huevo de oro, la mente cósmica, se manifiesta.

Cuando llega el momento, el Señor Shiva destruye, mientras danza, todos los nombres y formas mediante el fuego. Hay quietud otra vez.

Este es el simbolismo de la forma de Nataraja. El venado en la mano de Shiva representa Ashuddha Maya. El hacha representa el conocimiento que destruye la ignorancia. El tambor, la mano abierta que lleva el fuego, el agua (Ganga), la mano con el hacha y el pie sobre el Asura Muyalaka son los Pañchaksharas sin forma o Sukshma.

Srishti (la creación) está en el tambor; Sthiti (la preservación) está en la mano Abhaya; Samhara (la destrucción) está en la mano que sostiene el hacha; Tirobhava (el velo) está en el pie que presiona; y Anugraha (la bendición) está en el pie levantado.

Hay varias clases de danzas de Shiva. La danza Samhara, las cinco danzas, las seis danzas, las ocho danzas, la Kodu Kotti, la Pandam y la Kodu. La danza Kodu Kotti es la que lleva a cabo después de la destrucción de todo. Pandam es la que tiene lugar después de la destrucción de las tres ciudades, llevando las cenizas de las mismas. Kodu o Kapalam es la danza en la que sostiene la cabeza de Brahma en la mano. Samhara es la danza que tiene lugar en el momento de la disolución o Pralaya.

Srishti, Sthiti, Samhara, Tirobhava y Anugraha, y también Muni-Tandava, Anavarata Tandava y Ananda Tandava constituyen las ocho danzas. La Danza de Shivananda, la danza Sundara, la danza de la ciudad de oro, la danza del Chidambaram de oro y la danza maravillosa son las cinco danzas. Las cinco danzas previas y la danza Ananda al final forman las seis danzas.

El señor es el único bailarín. Es el Maestro o bailarín experto. Él es el Rey de los bailarines. Él aplastó el orgullo de Kali. La destrucción del Señor Shiva no es un solo acto sino una serie de actos. Hay una danza diferente para cada etapa.

¡Que el Señor Nataraja, el gran bailarín, te ayude en la obtención de Shivanandam, la felicidad eterna de Shiva!

El Señor Nataraja – El Gran Danzarín

"Ya" en Namah Shivaya representa al Jiva o alma individual. El Pañchakshara Namah Shivaya conforma el cuerpo del Señor Shiva. La mano que lleva el fuego es "Na". El pie que presiona al demonio Muyalaka es "Ma". La mano que sostiene el Damaru es "Shi". El pie derecho y la mano izquierda que se mueven son "Va". La mano que muestra Abhaya es "Ya".

Sucedió una vez que un grupo de Rishis abandonó su fe en el verdadero Señor y comenzó a adorar a falsas deidades. El Señor Shiva quiso enseñarles una lección e incitó en ellos extrañas pasiones. Los Rishis se enfurecieron, crearon muchos demonios mediante su poder de penitencia y los lanzaron contra Shiva. El Señor Shiva los superó y finalmente derrotó mediante la danza cósmica a la gran Kali, una creación de los Rishis.

En el momento de la danza de Shri Nataraja, Patañjali Rishi y Vyaghrapada fueron testigos y disfrutaron de la danza. Ellos estaban a ambos lados del Señor. Puedes encontrar en pinturas y esculturas del Murti de Nataraja, las figuras de Patañjali y Viaghrapada a ambos lados de Él. La parte inferior del cuerpo de Vyaghrapada se asemeja a la de un tigre y la parte correspondiente de Patañjali a la de una serpiente.

La más maravillosa danza de Nataraja es la Urdhva Tandava. En esta danza, la pierna izquierda está levantada y los dedos de los pies apuntan al cielo. Esta es la forma de danza más difícil. Nataraja derrotó a Kali mediante esta postura de la danza. Kali compitió exitosamente con Nataraja en todas las otras formas de danza. Nataraja perdió Su aro mientras danzaba. Él logro recuperar el adorno y ponerlo en su lugar original, sin que la audiencia lo notara, por medio de Su dedo gordo del pie en esta forma de danza.

Nataraja danzó con Su pierna derecha levantada. Esta es la postura Gajahasta de la danza o Nritya. Él danzó continuamente sin alternar la posición de Sus piernas ni una vez.

Hay otra postura de la danza de Shiva sobre la cabeza de un elefante. De esta forma, el Señor Shiva es conocido como Gajasana Murti. A los pies del Señor Shiva, está la cabeza de un monstruo elefante. El Señor Shiva tiene seis manos. Sostiene el tridente, el tambor y el lazo en Sus tres manos derechas, y un escudo y un cráneo en Sus dos manos izquierdas. La tercera mano izquierda está en la postura Vismaya.

Un asura asumió la forma de elefante para matar a los Brahmanas que estaban sentados absortos en meditación alrededor del Linga de Vishvanath en Benares. El Señor Shiva salió repentinamente del Linga, mató al monstruo elefante y usó la piel del mismo como Su vestimenta.

Danza de Shiva

La inundación de 1924
fue horrible en Rishikesh,
arrastró a muchos Mahatmas y Sadhus.
Esta es la danza de Shiva.

El impetuoso río Chandrabhaga
se convirtió en una maldición en 1943,
la gente pudo cruzarlo con dificultad
con la ayuda de elefantes.
Esta es la danza de Shiva.

En la mañana del once de enero de 1945,
cayó nieve en los alrededores del Himalaya.
El frío fue terrible.
Esta es la danza de Shiva.

El Señor Vishvanath ahora habita
un lugar donde antes había un bosque.
Él complace al mundo entero,
confiere salud y larga vida.
Esta es la danza de Shiva.

Bosques se convierten en Ashrams,
islas se convierten en océano,
el océano se convierte en isla,
las ciudades se convierten en desiertos.
Esta es la danza de Shiva.

Shiva mira a Su Shakti,
entonces comienza la danza atómica,
es la danza de Prakriti.
El Señor Shiva es solamente el testigo.
Esta es la danza de Shiva.

Entonces, Prana vibra, la mente se mueve,
los sentidos funcionan, Buddhi opera,
el corazón bombea, los pulmones respiran,
el estómago digiere, los intestinos excretan.
Esta es la danza de Shiva.

Este es un mundo de cambio.
Algo cambiante es pasajero.
Conoce al Imperecedero
que es inmutable
y vuélvete inmortal.

Capítulo VI

Filosofía del Shakti Yoga

El poder o aspecto activo del Dios inmanente es Shakti. Shakti es la personificación del poder. Ella es la que sostiene el vasto universo. Ella es el poder supremo por medio del cual se mantiene el mundo. Ella es la Madre Universal. Es Durga, Kali, Chandi, Chamundi, Tripurasundari y Rajeshvari. No hay diferencia entre Dios y Su Shakti, del mismo modo en que no hay diferencia entre el fuego y su poder de quemar.

Aquél que adora a Shakti, es decir, Dios en la forma de Madre como el supremo poder que crea, sostiene y retira el universo, es un Shakta. Todas las mujeres son formas de la Madre Divina.

Shiva es la conciencia inmutable. Shakti es Su poder cambiante que aparece como mente y materia. Shaktivada o Shaktadarshana es una forma de monismo o Advaitavada.

Un Shakta lleva a cabo la Sadhana con la ayuda de la unión de Shiva y Shakti, mediante el despertar de las fuerzas que están dentro del cuerpo. Se convierte en un Siddha en la Sadhana cuando es capaz de despertar Kundalini y atravesar los seis Chakras. Esto se hace de una forma práctica perfecta bajo la guía de un Guru que se ha perfeccionado. La Shakti debe ser despertada mediante Dhyana, Bhava, Japa y Mantra Shakti. La Madre, la personificación de las cincuenta letras, está presente en las diferentes letras en los distintos Chakras. Cuando se tocan armoniosamente los acordes de un instrumento musical, se produce música refinada. Así también, cuando los acordes de las letras son tocados en su orden, despierta la Madre que se mueve en los seis Chakras y que es el mismo ser de las letras. El Sadhaka obtiene Siddhi fácilmente cuando Ella se levanta. Es difícil decir cuándo y cómo Ella se manifestará y a qué Sadhaka. Sadhana significa desplegar, levantar o despertar el poder o Shakti. Las formas de Sadhana dependen de las tendencias y capacidades del Sadhaka.

Shakti puede decirse que es aquello por lo cual vivimos y tenemos nuestra existencia en este universo. En este mundo, todas las necesidades de un niño son provistas por su madre. La madre cuida del crecimiento del niño, su desarrollo y mantenimiento. Así también, todo lo que es necesario para la vida y sus actividades en este mundo, y la energía necesaria para ello dependen de Shakti o la Madre Universal.

Nadie se puede liberar de la esclavitud de la mente y la materia sin la gracia de la Madre. Los grilletes de Maya son demasiado duros de romper. Si La adoras como la gran Madre, puedes trascender Prakriti muy fácilmente por medio de Su benigna gracia y Sus bendiciones. Ella eliminará todos los obstáculos del sendero, te llevará seguro al dominio ilimitado de felicidad eterna y te liberará. Sólo cuando Ella está complacida y te otorga Sus bendiciones, puedes liberarte de la esclavitud de este formidable Samsara.

La primera sílaba que un niño o un cuadrúpedo pronuncia es el nombre de su amada madre. ¿Hay algún niño que no deba todo su afecto y amor a su madre? Es la madre la que te protege, te consuela, te alegra y te cuida. Ella es tu amiga, filósofa, protectora y guía a lo largo de tu vida. La madre humana es una manifestación de la Madre Universal.

El Señor Supremo es representado como Shiva y Su poder es representado como Su consorte, Shakti, Durga o Kali. Así como esposo y esposa cuidan del bienestar de la

familia, también el Señor Shiva y Su Shakti se ocupan de cuidar las cuestiones del mundo.

Radha, Durga, Lakshmi, Sarasvati y Savitri son las cinco formas primarias de Prakriti o Devi. Durga destruyó a Madhu y Kaitabha a través de Vishnu. Como Mahalakshmi, Ella destruyó al Asura Mahisha y como Sarasvati, Ella destruyó a Shumbha y Nishumbha con sus compañeros Dhumralochana, Chanda, Munda y Raktabija.

Cuando Vishnu y Mahadeva destruyeron a diversos Asuras, el poder de Devi estaba detrás de ellos. Devi tomó a Brahma, Vishnu y Rudra, y les dio la Shakti necesaria para llevar adelante el trabajo de creación, preservación y destrucción. Ella está en el centro del universo. Ella está en Muladhara Chakra en nuestros cuerpos. Vitaliza el cuerpo a través del Sushumna. Ella vitaliza el universo desde la cumbre del monte Meru.

En este sistema de filosofía Shakti, Shiva es omnipresente, impersonal e inactivo. Él es pura conciencia. Shakti es dinámica. Shiva y Shakti están relacionados como Prakasha y Vimarsha. Shakti o Vimarsha es el poder que está latente en la Pura Conciencia. Vimarsha da surgimiento al mundo de distinciones. Shiva es Chit. Shakti es Chidrupini. Brahma, Vishnu y Shiva llevan a cabo sus funciones de creación, conservación y destrucción en obediencia a Shakti. Shakti está dotada con Iccha (voluntad), Jñana (conocimiento) y Kriya (acción). Shiva y Shakti son uno. Shakti Tattva y Shiva Tattva son inseparables. Shiva está siempre con Shakti. En la filosofía Shakti, hay treinta y seis Tattvas. Shakti está en Shakti Tattva, Nada en Sadakhya Tattva, Bindu en Ishvara Tattva. El aspecto creativo del Shiva Supremo se llama Shiva Tattva. Shiva Tattva es el primer movimiento creativo. Shakti Tattva es la voluntad de Shiva. Es la semilla y la matriz del mundo entero.

La primera manifestación es el Sadakhya o Sadashiva Tattva. En este Tattva, está el comienzo de la formación de ideas. En él, hay Nada Shakti. Después viene el Ishvara Tattva. Este Tattva se llama Bindu. El cuarto Tattva es Vidya o Shuddhavidya. Luego Prakriti se modifica en los Tattvas de la mente, los sentidos y la materia que constituye el mundo.

Nada y Bindu son nombres de diferentes aspectos de Shakti. Nada es en verdad Shiva Shakti. Shiva tiene dos aspectos. En un aspecto, Él es el Supremo inmutable, Satchidananda. Este es Para Samvit. En el otro aspecto, Él cambia como el mundo. La causa del cambio es Shiva Tattva. Este Shiva Tattva y Shakti Tattva son inseparables. Shakti Tattva es el primer aspecto dinámico de Brahman.

Nishkala Shiva es Nirguna Shiva. Él no está conectado con la Shakti creativa. El que está asociado con Ella es Sakala Shiva. Maya o Prakriti está en la matriz de Shakti. Maya es la matriz del mundo. En el estado de disolución, Maya es potencial. Durante la creación, Ella es dinámica. Maya evoluciona en los diversos elementos materiales y las partes físicas de todas las criaturas sensibles bajo la dirección de Shakti. Hay treinta y seis Tattvas en la filosofía Shakti. En ella, tenemos a Brahman, Shakti, Nada, Bindu y Shuddhamaya. En la filosofía Shaiva Siddhanta, tenemos a Shiva, Shakti, Sadakhya y Shuddhamaya. El resto de la evolución en la filosofía Shakti es la misma que en la filosofía Shaiva Siddhanta.

El conocimiento de Shakti conduce a la salvación. "*Shaktijñanam vina devi nirvanam naiva jayate*" – "Oh, Devi, sin el conocimiento de Shakti, no se puede lograr Mukti" (dice Ishvara a Devi). Cuando está bajo la influencia de Maya, el Jiva o alma individual piensa que es el que actúa y disfruta, y se identifica con el cuerpo. Mediante la gracia de Shakti y la Sadhana, el alma individual se libera de todos los grilletos, obtiene visión espiritual y se funde en el Supremo.

En verdad, no hay nada más que el Ser Uno. Lo experimentado no es más que el experimentador. Brahman aparece como el mundo a través del espejo de la mente o Maya. Un objeto no es más que el Ser Uno apareciendo a través de Maya como no-ser ante Sí Mismo como sujeto. La Tripiti – conocedor, conocimiento y cognoscible – se desvanece en Nirvikalpa Samadhi. Sólo existe el Supremo Shiva o Brahman.

En el Kenopanishad, se dice que los dioses se hincharon de orgullo por su victoria sobre los Asuras. Erróneamente, consideraron al éxito como resultado de su propio valor y habilidad. El Señor quiso enseñarles una lección. Entonces apareció ante ellos en la forma de un Yaksha, una forma inmensa cuyo comienzo y fin no eran visibles. Los Devas quisieron averiguar la identidad de esta forma y enviaron a Agni con ese fin. El Yaksha le preguntó a Agni: "¿Cuál es tu nombre y qué poder tienes?". Agni respondió: "Yo soy Agni (Jatavedas). Puedo quemar el universo entero en un minuto". El Yaksha puso delante de Agni una hoja de hierba seca y le pidió que la quemara. Agni no fue capaz de hacerlo. Se alejó del Yaksha corriendo avergonzado. Entonces los dioses enviaron a Vayu a averiguar quién era el Yaksha. Vayu se aproximó a él. El Yaksha le preguntó: "¿Quién eres? ¿Cuál es tu poder?" Vayu respondió: "Yo soy el dios del viento. Puedo soplar el mundo entero en un minuto". El Yaksha puso una hoja de hierba delante de Vayu y le dijo que la soplara. Vayu no pudo moverla de su lugar ni una pulgada. Dejó el lugar avergonzado. Finalmente fue el mismo Indra. Cuando Indra llegó al lugar, encontró que el Yaksha había desaparecido.

Entonces, Uma apareció ante Indra y le reveló la verdadera identidad del Yaksha. Ella le dijo: "Es el poder de la Madre Divina y no el de los dioses el que los coronó con la victoria. El origen de la fuerza de todos los dioses es Shakti, Uma o Haimavati, la hermana de Krishna". Shakti es la gran maestra de Jñana. Ella arroja sabiduría sobre sus devotos.

¡Que todos ustedes obtengan la gracia de Shakti, la Madre Universal, y gocen de la felicidad suprema de la liberación final!

II

Shakti es Chidrupini. Ella es Conciencia pura y dichosa. Ella es la Madre de la Naturaleza. Es la Naturaleza misma. Ella es el poder del Señor Shiva o Brahman. Ella despliega este espectáculo del mundo. Mantiene el juego o Lila del Señor. Ella es Jagat-Janani (creadora del mundo), Mahishasuramardini (destructora de Mahishasura), Bhranti-nashini (destructora de la ilusión o Avidya) y Daridrya-nashini (destructora de la pobreza).

Devi es la Shakti del Señor Shiva. Ella es Jada Shakti y Chit Shakti. Ella es Iccha Shakti, Kriya Shakti y Jñana Shakti. Ella es Maya Shakti. Shakti es prakriti, Maya, Mahamaya y Shri Vidya. Shakti es Brahman mismo. Ella es Lalita, Kundalini,

Rajeshvari, Tripurasundari, Sati y Parvati. Sati se manifestó ante el Señor Shiva en las diez formas como Dasha Maha Vidyas – Kali, Bagalamukhi, Chinnamasta, Bhuvaneshvari, Matangi, Shodashi, Dhumavati, Tripurasundari, Tara y Bhairavi.

El Shaktismo o la adoración de Shakti es una de las religiones más antiguas y extendidas del mundo. Todos en este mundo quieren poder, a todos les encanta tener poder. Se sienten eufóricos con el poder. Quieren dominar a otros mediante el poder. La guerra es el resultado del deseo de poder. Los científicos son seguidores del Shaktismo. Aquél que desea desarrollar poder de voluntad y una personalidad encantadora es un seguidor del Shaktismo. En realidad, todo hombre de este mundo es un seguidor del Shaktismo.

Ahora los científicos dicen que todo es sólo energía y que la energía es la esencia física de todas las formas de materia. Los seguidores de la escuela Shakta de filosofía han dicho lo mismo mucho tiempo atrás. Dicen además que esta energía es sólo una manifestación limitada del Poder Supremo Infinito de Maha Shakti.

Shakti está siempre con Shiva. Ellos son inseparables como el fuego y el calor. Shakti desarrolla Nada y Nada Bindu. El mundo es una manifestación de Shakti. Shuddha Maya es Chit Shakti. Prakriti es Jada Shakti. Nada, Bindu y el resto son sólo nombres para los diferentes aspectos de Shakti.

Los incontables universos son sólo el polvo de los santos pies de la Madre Divina. Su gloria es inefable. Su esplendor es indescriptible. Su grandeza es insondable. Ella derrama Su gracia sobre Sus devotos sinceros. Guía al alma individual de un Chakra a otro y desde un plano a otro, y la une con el Señor Shiva en el Sahasrara.

El cuerpo es Shakti. Las necesidades del cuerpo son las necesidades de Shakti. Cuando un hombre goza, es Shakti la que goza a través de él. Sus ojos, oídos, manos y pies son Suyos. Ella ve a través de sus ojos, oye por medio de sus oídos. El cuerpo, la mente, el Prana, el egoísmo, el intelecto, los órganos y todas las otras funciones son Sus manifestaciones.

El Shaktismo habla de los aspectos personal e impersonal de la Divinidad. Brahman es Nishkala (sin Prakriti) y Sakala (con Prakriti). Los vedánticos hablan de Nirupadhika Brahman (Puro Nirguna Brahman sin Maya) y Sopadhika Brahman (con Upadhi o Maya) o Saguna Brahman. Es todo lo mismo. Sólo los nombres varían. Es un juego de palabras o Shabda Jalam. La gente pelea por palabras solamente, tienen guerra lingual, discusiones sobre nimiedades, golpes lógicos y gimnasia intelectual. En realidad, la esencia es una. La arcilla es la verdad. Todas las modificaciones como vasijas y demás son sólo de nombre. En Nirguna Brahman, Shakti es potencial, mientras que en Saguna Brahman, es kinética o dinámica.

La base del Shaktismo es el Veda. El Shaktismo sostiene que la única fuente y autoridad (Pramana) con respecto a temas trascendentales y espirituales, tales como la naturaleza de Brahman, es el Veda. El Shaktismo es Vedanta solamente. Los Shaktas tienen la misma experiencia espiritual que un vedántico.

El Devi-Sukta del Rig-Veda, el Shri-Sukta, el Durga-Sukta, el Bhu-Sukta, el Nila-Sukta y los Shakta Upanishads específicos tales como el Tripuratapini Upanishad,

Sitopanishad, Devi Upanishad, Saubhagya-Upanishad, Sarasvati Upanishad, Bhavanopanishad, Bhavrichopanishad, etc. declaran enfáticamente el aspecto Madre de Dios. El Kena Upanishad también habla de Uma (Haimavati) impartiendo sabiduría del Ser a Indra y los Devas.

La Madre Divina es triple en todas partes. Ella está dotada con las tres Gunas – Sattva, Rajas y Tamas. Se manifiesta como Voluntad (Iccha Shakti), Acción (Kriya Shakti) y Conocimiento (Jñana Shakti). Ella es Brahma Shakti (Sarasvati) conjuntamente con Brahma, Vishnu Shakti (Lakshmi) conjuntamente con el Señor Vishnu, y Shiva Shakti (Gauri) conjuntamente con el Señor Shiva. De allí que sea llamada Tripurasundari.

La morada de Tripurasundari, la Madre Divina, se llama Shri Nagara. Esta ciudad magnificente está rodeada de veinticinco murallas que representan a los veinticinco Tattvas. El resplandeciente palacio Chintamani está en el medio. La Madre Divina se sienta en el Bindu Pitha en Shri Chakra dentro de ese maravilloso palacio. Ella tiene también una morada similar en el cuerpo del hombre. El mundo entero es Su cuerpo. Las montañas son Sus huesos. Los ríos son Sus venas. El océano es Su vejiga. El sol y la luna son Sus ojos. El viento es Su aliento. Agni es Su boca.

La Shakti goza del Bhukti (disfrute en el mundo) y Mukti (liberación de todos los mundos). Shiva es una personificación de Felicidad y Conocimiento. Shiva Mismo aparece en la forma de hombre con una vida que es una mezcla de placer y dolor. Si recuerdas siempre este punto, toda dualidad, todo odio, celos y orgullo se desvanecerá. Debes considerar toda función humana como una adoración o un acto religioso. Responder al llamado de la naturaleza, hablar, comer, caminar, ver, oír, todo se vuelve adoración al Señor si uno desarrolla la actitud correcta. Es Shiva el que trabaja en el hombre y a través de él. ¿Qué lugar queda entonces para el egoísmo o la individualidad? Todas las acciones humanas son acciones divinas. Una vida universal palpita en los corazones de todos, ve con los ojos de todos, trabaja con las manos de todos, oye con los oídos de todos. ¡Qué magnífica experiencia tendría lugar si uno fuera capaz de sentir esto aplastando a este pequeño "yo"! Los viejos Samskaras, las viejas Vasanas y los viejos hábitos de pensamiento se interponen en tu realización de esta experiencia del Todo.

El aspirante identifica al mundo con la Madre Divina. Él se mueve pensando que su propia forma es la forma de la Madre Divina y así ve unidad en todas partes. Él también siente que la Madre Divina es idéntica a Para-Brahman.

El Sadhaka avanzado siente: "Yo soy la Devi y la Devi está en mí". Se adora a sí mismo como Devi en vez de adorar a un objeto externo. Él dice: "*Sa-aham*" – "Yo soy Ella (Devi)".

El Shaktismo no es pura filosofía. Prescribe una sistemática Sadhana de Yoga, disciplina constante según el temperamento, la capacidad y el grado de evolución del Sadhaka. Ayuda al aspirante a elevar Kundalini, a unir esta energía con el Señor Shiva y gozar de Beatitud Suprema o Nirvikalpa Samadhi. Cuando Kundalini duerme, el hombre está despierto para el mundo. Tiene conciencia objetiva. Cuando Ella despierta, él duerme para el mundo, pierde toda conciencia del mismo y se une al Señor. En Samadhi, el cuerpo se mantiene con el néctar que fluye de la unión de Shiva y Shakti en

el Sahasrara. El Guru es indispensable para la práctica o Sadhana de Shakti Yoga. Él inicia al aspirante y transmite la divina Shakti.

El contacto físico con una mujer es Maithuna burdo. Su causa es Pashu Bhava o disposición animal, instinto brutal. La Madre Kundalini Shakti se une con el Señor Shiva en el Sahasrara durante el Nirvikalpa Samadhi. Este es el verdadero Maithuna o unión feliz. Esto se debe a Divya Bhava o disposición divina. Te debes elevar desde el Pashu Bhava al Divya Bhava mediante Satsanga, servicio al Guru, renuncia, desapego, discernimiento, Japa y meditación.

Adorar a la Madre Divina con intensa fe, perfecta devoción y auto-entrega te ayudará a obtener Su gracia. Sólo mediante Su gracia, puedes lograr conocimiento del Impercedero.

¡Gloria a Tripurasundari, la Madre del mundo, que es también Raja-Rajeshvari y Lalita Devi! ¡Que Sus bendiciones estén con todos ustedes!

Shiva y Shakti

Shakti Tattva es en verdad el aspecto negativo del Shiva Tattva. Aunque se hable de ellos separadamente, en realidad son uno. Shakti Tattva es la voluntad de Shiva.

Amba, Ambika, Gauri, Jñanambika, Durga, Kali, Rajeshvari, Tripurasundari son todos nombres de Shakti. Shakti es en Sí misma conciencia pura y feliz, y es la naturaleza nacida del juego creativo de Su pensamiento. Este culto a Shakti es la concepción de Dios como la Madre Universal.

Se habla de Shakti como Madre porque ese es el aspecto del Supremo en el cual Ella es considerada como la que genera y nutre el universo. Pero Dios no es masculino ni femenino. Se Lo llama así según el cuerpo en el que Él se manifiesta.

El Hinduísmo es la única religión en el mundo que ha enfatizado mucho el aspecto maternal de Dios. El Devi-Sukta aparece en el décimo Mandal del Rig-Veda. Fue revelado por Bak, la hija del Maharshi Ambrin. En este himno rigvédico dirigido a la Madre Divina, Bak habla de su realización de Dios como Madre que penetra el universo entero. En Bengala, prevalece la adoración a la Madre. "Ma" está siempre en los labios de todo Bengali.

Shiva y Shakti son esencialmente uno. El primer verso del Raghuvamsha de Kalidasa dice que Shakti y Shiva tienen la misma relación que la palabra y su significado. Así como el calor y el fuego son inseparables, también Shakti y Shiva son inseparables. El Señor Shiva no puede hacer nada sin Shakti. Esto es enfatizado por Shri Shankaracharya en el primer verso del Saundarya Lahari.

Shakti es como una serpiente con movimiento. Shiva es como una serpiente inmóvil. El océano sin olas es Shiva. El océano con olas es Shakti. El Ser Supremo trascendental es Shiva. El aspecto manifestado e inmanente del Supremo es Shakti. Shiva no tiene

atributos. Él es Nishkriya. Shakti tiene atributos. Ella crea. Shakti es comparada a una sogá hecha con hilos de tres colores.

La Madre Kali danza sobre el pecho de Shiva. Ella tiene una forma terrible pero en verdad no es terrible. Ella es pura compasión y dulzura. Lleva una guirnalda hecha de cráneos. ¿Qué significa esto? Ella lleva las cabezas de Sus devotos. ¡Qué amorosa y cariñosa es con Sus devotos!

Kali es la Madre Divina. Ella es la Shakti o poder del Señor Shiva. Ella es el aspecto dinámico de Shiva. Shiva es el aspecto estático. El Señor Shiva es como un cadáver. ¿Qué significa esto? Él es absolutamente calmo, inmóvil, sereno, con Sus ojos cerrados en Samadhi. Él es inactivo e inmutable. No es afectado por el juego cósmico o Lila que continúa eternamente sobre Su pecho.

Él está absolutamente muerto para el mundo. Está más allá de las tres Gunas. En Él no hay dualidad, pluralidad, relatividad, diferenciación de sujeto y objeto, distinción, diferencia, Triputi, Dvandas, Raga-Dvesha, bien y mal. Él es siempre puro, Nirlipta (desapegado). Y aún así, Él es la fuente, el sustrato, el soporte, la primera causa de este universo. Él simplemente mira y Shakti es vitalizada. Ella trabaja y crea. Con Su sola presencia, Shakti mantiene el juego de este universo o Lila. Todo el mundo es una mera vibración o Spandana en Shiva. Él es Conciencia Trascendental y aún así tiene conciencia cósmica. Él constituye todos los nombres y formas, y aún así está más allá de ellos. Esta es la gran maravilla y un misterio supremo que no puede ser comprendido por el intelecto finito.

Sin Shiva, Shakti no tiene existencia y sin Shakti, Shiva no tiene expresión. Es a través de Shakti que el Ser Supremo Impersonal, Shiva o Nirguna Brahman, se vuelve Ser Personal o Saguna Brahman. Shiva o Nirguna Brahman se convierte en Ser Personal o Saguna Brahman. Shiva es el Alma de Durga o Kali. Ella es idéntica a Shiva. Shiva es Satchidananda. Durga o Kali es Satchidananda Mayi. Shiva y Shakti son uno y ninguno es superior al otro. Shakti es Chit, Chidrupini, Chinmatra Rupini.

Shiva y Parvati

¡Oh, Devi! ¡Auspiciosa, dadora de éxito y prosperidad, me inclino ante Ti! ¡Derrama paz y amistad sobre esta tierra, y protégenos siempre con una simple mirada mediante Tu bondadosa compasión!

La hija del rey de Parvatas, Himavan, es Parvati. Ella es la esposa o Shakti del Señor Shiva. Ella es la matriz del universo. Ella es la reveladora de Brahman. No es sólo Loka-Mata o Madre del mundo sino que es también Brahma-Vidya. Uno de Sus nombres es Shivajñana-Pradayini. También se la llama Shivaduti, Shivaradhya, Shivamurti y Shivankari.

La gracia de Devi es un factor indispensable para el logro de la realización de Dios. Parvati o Shakti es todo. Debes despertar a Shakti mediante Yoga. Entonces la gracia de Shakti te llevará esa realización, al logro de la emancipación final y la obtención de felicidad infinita, eterna y suprema.

La gloriosa historia de Parvati está relatada en detalle en el Maheshvara Kanda del Skanda Purana. Sati, la hija de Daksha Prajapati – el hijo de Brahma – se casó con el Señor Shiva. A Daksha no le gustaba su yerno debido a Su forma rara, sus modos extraños y hábitos peculiares. Daksha realizó un sacrificio pero no invitó a su hija y a su yerno. Sati sintió el insulto, fue a ver a Su padre y lo interrogó. Él Le dio una respuesta desagradable. Sati se enfureció ante esto. Ella no quiso volver a ser llamada hija suya. Prefirió ofrecer Su cuerpo al fuego y renacer como Parvati para casarse con Shiva. Ella creó el fuego mediante Su poder yóguico y se inmoló en ese Yogagni.

El Señor Shiva envió a Virabhadra. Éste destruyó el sacrificio y ahuyentó a todos los Devas que se habían congregado allí. Cortó la cabeza de Daksha y la arrojó al fuego. A pedido de Brahma, el Señor Shiva adhirió la cabeza de una cabra al cuerpo de Daksha.

El Señor Shiva se dirigió a los Himalayas a practicar penitencia. El Asura Taraka tenía un don de Brahma que indicaba que sólo podía morir a manos del hijo de Shiva y Parvati. Por lo tanto, los Devas pidieron a Himavan que tuviera a Sati como su hija. Himavan aceptó. Sati nació como Parvati, la hija de Himavan. Ella sirvió y adoró al Señor Shiva durante Su penitencia. El Señor Shiva se casó con Parvati.

Narada se dirigió al Kailasa y vio a Shiva y a Parvati con un cuerpo, mitad hombre y mitad mujer, en la forma de Ardhanarishvara. Él quería ver su juego de dados. El Señor Shiva dijo que Él había ganado el juego. Parvati dijo que Ella había salido victoriosa. Hubo una pelea. Shiva dejó a Parvati y se fue a practicar penitencia. Parvati asumió la forma de una cazadora y se encontró con Shiva. Shiva se enamoró de la cazadora. Fue con ella a ver a su padre en busca del consentimiento para el matrimonio. Narada informó al Señor Shiva que la cazadora era Parvati y le dijo a Parvati que se disculpara con Su Señor. Entonces, Ellos volvieron a estar juntos.

Shiva asumió la forma de la montaña Arunachala como un Linga. Subyugó el orgullo de Brahma y de Vishnu, quienes estaban discutiendo acerca de cuál de los dos era superior. Arunachala es un Tejolinga. Parvati vio a Shiva como Arunachala-Ishvara. Shiva aceptó a Parvati nuevamente a Su lado y la convirtió en Su Ardhanari.

El Asura Taraka oprimía terriblemente a los Devas. Mahi-Sagara-Sangama-Kshetra era su capital. El Señor Subrahmanya, el segundo hijo de Parvati, mató al Asura a los siete días de haber nacido.

Parvati creó un niño con el rostro de un elefante para Su placer. Él fue el Señor Ganesha. Se convirtió en el Señor de todas las criaturas que elimina los obstáculos que se puedan presentar. Un día, el Señor Shiva ofreció una fruta diciendo que se la daría al hijo que sea el primero en dar la vuelta al mundo. El Señor Subrahmanya comenzó su gira alrededor del mundo. El Señor Ganesha dio vueltas alrededor de Su padre, Shiva, el Maha Linga que envuelve el mundo entero, y obtuvo la fruta.

Parvati tenía piel oscura. Un día, el Señor Shiva se refirió a Ella en broma como de color oscuro. Parvati se sintió afectada por el comentario de Shiva. Entonces, se dirigió a los Himalayas a realizar penitencia. Ella obtuvo una complexión hermosa y fue llamada Gauri. Gauri se unió con Shiva como Ardhanarishvara por la gracia de Brahman.

Un día, Parvati fue por detrás del Señor Shiva y cubrió Sus ojos. El universo entero perdió vida y luz. Shiva le pidió a Parvati que hiciera penitencia para enmendar Su locura. Ella se dirigió a Kañchi (Kañjivaram) y practicó un rigurosas tapas. El Señor Shiva creó una inundación. El Shiva Linga que Parvati estaba adorando estaba a punto de ser arrastrado. Ella abrazó al Linga. Éste permaneció allí como Ekambareshvara y Ella como Kamakshi para el bien del mundo.

Parvati mora siempre con Shiva como Su Shakti. Es la Madre Divina de este universo. Ella difunde sabiduría y derrama Su gracia sobre Sus devotos haciendo que ellos se unan con Su Señor. Reverencias a Parvati y a Shiva, los verdaderos Padres de todos los seres.

La Madre Divina

Los niños tienen más confianza con la madre que con el padre. La madre es una encarnación de afecto, ternura y amor. Ella cuida de las necesidades de sus hijos. Siempre que el niño quiere algo, se aproxima a la madre más que al padre. En temas espirituales, el aspirante también tiene más interés en la Madre Kali que en el Padre Shiva. Shiva es indiferente al mundo externo. Él está desapegado. Está perdido en Samadhi con Sus ojos cerrados. Es sólo Shakti, la Madre Divina, quien realmente cuida de los asuntos del mundo. Ella le presentará a Su Señor para el logro de la liberación final cuando esté complacida con el empeño del devoto.

Shiva y Shakti son inseparables. Esto se muestra en Ardhanarishvara – Shiva y Parvati con un cuerpo, mitad hombre y mitad mujer. El Señor Shiva tiene a Parvati como la mitad izquierda de Su cuerpo.

Shiva-Jñana nos lleva a la realización del Ser, nos confiere felicidad eterna y nos libera de nacimientos y muertes. Nos muestra la luz de la vida. Es el ojo de la intuición. Es el tercer ojo de Shiva. Este tercer ojo destruye toda ilusión y pasión.

Se piensa en Shakti de diferentes formas. Como Sarasvati, es la Diosa del conocimiento. Como Lakshmi, es la Diosa de la riqueza. Como Parvati o Uma, es la Diosa que confiere felicidad.

El Markandeya Purana contiene setecientos versos que son conocidos como el Saptasati, Chandí o Devi-Mahatmya. Es uno de los más famosos textos religiosos de los hindúes. Se sitúa casi como el Gita. El mismo describe en forma alegórica que en el sendero de la salvación, los principales obstáculos son el deseo, la ira, la codicia y la ignorancia, y que podemos superarlos mediante la gracia de la Madre Divina si La adoramos con sinceridad.

El libro da una hermosa descripción de los tres aspectos de la Madre como Mahakali, Mahalakshmi y Mahasarasvati – los aspectos tamásico, rajásico y sáttvico de la Madre Divina.

Los Devas eran oprimidos por los Asuras. Entonces, los dioses invocaron las bendiciones de la Madre Divina. Ella apareció en las tres formas mencionadas, destruyó a los Asuras y protegió a los dioses. La Madre Divina ha dado, tanto a hombres como a

dioses, Su promesa segura e infalible de que siempre que ellos La recuerden en momentos de peligro o dificultades, Ella los salvará.

Shakti energiza a la Trimurti

¡Oh Señor Shiva! ¡Silenciosa adoración a Ti! Tú eres el único refugio, el único objeto de adoración, el único Soberano del universo, el Ser auto-resplandeciente. Tú eres el creador, conservador y destructor del universo. Tú eres el Ser Supremo, Inmóvil y Absoluto.

Shakti es la energía o el poder vital que hace posible toda actividad. Cuando un hombre hace un trabajo, lo hace sólo en virtud de su Shakti. Si es incapaz de llevarlo a cabo, dice que él no tiene Shakti para hacerlo. De allí que Shakti sea aquello que hace posible que uno trabaje. Shakti es Devi. Shakti es la Madre Divina. La mente es Shakti. Prana es Shakti. La voluntad es Shakti.

El Devi Bhagavata trata de las formas de Prakriti. Devi llevó a la Trimurti a Su morada en Manidvipa, les dio sus consortes Sarasvati, Lakshmi y Parvati, y los envió para establecer la vida del universo en el nuevo Kalpa.

El Señor Narayana creó a Brahma desde Su ombligo. Brahma no sabía qué tenía que hacer. Vishnu y Shiva tampoco sabían cómo establecer la vida de un nuevo universo en un nuevo Kalpa después de la disolución. Entonces, fueron llevados en un Vimana o carro celestial y pronto llegaron a una región extraña donde fueron transformados en mujeres. Estaban en una tierra de mujeres liderada por Devi. Era Manidvipa en el Sudha Samudra, el océano de néctar. Los recientemente convertidos en mujeres permanecieron allí durante cien años. No sabían quiénes eran, por qué estaban allí y qué debían hacer.

Entonces, fueron puestos en compañía de hombres y se convirtieron en hombres. Formaron parejas, Brahma con Sarasvati, Vishnu con Lakshmi y Shiva con Parvati. Se encontraron de repente en su lugar original y supieron qué hacer. Entendieron sus funciones. Los tres Murtis obtuvieron Shakti mediante la asociación con la Devi.

Parvati es la Shakti del Señor Shiva que confiere Jñana y Mukti a los hombres. Lakshmi es la Shakti de Vishnu que da prosperidad a la gente. Sarasvati es la Shakti de Brahma que crea el mundo. Radha es la Shakti del Señor Krishna que conduce a la humanidad hacia Mukti mediante Bhakti.

¡Que Shakti los bendiga a todos con Shakti!

La Madre Ganga

La Ganga (Ganges) es el río más sagrado de India. El Señor Krishna dice en el Gita: "De los ríos, Yo soy la Ganga". Ningún germen puede crecer en las aguas de la Ganga. Está saturada de minerales antisépticos. En Occidente, los doctores prescriben fricción con agua de la Ganga en tratamientos de enfermedades de la piel. La Ganga no es meramente un río. Es un Tirtha sagrado. Posee poderes misteriosos que no se

encuentran en otros ríos del mundo. Los científicos también han admitido la eficacia del agua de la Ganga.

El Dr. F.C. Harrison de la McGill University, Canada, escribió: "Un hecho peculiar, que nunca ha sido explicado satisfactoriamente, es la rápida muerte (en tres o cinco horas) del vibrión del cólera en las aguas de la Ganga. Si uno considera las aguas residuales donde se han arrojado cadáveres de nativos (a menudo muertos de cólera) y donde se bañan miles de ellos, es sorprendente la creencia de los hindúes de que el agua de este río sea pura y de que no puede ser contaminada, y que ellos pueden beberla sin riesgo y bañarse en ella. Esto debería ser confirmado por medio de investigaciones bacteriológicas modernas". Un conocido médico francés, el Dr. D. Herelle, hizo investigaciones similares sobre el misterio de la Ganga. Él observó flotando algunos cadáveres de hombres muertos de disentería y cólera, y se sorprendió al encontrar que sólo algunos pies más abajo de esos cuerpos, donde uno esperaría encontrar millones de gérmenes de disentería y cólera, no había gérmenes en absoluto. Entonces, extrajo gérmenes de pacientes que tenían esta enfermedad y agregó a estos cultivos agua de la Ganga. Después de incubar la mezcla por cierto período, grande fue su sorpresa al ver que los gérmenes habían sido completamente destruidos.

Un médico británico, el Dr. C.E. Nelson, F.R.C.S., nos habla de otro hecho notable. Él dice: "Los barcos que van desde Calcuta a Inglaterra toman su agua del río Hugli que es una de las bocas de la sucia Ganga y el agua de este río permanece pura durante todo el camino hasta Inglaterra. Por otro lado, los barcos que van desde Inglaterra a India, encuentran que el agua que suben en Londres no permanece pura hasta llegar a Bombay, el puerto indio más cercano que está a una semana más cerca de Inglaterra que Calcuta. Ellos deben reabastecerse de agua en el puerto Said, Suez o en Aden, en el Mar Rojo. No es extraño que la gente de India considere que la Ganga es sagrada y poseedora de poderes misteriosos".

Para un hindú, la palabra "Ganga" tiene sus propias connotaciones sagradas. Todo hindú anhela sumergirse en la Ganga y beber una gota de su agua en el momento de su muerte. Los aspirantes espirituales y los mendicantes construyen sus cabañas en los bancos de la Ganga para practicar penitencia y meditación. Bhishma elogió mucho la gloria de la Ganga en sus últimas instrucciones a los Pandavas desde su lecho de flechas.

Siempre que un piadoso hindú va a bañarse, invoca primero a la Ganga y siente Su presencia en el agua antes de zambullirse en el río. Si vive en un lugar alejado de la Ganga, anhela intensamente verla un día y se siente bendecido bañándose en las sagradas aguas. Él lleva un poco de agua a su casa y la conserva cuidadosamente en un recipiente para poder usarla con el fin de purificarse. Los hindúes creen que todas sus faltas son limpiadas si se sumergen en las sagradas aguas de la Ganga.

En el Satya Yuga, todos los lugares eran sagrados. En el Treta Yuga, Pushkara era considerado el lugar más sagrado. En el Dvapara Yuga, Kurukshetra era estimado como el más sagrado. En Kali Yuga, la Ganga tiene esa gloria. El Devi Bhagavata dice: "Aquél que pronuncia el nombre de Ganga aún estando lejos a cientos de millas, es liberado del peso de sus malas acciones y obtiene la morada del Señor Hari".

La Ganga surge del Ser Supremo. Ella entra en los pies del Señor Hari y llega a Vaikuntha. Sale de Goloka y pasa a través de las regiones de Vishnu, Brahma, Shiva,

Dhruva, Chandra, Surya, Tapah, Janah y Mahah, y al llegar a Indraloka fluye como Mandakini.

La Ganga entró en el cabello enmarañado del Señor Shiva a pedido de Bhagiratha, quien hizo una penitencia rigurosa para lograr el descenso de la Ganga al Patala y redimir así a sus ancestros, los mil hijos de Sagara, que habían sido reducidos a cenizas por el sabio Kapila.

Inmediatamente, Ella fluyó desde la cabellera del Señor Shiva. Cuando Sus aguas inundaron el Yajñashala del sabio Jahnu, éste La bebió. Tras salir del oído del sabio, Ella adquirió el nombre de Jahnavi. También es conocida con el nombre de Bhagirathi, la hija de Bhagiratha. La Gangá fluyó en el Patala como Bhagirathi. Los ancestros del rey fueron elevados a Svarga mediante el toque de las sagradas aguas de la Ganga.

Ganga tuvo que tomar una forma humana debido a Su conducta impropia en presencia de Brahma. Ella se convirtió en la esposa de Shantanu. Shantanu también era un ser celestial conocido como el rey Mahabhisha. Él también tuvo que nacer en el mundo debido la falta cometida en presencia de Brahma al dar muestras de vanidad. Ganga dio nacimiento a Bhishma, un héroe y sabio ilustre.

Ganga aceptó llevar la semilla del Señor Shiva que le fuera transferida por Agni. Ella dio al mundo el Señor Subrahmanya, el gran comandante del ejército de los Devas que mató al formidable Asura Taraka.

Ganga es la forma de Vishnu. A su vista, el alma se conmueve y eleva. Ella fluye a través de los valles y vive junto a Parvati, la hija de Himavan. ¡Qué magnífica es Ella cuando fluye por el valle de Rishikesh! Tiene un color azul semejante al del océano. El agua es muy clara y dulce. La gente rica de las llanuras busca agua de Rishikesh. La llevan en grandes vasijas de cobre a lugares lejanos en India.

Tener un vislumbre de la Ganga en Rishikesh eleva al alma. Sentarse por algunos minutos en un bloque de piedra a orillas de la Ganga es una bendición. Permanecer por algunos meses en Rishikesh en los bancos de la Ganga y hacer Anushthana o Purashcharana es un gran Tapas que llevará al aspirante a la morada del Señor Hari. Vivir para siempre en las riberas de la Ganga y pasar la vida en meditación es Shivanandam.

¡Que la Madre Ganga los bendiga a todos! ¡Que Ella te ayude a vivir en Sus orillas y practicar Yoga y Tapas!

Tripura Rahasya

Las tres ciudades son Anava Mala (egoísmo), Karma (atadura del Karma) y Maya (el poder ilusorio del Señor Shiva que vela a las almas individuales). Destruye la primera ciudad, Anava Mala, entregándote al Señor Shiva y obteniendo así el descenso de Su gracia (Anugraha). Aniquila la segunda impureza, Karma, ofreciendo al Señor los frutos de tus acciones y destruyendo la idea de "yo soy el actor", desarrollando Nimitta Bhava, el Bhava de que el Señor Shiva está trabajando a través de tus diferentes órganos y que

tú eres un mero instrumento en Sus manos (Chariyai y Kiriya). Las acciones no te atarán. Obtendrás pureza de corazón y, mediante la misma, lograrás realización de Shivanandam o felicidad eterna de Shiva. Aniquila la tercera impureza, Maya, recitando el Pañchakshara, adorando al Guru, escuchando y reflexionando sobre los atributos del Señor y Sus diversas Lilas, y meditando en Su forma y en Su aspecto Satchidananda.

Esta es la destrucción de las tres ciudades o castillos. Esto es Tripura Rahasya.

Destruye Tamas mediante Rajas y convierte Rajas en Sattva por medio del desarrollo de las diferentes virtudes, una alimentación Sattvica, Satsanga, Japa del Pañchakshara y meditación en el Señor Shiva. Trasciende Sattva también. Obtendrás unidad con el Señor Shiva.

Esta es la destrucción de las tres ciudades o castillos. Esto es Tripura Rahasya.

Aniquila las malas tendencias o Ashubha Vasanas – lujuria, ira, codicia, odio, celos – por medio de las buenas tendencias o Shubha Vasanas – Japa, meditación, estudio de libros religiosos, Kirtan o cantos de alabanza del Señor. Gozarás de la felicidad eterna de Shiva.

Esta es la destrucción de las tres ciudades o castillos. Esto es Tripura Rahasya.

Sirve a tu Guru. Purifica tu corazón sirviéndolo con fe y devoción. Aprende de él las técnicas yóguicas que llevan al despertar de Kundalini y practícalas. Estudia los Yoga Shastras con él. Observa celibato. Mata a los Shadripus o seis enemigos. Mira en tu interior. Eleva Kundalini a través del Sushumna Nadi, rompe los Granthis a través de los Chakras y únala con Su Señor Sadashiva en el Sahasrara Chakra, en la cima de la cabeza, y goza de la felicidad eterna del Señor Shiva.

Esta es la destrucción de las tres ciudades o castillos. Esto es Tripura Rahasya.

Mata los tres cuerpos, trasciende los tres cuerpos – el grosero o físico (Sthula Deha), el sutil (Sukshma Deha) y el causal (Karana Sharira). Ve más allá de las cinco envolturas o Koshas (Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijñanamaya y Anandamaya) por medio de la meditación en el Señor Shiva y obtén Shiva Sayujya.

Esta es la destrucción de las tres ciudades o castillos. Esto es Tripura Rahasya.

Conviértete en un testigo de los tres estados – vigilia, sueño con ensueño y sueño profundo. Permanece como expectador. Retírate de la conciencia objetiva. Vive en el interior. Obtén el estado de Turiya, el cuarto estado o Shiva Pada.

Esta es la destrucción de las tres ciudades o castillos. Esto es Tripura Rahasya.

Trasciende la conciencia física, la subconciencia y la conciencia mental, y obtén el estado súper-consciente, Nirvikalpa o Asamprajñata Samadhi.

Esta es la destrucción de las tres ciudades o castillos. Esto es Tripura Rahasya.

Trasciende el instinto, la razón y el entendimiento, y abre el ojo de la intuición, el tercer ojo de Shiva (Divya Chakshus) y sumérgete en la luz suprema de Shiva. Ve más allá del pensamiento, la voluntad y el sentimiento, y entra en el silencio supremo o el estado libre de pensamientos del Shiva Nirvana.

Esta es la destrucción de las tres ciudades o castillos. Esto es Tripura Rahasya.

Tripura Sundari es la Shakti del Señor Shiva. Ella y Shiva son uno. Ella es muy hermosa. Atrae a los devotos hacia Su beatífico Ser y derrama sabiduría, devoción y luz divina sobre ellos. Por esa razón, Ella es llamada Tripura Sundari. Ella ayuda a los aspirantes a destruir las tres ciudades o castillos mencionados.

Todo el mundo está bajo el control de Tripura Sundari. El universo entero está bajo el dominio de Sus tres Gunas. Todos los lazos y ataduras del Karma pueden ser rotos; la rueda de nacimientos y muertes puede romperse sólo mediante Su adoración y benigna gracia. Se pueden destruir todas las faltas cometidas y se puede realizar la felicidad eterna de Shiva sólo cantando Su alabanza y repitiendo Sus nombres.

Ella es llamada Tripura, las tres ciudades. El cuerpo de un hombre o de una mujer es una de las formas que Ella asume. El mundo entero es Su cuerpo. Todos los Devas son Sus formas solamente. Todas las tríadas de los textos sagrados están contenidas en Ella. Las tríadas de las tres Gunas, los tres estados de conciencia, los tres fuegos, los tres cuerpos, los tres mundos, el triple poder (Iccha Shakti, Kriya Shakti y Jñana Shakti), los tres Svaras (Udatta, Anudatta y Svarita), los Trivarnikas, las tres clases de Karmas (Sañchita, Agami y Prarabdha), la Trimurti, las tres letras A, U, M y la tríada Pramata, Pramana y Prameya, conocedor, conocimiento y conocido, veedor, visión y visto, están todos contenidos en Tripurasundari.

Todos los Devatas moran en el cuerpo. Ellos son las deidades regentes de los diferentes órganos. El Señor Tryambaka mora en Muladhara, Jambukeshvara en Svadhishthana, Arunachaleshvara en el Manipura, Nataraja en Anahata, Kalahastishvara en Vishuddha, Vishveshvara en Ajña y Shrikantheshvara en Saharsrara.

Todos los lugares sagrados están en el cuerpo – Kedar en la frente, Amaravati en la punta de la nariz, Kurukshetra en el pecho y Prayaga en el corazón.

Los nueve planetas tienen sus lugares especiales en el cuerpo. El sol en el Nada-Chakra, la luna en el Bindu-Chakra, Marte en los ojos, Mercurio en el corazón, Júpiter en el Manipura, Venus en el Svadhishthana, Saturno en el ombligo, Rahu en la cara y Ketu en el tórax.

Incontables ríos y colinas tienen también adjudicados lugares especiales en el cuerpo. Todo lo que se encuentra en el mundo externo se encuentra también en el cuerpo. Este cuerpo es un microcosmos. Es Pindanda.

Esto es Tripura Rahasya.

¡Que obtengas la gracia de Tripurasundari, que entiendas el Tripura Rahasya y obtengas Shivananda, la felicidad eterna del Señor Shiva!

Kamakshi y el poeta mudo

La palabra "Muka" significa mudo. Cierta devoto estaba realizando rigurosas penitencias en el templo de la Diosa Kamakshi, en Kañchi, con el fin de obtener Su Gracia. Kamakshi apareció en la forma de una hermosa doncella ante el devoto para bendecirlo. El devoto La tomó como una joven corriente y no mostró ninguna veneración. Ella lo dejó y encontró a una persona durmiendo en otro rincón del templo. Él era mudo de nacimiento. Ella lo despertó y él se sintió sumamente dichoso cuando La vio. La Diosa escribió el Bijakshara en su lengua y lo bendijo con el poder de la palabra. Él se convirtió en el celebrado Muka Kavi (poeta mudo). Cantó quinientos versos llamados Pañchasati en los cuales describe la gloria de Devi, de Sus pies de loto, de Su gracia, de Su bondadosa mirada y de Su amorosa sonrisa maternal. Dedicó cien versos a cada uno de esos cinco aspectos. De allí que la obra se llame "Mukapañchasati".

El poeta mudo se convirtió en Acharya del Kama Koti Pitha en Kumbakonam y ocupó el cargo por treinta y nueve años.

Las personas religiosas del sur de India leen el Mukapañchasati con gran devoción durante las celebraciones de Navaratri.

Kalidasa era un pastor iletrado. Él se convirtió en el poeta más talentoso de India también por medio de la benigna gracia de la Madre Kali. Kalidasa ha alabado a Devi de modo encantador en su famoso Shyamaladandaka.

¡Gloria a la Devi dadora del poder de la palabra!

Himno para obtener el perdón de la Madre

El niño quiere más a la madre que al padre. La madre es amable, suave, dulce, tierna y cariñosa. Ella está llena de sonrisas. El padre es rígido, duro, tosco, no refinado e insensible. El niño corre hacia la madre para obtener presentes, dulces, frutas y otros regalos. Él puede sincerarse más fácilmente con la madre que con el padre.

Del mismo modo, los poetas y santos tienen más confianza con la Madre Divina que con el Padre Divino. Ellos se sinceran más libremente con la Madre Divina. Ellos notan que su corazón se conmueve más cuando hablan de la Deidad como su Madre que cuando se refieren a Dios como Padre. Lee el siguiente himno de Shri Shankara a la Madre. Sentirás y comprobarás la verdad de esta afirmación.

Por mi ignorancia de Tus órdenes,
Por mi pobreza y pereza,
No tuve el poder para hacer lo que debía haber hecho,
De allí mi omisión en adorar Tus pies,
Pero, oh Madre, auspiciosa liberadora de todos,

Debes perdonar todo esto,
Porque algunas veces puede que nazca un mal hijo, pero nunca una mala madre.

¡Oh, Madre del mundo! ¡Oh, Madre!
No he adorado Tus pies,
Tampoco Te he ofrecido abundante riqueza,
Aún así, el afecto que me concedes no tiene comparación,
Porque algunas veces puede que nazca un mal hijo, pero nunca una mala madre.

Capítulo VII

El Virashaivismo y el Shaivismo de Kashmir

Virashaivismo

La filosofía Virashaiva es la filosofía Shakti Vishishtadvaita. Es un aspecto del Agamanta, que en manos de Shri Basavanna y sus colegas, sufrió grandes cambios. Basava fue el Primer Ministro de un rey Jaina llamado Bijjala, quien gobernó Kalyan (1157-1167), a sesenta millas de Gulbarga, en el estado de Karnataka.

Basavanna tenía una personalidad magnética. Él ejerció gran influencia en la gente. Basavanna llevó a cabo una conferencia espiritual en la que se reunieron trescientos santos Virashaivas. Entre ellos, había también sesenta mujeres santas. La ilustre santa Akka Mahadevi también estuvo presente en esa ocasión. El Virashaivismo se convirtió en Lingayatismo en manos de Basava. El Lingayatismo es la fe particular de los Virashaivas de Karnataka. Los santos de esta fe o culto son llamados Sharanas.

El Virashaivismo o Lingayatismo indica la forma de alcanzar el Lakshya, es decir, el Señor Shiva. El Señor Shiva, el Señor Subrahmanya, el rey Rishabha, la Santa Lingar, Kumara Devi y Shivaprakasha han expuesto lúcidamente este sistema filosófico. Viragama es su principal fuente. Muchos adeptos de esta fe viven en Karnataka.

Los Shaivas mantienen el Shivalinga en una caja y lo adoran en el momento de la Puja. Estos Lingayats tienen un pequeño Linga en una cajita de plata o de oro, y lo llevan consigo con una cadena atada a la caja. Llevar el linga en el cuerpo les recuerda al Señor y los ayuda a tenerlo presente constantemente. Los cristianos llevan la cruz en el cuello. Esto tiene el mismo objetivo.

En la filosofía Virashaiva, Shakti es idéntica a Shiva. Shakti trabaja. Shiva es el testigo silencioso. Shiva es infinito, auto-luminoso, eterno, omnipresente. Él es un océano de paz. Es un silencio estupendo. Shiva ilumina todo. Él es absolutamente pleno e independiente, siempre libre y perfecto. El mundo entero es una expresión de la Voluntad Divina. En la filosofía Virashaiva, el movimiento del mundo no es una ilusión sino un juego fundamental.

Shaivismo de Kashmir

El Shaivismo de Kashmir es conocido como Sistema Pratyabhijña. Los Agamas son la base del Shaivismo de Kashmir. El Agamanta, llamado Pratyabhijña Darshana, floreció en Kashmir. Los veintiocho Agamas fueron escritos en Sánscrito en el valle de Kashmir de modo que su significado fuera claro para todos. Este Agamanta surgió en el norte de India mucho antes de que el Jainismo lograra prominencia. Luego se extendió hacia el oeste y el sur. En el oeste de India, se lo conoció como Vira Maheshvara Darshanam, y en el sur, como Shuddha Shaiva Darshanam.

Shiva es lo único real en el universo. Shiva es Conciencia infinita. Él es independiente, eterno, sin forma, sin segundo, omnipresente. Shiva es el sujeto y el objeto, el experimentador y lo experimentado. El mundo existe dentro de la Conciencia.

Dios crea con la sola fuerza de Su Voluntad. Este sistema no admite el Karma, la causa material como Prakriti, ni Maya que produce ilusión, formas y demás. Dios hace que el mundo aparezca en Él del mismo modo en que los objetos aparecen en un espejo. Él no es afectado por los objetos de Su creación, del mismo modo en que el espejo no es afectado por las imágenes reflejadas en él. Shiva aparece en forma de almas por medio de Su maravilloso poder intrínseco. Dios es el sustrato de este mundo. Su actividad (Spanda o vibración) genera todas las distinciones.

Shiva es la Realidad inmutable. Él es el sustrato básico y subyacente del mundo entero. Su Shakti o energía tiene aspectos infinitos. Chit (inteligencia), Ananda (beatitud), Iccha (voluntad), Jñana (conocimiento) y Kriya (poder creativo) son Sus aspectos principales.

Shakti funciona como Chit, entonces el Absoluto se convierte en experiencia pura conocida como Shiva Tattva. Entran luego la función Ananda de Shakti. Ese es el segundo estado de Shakti Tattva. El tercer estado es la voluntad de expresión. El cuarto es el Ishvara Tattva que tiene el poder y la voluntad de crear el mundo. Es el estado de experiencia consciente del ser (Jñana). En el quinto estado, está el conocedor y también el objeto de conocimiento. La acción (Kriya) comienza entonces. Este es el estado de Shuddha Vidya. Este sistema tiene treinta y seis Tattvas o principios.

La esclavitud es debida a la ignorancia (Ajñana). El alma piensa: "yo soy finita", "yo soy el cuerpo". Se olvida de que es idéntica a Shiva y que, más allá de Shiva, el mundo es completamente irreal.

Pratyabhijña, el reconocimiento de la Realidad, es todo lo que se necesita para obtener la emancipación final. Cuando el alma se reconoce a sí misma como Dios, descansa en la felicidad eterna de la unión con Él. Cuando desaparece la imaginación de la dualidad, el alma liberada se funde en Shiva como el agua en el agua, como la leche en la leche.

Vasu Gupta (Siglo VIII d. C.) escribió los Shiva Sutras y se los enseñó a Kallata. El Shiva Drishti escrito por Somanatha puede ser considerado de un mérito semejante al Tirumandiram de Tirumular. El Spanda Karika de Vasu Gupta, el Shiva Drishti de Somanatha (930 d. C.), el Paramarthasara y el Pratyabhijña Vimarshini de Abhinava Gupta y los Shiva Sutras Vimarshini de Kimaraja son algunos de los trabajos importantes de esta escuela.

Ellos aceptan los Shiva Agamas y las obras Siddhanta como autoridad. Los modifican según el Advaita de Shankara. El Shiva Drishti de Somanatha, el Pratyabhijña Sutra de Utpala y los trabajos de Abhinava Gupta apoyan el no-dualismo.

Capítulo VIII

El Señor Shiva y Sus Lilas

A Shiva se Lo conoce con el nombre de "Girisha" porque es el Señor del Monte Kailasa.

Shiva es llamado "Tryambaka" porque tiene un tercer ojo en Su frente, el ojo de la sabiduría (Jñana Chakshus).

La palabra "Hara" deriva de la raíz "Hri", quitar, y el sufijo "Ati". Él es llamado Hara porque elimina (Harati) todos los males. Hara significa Aquél que absorbe el universo dentro de Sí en el momento de la disolución (Pralaya).

Shiva lleva en Sus manos un Parashu (hacha) y un ciervo. Con las otras dos manos, Él hace los Mudras Vara y Abhaya. El ciervo aquí representa a Brahma. Shiva es muy poderoso. Incluso Brahma está bajo Su control.

Tripurari

Shiva fue el destructor de los Asuras de las Tripuras. Él destruyó a las Tripuras o tres ciudades de los Asuras, las cuales habían sido construidas por Maya en oro, plata y hierro. Los Asuras oprimían a todos los creyentes y estaban protegidos por las tres ciudades. Shiva es llamado Tripurari porque destruyó a los Asuras de las tres ciudades, Tripuras.

Shiva Jyoti

Un día, Brahma y Vishnu estaban discutiendo acerca de cuál de los dos era superior. Para destruir su orgullo, Shiva apareció en la forma de un Jyoti Infinito, un feroz Linga. Brahma y Vishnu trataron de medir el Jyoti pero fallaron en su intento.

Nilakantha

Cuando se batió el océano, salió de él un terrible veneno. Shiva lo tragó para salvar al mundo. Esto dejó un tinte azul en Su garganta. Por ello es llamado Nilakantha.

Ravana y Shiva

Ravana era un gran devoto del Señor Shiva. Él solía ir todos los días al Monte Kailas para adorar al Señor, pero después consideró que esto era muy problemático. Entonces pensó en traer la montaña entera a su morada en Lanka de modo de evitarse el problema de tener que viajar diariamente hasta el Monte Kailas. Al tratar de arrancarla, hizo temblar la montaña. Entonces Parvati, la consorte de Shiva, se asustó y abrazó a su Señor. Shiva presionó a Ravana con Su dedo gordo y lo hizo descender a las regiones infernales.

Hari y Shiva

Hari solía adorar a Shiva diariamente con mil lotos. Un día le faltó un loto. Entonces Hari se sacó un ojo para completar el número de mil. Shiva quedó muy complacido con la devoción de Vishnu y Le dio el Sudarshana Chakra o disco. Este es el Sudarshana Chakra que Vishnu lleva siempre. Este disco es en sí mismo una personificación de la devoción.

El don de Brahma

Un Rakshasa adoró a Brahma y Le pidió que le otorgara el poder de destruir el mundo entero. Brahma se mostró algo reacio a otorgarle este don. Finalmente, accedió con poco entusiasmo y le pidió que esperara. Al oír esto, los Devas se asustaron mucho, fueron a ver a Shiva y Le contaron todo. Entonces, Shiva danzó para hacer que Brahma se distrajera y demorara en concederle el don, y así Shiva salvó al mundo.

Nacimiento de Subrahmanya

El Asura Taraka expulsó a todos los dioses del cielo. Ellos entonces fueron a ver a Brahma, quien les dijo: "El Asura ha adquirido poder por mi gracia. Yo no puedo destruirlo. Les sugeriré un plan. Vayan a ver al Señor Shiva. Él está en Yoga Samadhi. Hay que tentarlo para que se una a Parvati. De Ellos nacerá un hijo poderoso que destruirá al Asura".

Inmediatamente, Indra le pidió a Cupido (Kama) que fuera con su esposa Rati y su compañero Vasanta (la primavera) al Monte Kailas, la morada del Señor Shiva. Los tres se dirigieron hacia el Kailas y la primavera apareció allí. Los Rishis estaban sorprendidos de ello. Kama se escondió detrás de un árbol y le disparó una flecha a Shiva. En ese momento, Parvati estaba adorando a Shiva y ofreciéndole flores en Su mano. La mano de Parvati tocó las manos de Shiva. Shiva sintió repentinamente una emoción de pasión y Su semilla salió. Shiva se preguntaba qué había sido lo que hizo

que se distrajera así de Su Yoga. Miró a Su alrededor y descubrió a Kama detrás de un árbol. Entonces, Él abrió Su tercer ojo y un fuego salió de éste reduciendo a Kama a cenizas.

La semilla de Shiva fue arrojada en Agni (dios del Fuego). Agni no fue capaz de soportarla y la arrojó en la Ganga. Ganga la arrojó en un bosque de juncos donde nació Subrahmanya, llamado por ello "el nacido en los juncos" (Shara Janma, Sharavana Bhava). Subrahmanya se convirtió en el comandante de los Devas y destruyó al Asura como Brahma había sugerido.

El Señor Shiva y Daksha

Daksha había asistido al sacrificio de los sabios progenitores del mundo. Rudra, al acercarse, no honró a Daksha. Éste se lo reprochó y dejó el lugar. Nandishvara a su vez maldijo a Daksha y a otros Brahmanas. Rudra entonces dejó el lugar del sacrificio.

Sati, la hija de Daksha, conocida también con el nombre de Dakshayani, le pidió permiso a Shiva para asistir al sacrificio de su padre, el Brihaspati-sava. Shiva le hizo ver que no era aconsejable ir, pero a pesar del consejo de su Señor, Sati fue al sacrificio de Daksha.

Ignorada por su padre y furiosa al ver que no se Le había hecho ninguna ofrenda a Rudra, ella elogió la grandeza de su Señor, censuró a Daksha y se despojó de su cuerpo mediante el método yóguico.

Al enterarse de que Sati había abandonado su cuerpo, en Su ira, Shankara creó a Virabhadra de Su Jata (cabello enmarañado) y causó la muerte de Daksha.

Informado por los dioses de la destrucción de Daksha, Brahma pacificó a Rudra. Entonces, Daksha y otros fueron revividos.

Complacido con la alabanza de Brahma, Shiva fue a la escena del sacrificio junto con los dioses; Daksha y otros fueron revividos; Vishnu saliendo del fuego del sacrificio fue alabado por Daksha y los demás. Después de la ceremonia final de abluciones, los dioses retornaron a sus moradas. Maitreya describe los beneficios de escuchar esta historia, el nacimiento de Sati como Parvati y el de Skanda.

Dakshinamurti

En el Monte Kailas, con Parvati Devi a Su lado, el Señor Shiva estaba sentado en un hall bellamente decorado con piedras preciosas. En ese momento, Devi adoró al Señor y Le pidió cambiar el nombre de Dakshayani que se le había dado antes por ser la hija de Daksha. El Señor Shiva había matado a Daksha por su falta de respeto y arrogancia. Al oír este pedido, el Señor Shiva le ordenó a Devi que naciera como hija de Parvata Raj, quien estaba haciendo un Tapas riguroso para tener un hijo. También le dijo a Parvati que Él iría y se casaría con ella. Habiendo recibido esa orden, Parvati Devi nació como hija de Parvata Raj, y a la edad de cinco años comenzó a practicar intenso Tapas para convertirse en la esposa del Señor Shiva.

Durante la ausencia de Devi, cuando el Señor Shiva estaba solo, los hijos de Brahma, quienes eran los sabios Sanaka, Sanandana, Sanatana y Sanatkumara, fueron a tener Darshan del Señor Shiva y se postraron ante Él. Ellos le rogaron al Señor que les enseñara la forma de eliminar Avidya y lograr la liberación. Le dijeron que a pesar de su vasto estudio de las escrituras, no tenían paz interior y que necesitaban aprender los secretos ocultos, ya que conociéndolos, podrían lograr la salvación.

El Señor Shiva, al escuchar esta súplica de los sabios, asumió la forma de Dakshinamurti y comenzó a enseñarles los secretos ocultos como el Guru Supremo, manteniendo Mauna y mostrando el Chinmudra con Su mano. Los sabios iniciaron su meditación de la forma indicada por el Señor y lograron el estado de goce indescriptible e ilimitable. Fue así que el Señor Shiva llegó a ser conocido como Dakshinamurti.

¡Que las bendiciones del Señor Dakshinamurti estén con todos ustedes! ¡Que todos ustedes se sumerjan profundamente en la Paz y Felicidad eternas, y gocen de ello por medio de Su Gracia!

Tripura Samhara

Esto ocurre en el Karna Parva del Mahabharata. En tiempos remotos, hubo una guerra entre Devas y Asuras. Los Asuras fueron derrotados en batalla. Los tres hijos del Asura Taraka querían vengarse de los Devas. Para ello, realizaron rigurosa penitencia y obtuvieron un don de Brahma, el Creador. En virtud de este don, ellos no podían ser conquistados por nadie salvo que alguien pudiera destruir los tres palacios con una sola flecha.

Ellos construyeron tres palacios, uno de oro en el cielo, el segundo de plata en el aire y el tercero de hierro en la tierra. Entonces comenzaron a subyugar a los dioses y Rishis. Inmediatamente, todos los dioses fueron a quejarse a Brahma. Brahma les respondió que el único que podía vencer a esos Asuras era Mahadeva, concedor del Yoga y del Sankhya mediante penitencias especiales. Todos los devas se acercaron a Mahadeva y Le proveyeron un carro surgido con todas las formas del universo. También le suministraron un arco y una flecha, cuyas partes constitutivas eran Vishnu, Soma y Agni. Ellos le pidieron a Mahadeva que disparara una flecha contra los tres palacios. Brahma fue el auriga. Mahadeva disparó la flecha contra los tres palacios y estos cayeron en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, todos los dioses alabaron a Mahadeva y regresaron al cielo.

Mahadeva les había dicho a los dioses que Él no podía destruir a los Asuras, ya que eran muy fuertes, pero que ellos podían hacerlo con la ayuda de la mitad de Su fuerza. Los dioses respondieron que ellos no podrían soportar la mitad de Su fuerza y que Él debía hacer la tarea con la ayuda de la mitad de la fuerza de ellos. Mahadeva estuvo de acuerdo con ello. Él se volvió más fuerte que todos los dioses. De allí que sea llamado Mahadeva, el gran Dios.

El Señor Shiva maldice y perdona a Nakirar

Una vez, un rey Pandya de Madurai sintió que el cabello de su reina tenía cierta fragancia natural. En su mente, surgió la duda con respecto a si el cabello humano podía tener fragancia natural o si se perfumaba sólo por el contacto con flores o aromas. Al día siguiente, fue al Sangham, la Academia Tamil, mostró una bolsa que contenía mil piezas de oro y dijo a los poetas que cualquiera que escribiera un poema aclarando la duda que él tenía obtendría las piezas de oro en recompensa. Muchos poetas compusieron poemas pero no fueron capaces de satisfacer al rey.

Darumi, un Brahmana sacerdote en el templo, era muy pobre. Él le rogó al Señor Shiva así: "¡Oh, Señor misericordioso! Yo soy muy pobre. Ahora deseo casarme. Libérame de mi pobreza. Ayúdame a obtener ahora esas piezas de oro. Tomo refugio en Ti solamente". El Señor Shiva le dio un poema y le dijo: "Lleva este poema al Sangham. Obtendrás las piezas de oro".

El rey estuvo muy complacido con la canción ya que aclaró su duda, pero los poetas del Sangham no la aceptaron. Nakirar, uno de ellos, dijo que había un defecto en el poema. El pobre sacerdote se sintió muy afligido. Volvió al templo, se paró frente al Señor y le dijo: "¡Oh, Señor! ¿Por qué me diste un poema que tenía un defecto? Nadie Te va a tomar por el Señor. Esto me apena mucho". El significado del poema es: "¡Oh, abeja de claras alas! Pasas tu tiempo recolectando polen. No hables de amor, di la verdad. Entre las flores que conoces, ¿hay alguna que sea más fragante que el cabello de esta damisela que es tan encantadora, que tiene el color del pavo real y hermosos dientes?"

Inmediatamente, el Señor Shiva asumió la forma de un poeta, se dirigió al Sangham y preguntó: "¿Qué poeta encontró una falta en el poema?" Nakirar dijo: "Fui yo el que dijo que había un defecto". El Señor Shiva preguntó: "¿Cuál es el defecto?" Nakirar dijo: "No hay defecto en la composición de palabras sino en el significado". El Señor Shiva dijo: "¿Puedo saber cuál es el defecto en el significado?". Nakirar dijo: "El cabello de una damisela no tiene perfume natural. Obtiene su fragancia por contacto con las flores". El Señor Shiva dijo: "¿El cabello de Padmini también se perfuma con las flores?" Nakirar dijo: "Sí". El Señor Shiva dijo: "¿El cabello de las damiselas celestiales también poseen fragancia por contacto con las flores?" Nakirar respondió: "Sí. Sus cabellos se perfuman con las flores Mandara". El Señor Shiva dijo: "¿El cabello de Uma Devi que está a la izquierda del Señor Shiva, a Quien tú adoras, posee fragancia por contacto con las flores?" Nakirar respondió: "Sí. Por supuesto".

El Señor Shiva abrió levemente Su tercer ojo. Nakirar dijo: "Yo no le temo a ese tercer ojo. Incluso si tú eres el Señor Shiva, aún si muestras ojos en todo tu cuerpo, hay defecto en este poema". El fuego del tercer ojo del Señor Shiva se dirigió a Nakirar. Éste no fue capaz de soportar el calor. Inmediatamente saltó a un estanque de lotos vecino para refrescarse.

Entonces, todos los poetas se acercaron al Señor Shiva y dijeron: "¡Oh, Señor! Perdona a Nakirar". El Señor Shiva apareció delante de Nakirar. Mediante la gracia del Señor Shiva, su cuerpo se enfrió. Nakirar se arrepintió de su error y dijo: "Le adjudiqué defecto incluso a los cabellos de Uma Devi. Nadie más que el Señor puede perdonarme". Él cantó una canción con intensa devoción. El Señor Shiva entró en el estanque y lo trajo a la orilla.

Entonces, Nakirar y otros poetas le dieron a Darumi la bolsa de oro.

Conoce a tu Guru

La devoción al Señor desciende en el corazón del hombre que ha llevado a cabo acciones virtuosas en sus nacimientos anteriores sin expectativa de frutos, egoísmo o idea de ser el que actúa. La devoción lleva al conocimiento del Ser (Jñana) y mediante Jñana, él obtiene Moksha, la emancipación final.

En tiempos remotos, Virasindhu era el rey de Kalinga. En su nacimiento anterior, él había practicado intenso Tapas, meditación y Yoga, pero no había alcanzado Moksha. Se convirtió entonces en un Yoga-Bhrashta, ya que tenía que gozar de los frutos de algunos Karmas residuales en este último nacimiento como rey. Entonces, nació como hijo de un rey. Cuando tuvo la edad adecuada, fue coronado como rey de Kalinga. Reinó por un período de diez años.

Debido a la fuerza de previos Samskaras espirituales y a la gracia del Señor, discernimiento y desapego descendieron en su corazón. Él reflexionó así: "Estoy siempre llevando a cabo los mismos actos de comer, beber y dormir. Mis numerosos antepasados que gobernaron el país han sido reducidos a cenizas. Yo no tengo paz mental a pesar de mi riqueza y dominio. Debería encontrar un Guru y recibir su iniciación para obtener conocimiento del Atman y alcanzar así la morada de inmortalidad y felicidad eterna.

El Rey Virasindhu envió invitación a todos los Pandits, Sannyasins, Sadhus y Mahatmas. En la carta, escribió lo siguiente: "Le daré la mitad de mi imperio a aquel Guru supremo que me de la iniciación correcta y me haga experimentar al Ser. Si falla en lograrlo, será llevado a prisión".

Muchos Pandits y Sadhus fueron al rey. Uno le dio el Taraka Mantra, otro le dio el Pañchakshara, un tercero le dio el Ashtakshara, pero ninguno fue capaz de satisfacer al rey. Todos ellos fueron enviados a prisión. En vidas anteriores, él había tenido iniciación en esos Mantras.

El Rey Virasindhu se inquietó mucho por no haber encontrado a su Guru. El Señor Shiva asumió la forma de un changarín de aspecto muy negro. Él apareció ante el rey vestido con harapos. El rey se adelantó para recibirlo. Mediante la gracia del Señor, él descubrió que este changarín no era otro que el Señor Shiva. El changarín levantó su mano hacia el rey y le dijo "detente", e inmediatamente desapareció. El rey entendió que el Guru le había ordenado detener a la mente y controlar sus movimientos. El rey cerró los ojos, aún estando de pie, y no permitió que la mente pensara en objetos sensuales. Él controló todas las modificaciones mentales. Fue fácil para él porque había practicado Yoga y meditación en su nacimiento anterior. Entró en Nirvikalpa Samadhi y quedó inmóvil como una estatua. No abrió los ojos.

Los ministros estuvieron esperando en el Durbar Hall durante cuatro horas seguidas. El Rey Virasindhu no abrió los ojos por días. Entonces, los ministros reflexionaron: "El rey está en Samadhi ahora. No sabemos cuándo saldrá de ese estado. Tendremos que manejar los asuntos del Estado". Entonces, sacaron el anillo del dedo del rey y lo usaron para poner el sello en los papeles del Estado.

Al cabo de seis años, el rey abrió los ojos y preguntó a los ministros: "¿Dónde está mi Guru?" Los ministros respondieron: "¡Oh, venerable rey! El Guru dijo una palabra a Su Majestad y desapareció en el acto. Has estado aquí como una estatua durante los últimos seis años. Estamos conduciendo los asuntos del Estado con la ayuda de tu anillo. Aquí está el sello de tu anillo en todos los registros y papeles".

El rey quedó maravillado y sorprendido. Pensó: "Seis años han pasado en un segundo. Gocé de felicidad suprema. No deseo regir un Estado después de probar la felicidad suprema". Entonces, él dejó el palacio, entró en el bosque y se sentó en Samadhi.

La fuerza de los Samskaras Yóguicos del rey, que habían sido generados por la práctica de Yoga en su vida anterior, lo ayudaron a obtener la beatitud en este nacimiento. Aquellos que no tengan mucha compasión e inclinación religiosa en este nacimiento deberían practicar Japa, Kirtan, meditación y estudio de libros religiosos. Deberían vivir en compañía de sabios. Entonces desarrollarán Samskaras religiosos. Esto será un capital valioso para ellos en la próxima vida, en la que comenzarán con la práctica de Yoga a edad temprana.

Es difícil decir en qué forma el Guru o el Señor aparecerá delante de ti para iniciarte. Puede venir en la forma de un leproso como lo hizo Shri Hanuman, o en la forma de un intocable como lo hizo el Señor Krishna, o en la forma de un joven como lo hizo el Señor Shiva. Los aspirantes espirituales deben ser muy cuidadosos y deben estar atentos para detectar al Señor en las diversas formas que Él asuma.

El Señor Shiva bebe veneno

Una vez, Devas y Asuras tuvieron una formidable lucha por un período muy largo. Muchos Devas y Asuras murieron en batalla. Los Devas pensaron que debían prolongar sus vidas bebiendo néctar para después continuar la guerra. Entonces se acercaron a Brahma con este deseo en mente. Brahma les dijo: "Yo no puedo hacer ese trabajo. Sólo el Señor Vishnu puede hacerlo". Inmediatamente, Brahma y los Devas se acercaron al Señor Hari en Kshirasagara. El Señor Hari le pidió a Devas y Asuras que batieran el océano con la ayuda de Mandaragiri como eje y Vasuki, la serpiente, como soga. Cuando estaban batiendo, lo primero que salió del océano fue veneno (Halahala). El terrible veneno comenzó a reducir a la gente a cenizas. Devas, Asuras y Rishis comenzaron a huir. El Señor Vishnu no fue capaz de destruir el veneno. Su cuerpo también se volvió muy oscuro. Él corrió al Kailas junto con los Devas y Brahma para ver al Señor Shiva. El Señor Vishnu Le informó de todo lo que había sucedido. Entonces, el Señor Shiva recogió el veneno, lo sostuvo como una gota en la palma de Su mano y lo tragó. Entonces el Señor Vishnu y Brahma le pidieron al Señor Shiva que lo retuviera en Su cuello como marca de Su protección. El Señor Shiva lo hizo de esa manera. Debido al efecto del veneno, Su garganta se volvió azul. A partir de ese día, el Señor Shiva es llamado 'Nilakantha' (el del cuello azul) o 'Kalakantha Murti'. Luego, el Señor Shiva les dijo: "Si baten otra vez, obtendrán néctar entre otras cosas". Todos ellos comenzaron a batir el océano otra vez y obtuvieron néctar y muchas otras cosas. Todos los Devas bebieron néctar con gran deleite.

El Señor Shiva monta el toro

La repetición de las cuatro Yugas (Chatur-Yuga) dos mil veces constituye un día de Brahma. Treinta de esos días constituyen un mes para Él. Doce de esos meses hacen un año de Brahma. Cien de esos años constituyen la vida completa de Brahma. El período completo de la vida de Brahma es un día para el Señor Vishnu. Después de cien años, el Señor Vishnu también se sumerge en Parabrahman. Todos los Andas perecen. Debido al pesado soplo de Prachanda Vayu, los siete océanos suben y cubren el mundo entero. Solamente existe el Señor Shiva. Él reduce todo a cenizas mediante Su ardiente tercer ojo y luego danza.

Dharmadevata, el señor de la Virtud, reflexionó: "¿Cómo puedo lograr inmortalidad? Sólo puedo lograrlo si me acerco al Señor Shiva". Él asumió entonces la forma de un toro, fue al Señor Shiva y le dijo: "¡Mi venerable Señor! Ten a bien aceptarme como tu vehículo y así protegerme".

El Señor Shiva estuvo de acuerdo con el humilde pedido del dios del Dharma y le dijo: "Lleva al Dharma con cuatro patas en el Krita Yuga, con tres en el Treta Yuga, con dos en el Dvapara Yuga y con una en el Kali Yuga. Debido a Mi gracia, estarás dotado de todo esplendor y poder. Serás siempre Mi vehículo. Serás uno conmigo".

Cuando el Señor Shiva destruyó Tripuras, las tres ciudades, el Señor Vishnu asumió la forma de un toro y sostuvo al Señor Shiva.

El Señor Shiva lleva a la Ganga en Su cabeza

Sucedió una vez en el Monte Kailas que Parvati cubrió los ojos del Señor Shiva con sus manos. Inmediatamente el sol, la luna y el fuego dejaron de brillar. Esto causó terribles estragos en el mundo. Todos quedaron envueltos en la oscuridad por largo tiempo. Entonces el Señor Shiva abrió un poco Su tercer ojo; el sol, la luna y el fuego comenzaron a brillar otra vez y la oscuridad desapareció.

Parvati estaba asustada. Ella sacó las manos y cayeron gotas de transpiración de sus dedos. Esas gotas de transpiración se convirtieron en diez Gargas con incontables ramificaciones. Esos ríos hicieron estragos en el mundo. Enseguida el Señor Brahma, Vishnu e Indra corrieron a ver al Señor Shiva y Le pidieron que evitara esa catástrofe.

El Señor Shiva se compadeció y trajo todas las aguas a un cabello de Su cabellera enmarañada. El Señor Brahma, Vishnu e Indra Le pidieron entonces que diera un poco del agua de la Garga a sus mundos. El Señor Shiva lo hizo. En Vaikuntha, esa agua se convirtió en el río Virajanadi, en Satyaloka, se convirtió en el Manasa Tirtha, y en Indraloka, en el Devaganga. El rey Bhagiratha trajo la Garga desde BrahmaloKa para salvar a los sesenta mil hijos de Sagara.

Lila del Señor Shiva de mendigar

Los Rishis del Darukavana pensaron que no tenía sentido amar y adorar al Señor Shiva y que podían obtener Moksha mediante la realización de sacrificios. Ellos dejaron de adorar al Señor e hicieron sacrificios vigorosamente.

El Señor Shiva dijo al Señor Hari: "Asume la forma de Mohini y entra a la morada de todos los Rishis del bosque Daruka. Ya no tienen más respeto por Mí. Están yendo por el camino equivocado. Deberíamos darles una buena lección. Exita su pasión y engáñalos. Destruye sus Vratas". El Señor Shiva mismo asumió la forma de un mendicante.

Inmediatamente, el Señor Hari asumió la forma de Mohini y entró en las residencias de los Rishis del Darukavana. Todos los Rishis perdieron su poder de entendimiento y discernimiento, y siguieron a Mohini bajo la fuerte excitación de su pasión.

El Señor Shiva entró en los Parnakutiras de las esposas de los Rishis, cantó los Shrutis e himnos bellamente y vagó como un mendicante. Las esposas de los Rishis se sintieron exitadas y siguieron al Señor Shiva. Ellas Lo entretuvieron de diversas maneras para complacerse. El Señor Se multiplicó y apareció en la mente de cada mujer. Todas las esposas de los Rishis se deleitaron. Todas ellas trajeron en la mañana a dieciocho mil Rishis con la cabellera enmarañada, el Danda y el Kamandalu. Todos rogaron al Señor Shiva. El Señor Shiva los bendijo para que hicieran Tapas en el bosque. Los Rishis así lo hicieron.

Al ver la condición de sus esposas, los Rishis dijeron: "Fuimos engañados por la encantadora Mohini. El mendicante arruinó la castidad de nuestras esposas. ¡Oh! ¡Qué poderosa es la lujuria! ¡Misteriosa es Maya!"

El Señor Shiva lleva un tridente, un ciervo, etc.

Los Rishis del Darukavana realizaron un Yajña para destruir al Señor Shiva. Un cruel tigre salió del fuego. Ellos ordenaron al tigre que matara al Señor Shiva. Pero el Señor Shiva mató al tigre y vistió la piel alrededor de Su cintura. Ellos crearon un tridente para matar al Señor. El Señor Shiva lo tomó en Su mano como Su instrumento. Entonces los Rishis crearon un ciervo con afilados cuernos para matar al Señor. Pero el Señor Shiva lo tomó en Su mano izquierda.

Más tarde, los Rishis crearon innumerables cobras negras para matar al Señor. El Señor Shiva las llevó como Sus adornos. Entonces ellos crearon numerosos Bhuta Ganas para matar al Señor. El Señor Shiva los convirtió en Su ejército. Entonces crearon el Damaru para matar al Señor. Pero el Señor Shiva lo llevó en Su mano. Entonces ellos crearon un Asura, Muyalaka, para matar al Señor. Muyalaka avanzó con el fuego del Yajña para destruir al Señor. El Señor Shiva tomó el fuego como Malu en Su mano y retuvo al Asura bajo Su pie.

El Señor Shiva tiene a Uma a Su izquierda

Cuando el Samhara terminó, el Señor Brahma, nacido de la gracia del Señor Shiva, pensó en crear a todos los seres. Él creó a Sanaka, Sanandana, Sanatkumara y Sanatsujata. Ellos no entraron en la vida de hombres de familia. Desarrollaron sabiduría y se convirtieron en grandes Yoguis.

El Señor Brahma fue a Vaikuntha a ver al Señor Hari y Le dijo: "¡Oh, venerable Señor! No puedo continuar con la creación. Sanaka, Sanandana y los otros se han convertido en Yoguis. Ellos no desean ser hombres de familia. Ten a bien sugerirme una forma de continuar con mi trabajo de creación". El Señor Vishnu dijo: "Eso no está en mi poder. Vayamos a ver al Señor Shiva que mora en el Kailas".

Brahma y Vishnu visitaron al Señor en el Kailas y Le dijeron: "¡Oh, Dios de dioses! El trabajo creativo de Brahma ha sido interrumpido debido a que los cuatro Kumaras se han convertido en Yoguis. Ten a bien bendecirlo para continuar con su trabajo de creación".

El Señor Shiva miró hacia el lado izquierdo de Su pecho. Entonces, Una nació del costado izquierdo del Señor Shiva. El Señor Shiva les dijo: "Ahora no habrá más dificultad para la creación. Ésta continuará sin ningún problema". En seguida, Brahma y Vishnu regresaron a sus respectivas moradas. Entonces, el Señor Brahma creó los mundos mediante la gracia del Señor Shiva. Hombres y mujeres vivieron juntos felizmente y tuvieron descendencia. Toda esa aparición es Shaktimaya. El Señor Shiva observa las actividades de Prakriti.

El Señor Shiva viste una piel de elefante

En tiempos remotos, Gajasura hizo una dura penitencia. Brahma apareció ante él y le preguntó: "¡Oh, Gajasura! Estoy complacido con tu penitencia. ¿Qué don deseas?" Gajasura dijo: "¡Oh, venerable Señor! Dame poderes y riqueza inagotable". Brahma respondió: "Te he concedido lo que deseabas, pero si luchas contra el Señor Shiva, perderás tu don". Habiendo dicho esto, Brahma desapareció.

Inmediatamente, Gajasura hizo Digvijaya y derrotó a los Devas y a Indra. Él también le causó problemas a Munis y Rishis. Estos se dirigieron a Banares y cayeron a los pies del Señor Vishvanatha diciendo: "Gajasura está tratando de matarnos. Protégenos. ¡Oh, Señor! No tenemos otro refugio que Tú".

Gajasura atacó también al Señor Vishvanatha. El Señor lo mató, le sacó la piel y la usó como prenda de vestir. Entonces los Devas y los Rishis felices alabaron al Señor.

El Señor Shiva, el vendedor de leña

Varaguna Pandian era el rey de Pandya. Su capital estaba en Madurai. Él se asemejaba a Indra. Yemanathan, un experto en tocar la Vina, llegó a su Durbar proveniente del norte de India. Él tocó con la Vina canciones conmovedoras. El rey apreció la música de

Yemanathan, le dio ricos presentes y lo mantuvo en una casa separada. Yemanathan estaba muy orgulloso debido a su habilidad como músico.

Varaguna Pandian se dio cuenta de que Yemanathan estaba orgulloso de su conocimiento de música. Entonces, llamó a Bhanabhadra, el músico de su Durban, y le dijo: "¡Oh, Bhadra! ¿Podrías triunfar sobre el nuevo músico Yemanathan?" Bhanabhadra respondió: "Seguramente puedo derrotarlo mediante tu gracia y las bendiciones del Señor Somasundara de Madurai". El rey dijo: "Bien, entonces ven mañana y exhibe tu arte en la música".

Los discípulos de Yemanathan recorrían todas las calles y caminos de Madurai, tocando la Vina y dando a conocer su habilidad musical. Bhanabhadra se enteró de esto y reflexionó: "Estos discípulos son muy eficientes en música y Vina. Si los discípulos poseen tal conocimiento, ¿cómo debe ser el esplendor y la gloria de su Guru! ¿Cómo puedo obtener victoria sobre este maestro de la música?" Entonces oró al Señor Shiva: "Ten a bien ayudarme a derrotar a Yemanathan. Necesito Tu gracia".

Entonces, el Señor asumió la forma de un leñador, vistiendo harapos y zapatos rotos. Él tenía una Vina en su mano y un atado de leña en su cabeza. Fue a la casa en la que vivía Yemanathan y se sentó en el porche. Tomó su Vina, tocó de forma maravillosa y cantó bellamente acompañándose de la Vina.

Yemanathan estaba sorprendido de oír esa música maravillosa. Salió y le preguntó al leñador: "¡Oh, leñador! ¿Quién eres?" El leñador respondió: "Soy uno de los discípulos y sirviente de Bhanabhadra, el cantante del Durbar de Varaguna Pandian. Él tiene muchos discípulos. Debido a que envejecí, mi maestro me abandonó diciendo que no era apto para cantar".

Yemanathan le pidió al leñador que cantara otra vez. Él cantó entonces la Raga Shatari que derritió el corazón de Yemanathan. Luego el Señor Shiva, que estaba haciendo el papel de leñador, desapareció con su atado de leña.

Yemanathan pensó para sí: "No había oído esta Raga Shatari hasta ahora. Es Devaraga. Si este anciano puede cantar esta Raga tan bellamente, ¿cómo debe ser el conocimiento y la gloria de su maestro! Sólo Dios pudo haberle enseñado esta Raga. Yo no puedo enfrentarme a Bhanabhadra. Mejor me voy de este lugar inmediatamente". El corazón de Yemanathan se llenó de temor y vergüenza. Dejó todas las cosas y se fue de la casa a medianoche junto con sus discípulos.

El Señor Somasundara se le apareció a Bhanabhadra en sueños y le dijo: "No temas. Bajo la forma de un leñador, me senté en la galería de la casa en la que vivía Yemanathan y toqué la Vina. Se sorprendió tanto que huyó a medianoche. Ahora quédate tranquilo".

Por la mañana, Bhanabhadra se levantó, fue al templo de Madurai y adoró al Señor Somasundara. Luego fue al Durbar de Varaguna Pandian. El rey envió a un sirviente a buscar a Yemanathan. El sirviente lo buscó en varios lugares pero no pudo encontrar al nuevo músico. Los vecinos de la casa en la que vivía Yemanathan le dijeron: "Un leñador vino y cantó. El nuevo cantante se fue de aquí a medianoche. Esto es todo lo que sabemos".

El sirviente le informó de esto al rey. Entonces, el rey le dijo a Bhanabhadrá: "¿Puedes decirme qué hiciste después de dejarme?" Bhanabhadrá le dijo: "Mi venerable Señor, fui a mi casa y rogué al Señor Somasundara que me bendijera. Él apareció en mis sueños y me dijo: 'Bajo la forma de un leñador, canté la Raga Shatari en la casa de Yemanathan. Lo ahuyenté'. Inmediatamente me levanté. Esto es lo que sucedió".

Varaguna Pandian se dio cuenta de que era la Lila del Señor Shiva. Él admiró la devoción de Bhadrá y le dio ricos presentes diciéndole: "El Señor que hizo a Brahma y a los otros Devas Sus sirvientes, vino como tu sirviente y te bendijo. Nosotros somos tus sirvientes solamente. Yo soy tu sirviente. En el futuro, canta siempre la alabanza al Señor Somasundara".

Bhanabhadrá se deleitó mucho. Se dedicó para siempre al Señor Somasundara.

Las veinticinco Lilas del Señor Shiva

Las siguientes son las 25 Lilas (juegos) o manifestaciones del Señor Shiva:

1. Lleva a la luna en Su cabeza,
2. Vive con Uma Devi,
3. Monta un toro,
4. Danza la Tandava con Kali,
5. Se casa con Parvatí,
6. Mendiga,
7. Reduce a cenizas a Nanmatha, el dios del Amor,
8. Triunfa sobre Yama el dios de la Muerte,
9. Quema Tripuras,
10. Mata a Jalandarasura,
11. Mata a Gajasura,
12. Encarna como Virabhadrá,
13. Harihara,
14. Ardhanarishvara,
15. Se transforma en Kirata, (cazador),
16. Asume la forma de Kankala,
17. Bendice a Chandishvara,
18. Bebe veneno,
19. Da el Chakra al Señor Vishnu,
20. Destruye los obstáculos,
21. Tiene hijos con Uma Diví,
22. Se convierte en Ekapada Rudra,
23. Está en una postura cómoda (Sukhasana),
24. Asume la forma de Dakshinamurti, y
25. Asume la forma del Linga.

Capítulo IX

Shiva Yoga Sadhana

El secreto del Pañchakshara

El Pañchakshara es un Mahamantra compuesto de cinco sílabas, Namah Shivaya. Un Mantra es aquello que elimina todos los obstáculos y miserias de la persona que piensa en él y concede felicidad eterna e inmortalidad. El Pañchakshara es el mejor de los setenta millones (7 crores) de Mantras. Hay siete Skandhas en el Yajurveda. En el centro del Skandha del medio, está el Rudradhyayi. En este Rudradhyayi, hay mil Rudra Mantras. El Namah Shivaya o Shiva Pañchakshara Mantra brilla en el centro de esos mil Rudra Mantras.

El Yajurveda es la cabeza de Parameshvara, el Veda Purusha. El Rudram que está en el medio es Su rostro, el Pañchakshara es Su ojo, Shiva que está en el centro del 'Namah Shivaya' es la luz del ojo. El que practica Japa de este Pañchakshara se libera de nacimiento y muerte, y alcanza la felicidad eterna. Esta es la declaración enfática de los Vedas. Este Pañchakshara es el cuerpo del Señor Nataraja. Es la morada del Señor Shiva. Si agregas 'Om' al comienzo del 'Namah Shivaya', se convierte en Shadakshara, un Mantra de seis letras (sílabas). 'Om Namoh Mahadevaya' es un Mantra de ocho letras (sílabas) o Ashtakshara.

Existen seis clases de Pañchakshara, Sthula Pañchakshara (Namah Shivaya), Sukshma Pañchakshara (Shivaya Namah), Karana Pañchakshara (Shivaya Shiva), Mahakarana Pañchakshara (Shivaya), Mahamanu o Mukti Pañchakshara (Shi).

'Namah' significa 'Postración'. 'Shivaya Namah' significa 'Postración ante el Señor Shiva'. El Jiva es el sirviente del Señor Shiva desde el Deha-Drishti. 'Namah' representa al Jivatman. 'Shiva' representa a Paramatman. 'Aya' denota 'Aikyam', identidad de Jivatman y Paramatman. De allí que 'Shivaya Namah' sea un Mahavakya como 'Tat Tvam Asi' que denota la identidad entre el alma individual y el Alma Suprema.

El Pranava indica la forma externa (la cáscara) del Señor (el arroz) y el Pañchakshara representa a la Svarupa o esencia interna (arroz). El Pranava y el Pañchakshara son uno. Las cinco letras denotan las cinco acciones o Pañcha Krityas del Señor – Srishti (creación), Sthiti (preservación), Samhara (destrucción), Tirodhana (velo) y Anugraha (bendición). También denotan los cinco elementos y toda creación hecha mediante la combinación de los cinco elementos.

'Na' representa Tirodhana; 'Ma', Mala o impureza; 'Shi', el Señor Shiva; 'Va' el Arul Shakti; y 'Ya', el alma individual.

Báñate o lava tu cara, tus manos y pies. Ponte Bhasma y un Rudraksha Mala. Siéntate en Padmasana o Sukhasana de frente al Este o al Norte, en un lugar tranquilo o en una habitación. Repite silenciosamente el Pañchakshara y medita en la forma del Señor Shiva. Mantén Su imagen en el corazón o en el entrecejo.

Si practicas meditación regularmente, tu corazón se purificará. Todos los Samskaras y faltas cometidas se quemarán en su totalidad. Alcanzarás el Shiva-Yoga-Nishtha o Nirvikalpa Samadhi. Obtendrás el glorioso Shiva-Pada o Shiva-Gati, y te volverás uno con el Señor Shiva. Gozarás de la beatitud eterna de Shivanandam y te volverás inmortal.

¡Que el Señor Shiva los bendiga a todos!

Meditación en el Señor Shiva

MEDITACIÓN SAGUNA: Saguna es la meditación en una forma. Un arquero primero apunta a un objeto grande. Luego toma como blanco un objeto mediano. Finalmente, apunta a objetos muy pequeños y diminutos. Así también, uno debería comenzar con la meditación Saguna y luego, cuando la mente está entrenada y bien disciplinada, puede

adoptar la meditación Nirakara o Nirguna. La meditación Saguna es la meditación en un objeto concreto. Esta meditación es peculiarmente placentera para el Bhakta, a quien le encanta contemplar la forma particular de su Ishta. La Saguna Upasana elimina Vikshepa. Practica Trataka en la imagen de Shiva durante tres o seis meses.

Medita en la imagen mental de la Murti de media a dos horas solamente en el Trikuti (entrecejo). Ve y siente que el Señor está presente en todo objeto del universo. Cuando medites, repite mentalmente el Mantra del Devata, 'Om Namah Shivaya'; piensa en atributos de la Deidad tales como omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Siente que las cualidades Sáttvicas del Ishtam fluyen hacia ti. Siente que posees esas cualidades Sáttvicas. Esto es Bhavana Sáttvico o Shuddha. Tendrás Darshan de tu Ishtam en uno o dos años si eres sincero en tu Sadhana. Sigue este plan. Esto te ayudará a lograr concentración. Deja que la mente se mueva recorriendo las distintas partes del Murti, la pintura o ídolo del Señor Shiva, y medita. Siéntate en tu Asana habitual. Repite Su nombre y piensa en Sus atributos, beatitud, luminosidad, amor y otros semejantes, mirando Su pintura todo el tiempo. Luego entronízalo en el loto de tu corazón o en el entrecejo, en medio de una luz resplandeciente. Ahora Piensa en Sus pies de loto, ofrécele tu devota reverencia. Lleva la mente a la piel de elefante que lleva alrededor de Su cintura, luego al rosario de semillas de Rudraksha que adorna Su pecho y al hermoso color azul de Su garganta (Nilakantha), Su semblante sereno irradiando el aura majestuosa de las profundas meditaciones, la mirada introspectiva con los ojos semicerrados en meditación, el misterioso tercer ojo en el medio de la frente. Luego lleva la mente a la cabellera en mata, la fresca luna creciente y la sagrada Ganga surgiendo del Jata. Vuelve tu mente hacia el tridente (Trishula) en una mano y luego al Damaru en la otra. Haz que tu mente recorra toda Su forma hasta completar todos los detalles. Luego fija tu mente en el rostro o en el punto de partida (los pies). Repite el proceso una y otra vez, tantas veces como puedas. Mediante la práctica constante, finalmente te establecerás en meditación y tendrás comunión con Shiva.

MEDITACIÓN NIRGUNA: Esta es la meditación en el Señor Shiva en Su aspecto omnipresente e inmanifiesto, como el Supremo Para-Brahman. En esta forma de meditación, meditas en el Señor Shiva como el Brahma Supremo sin forma, sin atributos, eterno e infinito. Medita en Él como el Atman Shuddha, Satchidananda and Vyapaka; Nitya, Shuddha, Siddha, Buddha, Mukta, el Brahma eternamente libre; un Océano ilimitado de Pura Conciencia. Ahora, identifícate con esa Svarupa trascendental de Shiva. Siente que tú eres Chaitanya, Akhanda, Paripurna, Ekarasa, Shanta, Existencia inmutable.

Cada átomo, cada molécula, cada nervio, vena y arteria deberían vibrar poderosamente con estas ideas. La sola repetición con los labios de 'Shivo'ham' no producirá gran beneficio. Niega la idea del cuerpo mientras repites mentalmente Shivo'ham. Cuando cantes Shivo'ham siente:

Yo soy infinito	Shivo'ham Shivo'ham
Yo soy todo luz	Shivo'ham Shivo'ham
Yo soy todo goce	Shivo'ham Shivo'ham
Yo soy todo gloria	Shivo'ham Shivo'ham

Yo soy todo poder Shivo'ham Shivo'ham

Yo soy todo conocimiento Shivo'ham Shivo'ham

Yo soy Ananda Shivo'ham Shivo'ham

Medita en esas ideas constantemente. El esfuerzo constante con celo y entusiasmo es un requisito indispensable. Repite mentalmente las ideas mencionadas sin interrupción. Lo experimentarás.

Adoración de Shiva

El Señor Shiva es adorado en Su aspecto Saguna en la forma de Shivalingam. Generalmente, los Shivabhaktas hacen la Pañchayatana Puja. En la misma, se adora al Señor Shiva, a Ganesha, Parvati, Suryanarayana y el Shaligram.

Obtén los Pañchayatana Murtis en un día auspicioso. Instálalos con gran fe en tu propia casa. Haz plegarias especiales, Archana, Puja y Abhisheka, y alimenta a los Brahmanas, Mahatmas y pobres en gran escala. Instala la deidad en una habitación separada. Adora al Señor diariamente con toda sinceridad y fe. Obtendrás riqueza, paz mental, Dharma, Artha, Kama y Moksha también. Llevarás una vida próspera y, tras la muerte, entrarás en la morada inmortal de Shiva-Sayujya.

Recoge muchas hojas de Bael o Bilba para la adoración del Señor Shiva. Antes de comenzar la adoración, ten preparados Dhupa, Dipa, alcanfor, varillitas de sándalo, agua pura, muchas flores, ofrendas de alimento para el Señor, un asiento para sentarse, una campana, una caracola y otras cosas requeridas para la Puja. Levántate a la mañana temprano antes de la salida del sol. Lávate la cara. Báñate. Viste ropa de seda que tengas sólo para usar en la Puja. Decora bellamente la habitación de la Puja. Lava tus pies antes de entrar a la habitación. Entra a la habitación cantando los nombres del Señor, glorificándolo, repitiendo himnos en Su alabanza y postrándote ante Él. Siéntate en una postura cómoda y comienza tu adoración. Lo primero que debes hacer es Sankalpa para el comienzo de la Puja en el método prescripto. Luego deberías hacer la Puja de la Kalasha (vasija de agua), la Shanka (caracola), el Atma (ser) y el Pitha (asiento para el Señor) en el debido orden. Después debes ofrecer Shodashopachara Puja al Señor y repetir el Mahamrituñjaya Mantra, el Rudrapatha, el Purushasukta y el Gayatri, y hacer el Abhisheka con agua pura, leche, jugo de caña de azúcar, ghi y otros artículos según tu capacidad, o solamente con agua pura. El Rudrabhisheka es sumamente beneficioso. Si haces Rudra Japa y Abhisheka, todas tus preocupaciones y pesares desaparecerán, y obtendrás la beatitud suprema de la existencia humana por la gracia del Señor Vishvanath. El Rudra es un gran purificador. Hay un poder invisible y oculto en el Rudra y el Purushasukta. Hay una inspiración maravillosa en la recitación del Rudra. Comienza la adoración y experimenta por ti mismo su gloria y esplendor.

Después del Abhisheka, decora al Señor bellamente con pasta de sándalo y flores. Luego haz el Archana repitiendo Sus nombres, 'Om Shivaya Namah', 'Om Maheshvaraya Namah' y demás. Si es posible, haz diariamente 108 ó 1008 Archanas. Después del Archana, haz el Arati con diferentes clases de luces – Arati simple, Arati

triple, Pañcha Arati y Karpura Arati. Durante el Arati, toca las campanas, los címbalos, la caracola, etc. Ofrece Prasad o Naivedya sagrado al Señor.

Después de terminar el Arati, canta alabanzas al Señor, tales como el Mahimna Stotra o el Pañchakshara Stotra, ondeando el Chamara. Al final, repite las plegarias '*Kayena vachah*', '*Atma tvam Girija matih*' y '*Kara-charana-kritam*'. Ofrece todo al Señor. Siente que eres sólo un instrumento en Sus manos. Haz todo para obtener la gracia divina solamente. Desarrolla Nimitta Bhava. Sirve a los Bhaktas. El Señor está muy contento cuando se sirve a Sus devotos. Finalmente, distribuye el Prasad entre los Bhaktas. Come el Prasad con gran fe. La gloria del Prasad de Bhagavan es indescriptible. La Vibhuti es tomada como Prasad y aplicada en la frente.

Cuando avanzas en la adoración Saguna con objetos externos de adoración, puedes comenzar la Manasa Puja. Tendrás Darshan del Señor y emancipación final.

Haz Pujas especiales los lunes y los días Pradosha (décimo tercer día de cada quincena – Trayodashi). Estos días y el Shivaratri (en el mes de Febrero-Marzo) son muy sagrados para el Señor Shiva. Celebra el Shivaratri en gran escala. Ayuna todo el día. Haz Trikala Puja, Abhisheka especial, Ekadasha-rudra-japa y Sahasrarchana, pasa la noche en vela, estudia alabanzas del Señor Shiva y el Shivapurana, escucha discursos sobre las Lilas del Señor Shiva. Después de la Puja, al día siguiente, rompe el ayuno con agua del Abhisheka. Ofrece alimento sagrado y comparte el Prasad divino. Tendrás gran paz mental y progreso espiritual. Nunca pierdas esta oportunidad. La adoración diaria es un remedio seguro para todas las enfermedades. Nunca sufrirás de pobreza. Créeme y comienza la Puja a partir de hoy mismo.

Shiva Manasa Puja

Manasa Puja es la adoración mental. Manasa Puja es más poderosa y efectiva que la adoración externa con flores, sándalo, etc. Tendrás más concentración cuando hagas Manasa Puja.

Mentalmente, entroniza al Señor en un Simhasana (trono) con incrustaciones de diamantes, perlas, esmeraldas y otras gemas. Ofrecele un asiento. Ofrecele Arghya, Madhuparka y diversas clases de flores, ropas y demás. Aplica pasta de sándalo en Su frente y cuerpo. Quema incienso y Agarbatti (varillitas aromáticas). Ondeas luces. Quema alcanfor y haz el Arati. Ofrece diversas clases de frutas, dulces, Payasa, coco y Mahanaivedyam. Haz Shodasha-upachara – las dieciséis clases de ofrendas hechas en la adoración.

Escritura del Pañchakshara Mantra

Escribe 'Om Namah Shivaya' en un buen cuaderno durante media hora o más. Tendrás más concentración recurriendo a esta Sadhana. Escribe el Mantra claramente con tinta. Cuando escribas el Mantra, observa Mauna. Puedes escribir el Mantra en cualquier lenguaje. Abandona el hábito de mirar de acá para allá. Cuando escribas el Mantra,

repítelo mentalmente también. Escribe todo el Mantra de una vez. Cuando el cuaderno del Mantra esté lleno, manténlo en una caja en tu habitación de meditación. Sé regular en tu práctica.

Tén una pequeña libreta en tu bolsillo y escribe el Mantra cuando estés desocupado en la oficina. Lleva tres cosas en tu bolsillo – el Gita, la libreta del Mantra y un Japa Mala o rosario. Te beneficiarás muchísimo.

Shiva Jñanam

Japa y meditación en los nombres sagrados del Señor Shiva te liberarán de todas las faltas cometidas y te llevarán al logro de Shiva Jñanam – beatitud eterna y inmortalidad. Shiva-nama es el alma misma de todos los Mantras.

El Señor Shiva se ha manifestado en el mundo en sesenta aspectos diferentes. Vrishabharudha, Hari-hara, Nataraja, Bhairava, Dakshinamurti, Ardhanarishvara, Bhikshatana, Somashekharumurti, Urdhvanatana, Kalasamhara, Jalandhara, Surasamhara y Lingodbhava son Sus formas.

Shiva significa 'Aquél que es eternamente feliz o auspicioso', Parama-mangala. Om y Shiva son uno. El Mandukya Upanishad dice: '*Shantam Shivam Advaitam*'. Incluso un descastado puede meditar en el nombre del Señor Shiva.

Shiva se manifiesta en el Gayatri Mantra, en Agni y en el Sol. Cuando repites el Gayatri y cuando adoras a Agni y al Sol, deberías meditar en el Señor Shiva.

Japa del Pañchakshara y meditación en el Señor Shiva deberían ser practicados particularmente en Pradosha Kala o justo antes del amanecer. El Pradosha en el décimo tercer Tithi después del día de luna llena o de luna nueva es conocido como Mahapradosha. Los Devas visitan los templos de Shiva para adorar al Señor en ese período. Puedes adorar también a los Devas si visitas los templos durante el Mahapradosha. Los devotos del Señor Shiva observan ayuno completo en los días de Mahapradosha.

Un devoto del Señor Shiva debería aplicar Vibhuti en su frente y cuerpo. Debería llevar un Rudraksha Mala. Debería adorar al Shivalinga con hojas del árbol de Bilva. Debería hacer Japa y meditación en el Pañchakshara 'Om Namah Shivaya'. El Señor Shiva es propiciado con cualquiera de estas acciones. Vibhuti o Bhasma es sagrada. El mismo Señor Shiva la lleva. Las semillas de un Mala de Rudraksha representan al tercer ojo en la frente del Señor Shiva. Las hojas de Bilva son consideradas como una de las cinco moradas de Lakshmi, la Diosa de la fortuna.

Es sólo Shiva el que da esclavitud y Mukti a los Jivas. Es Shiva el que hace que los Jivas experimenten su Divina Naturaleza Esencial. Shiva creó a Maya como el cuerpo, los sentidos y el Universo, y empujó a los Jivas en esa Maya. Él creó en ellos la idea de egoísmo, el 'yo'. Los ató al Karma e hizo que experimentaran placer y dolor según la naturaleza de sus Karmas, acciones virtuosas o malas. Este es el estado de esclavitud de los Jivas.

Gradualmente, es sólo Shiva el que libera a los Jivas de los grilletes del egoísmo, el Karma y Maya, y hace que brillen como Él mismo. Este es el estado de Moksha o liberación. Es sólo mediante la gracia del Señor Shiva que ellos obtienen el estado de emancipación final.

Cuando están bajo la influencia de las tres impurezas – Anava, Karma y Maya – los Jivas no tienen independencia. Están dotados de poco conocimiento (Alpajñana).

Primero el Jiva debe conocer su naturaleza y su relación con el Señor Shiva para obtener Su gracia. La vida, Prana, está en el cuerpo. El Señor Shiva está dentro del Prana. Él es el Prana de Pranas y aún así, Él es distinto de los Pranas y del cuerpo. Si no hay Prana en el cuerpo, éste se convierte en un cadáver. No puede realizar ninguna acción. Shiva es el soporte del cuerpo, el Prana y el Jiva. El Jiva no puede hacer ninguna acción sin Shiva. Es Shiva el que ilumina el intelecto. Así como el ojo no puede ver sin la luz del sol aunque esté dotado del poder de ver, tampoco el intelecto puede funcionar sin la luz del Señor Shiva.

Las cuatro Sadhanas – Charya, Kriya, Yoga y Jñana – son los cuatro pasos para lograr la Salvación. Son como el capullo, la flor, el fruto inmaduro y el fruto maduro.

El Señor Shiva gradualmente libera del egoísmo, el Karma y Maya a las almas individuales. Progresivamente, los Jivas se disgustan con los placeres sensuales. Se vuelven equilibrados ante el placer y el dolor. Mediante la gracia del Señor, ellos entienden que Karma es la causa del nacimiento y la muerte. Ellos comienzan a actuar para el Señor, a servir a los devotos del Señor y a desarrollar pureza mental. Entienden que el alma, Shiva, es distinta del cuerpo, los sentidos y la mente, y está más allá del alcance de la mente y la palabra. Obtienen iniciación en el significado de 'Om Namah Shivaya', el Pañchakshara Mantra y meditan en Shiva.

Ellos practican Shiva Yoga. Sus corazones se enternecen. Desaparecen el veedor, la visión y lo visto. Todas las actividades de los sentidos, la mente y el intelecto cesan. Ellos bañan al Señor Shiva con la corriente de Amor Divino que se genera en sus corazones y Le ofrecen al Señor sus corazones como flores.

Ellos oyen el sonido 'Chilambosai' y avanzan por el sendero del sonido, tienen la visión de Nataraja en el Chidakasha y se sumergen en el océano de Shivananda. Se unen al Señor del mismo modo en que el alcanfor se funde en el fuego.

Adoración del Shiva Linga

La creencia popular es que el Shiva Lingam representa al falo u órgano viril, el emblema del poder o principio reproductor en la naturaleza. Este no es sólo un serio error sino una grave falta. En el período pos-védico, el Linga se convirtió en el símbolo del poder generador del Señor Shiva. El Linga es la marca distintiva. Sin duda no es un símbolo sexual. Encontrarás en el Linga Purana, *Pradhanam prakritir yadahur-lingamuttamam; Gandhavarashairhinam shabda-sparshadi-varjitam*: "Se dice que Prakriti (Naturaleza) es el principal Linga, que es primordial y está desprovisto de olor, color, sabor, sonido y demás".

En sánscrito, Linga significa 'marca'. Es el símbolo que señala la presencia del Señor. Cuando uno ve una gran creciente en un río, infiere que ha habido fuertes lluvias el día anterior. Cuando ve humo, infiere que hay fuego. Este vasto mundo de innumerables formas es un Linga del Señor Omnipotente. El Shiva Linga es un símbolo del Señor Shiva. Cuando miras el Linga, tu mente se eleva inmediatamente y comienzas a pensar en el Señor.

En verdad, el Señor Shiva no tiene forma propia y, aún así, todas las formas son Suyas. Todas las formas están impregnadas del Señor Shiva. Toda forma es la forma o Linga del Señor Shiva.

En el Linga hay un poder misterioso, una Shakti indescriptible que induce a la mente a la concentración. Así como la mente se concentra fácilmente al mirar un cristal, también logra concentración cuando mira el Linga. Esta es la razón por la cual los antiguos Rishis y sabios de India han prescripto que el Linga sea instalado en los templos del Señor Shiva.

El Shiva Linga te habla en el lenguaje inconfundible del silencio: "Yo soy uno sin segundo, soy sin forma". Sólo las almas puras y piadosas pueden entender este lenguaje. Un extranjero curioso, pasional e impuro, de poco entendimiento o poca inteligencia dice sarcásticamente: "Oh, los hindúes adoran el falo u órgano sexual. Son personas ignorantes. No tienen filosofía". Cuando un extranjero estudia el lenguaje tamil o el hindustani, lo primero que trata de aprender son algunas palabras vulgares. Esta es la naturaleza de su curiosidad. Así también, el extranjero curioso trata de encontrar algún defecto en la adoración del símbolo. El Linga es sólo el símbolo externo del Ser sin forma, el Señor Shiva, Quien es la esencia indivisible, omnipresente, eterna, auspiciosa, siempre pura e inmortal de este vasto universo; el Alma imperecedera sentada en las cavernas de tu corazón, el Habitante de tu interior, tu Ser o Atman más recóndita, idéntica al Brahman Supremo.

Un Shiva Linga está compuesto de tres partes, la inferior es el Brahma-Pitha, la media, el Vishnu-Pitha y la superior, el Shiva-Pitha.

Algunos Lingas son Svayambhu, otros son Narmadeshvaras. En India, hay doce Jyotirlingas y cinco Pañcha Bhuta Lingas. Los doce Jyotir-lingas son: Kedarnath, Kashi Vishvanath, Somanath, Bijanath, Rameshvar, Ghrushneshvar, Bhimashankar, Mahakala, Mallikarjuna, Amaleshvar, Nageshvar y Tryambakeshvar. Los cinco Pañcha Bhuta Lingas son: Kalahastishvar, Jambukeshvar, Arunachaleshvar, Ekambareshvar de Kanjivaram y Nataraja de Chidambaram. El templo del Señor Mahalinga de Tiruvidaimarudur conocido también como Madhyarjuna es considerado como el gran templo de Shiva en la India del Sur.

El Spatikalinga es también un símbolo del Señor Shiva. Éste se prescribe para hacer Aradhana o adoración del Señor Shiva. Está hecho de cuarzo. No tiene color propio, pero toma el color de las sustancias que entran en contacto con él. Representa a Nirguna Brahman, el Ser Supremo sin atributos ni forma, Shiva sin atributos.

Para un devoto sincero, el Linga no es un bloque de piedra. Es el Tejas o Chaitanya radiante. El Linga le habla, lo hace derramar profusas lágrimas, estremece y enternece su corazón, hace que trascienda la conciencia corporal y lo ayuda a tener comunión con

el Señor y alcanzar el Nirvikalpa Samadhi. El Señor Rama adoró al Shiva Linga en Rameshvar. Ravana, el erudito, adoraba al Linga de oro. ¡Cuánta Shakti mística debe haber en el Linga!

¡Que todos ustedes alcancen al Shiva sin forma mediante la adoración del Linga, el símbolo del Señor Shiva que ayuda a la concentración de la mente y sirve de apoyo a la mente de los neófitos en sus comienzos!

El Shiva Linga es Chinmaya

El Shiva Linga es, en verdad, la luz de la Conciencia manifestándose desde Sadashiva. A partir de Él, se originan todas las creaciones móviles e inmóviles. Él es el Linga o causa de todo. En Él, el mundo entero se sumerge al final. El Shiva Purana dice: "*Pitham Ambamayam Sarvam Shivalingashcha Chinmayam*". El soporte o Pitham de todo es Prakriti o Parvati, y el Linga es Chinmaya Purusha, la luz refulgente que es auto-luminosa. La unión de Prakriti o Parvati con Purusha o Shivalinga es la causa del mundo. En el Sanatkumara-samhita del Shiva Purana, el Señor Shiva dice: "Oh, Parvati, hija de la montaña, no hay nadie más querido para Mí que el hombre que Me adora en el Linga, sabiendo que el Linga es la causa raíz de todo y que el mundo es Linga-maya o Chaitanya-maya".

El Linga es como un huevo. Representa al Brahmanda (el huevo cósmico). Todo lo que está contenido en el Brahmanda está en el Linga. El mundo entero es la forma del Señor Shiva. El mundo es un Linga. El Linga es también la forma del Señor Shiva.

El Linga significa que la creación se efectúa mediante la unión de Prakriti y Purusha. Significa Laya, Jñana, Vyapya, Prakasha, Arthaprakasha, Samarthya y el símbolo que denota lo expresado anteriormente. El Linga representa el lugar de disolución del mundo y de todos los seres. Significa también Satya, Jñana y Ananta – Verdad, Conocimiento e Infinitud respectivamente. Indica que el Señor Shiva está dotado de una naturaleza omnipresente y auto-luminosa. El Linga es un símbolo que nos hace entender las diferentes clases de Artha que han sido mencionadas. Hay seis Lingas – Anda Linga, Pinda Linga, Sadashiva Linga, Atma Linga, Jñana Linga y Shiva Linga. Estos Linga son tomados como las características por las cuales el Anda (Universo), el Pinda (cuerpo), Sadashiva y demás deben ser reconocidos y entendidos.

La unión del Linga con el Yoni es una representación de la Unión Eterna entre los aspectos estático y dinámico de la Realidad Absoluta. Esto representa la Comunidad Espiritual Eterna de los principios paterno y materno a partir de la cual se ha originado toda la diversidad fenoménica. Esta es una comunión eterna del Ser Inmutable y el Poder Dinámico o Shakti, desde la cual fluyen todos los cambios.

Además, las tendencias sexuales inferiores en los aspirantes espirituales son erradicadas mediante esta concepción sublime. La espiritualización y divinización del Linga y el Yoni ayudan a los aspirantes a liberarse de los pensamientos sexuales. Todo pensamiento bajo se desvanece gradualmente albergando esta idea excelsa. Todas las relaciones sexuales en este mundo son espiritualizadas como manifestaciones del

Principio Creativo Supremo, el goce del Ser eterno y la auto-multiplicación del Señor Shiva en y a través de Su poder o Shakti.

La unión del Linga con el Yoni simboliza la creación de este universo llevada a cabo por el Señor Shiva junto con Su Shakti o Poder.

Debido a su gran ignorancia y falta de investigación, de profundidad de pensamiento y de Satsanga, compañía de sabios, los llamados hombres educados de la era moderna no tienen visión espiritual ni perspicacia filosófica. De allí que critiquen la unión del Linga con el Yoni considerándola inmoral y obscena. ¡Esto es muy deplorable y lamentable en verdad! ¡Que el Señor les conceda sabiduría a esas pobres almas ignorantes!

Forma de alcanzar al Señor Shiva

El Tirumantram de Tirumular es un trabajo poético que se dice fue compuesto en el transcurso de tres mil años. Trata sobre los aspectos práctico y teórico de la religión y la filosofía Shaiva. El antiguo método de explicar a Pati (el Señor Shiva), Pashu (el alma individual) y Pasha (apego) se encuentra en este libro. Lo siguiente es la exposición de Tirumular en su Tirumantram:

Sólo Dios es el Guru o Maestro espiritual. Él enseña a Shiva o Sat. El Sat-Guru es Ambalam o Chidakasha Shiva. Tendrás que buscar al Guru en tu propio corazón. Conocimiento, devoción, pureza y Siddhis se obtienen mediante la gracia del Guru. Esta gracia desciende sobre los aspirantes virtuosos que tienen pureza, desapego y otras virtudes semejantes.

El aspirante sediento debe buscar la ayuda del Guru Param. Éste imparte instrucciones espirituales al aspirante. Luego, el Shuddha Guru le confiere Gracia Divina. Cuando el aspirante obtiene esta Gracia Divina, adquiere diversos poderes, pureza, capacidad de conocer los Mantras y Siddhis superiores entre otras cosas. Después, el Sat-Guru se revela en el Chidakasha, rompe las tres ataduras – Anava (egoísmo), Karma (acción) y Maya (ilusión) – y lo ayuda a entrar en el dominio ilimitado de Moksha, la morada suprema de beatitud eterna. El Shiva Guru se presenta más tarde y manifiesta Sat, Asat y Sadasat. Cuando el Jiva obtiene este conocimiento final, se convierte en el mismo Shiva. El Guru, que aparece en las etapas iniciales y finales, es el mismo Shiva.

El devoto obtiene la gracia del Señor cuando medita en Él en las cavernas de su corazón, en el entrecejo y en la cabeza. Los sagrados pies del Señor son muy elogiados. Tirumular dice: "Los santos pies de mi Señor son Mantra, belleza y verdad".

Jñeya – aquello que es conocido – es Shiva Ananda, que es un producto de Shiva y Su gracia, Shakti. El Jñata – conocedor – es el alma individual o Jiva. Él conoce a Shiva estableciéndose en Shiva Ananda y obtiene Jñana o conocimiento.

Moksha es la obtención de Shiva Ananda. Aquél que logre Moksha obtendrá el conocimiento supremo de Shiva. El que se establezca en Shiva Ananda obtendrá conocimiento y Moksha (emancipación final). El Jiva que conoce al Shiva Ananda mora en Él eternamente. En Shiva Ananda, él alcanza a Shiva y a Shakti. Está dotado del

verdadero conocimiento que es la real unión de Shiva y Shakti. El Señor Shiva muestra el sendero que conduce a Moksha al aspirante que está dotado de imparcialidad, desapego y renuncia, que Lo alaba siempre y Lo adora con regularidad.

El devoto del Señor Shiva obtiene fuerza para resistir las tentaciones del mundo y de Indra por medio de su Tapas o penitencia. A él no le importan en absoluto los placeres celestiales que le ofrece Indra. Se contenta con la beatitud suprema lograda mediante la unión con el Señor Shiva.

Cuando el Sadhaka practica penitencias rigurosas y concentración, obtiene diversos poderes. Indra y los otros Devas están muy temerosos de perder su posición. De allí que pongan obstáculos en su sendero y lo tientan de variadas maneras ofreciéndole vehículos celestiales, ninfas y toda clase de placeres celestiales. Pero el Sadhaka firme se mantiene imperturbable. Nunca se rinde, marcha directamente hacia la meta, es decir, Shiva-Pada, la sede inmortal de beatitud eterna. Aquél que flaquea cae. Vishvamitra cayó.

El sabio Tirumular dice: "Abandona el orgullo de erudición. Practica introspección. Mira hacia tu interior. Te establecerás firmemente en Shiva. Nada te sacudirá. Te liberarás de las trabas del nacimiento y la muerte".

El Shaiva Siddhanta enseña Advaita solamente. Es Shiva Advaita.

Grandeza del Prasad

El Prasad es aquello que da paz. Durante el Kirtan, la adoración, Puja, Havan y Arati, se ofrecen al Señor Badam, Kismis, leche, dulces y frutas. La Puja se hace con hojas de Bael, flores, tulsi y Vibhuti, y éstos se dan como Prasad del Señor. Están cargados con poderes misteriosos mediante la recitación de Mantras durante la Puja y el Havan.

El Prasad es un gran purificador. El Prasad es una panacea. El Prasad es un elixir espiritual. El Prasad es la Gracia del Señor. El Prasad es una personificación de Shakti. El Prasad es la Divinidad en manifestación. Muchos aspirantes sinceros obtienen experiencias maravillosas sólo del Prasad. Muchas enfermedades incurables se curan. El Prasad energiza, vivifica, vigoriza e infunde devoción. Debería comérselo con gran fe.

Vive una semana en Brindavan, Pandharpur o Varanasi. Experimentarás la gloria y el efecto milagroso del Prasad. El Prasad otorga buena salud, larga vida, paz y prosperidad a todos. ¡Gloria al Prasad que otorga paz y beatitud; gloria al Señor del Prasad, Dador de inmortalidad y felicidad imperecedera!

Vibhuti es el Prasad del Señor Shiva que se aplica en la frente. Se puede tomar una pequeña porción.

Kumkum es el Prasad de Shri Devi o Shakti que se aplica en el entrecejo (Ajña o Bhramadhya). Tulsi es el Prasad del Señor Vishnu, Rama o Krishna; no es para comer.

Todos estos Prasads son ofrecidos en las reuniones religiosas importantes.

Beneficios del peregrinaje

En libros de medicina, encontrarás una descripción del tratamiento Oertel para ciertas afecciones cardíacas. Se le pide al paciente que suba montañas lentamente. Del mismo modo, el viaje al Kailas, además de otorgar beneficio espiritual, elimina muchas clases de problemas cardíacos menores. El corazón se tonifica y fortalece. Los sistemas circulatorio, nervioso, respiratorio, digestivo y tegumentario son totalmente puestos a punto y purificados. No hay necesidad de baños suecos de vapor. Traspiras profusamente durante la marcha. El cuerpo entero se llena de sangre fresca y oxigenada. La suave brisa que sopla desde los altos pinos por todas partes, cargada de aceite natural de pino, desinfecta los pulmones y un enfermo de tisis, cuando regresa, está curado. El exceso de grasa se reduce. Un viaje al Kailas es el mejor tratamiento para reducir la obesidad en personas corpulentas. Muchas clases de problemas estomacales, ácido úrico y diversas enfermedades de la piel se curan. No tendrás ninguna enfermedad por 12 años, ya que te has cargado de nuevos electrones, átomos, células, moléculas y núcleos con protoplasma renovado. Esto no es exageración (Arthavada). Bajas dos frutas del mismo árbol. El viaje al Kailas genera beatitud espiritual y buena salud. ¡Reverencia! ¡Reverencia a Shambhu, el Señor Shiva que mora en el Kailas con Su Shakti, Parvati, que concede Mukti a Sus devotos y que es conocido mediante diferentes nombres, Hara, Sadashiva, Mahadeva, Nataraja y Shankara entre otros.

El fin de la vida es la realización de Dios, lo único que puede liberarnos de las miserias del Samsara, la rueda de nacimiento y muerte. El cumplimiento desinteresado de los deberes diarios obligatorios, Nitya Naimittika Karmas y Yatras. lleva al desarrollo de la virtud. Esta virtud conduce a la destrucción de la maldad, lo que a su vez lleva a la purificación de la mente. Esta purificación mental conduce a la comprensión de la verdadera naturaleza del Samsara o existencia relativa, naturaleza falsa y carente de valor. De ello, proviene Vairagya (desapego), lo que a su vez da nacimiento a un deseo de liberación. De este deseo, surge una búsqueda atenta de sus medios. Esto genera la renuncia a todas las acciones. Allí comienza la práctica de Yoga que conduce a una tendencia habitual de la mente a establecerse en el Atman o Brahman. De esto resulta el conocimiento del significado de pasajes del Shruti tales como 'Tat Tvam Asi', que destruye Avidya (ignorancia), llevando a que uno se establezca en el propio Ser.

Un Yatra como el viaje al Kailas es una Sadhana Parampara para la realización de Dios, ya que causa Chitta Shuddhi y Nididhyasana. Dhyana es una Sadhana directa. Los hombres de familia que están encerrados en el mundo en medio de toda clase de cuidados y ansiedad, encuentran gran alivio en un Yatra. Sus mentes se despejan totalmente. Además, durante el viaje se cruzan con Sadhus y Sannyasins. Pueden tener buena Satsanga. Ellos pueden aclarar sus dudas. Pueden obtener de ellos diferentes clases de ayuda en la Sadhana espiritual. Ese es el principal objetivo del Yatra.

Déjenme recordarles una vez más la última palabra de los Vedas, los Upanishads – 'Tat Tvam Asi', mis queridos lectores. Om Tat Sat, Om Shanti, Paz para todos los seres.

Beneficios del Parikrama

Parikrama es el recorrido devoto o Pradakshina alrededor de un lugar sagrado y santo. Éste puede ser el pico de una montaña, un Tirtha sagrado, un lugar de peregrinaje o un área entera considerada, según la tradición, como sagrada o santificada. Esta práctica de hacer un circuito se hace normalmente en cualquier momento y los devotos la emprenden masivamente especialmente en períodos particulares del año.

Cuando se la hace a menor escala, dentro de un pequeño ámbito como por ejemplo alrededor de un Murti instalado en un santuario, alrededor de una planta sagrada de Tulsi o de un árbol Pipal, en el lenguaje corriente el recorrido es llamado 'Pradakshina'. Sin duda, un Parikrama también constituye un Pradakshina, pero convencionalmente, se refiere a un circuito mayor.

Están en boga formas más difíciles de Parikrama. En ellas, se combinan con el Parikrama, medidas adicionales que implican mayor esfuerzo y cansancio físico. Algunos se echan al piso con el cuerpo completamente extendido y ruedan en esa posición a lo largo de todo el camino. Otros avanzan lentamente postrándose totalmente a lo largo cada tres o diez pasos; hay otros que avanzan colocando un pie en estrecha proximidad al otro hasta cubrir la distancia completa del Parikrama. Otros hacen el circuito girando sobre sí mismos en un continuo Atma-Pradakshina. Todas estas formas difíciles son adoptadas algunas veces por los devotos como penitencia especial, de acuerdo con algún voto que hayan hecho o como expresión espontánea de su celo o fervor. Tu actitud mental y motivación te otorgará el mayor bien espiritual.

En el Himalaya, Yatris impertérritos hacen el difícil Parikrama al Monte Kailas e incluso circuitos más largos al Lago Manasarovar. Otros Yatris rodean el Uttarakanda haciendo el Kedar-Badri-Yatra, yendo por una vía y regresando por otra después de dar una vuelta alrededor del Chardham.

Lejos, en el Sur, devotos piadosos hacen el Pradakshina de la santa montaña Arunachala en Tiruvannamalai. Rama Bhaktas y Krishna Premis dan vueltas alrededor del Chitrakuta Parvata, Ayodhya, Brij, Brindavan, Govardhana y Badrinath.

El profundo significado del Parikrama yace en el hecho de que el devoto no considera el aspecto físico del lugar, la montaña o el Tirtha sino el poder espiritual que representa y la Presencia Divina que se manifiesta y siente por medio de ello. Mediante la revelación del Señor en el décimo capítulo del Bhagavad Gita, entenderás cómo están de saturados con la Presencia Divina ciertos lugares especiales. Mediante la ferviente actitud de fe y veneración, te haces plenamente receptivo a la influencia de las vibraciones espirituales del lugar sagrado. Estas poderosas corrientes espirituales entran y purifican todas las envolturas, cuerpos densos y sutiles, destruyendo las Vasanas y los Samskaras negativos. Tamas y Rajas se reducen. La influencia concentrada de Sattva despierta tendencias espirituales dormidas. Por medio del Parikrama, el devoto absorbe profundamente la atmósfera Divina que impregna el lugar, saliendo de ese recorrido espiritual imbuido de vibraciones Sáttvicas. Ese es el trabajo interior y el significado de hacer el Parikrama.

Siendo un gran purificador, la tradición y convención sabia lo aconseja a todos los devotos como un método de penitencia o Tapashcharya. Es un acto de gran beneficio espiritual y también de mérito religioso. El devoto se baña, se pone ropa limpia, se aplica el Tilak o ceniza sagrada, lleva un Mala de Tulsi o Rudraksha y emprende la

peregrinación con el nombre de Dios en sus labios. En la ruta del Parikrama, logras valiosas Satsangas encontrándote con Sadhus y Sannyasins que allí viven. Tus faltas se destruyen al bañarte en ríos sagrados (en grandes Parikramas) o en estanques y Kunds. Te elevas y recibes bendiciones mediante el Darshan de muchos santuarios sagrados situados en el camino. Desarrollas paciencia y resistencia soportando las diferentes incomodidades provocadas por el sol, la lluvia y el frío. Parikramas difíciles implican abandonar muchos artículos queridos a los cuales la mente está apegada. Tu mente se libera de todos los pensamientos y te absorbes en la idea única de la Presencia Divina. Un Parikrama hecho devotamente implica una triple Sadhana que eleva tu cuerpo, mente y espíritu en un solo acto. Las vibraciones espirituales de los lugares sagrados de peregrinaje y los santuarios purifican tus bajos Vrittis Asúricos y te llenan de Sattva o pureza. No necesitas ir en busca de Satsanga. Los Mahapurushas vienen a ti espontáneamente. Ellos están siempre en busca de Sadhakas verdaderos y sinceros. Por lo tanto, permanecen en lugares sagrados como Badri, Kedar, Kailas, Haridwar, Brindavan, Mathura y otros.

¡Benditos sean aquellos que toman parte en un Parikrama, porque pronto obtendrán paz, beatitud e inmortalidad! ¡Gloria al Señor Rama, el Señor de Ayodhya! ¡Gloria a Krishna, el Habitante interior de todos los corazones Cuya morada especial es Brindavan! ¡Gloria a los Bhaktas! ¡Que sus bendiciones estén con todos ustedes!

Verdadera flor y verdadero Arati

La torre de un templo representa al Brahmarandhra. El Balipitha representa al ombligo o Manipura Chakra. Nandi representa al Ajña Chakra. El Dhvajastambha representa al Sushumna Nadi que corre desde el Muladhara hasta el Brahmarandhra.

Dig-devata mora en los oídos, Vayu en la piel, el Sol en los ojos, Varuna en la lengua, los Ashvinis en la nariz, Vishnu en los pies, Indra en las manos, Agni en la palabra, Prajapati en el órgano de reproducción, Yama en el ano, Sutratman en el Prana, Hiranyagarbha en el Antahkarana, Chandra en la mente, Brahma en el intelecto, Rudra en el egoísmo, Shiva en Chitta, Sarasvati en la punta de la lengua, Parvati en el Anahata Chakra, Lakshmi en Manipura Chakra, Ganesha en el Muladhara y Satchidananda Brahman en el Brahmarandhra, en la coronilla.

Satya, Ahimsa, Tapas, compasión, amor, autocontrol, contentamiento, perdón, Jñana, visión ecuánime y paz son las verdaderas flores de la Puja. Todos los Nadas son las aguas para el Abhisheka. Las acciones virtuosas son las ofrendas de incienso. Vedanta es el Pitambar. Jñana y Yoga son los Kundalas. Tapas y meditación son las luces. Japa es el Chamara. Anahata es la música. Kirtan es la sombrilla. Pranayama es el abanico.

Los Tattvas son los asistentes del Señor. Jñana-Shakti es la Devi. Agama es el comandante. Los ocho Siddhis son los custodios del Señor. Turiya es el Bhasma. Veda es el toro Nandi. Kalyana Guna representa al Tridente en la mano. El Pañchakshara es el cordón sagrado. Shuddha Jiva es el ornamento. Los Vrittis son los Pujopakaranas. Los Pañchabhutas y los cinco Tanmatras son los Rudrakshamalas del Señor Shiva. La piel de tigre representa al Ahankara.

Kriya-Shakti y las acciones virtuosas son Dhupa o incienso para el Señor. Chit-Shakti que genera conocimiento es también Dhupa. La ofrenda del ego y de la mente a los pies de loto del Señor es verdadero Naivedya. Así como el alcanfor se funde y se vuelve uno con el fuego, también la mente de un sabio se funde y el alma individual se sumerge en el Alma Suprema. Esto es el verdadero Karpura Arati.

Capítulo X

Los Shaiva Upanishads

El Rudra de los Upanishads

Algunas personas ignorantes piensan que Rudra es una deidad malévola y tremenda que causa destrucción. Creen que Rudra es un Dios que castiga. No es así. Rudra es el Dios que confiere prosperidad y destruye el sufrimiento. Es una Deidad benévola que otorga buen auspicio, descendencia y ganado. Es la fuente de prosperidad.

Shiva – Rudra – significa Aquél que elimina el mal o sufrimiento. Los nombres Bhava, Sarva, Pashupati, Ugra, Mahadeva, Ishana y Ashani se aplican a Rudra. Pashupati significa el Señor o Protector del ganado.

En los Vedas, encontrarás plegarias tales como: "¡Oh, Rudra! Que aumente nuestra descendencia". "Tú, oh Rudra, eres el más eminente de los seres, el más fuerte de los fuertes, el que empuña el rayo; protégenos, haznos sortear felices nuestra desgracia, aleja todos los males". "Destruye todas las faltas que hayamos cometido". Por lo tanto, Rudra no es un Dios que aterrorice sino que confiere bienestar y prosperidad. Él es el gran Señor del universo.

Rudra es el ideal de los mendicantes, porque entre todas las deidades, sólo Rudra es mencionado en las Escrituras como el Dios mendicante. En los himnos del Rigveda se lo describe llevando el recipiente para el agua característico de los ascetas.

En el Shvetashvatara Upanishad, capítulo III, encontrarás: "Hay sólo un Rudra que gobierna todos los mundos mediante Su poder. No hay nadie aparte de Él que pueda convertirlo en segundo. Está presente en el interior de los corazones de todos los seres. Crea todos los mundos, los sostiene y finalmente los absorbe en Su interior".

Rudra representa aquí a Para-Brahman, el Ser Supremo, el Infinito, el Absoluto.

Después de crear todos los objetos, Rudra los atrae a todos juntos y los lleva hacia Su interior al final del tiempo, es decir, durante Pralaya o la disolución cósmica.

Rudra es el aspecto destructivo de Shiva. Hay once Rudras en la jerarquía cósmica. Esotéricamente, los Pranas (los cinco órganos sensorios y los cinco órganos de acción) y la mente representan a los once Rudras. Shri Hanuman es una manifestación o aspecto de Rudra.

En el Shiva Purana, Rudra es otro nombre de Shiva. Rudra es el que destruye las faltas cometidas, elimina las miserias y confiere sabiduría y felicidad. Rudra es el Antaryamin, el Habitante interior de todos los seres. Él observa silenciosamente las acciones y pensamientos de los hombres, y administra los frutos de sus acciones.

"Ese Dios único, que tiene Sus ojos, Su rostro, Sus manos y pies en todas partes, cuando produce el cielo y la tierra, los forja juntos con Sus manos y Sus alas".

"Que Rudra, el creador y soporte de los dioses, el gran veedor, el Señor de todos que creó primero a Hiranyagarbha, nos dote de buen pensamiento (intelecto puro).

"Rudra, con Tu forma que es auspiciosa, que no es terrible y que manifiesta lo sagrado, con esa forma bendita aparece ante nosotros, oh Habitante de las montañas."

Rudraksha Jabala Upanishad

¡Oh, Om! Alabo el Estado Refulgente de Paz Absoluta perteneciente a Shri Maharudra, al que se conoce mediante el Rudraksha Jabala Upanishad.

Bhushunda le preguntó al Señor Kalagnirudra: "¿Cuál es el origen de las semillas de Rudraksha? ¿Cuál es el beneficio de llevarlas en el cuerpo?"

El Señor Kalagnirudra respondió: "Cerré Mis ojos para destruir a los Asuras Tripuras. De Mis ojos así cerrados, cayeron gotas de agua sobre la tierra. Esas lágrimas se convirtieron en Rudrakshas".

"Por la sola pronunciación del nombre 'Rudraksha', uno adquiere el beneficio equivalente a dar diez vacas en caridad. Viendo o tocando una Rudraksha, obtiene el doble de ese beneficio. Soy incapaz de elogiarla más."

"Cerré mis ojos mil años celestiales. Entonces, de mis párpados cayeron gotas de agua y adquirieron el estado de inmovilidad para bendecir a las personas devotas."

"El llevar en el cuerpo esta Rudraksha destruye las faltas que los devotos cometan tanto de día como de noche."

"Mediante la sola visión de la Rudraksha, puede decirse que el beneficio sea de un lakh (cien mil). Pero llevándolas puestas, es de un crore (diez millones). Porque equivaldría a cien crores."

"Pero es mil y cien lakhs de crores más poderoso cuando uno hace Japa con la Rudraksha y la lleva puesta en todo momento."

"Entre las Rudrakshas, se considera que es la mejor la que es tan grande como una Amalaka (Myrobalam). La que tiene el tamaño de la fruta Badari (baya india) es considerada de clase media. La que tiene el tamaño de un Chana (garbanzo bengalí) es la peor de todas. Esa es mi idea acerca del tamaño de las semillas de Rudraksha."

"Las cuatro clases de personas, Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas y Shudras nacen sólo como una carga inútil sobre la tierra. El verdadero Brahmana es la Rudraksha blanca. La Rudraksha roja es el Kshatriya, la amarilla es el Vaishya y la negra es el Shudra."

"Por lo tanto, un Brahmana debería llevar puestas Rudrakshas blancas; un Kshatriya, rojas; un Vaishya, amarillas y un Shudra, negras."

"La mejor variedad es la de la Rudraksha perforada naturalmente. Se considera la peor a la perforada por el hombre. Las mejores Rudrakshas deben enhebrarse en hilo blanco. Un adorador de Shiva debería llevar Rudrakshas en todo su cuerpo. Debería llevar una semilla en la cima de la cabeza, trescientas alrededor de la cabeza, treinta y seis alrededor del cuello, dieciséis alrededor de cada brazo, doce alrededor del pecho y quinientas alrededor de la cintura. Debería llevar un Yañjopavita de ciento ocho cuentas de Rudrakshas y dos, tres, cinco o siete Malas de Rudraksha alrededor del cuello."

"Un Shiva Bhakta debería llevar Rudrakshas alrededor de su corona, aros, cadena, orejas, brazaletes, en todo momento, y especialmente alrededor del estómago, irrespectivamente del hecho de que esté durmiendo, bebiendo o en cualquier otra actividad."

"Si el devoto lleva trescientas cuentas, es el peor; si lleva quinientas cuentas, es el medio; si lleva mil, es el mejor."

"Cuando lleve Rudrakshas en la cabeza, el devoto deberá repetir su Ishta Mantra, cuando las lleve alrededor del cuello, deberá repetir el Tat-Purusha Mantra y cuando las lleve alrededor de la garganta, deberá repetir el Aghora Mantra. También deberá recitar este Mantra (Aghora) cuando las lleve alrededor del cuello."

"Debe ponerlas alrededor de los brazos con el Aghora Bija Mantra."

Bhushunda preguntó una vez más al Señor Kalagnirudra: "¿Cuáles son las diferentes formas y los efectos de las semillas de Rudraksha? Por favor, dime el secreto de estas benditas semillas son sus variadas caras, que permite que uno se libere de todo mal".

El Señor Kalagnirudra dijo: "La semilla con una cara tiene la forma de la Verdad Suprema. Aquél que se ha disciplinado (que ha controlando los sentidos) se funde con la Verdad Eterna llevando puestas estas Rudrakshas". (La siguiente es una lista de las diferentes caras de las Rudrakshas y sus efectos.)

Formas de las caras

Efecto de llevarlas puestas

1. Verdad Suprema	Obtención de Eternidad
2. Ardhanarishvara	Gracia de Ardhanarishvara
3. Tretagni	Gracia de Agni
4. Brahma	Gracia de Brahma
5. Pañcha-Brahmas	Destrucción del pecado de homicidio.

6. Karttikeya o Ganesha	Obtención de Chitta-Shuddhi y Jñana
7. Saptamala	Obtención de buena salud y riqueza
8. Ashtamatras (Ashta Vasus)
Ganga	Gracia de esos Devatas y veracidad
9. Nava-Shaktis	Gracia de Nava-Shaktis o los nueve Poderes
10. Yama	Obtención de Paz
11. Ekadasha Rudras	Incremento de toda clase de riqueza
12. Mahavishnu o 12 Adityas	Obtención de Moksha
13. Cupido	Satisfacción de deseos y gracia de Cupido
14. Rudra	Destrucción de todas las enfermedades

"El que lleve puestas Rudrakshas no deberá usar intoxicantes ni comer carne, ajo, cebolla, zanahoria y demás cosas prohibidas. Llevando puestas Rudrakshas durante los eclipses, en el Vishusankranti (fin del mes Mina y comienzo del mes Mesha Masa), en la luna nueva, la luna llena y otros días auspiciosos, uno se libera de todas las faltas cometidas."

"La base de la semilla de Rudraksha es Brahma, su ombligo es Vishnu, su cara es Rudra y su perforación consiste en todos los dioses."

Un día, Sanatkumara le preguntó a Kalagnirudra: "¡Oh, Señor! Dime las reglas para llevar puestas las Rudrakshas". En ese momento, Nidagha, Jadabharata, Dattatreya, Katyayana, Bharadvaja, Kapila, Vaishtha, Pippalada y otros fueron a ver a Kalagnirudra. Entonces, el Señor les preguntó porqué habían ido todos juntos. Ellos respondieron que venían a escuchar el método para llevar puestas las Rudrakshas.

Kalagnirudra dijo: "Las nacidas de los Akshis (ojos) de Rudra se llaman Rudrakshas. Cuando uno toca estas semillas con la mano, incluso una sola vez, obtiene la gloria de dar en caridad dos mil vacas a la vez. Cuando las lleva en las orejas, obtiene el efecto de dar once mil vacas en caridad. También logra el estado de los once Rudras. Cuando lleva las semillas en la cabeza, obtiene el beneficio de dar un crore de vacas en caridad. De todos estos lugares, soy incapaz de describirte el beneficio de llevarlas en las orejas".

"Quienquiera estudie este Rudraksha Jabala Upanishad, sea niño o joven, se vuelve grande. Se convierte en el Guru de todos y el maestro de todos los Mantras. Havan y Archana deberían hacerse con estos Mantras (de los Upanishads)."

"El Brahmana que recita este Upanishad a la tarde, destruye las faltas cometidas de día; el que lo recita al mediodía destruye las faltas de seis vidas; el que lo recita de mañana y de noche, destruye las faltas de muchos nacimientos. Obtiene el mismo beneficio de hacer seis mil lakhs del Gayatri Japa."

"Él se purifica de todas las faltas, como las de matar a un Brahmana, beber ponche, robar oro, acercarse a la esposa del Guru, tener relaciones sexuales con ella, hablar con personas corruptas y demás."

"Él obtiene los beneficios de todos los peregrinajes y baños en ríos sagrados. Logra Shiva-Sayujya. No vuelve a nacer."

Bhasma Jabala Upanishad

¡Yo soy el Brahma Absoluto que, después de ser entendido en Su verdadero aspecto (como uno con el Atman), mediante el fuego destructivo del Conocimiento Supremo reduce totalmente a cenizas (Bhasma) la ignorancia (ilusión o Maya) de considerar a este universo real y separado del propio Ser!

Una vez, Bhushunda, descendiente de Jabali, fue al Monte Kailas y se postró ante el Señor Mahadeva Shiva, Cuya forma es el Omkara y Quien está más allá de la trinidad de Brahma, Vishnu y Rudra.

Bhushunda adoró a Shiva con gran devoción, una y otra vez, ofreciéndole frutas, flores y hojas. Luego Le preguntó: "¡Señor! Ten a bien impartirme el conocimiento esencial de todos los Vedas, incluyendo el proceso y la técnica de usar el Bhasma (ceniza sagrada), porque es el único medio para obtener la Liberación. ¿De qué está hecho el Bhasma? ¿Dónde debe aplicarse? ¿Cuáles son los Mantras que se deben recitar? ¿Quiénes son las personas aptas para ello? ¿Cuáles son las reglas con respecto a esto? Por favor, instrúyeme a mí, nacido en una clase baja".

El bondadoso Señor Parameshvara dijo: "Primero, después de entender la influencia de los seres celestiales en el tiempo prescripto, el devoto debe buscar un poco de estiércol de vaca, puro y sagrado, de mañana temprano; debe mantenerlo en la hoja de un árbol Palasa y luego secarlo (al sol) con el Mantra Védico 'Tryambakam...'"

"Luego, tiene que quemar ese estiércol seco, puesto en un lugar apropiado, con cualquier fuego que esté disponible, según las reglas establecidas en los Grihya Sutras de su secta y después arrojar Ahutis de sésamo y arroz junto con ghi, con el Mantra 'Somaya Svaha'. El número de Ahutis debería ser 1008 o una vez y media esta cifra si es posible. Los instrumentos para arrojar ghi deben estar hechos de hojas; de ese modo, el hombre no comete ninguna falta."

"Luego, al final, el devoto debe ofrecer la oblación de Shveshtakruta, en el momento del Purna-Ahuti con el Mantra 'Tryambakam...'. Con el mismo Mantra Bali debe hacerse una ofrenda en las ocho direcciones (del fuego)."

"Debe rociar esa Bhasma con agua repitiendo el Gayatri Mantra. Luego, debe poner esa ceniza sagrada en una vasija de oro, plata, cobre o arcilla, y rociarla otra vez con los Rudra Mantras. Luego debe ponerla en un lugar limpio y decente."

"Después, el devoto debe honrar a los Brahmanas con un gran festín."

"Sólo entonces él se purificará. Luego debe tomar el Bhasma de la vasija con los Pañcha-Brahma-Mantras, 'Manastoka', 'Sadyo Jatam', etc. con el pensamiento de que 'el fuego es Bhasma, el aire es Bhasma, el agua es Bhasma, la tierra es Bhasma, el éter es Bhasma, los dioses son Bhasma, los Rishis son Bhasma, todo este universo y esta existencia es Bhasma; Me postro ante esta Bhasma sagrada y purificante que destruye todas mis faltas'."

"El devoto debe poner un poco de Bhasma con la mano izquierda limpia diciendo, 'Vamadevaya' (ésta es para Vamadeva) espolvoreando con el Mantra 'Tryambakam...' y limpiando con el Mantra 'Shuddhan Shuddhena...' Luego, debe filtrar bien la ceniza. Entonces, debe aplicarla de la cabeza a los pies, con los cinco Brahma-Mantras. Con los dedos índice, medio y anular, debe aplicarla en el medio de la cabeza diciendo 'para la cabeza' y '¡Oh, Bhasma! ¡Tú has salido de Agni!'."

<i>Lugares donde se aplica el Bhasma</i>	<i>Mantra que debe usarse</i>
1. Frente	Tryambakam...
2. Cuello	Nilagrivaya...
3. Lado derecho del cuello	Tryayusham...
4. Mejillas	Vama...
5. Ojos	Kalaya...
6. Orejas	Trilochanaya...
7. Rostro	Shrinavama...
8. Pecho	Prabravama...
9. Ombligo	Atmane...
10. Debajo del hombro derecho	Nabhih...
11. Parte media del hombro derecho	Bhavaya...
12. Lado derecho del pecho	Rudraya...
13. Parte posterior del brazo derecho	Sarvaya...
14. Debajo del hombro izquierdo	Pashupataye...
15. Parte media del hombro izquierdo	Ugraya...
16. Parte media del brazo izquierdo	Agrevadhaya...
17. Parte posterior del brazo izquierdo	Durevadhaya...

18. Axilas Namó Hantre...

19. En todas partes Shankaraya...

"El devoto debe postrarse entonces ante Shiva con el Mantra 'Somaya...' Debe lavarse las manos y beber esa agua con cenizas con el Mantra 'Apah Punantu...' No se debe derramar el agua por ningún motivo."

"Debe hacerse esta práctica del Bhasmadharana de mañana, al mediodía y por la tarde. Si no lo hace, tendrá una caída. Este mismo es el Dharma prescrito para todos los Brahmanas. Sin hacer el Bhasmadharana de esta forma, uno no debe comer ni beber nada. Si se olvida esta práctica accidentalmente, ese día no debe repetir el Gayatri. Ese día no debe realizar ningún Yajña, ni ofrecerle Tarpana a los dioses, Rishis o Pitrus. Este es el Dharma eterno que destruye todas las faltas cometidas y da el estado final de Moksha."

"Este es el rito diario de los Brahmanas, Brahmacharis, Grihasthas, Vanaprasthas y Sannyasins. Si lo pasa por alto incluso una vez, uno debe permanecer sumergido en agua hasta el cuello repitiendo el Gayatri 108 veces y ayunar todo el día. Si un Sannyasin no se aplica Bhasma tan siquiera un solo día, debe ayunar todo el día y hacer 1000 veces Japa (repeticiones) del Pranava para volver a estar purificado. De otro modo, el Señor arrojará a esos Sannyasins a los perros y lobos."

"En el caso de que esta clase de Bhasma no esté disponible, debe usarse cualquier otra Bhasma que esté al alcance repitiendo los Mantras prescritos. Esta clase de práctica destruirá todo tipo de falta que el hombre pueda haber cometido."

Una vez más, Bhushunda Le preguntó a Shiva: "¿Cuáles son los ritos diarios que debe realizar un Brahmana, descuidando los cuales estaría incurriendo en una falta? ¿En qué se debe meditar? ¿A quién se debe recordar? ¿Cómo meditar? ¿Dónde se debe practicar esto? Por favor, dímelo en detalle".

El Señor respondió todo en pocas palabras: "Primero, el devoto debe levantarse temprano en la mañana, antes de que salga el sol, y después de finalizar las acciones purificadoras, debe bañarse. Debe limpiar el cuerpo con los Rudra Suktas. Luego, debe ponerse ropa limpia. Después de esto, debe meditar en el dios Sol y aplicar el Bhasma en todas las partes del cuerpo prescritas. Luego debe ponerse Rudrakshas blancas como está indicado. Algunos prescriben la siguiente forma de aplicación del Bhasma."

Lugares *Nº de veces (líneas)*

1. Cabeza	40
2. Pecho	1 ó 3
3. Orejas	11
4. Cuello	32
5. Brazos	16 cada uno

6. Garganta 12 a cada lado

7. Pulgares 6 cada uno

"Luego, el devoto debe observar Sandhya con hierba Kusha en su mano. Debe hacer Japa ya sea del Shiva Shadakshara o del Shiva Ashtakshara. 'Om Namah Shivaya' y 'Om Namah Mahadevaya' son los dos Mantras. Esta es la verdad suprema y la mayor instrucción. Yo Mismo soy el Gran Señor Shiva, Dios de todos los dioses, el Supremo Controlador de todos los universos. Soy ese Brahman Impersonal, soy el Omkara, soy el Creador, el Preservador y el Destructor de todo. Sólo debido al temor a Mí, todos trabajan apropiadamente. Yo soy este mundo y los cinco elementos. Yo soy la Verdad Suprema que existe, el Brahman de los Upanishads. Esta es la Vidya más grande."

"Yo soy el único dador de Moksha. De allí que, finalmente, toda la gente venga a Mí por ayuda. Esta es la razón por la cual yo absorbo en Mi Ser a aquellas criaturas que dejan sus Pranas en Banares (Varanasi), ciudad que está sostenida por la punta de Mí Trishula (tridente). Por lo tanto, todos deberían realizar penitencia en Banares solamente. No habría que descuidar Banares bajo ninguna circunstancia. Todos deberían tratar de vivir en Banares tanto como sea posible. Ningún lugar es mejor que Banares."

"En Banares, el templo más famoso es el de Shiva, donde al Este está el lugar de la Riqueza, al Sur, el lugar de Vichara, al Oeste, el lugar de Vairagya y al Norte, el lugar de Jñana. En el medio, deben adorarme a Mí, el Espíritu Eterno. Ese Linga de Banares no está iluminado por el sol, la luna o las estrellas. Ese Linga auto-luminoso llamado 'Vishveshvara' tiene su raíz en Patala. Ese soy Yo Mismo. Debo ser adorado por aquél que lleve la Bhasma sagrada y las Rudrakshas de la forma prescrita. Yo lo liberaré de todas sus faltas y penas."

"Realizando Mi abhisheka, él obtiene el estado de Mi Sayujya. Nada existe aparte de Mí. Yo inicio a todos con el Taraka mantra. Aquellos que quieran Mukti, deben vivir en Banares. Yo cuidaré de ellos. Yo soy el Señor de Brahma, Vishnu y Rudra. La mujer o el hombre más corrupto obtendrá Moksha si muere en Banares. Otros pecadores se freirán en fosas de carbón ardiente tras la muerte. Por lo tanto, todos deberían tratar de vivir en Banares que es Mi Pranalinga."

Tripura Tapini Upanishad

Alabo a esa Verdad Suprema que es Conocimiento Absoluto, que se conoce mediante la Vidya del Tripura-Tapini-Upanishad.

El Señor asumió la forma de ferocidad destructiva y luego Se convirtió en los tres mundos, Bhuh, Bhuvah y Svah. Él tenía ese poder de Adi-Shakti, es decir, Adi-Shakti emergió de Su corazón. Esta es la Shakti considerada la Maya de Shiva y puede ser entendida mediante la sílaba fundamental 'Hrim'. El universo entero estaba entonces cubierto por esa Shakti. Debido a que Ella cubrió los tres mundos o Tripuras, se la denominó 'Tripura'.

Esta Tripura Shakti tiene la siguiente Vidya, llamada Shri Vidya, que puede obtenerse de los siguientes Mantras Védicos:

Tatsaviturvareṇyaṃ bhargo devasya dhīmaḥi. Dhiyo yo naḥ
pracodayāt. Paro rajase sāvadam.
Jātavedase sunavāma somamarātīyato nidahāti vedaḥ.
Sanaḥ parśadati durgāṇi viśvā nāveva sindhuṃ duritātyagniḥ.
Tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭivardhanam.
Ūrvārukamiva bandhanānmṛtyormukṣīya mā'mṛtāt.

Esta Vidya consistente en cien letras es la Vidya Suprema en su totalidad. Es Parameshvari, la misma Tripura.

De los Mantras anteriores, las primeras cuatro estrofas exponen la gloria de Para-Brahman. El segundo grupo de estrofas trata de la Mahima de Shakti. El tercero trata de la gloria del mismo Shiva.

En esta Vidya, han sido tratados todos los mundos, todos los Vedas, todos los Shastras, todos los Puranas y todos los Dharmas, y esta es la Refulgencia que ha emergido de la combinación de Shiva y Shakti.

Ahora comentaré el significado más importante y oculto de estos versos. Aquí, la gran palabra 'Tat' significa Para-Brahman, la Eternidad. Este es el símbolo usado por el Señor que está más allá de toda definición y argumento. Este Señor es la personificación del Conocimiento Supremo. Esto significa que Él desea estar en la forma de Conocimiento Absoluto. Él solo es el gran Señor Shiva al que los sabios y Yoguis desean siempre en los Yajñas. Por lo tanto, hay creación del deseo.

Así, a pesar de que este Señor que está más allá del alcance de todos los deseos, Él desea y es deseado. Él crea el alfabeto del lenguaje. Por lo tanto, el Señor es llamado 'Kama' o deseo. La letra que representa a Kama se llama 'Ka'. La palabra 'Tat' representa a la letra 'Ka'. Ese es el significado de la palabra 'Tat'.

'Savituh' viene de la raíz sánscrita 'Suñj Praniprasave', que significa el Generador o productor de todos los seres. Él es el gran Poder. Poder significa Shakti. Esta gran Shakti o Devi llamada Tripura es representada en el Mahakundali (Yantra). De ese modo, el inteligente debe conocer la bola de fuego, el sol. Esta Shakti o este poder de Trikona (figura triangular) confirma la letra llamada 'E'. Por lo tanto, deberíamos aprender la letra 'E' de la palabra 'Savituh'.

'Varenyam' significa aquello que es adorable, imperecedero y loable. Por lo tanto, hay que entender que la letra 'E' debe tomarse de la palabra 'Varenyam'. 'Bhargo' y 'Dhimahi' serán comentadas ahora. La letra 'Dha' significa Dharana o concentración. Uno se concentra en el Señor mediante el 'Dhi', el intelecto o Buddhi. 'Bharga' es el Señor Mismo, al que uno puede entender solamente alcanzando el cuarto estado o Avastha, y este es el Ser que todo lo penetra. La letra que representa a este cuarto estado se llama 'I' y este es el verdadero significado de las palabras del Mantra mencionas anteriormente. Hablaremos ahora de la palabra 'Mahi'. 'Mahi' significa grandeza, ociosidad, fuerza, terquedad y se aplica a aquel elemento que posee todas esas cualidades. Este es la tierra, a la que se representa mediante la letra 'La'. Este es el Estado Supremo. Así, este Lakara

muestra la cualidad de la tierra como personificación de todos los océanos, los bosques, las montañas y las siete islas. Por lo tanto, la forma de Devi llamada tierra es denominada 'Mahi'.

Ahora explicaré 'Dhiyo Yo Nah Prachodayat'. 'Para', el Supremo, es el Shiva Imperecedero, el Alma Eterna. Aquí, el significado subyacente es: Debemos meditar en la forma inmóvil de Lakara, el Jyotirlinga, el Señor Shiva que es el Supremo que existe siempre en todas partes. Aquí, no hay deseo de ningún Dhyana. Está más allá de todos los Dhyanas. Por lo tanto, Le estamos pidiendo al Señor que dirija nuestra mente para que se establezca en el Estado Nirvikalpa donde no hay pensamientos en absoluto. Este pedido no debe hacerse a través de la boca, debe ser sólo mental.

Luego 'Paro Rajase Savadom'. Después de meditar en la forma de la Verdad Suprema, saldrá una gran refulgencia pura, beatífica y llena de conocimiento que reside en el corazón. Esta es la esencia de toda palabra y Conocimiento. Esta es la verdadera Shakti. Es llamada Pañchakshara debido a que es la creadora de los Pañcha Bhutas, los cinco elementos. El intelecto debe entender esto correctamente.

Esta es la Vidya que satisface todos los deseos del devoto. Así, después de entender el verdadero aspecto de esta Vidya de treinta y dos letras, el devoto debe pensar en la letra llamada 'Ha' que es la forma de Shiva, que es el Imperecedero, el Estado Puro. La letra derivada de la combinación del sol y la luna – de Shiva y Shakti – es 'Ha', también llamada 'Hamsa'. Esta es la semilla de Kama. Mediante esta Vidya, podemos conocer al Supremo Señor Shiva.

Esta combinación también es interpretada como la inmersión del Jivatma en el Supremo Paramatman. Así, 'Ha' significa el Estado Eterno o la Emancipación Final.

Este es el resultado de Shri Vidya. Aquél que conoce esto obtiene la forma de Rudra. Irrumpe en la residencia de Vishnu y alcanza a Para-Brahman.

El segundo Mantra glorifica la Mahima de Tripura Devi.

La palabra 'Jata' hace referencia al Señor Shiva. Se llama 'Jata' a Aquél que dio nacimiento a las primeras letras del 'Varna-Matrika' con la forma del 'Bindurupa' del Omkara, en el comienzo mismo. O si no, puede decirse también que debido a que Él deseó satisfacer Su Kama en el comienzo, cuando recién había nacido, es llamado 'Jata'. El Conocimiento de Devi Tripura debe ser analizado cuidadosamente, de la misma manera, separando el Mantra en sus diferentes palabras (según el Mantra-Shastra). Luego puede obtenerse de este Mantra toda clase de 'Raksha' o protección. Lo primero que hay que entender aquí es que 'Jata' es el Señor Único, el Ser Refulgente. Esto debería ser considerado la fundación de todas las Vidyas pertenecientes a Tripura. Aquí, también hay que entender que la letra 'Sa' se refiere al poder de Shakti y la palabra 'Somam' se refiere al Estado de Shiva. Quienquiera conozca esto se vuelve famoso e importante.

Esta Vidya, donde Devi Tripura reside en todo momento, debe ser tomada como la base de todas las Vidyas; el devoto debe estudiarla y recitarla siempre. Esta Vidya es la personificación de los Poderes de Shiva y Shakti. Se la llama el miembro de Shri Tripuramba. La misma Vidya, cuando se la usa para meditar, es llamada 'Sarvatodhira'.

El Shri Vidya Chakra de Tripura es el Rey de todos los Chakras. Procura todo lo que uno quiere y puede ser adorado por cualquiera, sin restricción. Este Chakra es el portal de Moksha. Los Yoguis, después de entrar en Brahman mediante esta Vidya, obtienen la Beatitud eterna. Este Chakra es la casa de Tripuradevi.

Acercas del Mrityuñjaya Anushtup Mantra. 'Tryambakam' (Trayanam Ambakam) significa el 'Señor de los tres' mundos. 'Trayanam' significa 'de los tres' mundos. 'Ambakam' es el Señor de ellos. 'Yajamahe' significa 'Sevamahe' o hacer servicio. Además de esto, la palabra 'Mahe' significa 'Mrityuñjaya', el destructor de la muerte. Por lo tanto, la palabra 'Yajamahe' aquí es muy importante.

La palabra 'Sugandhim' significa 'obtener fama en todas direcciones'. Y la palabra 'Pushtivardhanam' significa 'el que crea, preserva, impregna y libera a todos los mundos'.

'Urvarukam' significa 'pepino'. 'Urvarukamiva Bandhanan Mrityormukshiyā Mamritat'. Un pepino es atado con una soga. De la misma manera, el ser humano y otras criaturas están atadas por los lazos del Samsara. Aquí, significa liberar a los seres terrenos de la atadura de Maya y conducirlo a la Beatitud Eterna del mismo modo en que el pepino es liberado de la enredadera.

La persona que quiera conquistar a la muerte deberá repetir el Mantra 'Mrityuñjaya'. El que quiera convertirse en Rudra debería usar el Mantra 'Om Namah'. Entonces obtendrá con seguridad el máximo beneficio de ello.

Hay otro Mantra. 'Tat Vishnoh Paramam Padam...' Vishnu es Aquél que penetra el universo entero. Su Estado Supremo, que es como el cielo, se denomina 'Paramam Padam'. 'Surayah' significa eruditos, aquellas personas inteligentes que han entendido la Realidad, Brahma. Ese Estado Supremo de Vishnu yace o reside en cada uno de los seres. Con 'residir', queremos decir 'Vasati'. Por lo tanto, Él se llama 'Vasudeva'. Las poderosas doce letras de Shri Vasudeva 'Om Namo Bhagavate Vasudevaya' son todo. Ellas son suficientes para absolver a uno de todas las faltas cometidas. El conocedor de este Mantra alcanza ese Brahma-Purusha que es la encarnación de las tres letras A, U y M.

Luego, tenemos otro Mantra poderoso 'Hamsa Sushichat...' este es el gran Mantra del dios Sol. Y el otro Mantra que hay que conocer es 'Gananam Tva...' Este es el Mantra de Ganapati. El que conoce y repite estos Mantras que pertenecen a Shiva, Vishnu, Surya y Ganapati obtendrá la revelación directa de Devi Tripura.

En el Gayatri, hay cuatro formas. De mañana, Devi Tripura es llamada Gayatri. Al mediodía, es llamada Savitri. De noche, Sarasvati. Ella es llamada siempre Ajapa cuando tiene los cuatro Padas con Ella. Esta Devi tiene la forma de las cincuenta letras del alfabeto desde la 'A' a la 'Ksha'. Todos los Shastras y el mundo están cubiertos por la Devi en esta forma. Postraciones ante Ella una y otra vez.

Así, cualquier devoto que adore a Devi Tripura con estos Mantras, se convierte en el verdadero buscador de la Realidad. Entonces, obtiene Moksha. Todos deberían conocer esto correctamente.

Ahora, expondremos el Karmakanda de la adoración de Tripura. Esta Shakti o el Adimaya dirige el Supremo Brahman. Ese Brahman es Conocimiento Absoluto y es llamado Paramatman. Este Ser Supremo es el Oyente, el Conocedor, el Veedor, el Comandante, el Perceptor y el Purusha Supremo que reside en el Atman de todos los seres. Esto debe ser conocido. No hay mundo, no hay no-mundo, no hay Dios, no hay no-Dios, no hay ser, no hay no-ser, no hay Brahmana y no hay no-Brahmana en absoluto. Así brilla el Nirvana llamado Para-Brahman.

La mente que está pensando en algo se llama Baddha. La que no piensa en nada se llama Mukta. Sólo entonces puede entenderse a este Brahman. Por lo tanto, todos deberían mantener su mente libre de los pensamientos en objetos.

Mientras la mente no esté desprovista de todos los pensamientos, uno debe tratar de controlar los Pranas. Este es el conocimiento eterno. Todas las otras cosas son sólo descripciones innecesarias de las escrituras. En Para-Brahman, no hay diferencia entre pensar y no pensar. Todo es lo mismo allí. No hay nada en qué pensar ni nadie que piense.

Finalmente, el devoto debe entender gradualmente que Brahman es su propio Ser. Entonces obtendrá la Emancipación Dichosa.

Hay dos Brahmanes, Shabda Brahman y Para Brahman. Aquél que logra maestría en Shabda Brahman obtiene a Para Brahman. Después de adquirir todo el conocimiento a través de libros, el hombre inteligente debe tirar esos libros como arroja la cáscara aquél que quiere la parte interior del grano.

Así es descrito el Estado del Brahman Supremo. Aquél que conozca esta Gran Vidya debería ser adorado por otros. No hay duda de ello. Este es el gran Upanishad.

Rudra Upanishad

En este momento, me refugio en el Estado Puro del Supremo Absoluto al que se puede conocer mediante la Vidya llamada Rudra Hridaya Upanishad.

Habiendo reverenciado en su corazón la famosa forma de Shri Mahadeva-Rudra, tras adorar a la Bhasma sagrada y a la Rudraksha, y recitar mentalmente el gran Mahavakya Mantra, Tarasara, Shri Shuka le preguntó a su padre Shri Vyasa Maharshi:

"¿Quién es el verdadero Dios de dioses? ¿En quién está establecida toda esta existencia? ¿A quién debo adorar para complacer a todos los Devas?"

Al oír estas palabras, Shri Veda Vyasa respondió:

"Rudra es la personificación de todos los Devas. Todos los dioses son sólo diferentes manifestaciones del mismo Shri Rudra. A la derecha de Rudra, está el sol, luego el Brahma de cuatro cabezas y después los tres Agnis (fuegos). A la izquierda, está Shri Umadevi y también Vishnu y Soma (luna)."

"Uma es la forma de Vishnu. Vishnu es la forma de la luna. Por lo tanto, aquellos que adoran al Señor Vishnu, adoran al mismo Shiva, y aquellos que adoran a Shiva adoran, en verdad, al Señor Vishnu. Aquellos que envidian y odian a Shri Rudra, en verdad, están odiando a Shri Vishnu. Los que menosprecian al Señor Shiva están menospreciando al mismo Vishnu."

"Rudra es el generador de la semilla. Vishnu es el embrión de la semilla. Shiva Mismo es Brahma y Brahma es Agni. Rudra está lleno de Brahma y Vishnu. El mundo entero está lleno de Agni y Soma. El género masculino es el Señor Shiva. El género femenino es Shri Bhavani Devi. Toda la creación de este universo, móvil e inmóvil, está llena con Uma y Rudra. Vyakta es Shri Uma y Avyakta es el Señor Shiva. La combinación de Uma y Shankara es Vishnu."

"De allí que todos deberían postrarse con gran devoción ante Shri Maha Vishnu. Él es el Atman. Él es Paramatman. Él es el Antaratman. Brahma es el Antaratman. Shiva es el Paramatman, Vishnu es el Atman Eterna del universo entero. Toda esta creación de los Lokas Svarga, Martya y Patala es un gran árbol. Vishnu es la copa de este árbol, Brahma es el tallo y el Señor Shiva, la raíz."

"El efecto es Vishnu. La acción es Brahma. La causa es Shiva. Rudra ha tomado estas tres formas para el beneficio de los mundos."

"Rudra es Dharma. Vishnu es el mundo. Brahma es Conocimiento. Por lo tanto, practica Kirtan de Su nombre, 'Rudra', 'Rudra'. Cantando así el Nombre sagrado del gran Señor, todas tus faltas son destruidas."

"Rudra es el hombre. Uma es la mujer. Postraciones ante Ellos."

"Rudra es Brahma. Uma es Sarasvati. Postraciones ante Ellos."

"Rudra es Vishnu. Uma es Lakshmi. Postraciones ante Ellos."

"Rudra es el Sol. Uma es la sombra. Postraciones ante Ellos."

"Rudra es la luna. Uma es la estrella. Postraciones ante Ellos."

"Rudra es el día. Uma es la noche. Postraciones ante Ellos."

"Rudra es el Yajña. Uma es la Veda. Postraciones ante Ellos."

"Rudra es Agni, Uma es Svaha. Postraciones ante Ellos."

"Rudra es Veda. Uma es Shastra. Postraciones ante Ellos."

"Rudra es el árbol. Uma es la enredadera. Postraciones ante Ellos."

"Rudra es el perfume. Uma es la flor. Postraciones ante Ellos."

"Rudra es el significado. Uma es la palabra. Postraciones ante Ellos."

"Rudra es el Linga. Uma es el Pitha. Postraciones ante Ellos."

"El devoto debería adorar a Shri Rudra y a Uma con los Mantras mencionados. ¡Oh, hijo, Shuka! Con estos himnos, deberías meditar en el Eterno Para-Brahman que está más allá del alcance de los sentidos, que es pura Existencia, Conciencia y Beatitud, y que no puede ser entendido por la palabra ni por la mente. Conociendo esto, no hay nada más por conocer, porque todo es la forma de Aquello y no hay nada aparte de Ello."

"Hay dos Vidyas que deben conocerse. Ellas son Para y Aparā. Aparā Vidya es la encarnación de los cuatro Vedas y sus seis Angas. Ésta no trata la Naturaleza del Atman. Por otro lado, Para Vidya es llamada Moksha-Shastra. Ésta trata esa filosofía suprema de la Verdad Absoluta, inentendible, impersonal, Nirguna, Nirakara, sin oídos, ojos, manos ni pies, eterna, omnipresente, imperecedera, cognoscible para los sabios audaces e inteligentes."

"Este mundo, que es el alimento para los mortales, es creado por el Señor Shiva, Quien realiza una terrible penitencia en la forma del Supremo Jñana-Marga. Este mundo es Maya. Parece manifestarse al igual que un sueño. Está superpuesto en el el Señor del mismo modo en que una sogā lo está en una serpiente. Esta es la Verdad eterna. En verdad, no hay creación. Todo es el Absoluto. Todo es Verdad. Sabiendo esto, uno se libera inmediatamente."

"Sólo puedes deshacerte de este Samsara mediante Jñana. Sólo puedes entender esta existencia mediante Jñana, nunca mediante Karma. Entiende esto con la guía de un Brahmanishtha-Shrotriya Guru. El Guru le dará al discípulo todo el conocimiento necesario sobre Brahman, el Absoluto. Cortando la atadura de Ajñana o Avidya, uno debería refugiarse en el Señor Sadashiva. Esta es la verdadera sabiduría a la que debe aspirar un aspirante buscador de la Verdad."

"El Pranava es el arco. El Atman es la flecha. Para-Brahman es el blanco. Del mismo modo que la flecha, el Atman se unirá con Brahman."

"Pero esos tres – el arco, la flecha y el blanco – no son diferentes de Sadashiva. Allí no brillan los cuerpos del sol, la luna o las estrellas. Allí no sopla el viento ni hay muchos Devatas. Sólo existe Él, el Señor Uno. Sólo Él, la Pureza de purezas, brilla por siempre jamás."

"Hay dos pájaros en este cuerpo, el Jiva y el Paramatman. El Jiva come el fruto de sus Karmas, pero Paramatman no es tocado por nada. Sólo Paramatman es el Sakshi. Él no hace nada. Sólo asume la forma del Jiva por medio de Su Maya, del mismo modo en que el Akasha adentro de una vasija parece ser diferente del Akasha externo y asume la forma de la misma. En verdad, todo es Shiva, Advaita, el Uno Absoluto. No hay diferencia de ninguna clase."

"Cuando todo es entendido como el Uno, el Omkara, el Absoluto, no hay pena, no hay Maya. Entonces, es muy fácil lograr el Advaita-Paramananda. Piensa que eres la base del universo entero, eres el Uno, Kevala, Sat-Chit-Ghana. Toda la gente no puede entender esta Verdad. Aquellos desprovistos de Maya pueden conocer este secreto. Después de conocer esto, el Atman no se mueve hacia ningún lugar, nunca. Se vuelve

una con el Absoluto, como Ghatakasha con Paramakasha. Del mismo modo en que Akasha no se mueve en ninguna dirección, similarmente este Atman no tiene movimiento alguno. Se vuelve una con OM."

"El que conoce esta gran Verdad secreta es un verdadero Muni. Se convierte en el mismo Para-Brahman. Se vuelve Satchidananda. Obtiene paz permanente."

Enviado a Dayalu el 21-2-2011

Capítulo XI

Los Acharyas Shaivas

Appar o Tirunavukkarasar

Appar fue uno de los cuatro Samaya Acharyas tamiles. Fue contemporáneo de Sambandhar. Era un Vellala o Tiru Amur en el distrito de Chuddhalore, estado de Tamilnadu. Sus padres fueron Pugalenar y Mathiniar. Ellos le dieron el nombre de Marulnikiar (el que despeja la oscuridad de la ignorancia). Appar significa padre. Samandhar le dio ese nombre a Marulnikiar. Sambandhar lo llamó con el nombre Appar por primera vez en una de las tantas reuniones que tuvieron. Las odas sublimes y conmovedoras le dieron el título de Tirunavukkarasar, el Señor de la palabra. Era un alma con inspiración divina. Él cantó odas devocionales o Padigams durante su peregrinaje a diferentes santuarios. Tuvo su apogeo a mediados del siglo VII d. C. Fue místico y poeta.

Tilakavadhiar era la hermana mayor de Appar. Ella estaba comprometida con Kalippahaiyar, un comandante del rey Pallava. Kalippahaiyar tuvo que luchar contra cierto invasor del norte y murió en el campo de batalla. Los padres de Tilakavadhiar también habían muerto. Al enterarse de la noticia de la muerte de su prometido, Tilakavadhiar decidió entrar en la pira funeraria. Cuando Marulnikiar se enteró de la intención de su hermana, corrió y se postró ante ella diciendo: "Tras la muerte de nuestros padres, mantengo mi vida sólo gracias a tu sostén. Si tú quieres renunciar a tu vida, yo lo haré antes". El corazón de Tilakavadhiar se enterneció. Ella cambió su determinación y decidió llevar una vida ascética y cuidar de su hermano menor indefenso.

Appar se convirtió al Jainismo. Él estudió todas las escrituras Jainas. Fue a Pataliputra y allí se convirtió en uno de los líderes espirituales Jainas, ya que era un gran erudito en esas escrituras.

La hermana de Appar se afligió mucho cuando se enteró de que su hermano se había convertido al Jainismo. Ella dejó su pueblo natal y se dirigió a Tiru Atikai, una ciudad vecina. Allí pasó su tiempo en meditación y plegaria en el templo de Shiva. Ella le rogó al Señor para que Appar volviera.

Appar cayó víctima de un severo cólico incurable. Se despojó entonces del atuendo Jaina y su escudilla, y fue a ver a su hermana. Ella puso cenizas sagradas en la frente de Appar, lo llevó al templo de Shiva y le pidió que se postrara ante el Señor y Lo adorara. Appar así lo hizo y el cólico desapareció inmediatamente. Él alabó al Señor Shiva.

El líder espiritual de los Jainas en Pataliputra informó a Kadava, el rey Jaina, acerca de la huída de Appar. El distrito de Chuddalore pertenecía al régimen del rey Pallava Kadava. El líder espiritual indujo al rey a perseguir a Appar.

Appar se dirigió a la capital Pallava y se presentó ante el rey. Él sufrió muchas persecuciones. Lo arrojaron a un horno de cal ardiente. Lo obligaron a tomar leche envenenada. Enviaron un elefante para que lo matara. Le ataron una pesada piedra y lo arrojaron al mar. El Señor lo salvó. Flotó vivo y llegó a la costa de Tiruppatirupuliyur.

El rey Pallava reconoció la grandeza de Appar y se postró a sus pies, abandonó el Jainismo y abrazó el Shaivismo. Él construyó en Tirunadhikai un magnífico templo en honor a Shiva llamado Gunathara Vicharam.

Desde allí, Appar prosiguió en su peregrinaje a lugares sagrados. Él visitó Chidambaram, Sirkali y otros lugares, y cantó Tevaram u odas en alabanza al Señor Shiva.

Appar se encontró con el santo Appudi Adigal en Tingalur y revivió al hijo de éste que había sido picado por una cobra.

Desde allí, Appar visitó lugares sagrados tales como Tiruvanainallur, Tiruvamathur, Tirukoilur y Tirupennakatam, y adoró al Señor Shiva. Finalmente llegó a Tirutunganiamadam y rogó al Señor Shiva: ¡"Oh, Shiva Shankara! ¡Oh, Ardhanarishvara! ¡Oh, origen y fin de todos los seres! No deseo conservar este cuerpo que estuvo en contacto con los Jainas. Permíteme tener la marca de Tu tridente y de Nandi en mi cuerpo". Cantó un Padigam. Inmediatamente, mediante la gracia del Señor Shiva, vino un Shivagana y puso la marca del tridente y de Nandi en el hombro de Appar.

Luego, Appar se dirigió a Sirkali para encontrarse con Samadhar y cayó a sus pies. Sambandhar le dijo al santo Vellala: "Oh, mi querido Appar".

Una vez, Sambandhar fue en un palanquín a encontrarse con Appar en Tiruppuntiruti, en el distrito de Tanjore. Appar se adelantó y cargó el palanquín. Sambandhar preguntó: "¿Dónde está Appar?" Appar respondió: "¡Aquí estoy, llevando el palanquín". Sambandhar se bajó inmediatamente del palanquín, abrazó a Appar y derramó lágrimas de amor.

Appar se dirigió a Tiruchattinmutram. Allí cantó un Padigam y dijo: "Oh, Señor, pon Tus pies de loto sobre mi cabeza antes de que deje este cuerpo físico". Entonces, Appar oyó un Akashavani, voz proveniente del cielo, que dijo "Ven a Tirunallure". Appar siguió las instrucciones y fue a Tirunallure. Allí, el Señor Shiva puso Sus pies sobre la cabeza de Appar. Éste se postró en el suelo. Su corazón se llenó de un deleite indescriptible.

Luego, Appar prosiguió hacia Tiruvambhar, Tirukadavur y Milalai. Entonces, había una gran hambruna en Milalai. Appar y Sambandhar estaban muy afligidos porque los devotos del Señor Shiva estaban pasando hambre. Entonces, el Señor Shiva apareció ante ellos en sueños y les dijo: "No se aflijan, les daré piezas de oro". A partir de ese momento, ellos encontraron piezas de oro en el templo todos los días y con ello alimentaron a la gente suntuosamente.

Appar y Sambandhar visitaron el templo de Vedaranyam, en el distrito de Tanjore. Aquí, un viejo templo del Señor Shiva había permanecido mucho tiempo con las puertas cerradas. Los mismos Vedas venían a adorar a Shiva en el templo y ahora ellos no hacían su adoración porque la gente descuidaba el estudio de los Vedas debido a la influencia del Jainismo. Sambandhar le dijo a Appar: "Ven, cantemos para que estas puertas se abran". Appar cantó y las puertas se abrieron. Sambandhar cantó y las puertas se cerraron.

En una ocasión, durante su peregrinaje, Appar estaba muy hambriento. El Señor Shiva creó un estanque y un jardín en el camino, y también le dio alimentos.

Appar emprendió un viaje para visitar el Monte Kailas. Tuvo un viaje cansador. Tenía sus pies muy lastimados. Entonces, oyó una voz en el cielo. Era la voz del Señor Shiva. La voz dijo: "Oh, Appar, levántate. Báñate en este estanque. Me verás a Mí y al Monte Kailas en Tiruvayar". Appar se bañó en el estanque y apareció en un templo en Tiruvayar, en los bancos del río Kaveri. Salió del estanque y vio a Shiva y a Shakti en todas partes. Entonces, entró en el templo y vio el Monte Kailas y al Señor Shiva en él. Appar se regocijó mucho ante la maravillosa visión y cantó Padigams.

Finalmente, Appar se quedó en Pumpukalar, cerca de Tiruvalur, y pasó allí los últimos años de su vida. Aquí el Señor lo puso a prueba para poner en evidencia su grandeza ante la gente. Cuando él estaba sirviendo en el templo, aparecieron oro y diamantes debajo de sus pies. Appar los consideró como si fueran piedras y los tiró. En otra ocasión, ninfas celestiales aparecieron ante él para tentarlo de diversas formas; pero Appar permaneció imperturbable en su meditación. Él se fundió en la Luz de luces, el Señor Shiva, a una edad muy avanzada.

II

Con sus poemas, Appar estableció las bases de la escuela de filosofía Shaiva Siddhanta. Los poemas de Appar estaban llenos de imaginación, visión espiritual, emoción religiosa y alta realización espiritual.

Appar era más instruido que Sambandhar. Tenía una personalidad muy poderosa. Llevó una vida ejemplar como Shiva Bhakta. Puso fin a la influencia del Jainismo. Él alabó siempre las cinco letras, el Pañchakshara. Dijo: "La joya extraordinaria de los Brahmanas es el Veda con sus seis Angas; la joya extraordinaria de los Shaivas es el Pañchakshara". Su vida ejemplar, su poesía dulce, su vasta erudición y su profundo fervor religioso atrajo a innumerables personas. Tuvo incontables admiradores y discípulos. Era muy influyente. El trabajo de Appar consiste en trescientos poemas que constituyen tres de los doce libros de la colección Tamil de poesía Shaiva conocida como Tirumurai.

Appar dice: "Todo es la manifestación del Señor Shiva. Shiva es Narayana, Brahma, los cuatro Vedas, lo más sagrado, lo más antiguo, lo perfecto. Aunque Shiva sea todo eso, Él no es nada de eso. Él es sin nombre, sin nacimiento, muerte o enfermedad. Es trascendente e inmanente a un mismo tiempo".

"El amor por el Señor Shiva debe ser sentido y manifestado. Cantar. Alabar. Adorar. Llorar. Danzar. El Señor Shiva es la música o melodía de la canción, la dulzura de la fruta, el pensamiento de la mente y el brillo de los ojos. Él no es varón ni mujer. No tiene dimensiones."

"Somete los sentidos. Medita regularmente. Practica Chariyai, Kriyai, Yoga y Jñana. Desarrolla desapego (Vairagya). Trasciende los tres cuerpos. Une el alma individual con el Alma Suprema, el Señor Shiva. Obtendrás beatitud eterna e inmortalidad. Puedes ver al Señor Shiva si Lo buscas con la luz de la sabiduría surgida de la mecha de la vida, alimentada con el Ghi de la meditación en la lámpara de la mente que se halla en el interior de la casa del cuerpo."

"Ara con la verdad. Planta la semilla del deseo de conocimiento. Elimina la falsedad. Irriga la mente con el agua de la paciencia. Supervisa tu trabajo mirando hacia el interior, haciendo introspección y autoanálisis. Construye la cerca de Yama y Niyama, conducta recta y observancias. Pronto lograrás Shivanandam, la beatitud eterna de Shiva."

"Considera tu cuerpo como el templo del Señor Shiva, tu mente como el adorador, la verdad como la pureza necesaria para adorar, la joya de la mente como el Linga, el amor como el Ghi, la leche y demás ofrendas. Realiza así la Puja al Señor Shiva. No se puede alcanzar al Señor Shiva sin concentrar la mente y meditar en el Pañchakshara."

¡Que todos ustedes sigan los preceptos y enseñanzas de Appar, y obtengan el Shiva-Pada, la morada inmortal de beatitud eterna!

Tirujñana Sambandhar

Sambandhar nació en una familia Brahmana en Sirkali, en el distrito de Tanjore, también conocida como Brahmapuri. Sus padres fueron Bhagavati y Shivapadahridayar. Un día, ellos fueron a bañarse en el estanque y el niño los acompañó. Ellos lo dejaron en la orilla y se dirigieron al estanque. Al no ver a sus padres, el niño lloró: "¡Oh, padre!" Los padres no oyeron su llanto, pero el Señor Shiva y Parvati sí lo oyeron. Ellos aparecieron ante el niño. Parvati lo amamantó. Junto con la leche, el niño absorbió conocimiento divino. A partir de ese momento, él comenzó a cantar alabanzas al Señor Shiva en diversos templos. Cantó Tevarams u odas conmovedoras y sublimes. Este incidente tuvo lugar cuando el niño tenía sólo tres años.

Los padres terminaron su baño y regresaron a donde estaba el niño. Había leche deslizándose por la comisura de sus labios y lágrimas en sus ojos. Los padres le preguntaron: "Amado hijo, ¿quién te dio leche?" El niño cantó un himno y narró todo lo sucedido a sus padres. Ellos se regocijaron mucho y le dieron al niño el nombre Tiru-Jñana Sambandhar debido a que había obtenido sabiduría divina mediante la gracia del Señor Shiva y de Parvati. También fue conocido con el nombre de Pillayar.

Desde allí, Sambandhar se dirigió a Tirukkolakka. Allí, cantó un himno en el templo. El Señor Shiva le regaló címbalos de oro.

Había un devoto del Señor Shiva en Tiruyerukkattampuliyur. Él podía tocar muy bien el instrumento musical Yal. Su nombre era Tirunilakantha Yalpanar. Un día, él fue a presentar sus respetos a Sambandhar. Éste lo llevó al templo del Señor Shiva y escuchó su música. Yalpanar le rogó a Sambandhar diciendo: "Permíteme vivir siempre contigo tocando tus himnos con el Yal. Accede a mi plegaria". Sambandhar estuvo de acuerdo. Desde allí, Sambandhar, sus padres y Yalpanar se dirigieron a Chidambaram y adoraron a Nataraja. Un día, Sambandhar tuvo la visión de los tres mil Brahmanas de Chidambaram como los tres mil Shiva Ganas.

Sambandhar quería adorar al Señor en Aratturai. Caminó descalzo. Se cansó y se detuvo a descansar en el camino durante la noche, en Maranpadi. Debido a que era un niño pequeño, sus tiernos pies se resintieron con la larga caminata. El Señor de Aratturai apareció en el sueño de los sacerdotes y les dijo: "Sambandhar está viniendo hacia Mí. Tomen la sombrilla de perlas y el palanquín de perlas que hay en el templo, y dñselos". Los sacerdotes se levantaron y se dirigieron al templo. Allí vieron los artículos que habían visto en sueños. Los tomaron, fueron a Maranpadi y se los dieron a Sambandhar. Ellos le informaron a Sambandhar acerca de la orden del Señor. Él ya lo sabía, porque el Señor también se lo había dicho a él en sueños.

Inmediatamente, los sacerdotes realizaron la ceremonia del cordón sagrado de Sambandhar. A pesar de no haber estudiado los Vedas y los Vedangas, él los recitó ante a los sacerdotes y se los explicó. Éstos quedaron sorprendidos.

Appar se enteró de la gloria de Sambandhar y fue desde Chidambaram a Sirkali para reverenciarlo. Sambandhar se adelantó para recibir a Appar. Tuvieron una conversación llena de afecto y amor. Appar permaneció en la casa de Sambandhar por algunos días.

La hija del rey de Malaya estaba sufriendo de una enfermedad incurable. El rey probó toda clase de remedios. Finalmente, la llevó al templo en Tiruppaccil Acciramam y la dejó allí, delante del Señor. Sambandhar visitó el templo y vio a la princesa en estado inconsciente. Su corazón se conmovió. Él cantó un Padigam y adoró al Señor Shiva. Termina la última línea de cada estrofa diciendo: "¿Está bien que el Señor le cause sufrimiento a esta niña?" Inmediatamente la princesa se recuperó. Ella se levantó y se postró ante los pies de loto de Sambandhar.

Luego Sambandhar fue al templo Tiruppattisvaram. Era un día muy caluroso. El Señor Shiva del templo envió un palanquín de perlas con Sus Ganas para protegerlo del calor del sol.

Sambandhar cantó un Padigam y recibió mil monedas de oro del Señor de Avadutturai. En el Padigam, él pregunta en cada estrofa: "¿Es esta la forma en que cuidas de mi bien? Si no me das nada, esa es Tu gracia". Él le dio entonces las monedas de oro a su padre.

Sambandhar se dirigió a Tirumarugal. Allí, un viajero había sido picado por una serpiente. La esposa estaba llorando su muerte. Sambandhar cantó un Padigam y el viajero revivió.

Había una gran hambruna en Tiruvilimilalai. El Señor de Tiruvilimilalai le dio a Sambandhar cierta cantidad de oro todos los días con la que pudo comprar provisiones y alimentar a todos los Shiva Bhaktas.

Kulaccirai, ministro del rey Pandian, invitó a Sambandhar a su casa. Él era un devoto del Señor Shiva. Mangayarkkarasi, la reina, también lo era. Sambandhar visitó Madurai y adoró allí al Señor.

Los Jainas prendieron fuego al campamento de Sambandhar. Éste cantó un Padigam y el fuego se extinguió, pero el rey Pandian contrajo mucha fiebre. Los médicos y los Jainas no eran capaces de curarlo. El rey le pidió a Sambandhar que lo curara. Éste cantó un Padigam en alabanza a las cenizas sagradas y las aplicó en el cuerpo del rey. Inmediatamente, el rey se restableció.

Entonces se decidió que ambos, Sambandhar y los Jainas, pusieran sus escritos en el fuego y que si la religión de Sambandhar era la mejor, las hojas de palma que él había puesto en el fuego no se quemarían. Sambandhar salió victorioso de la prueba.

Después de esto, hubo otra prueba. Los Jainas dijeron que la hoja de palma que contenía los escritos de una verdadera religión debería ir en contra de la corriente del río Vaigai. El ministro dijo: "¿Cuál será el castigo para aquellos que salgan derrotados?" Los Jainas respondieron: "Aquellos que sean derrotados deberán ser colgados". Los Jainas pusieron una hoja de palma en el río. Ésta fue con la corriente. Sambandhar escribió uno de sus poemas y lo arrojó en el Vaigai. Éste fue contra la corriente y llegó al lugar conocido como Tiruvedangam. Sambandhar cantó un Padigam para detener la hoja de palma y ésta se detuvo. El ministro corrió, tomó la hoja y se la mostró al rey.

Entonces algunos de los Jainas fueron colgados. El resto abrazó el Shaivismo. Sambandhar fue con el rey y la reina al templo de Madurai y adoró al Señor allí.

Sambandhar quería ir a Tirukkollampudur para tener Darshan del Señor, pero el río estaba crecido. Los boteros descartaron la idea de cruzarlo, ataron el bote y se alejaron de la costa. Sambandhar tomó el bote, cantó un Padigam y cruzó al otro lado junto con su comitiva.

Los devotos de Sambandhar iban soplando la trompeta de la victoria mientras viajaban. Los Budistas se pusieron muy celosos y le informaron a su líder espiritual, Buddhanandi. Éste llamó a Sambandhar para debatir.

Sambandhararanalayar, un discípulo de Sambandhar que estaba registrando todas las canciones de su maestro, cantó un Padigam cantado por Sambandhar y dijo: "Que caiga un rayo sobre la cabeza de Buddhanandi". Inmediatamente un rayo cayó sobre la cabeza de éste y murió inmediatamente. Algunos Budistas huyeron. Otros abrazaron el Shaivismo y aplicaron cenizas sagradas en su frente.

Luego Sambandhar visitó Tiruvottur. Allí, un hombre se le acercó y le dijo: "Oh, Swami, todas las semillas de palmera se han vuelto palmeras macho. La gente se está riendo de mí. Por favor, bendíceme". Sambandhar cantó un Padigam. Entonces las palmeras macho se convirtieron en hembras.

En Mylapore, vivía un devoto de Shiva llamado Shivanesa Chettiar. Después de hacer penitencia, tuvo una hija. La llamó Pumpavai. Shivanesar se enteró de la gloria de Sambandhar y le entregó al santo toda su riqueza y también a su hija. Un día, mientras recogía flores en el jardín, Pumpavai fue picada por una cobra. Ella murió enseguida. Shivanesar conservó sus huesos en una vasija, a la que dejó en el Kannikaimatam cubriéndola con una seda. Shivanesar invitó a Sambandhar al lugar. Sambandhar fue a Mylapore y tuvo el Darshan de Kapalishvar. Los devotos le contaron acerca de la muerte de la hija de Shivanesar. Sambandhar le pidió a Shivanesar que trajera la vasija conteniendo los huesos de su hija. Éste la trajo inmediatamente. Sambandhar cantó un Padigam. Entonces Pumpavai salió de la vasija del mismo modo en que Lakshmi salió del loto. El corazón de Shivanesar se llenó de gran deleite. Una lluvia de flores cayó proveniente de las regiones celestiales. Luego Sambandhar se dirigió a Sirkali.

Los Brahmanas se acercaron a Sambandhar y le dijeron: "Oh, Swami, ahora deberías casarte con una joven para realizar los sacrificios mencionados en los Vedas". Sambandhar estuvo de acuerdo. Los Brahmanas y el padre de Sambandhar eligieron como esposa a la hija de Nambiandar Nambi. La ceremonia nupcial fue realizada en Nallur Perumanam. Sambandhar fue al templo junto con la esposa elegida. Cuando se aproximó al Señor, él, su esposa y sus seguidores se fundieron en el Jyoti, la refulgencia del Señor.

Sambandhar dice en uno de sus Padigams: "Oh, hombre tonto, no dejes que los días pasen. Sirve al Señor Shiva, el del cuello azul. Escucha Su alabanza. Medita en Su forma. Repite siempre el Pañchakshara. Vive en compañía de devotos de Shiva. Sírvelos. Su nombre destruirá todos los males y peligros que puedan acuciarte a ti y a tus hijos. Adora al Señor Shiva. Él te conferirá beatitud eterna e inmortalidad".

Sundaramurti

En Navalur, Tamilnadu, había un Brahmana llamado Sadayanar. Era muy piadoso y devoto del Señor Shiva. Tenía un hijo muy bueno llamado Nambiyarurar o Alala Sundarar. Él alcanzó la madurez. Lo llamaban Sundaramurti Nayanar.

Sundaramurti Nayanar era un gran devoto del Señor Shiva. Fue uno de los cuatro Acharyas Shaivas. En vísperas de su matrimonio, el Señor Shiva de Tiruvonnainallur apareció ante Sundaramurti bajo la forma de un anciano Brahmana. El Señor dijo que Sundarar era Su esclavo y que, por lo tanto, debía trabajar para Él en Su casa. Uno de los Nombres del Señor es Taduttatkonda Ishvar, el Señor que interfirió salvando a Sundarar del Samsara.

Sundaramurti visitó diversos templos. Fue a Adigai Virattanam. El Señor Shiva apareció ante él y puso Sus sagrados pies sobre la cabeza de Sundarar. Éste se dirigió a Tiruvarur. El Señor Shiva hizo amistad con Sundarar.

Kamalini era la criada de Umadevi en el Kailas. Surgió en ella el deseo de casarse con Alala Sundarar. Por lo tanto, se vio obligada a nacer en el mundo en Tiruvarur. Allí, recibió el nombre de Paravai. Ella alcanzó la edad de casarse. El Señor Shiva de Tiruvarur apareció en el sueño de los devotos y les dijo: "Arreglen el casamiento de Paravai y Sundaramurti". El Señor también les informó de esto a Paravai y a Sundarar. Ellos se casaron y vivieron felices.

Hubo una hambruna en Tiruvarur. El Señor Shiva apareció ante Sundaramurti y le dio montones de granos. Era imposible mover esa gran cantidad de granos. Sundaramurti le pidió al Señor Shiva que lo ayudara. Entonces los Ganas, asistentes del Señor Shiva, llevaron los granos a la casa de Paravai.

Cuando Sundarar estaba en Tiruppugalur, pidió oro para su esposa. Puso su cabeza sobre ladrillos y se durmió. Al despertar, encontró que los ladrillos se habían convertido en oro. Otra vez obtuvo oro en su camino a Vriddhachalam. Luego arrojó el oro al río Manimukta según las órdenes del Señor. Lo recogió otra vez en el estanque de Tiruvarur. El Señor Shiva le mostró el camino a Tirukkudalaiyarrur.

El Señor Shiva le proveyó comida a Sundarar cuando éste se dirigía hacia Tirukkarukavur. En otra ocasión, el Señor mendigó comida para Sundarar.

Sundaramurti fue a Tiruvottiyur. Por la gracia del Señor, se casó con Sangili, una gran devota del Señor Shiva. Aninditai, la sirvienta de Umadevi que vivía en el Kailas había nacido como Sangili.

Sundaramurti le pidió al Señor Shiva que se quedara bajo el árbol Magila cuando él le jurara a Sangili en el templo que no la dejaría. Sundarar quería que Sangili entrara al templo, pero el Señor Shiva ya le había dicho a Sangili que él estaba debajo del árbol y no adentro del templo. Inmediatamente, Sangili le pidió a Sundaramurti que fuera a jurar debajo del árbol y no adentro del templo. Sundaramurti tuvo que acceder al pedido de Sangili. Más tarde, él rompió la promesa para ir a Tiruvarur a ver el Utsava. Habiendo dejado a Sangili, quedó ciego.

Sundaramurti dijo al Señor: "Si Tú tienes que convertirme en ciego, ten a bien darme un bastón". El Señor Shiva le dio el bastón en Tiruvenpakkam. El ojo izquierdo de Sundarar recuperó la visión y él se dirigió a Kanjivaram. Cuando adoró al Señor Shiva en Tiruvarur, recuperó su ojo derecho. Cuando Sundaramurti pasaba por una calle en Tiruppukoliyur, vio algunas personas llorando en una casa y a otras felices en la casa opuesta. Entonces les preguntó: "¿Qué es lo que sucedió en estas casas?" Ellos respondieron: "Dos niños de cinco años fueron a bañarse al estanque. Un niño fue devorado por un cocodrilo y el otro escapó. Los padres del niño muerto por el cocodrilo están llorando amargamente. Los padres del niño que se salvó están celebrando su sacramento del cordón sagrado y, por lo tanto, están felices".

Sundarar se conmovió mucho. Cantó un Padigam en alabanza al Señor Shiva-Avinashi. El cocodrilo trajo el niño a la orilla por orden del señor Yama. Los padres del niño se sintieron muy felices y se postraron ante Sundarar.

Durante su peregrinaje, Sundarar llegó a orillas del Kaveri. El río estaba crecido. Él quería tener el Darshan del Señor Shiva en Tiruvayur. Entonces cantó un Padigam y el río le dio paso. Llegó a Tiruvayur y adoró al Señor.

Había un gran devoto del Señor Shiva en Tiruperumangalam llamado Kalikamar. Era un Pillai por nacimiento. Al escuchar que Sundarar había enviado al Señor Shiva como mensajero a Paravai, dijo: "Un devoto le ha ordenado al Señor hacer un trabajo. Ha hecho del Señor su sirviente. Y eso por una mujer. ¿Puede ser un verdadero devoto un hombre que se comporta así? Es un gran pecador. A pesar de haber escuchado esto, la

vida no me ha abandonado. Tras escuchar esta noticia de un llamado devoto, aún así no he destruido mis oídos con una vara de hierro".

Sundarar se enteró de la condición de Kalikamar Nayanar. Sabía que había cometido un grave error. Él rogó al Señor que lo perdonara. El Señor Shiva quería unir a ambos devotos. Entonces provocó gastritis en Kalikamar, apareció en sus sueños y le dijo: "Sólo Sundarar puede curar esta enfermedad". Kalikamar reflexionó: "Es mejor soportar el dolor de la enfermedad que ser curado por Sundarar". El Señor le ordenó a Sundarar: "Ve y cura la enfermedad de Kalikamar".

Sundarar le envió un mensaje a Kalikamar informándole que iba en camino. Kalikamar pensó: "Mejor abandonar esta vida antes de que Sundarar venga a curarme". Cortó sus intestinos y murió. La esposa de Kalikamar recibió a Sundarar con gran honor. Sundarar le dijo: "Deseo curar la enfermedad de tu esposo y vivir con él algún tiempo". Ella permaneció en silencio y pidió a los que la rodeaban que le dijeran a Sundarar que su esposo no estaba sufriendo de ninguna enfermedad y que estaba durmiendo. Sundarar les dijo que tenía un fuerte deseo de ver a Kalikamar. Entonces le mostraron a Kalikamar. Al ver el cuerpo muerto de Kalikamar, Sundarar sacó la espada queriendo quitarse la vida. Pero, por la gracia del Señor Shiva, Kalikamar revivió e inmediatamente sostuvo las manos de Sundarar. Éste cayó a los pies de Kalikamar, quien a su vez se postró a los pies de loto de Sundarar. Ambos se abrazaron. Luego fueron al templo del Señor Shiva y Lo adoraron. Desde allí, se dirigieron hacia Tiruvarur.

Paravai estaba enfadada con Sundarar por haberla dejado y haberse casado con Sangili. Sundarar le pidió al Señor Shiva que apaciguara a Paravai. El Señor fue dos veces a la casa de Paravai, la calmó e hizo que ellos se reconciliaran. El Señor hizo el papel de mensajero de su devoto. Él se convierte en un perfecto esclavo de Sus devotos sinceros.

Sundaramurti se disgustó con esta existencia mundana. Le pidió al Señor Shiva que lo llevara devuelta al Kailas. Entonces el Señor le envió un elefante blanco.

Sundaramurti cantó las glorias de Shiva en diferentes lugares sagrados. Estos himnos son llamados Tevaram, están compilados en forma de libro. Todos los devotos cantan el Tevaram aún hoy. Los himnos que cantaron Sundaramurti, Appar o Tirunavukarasar, y Tirujñana Sambandhar son llamados Tevaram. Los himnos que cantó Manickavasagar se llaman Tiruvasagam.

Sundaramurti tenía Sakhya Bhava por el Señor Shiva. Por lo tanto, era muy amigo del Señor, se tomaba toda clase de libertades con Él y le pedía oro, guirnalda de perlas, musk, guirnalda de piedras preciosas, lentes, ropa, perfumes, joyas, caballos que podían moverse con la velocidad del viento, flores doradas, palanquines, una tercera parte de la riqueza de Tiruvarur. No pedía esas cosas por el deseo de disfrute. Él no tenía deseos egoístas. No las conservaba sino que las utilizaba para aquellos que dependían de él.

Sundaramurti mostró al mundo el sendero del Sakhya Marga o Sakhya Bhava dentro del Bhakti (en el mismo, el devoto considera al Señor como su amigo).

Manickavasagar

Manickavasagar era un Brahmana por nacimiento. Nació en Tiruvadavur, a siete millas de Madurai, a orillas del río Vaigai. Debió haber vivido entre el 650 y el 692 d. C. Algunos dicen que vivió entre el siglo X y el XI. Él se hizo amigo del rey de Madurai, Arimardana Pandyan, y se convirtió en su Primer Ministro. También era conocido con el nombre Vadavurar.

El rey Pandya lo envió con una gran cantidad de dinero a comprar caballos para el Estado. Manickavasagar emprendió su viaje. En el camino, escuchó el Kirtan de Shiva en un jardín de Tiruperundarai. El Señor Shiva asumió la forma de un Yogui Shaiva y se sentó bajo un árbol con Sus Shiva Ganas como discípulos. Había ido para iniciar a Manickavasagar en el Shiva Jñana.

Manickavasagar cayó a los pies del Señor y se entregó a Él. El Señor Shiva lo inició en los misterios del Shiva Jñana. Manickavasagar gastó todo el dinero que traía en la construcción de templos y en alimentar a los Shiva Bhaktas. Renunció a todo, se cubrió con un taparrabo y se hizo Sannyasin.

El rey fue informado del hecho y entonces envió una carta a Manickavasagar ordenándole presentarse ante él de inmediato. Manickavasagar no le prestó ninguna atención. El Señor Shiva le dijo: "Traeré los caballos el día de la celebración de Avani Mulam. Tú adelántate. Dale al Raja este diamante". Manickavasagar se dirigió a Madurai, le dio el diamante al rey y le dijo: "Los caballos llegarán aquí en Avani Mulam". El rey se impacientó. Dos días antes de dicha celebración, no tenía ninguna información acerca de los caballos. Pensó que Manickavasagar lo había engañado. A raíz de ello, lo encarceló y lo torturó duramente.

Los caballos llegaron la mañana del Avani Mulam. El Señor Shiva asumió la forma de un jovencito. ¡Qué misericordioso es el Señor con Sus devotos! El Raja estaba muy complacido. Liberó a Manickavasagar y se disculpó con él. Mediante la Lila del Señor, chacales habían ido en la forma de caballos. Entonces, todos los caballos se convirtieron en chacales. El Raja se enfureció. Una vez más torturó a Manickavasagar. Lo hizo permanecer en la arena caliente del río Vaigai a las 12 del mediodía. Inmediatamente, el Señor hizo crecer el río y refrescó a Su devoto. Toda la ciudad se inundó.

Los ministros le dijeron al Raja que esta calamidad había tenido lugar debido a su maltrato al gran Mahatma. Entonces el Raja liberó inmediatamente a Manickavasagar, se postró ante él y le pidió que detuviera la inundación. Tan pronto como Manickavasagar se dirigió a la orilla, las aguas bajaron. El Raja ordenó a todos sus súbditos poner canastos llenos de barro en la costa del río. Todas las brechas fueron cerradas excepto la porción dada a una anciana Vandí. Ella estaba muy afligida. El Señor Shiva Mismo, por compasión, apareció ante la anciana como un trabajador y le ofreció Su servicio a cambio de un puñado de harina de arroz. Él estaba jugando solamente. No hacía más que tener el barro en Sus manos. El Raja se enteró de que el peón de Vandí no hacía ningún trabajo. Entonces se enfureció y lo golpeó con un bastón. El Raja y todos los habitantes de la ciudad sintieron el golpe. Entonces el rey reconoció también la gloria de Manickavasagar.

Inmediatamente, Manickavasagar se encontró con el Señor Shiva. El Señor le ordenó visitar todos los lugares de peregrinaje y luego ir a Chidambaram. Manickavasagar

visitó Tiruvannamalai, Kañjivaram y otros lugares, cantó su Tiruvasagam y finalmente fue a Chidambaram. Allí escribió el Tirukoovai.

Luego Manickavasagar entró en discusión con un maestro Budista y lo derrotó. La Diosa Sarasvati dejó mudos al maestro Budista y a sus discípulos. Entonces el rey Budista se acercó a Manickavasagar y le dijo: "Tú dejaste mudos a mi maestro y a todos sus discípulos. Si puedes hacer hablar a mi hija que es muda, yo y todos mis súbditos abrazaremos el Shaivismo". Manickavasagar entonces le hizo algunas preguntas a la hija del rey y ésta comenzó a hablar. En consecuencia, el rey y todos sus súbditos se convirtieron al Shaivismo. Manickavasagar luego hizo hablar al maestro Budista y a sus discípulos.

Luego el Señor Shiva se acercó a Manickavasagar en la forma de un Brahmana. Manickavasagar le recitó todo el Tiruvasagam. El Brahmana escribió todo en hojas de palma y agregó al final: "Manickavasagar recitó esto, Tiruchittambala Udayar lo escribió". El Brahmana dejó el manuscrito en el escalón de Pañchakshara del Chitsabhai. Entonces los Brahmanas de Chidambaram se lo mostraron a Manickavasagar y le pidieron que les dijera cuál era el significado de esos versos. Manickavasagar dijo: "Este Tillai Nataraja es el propósito de estas estrofas". En ese momento, se fundió en los pies de Nataraja a la edad de treinta y dos años.

Los poemas de Manickavasagar son cincuenta y dos. Están todos compilados bajo el título de Tiruvasagam. Son muy hermosos, sublimes e inspiradores. Contienen poesía ornamental. Los indios del Sur cantan el Tiruvasagam diariamente. Los corazones de aquellos que escuchan estos himnos se enternecen inmediatamente.

¡Queridos lectores! Conociendo la vida de Manickavasagar, ustedes pueden entender que el Señor Shiva se convierte en esclavo de Sus devotos.

Tirumular

Tirumula Nayanar fue el autor del Tirumandiram, uno de los trabajos de mayor autoridad en la doctrina Shaiva.

Él era un gran Yogui Shaiva que había obtenido la gracia de Nandi, el custodio de la puerta del Señor Shiva. Él se dirigió desde el Kailas hacia el Sur de India. Tenía el deseo de ver al Rishi Agastya en las colinas Podiya del Sur. Fue a Kedarnath, Nepal, Avimuktam, los Vindhya, Kashi, Kalahasti, Tiruvalangadu, Kañjivaram, Tiruvadigai, Chidambaram y Perumbarrappuliyur. Luego fue a Avaduturai y adoró allí al Señor.

Tras dejar ese lugar, un día estaba recorriendo la costa del Kaveri. Allí, algunas vacas estaban llorando debido a la muerte del pastor Mula que había vivido en Sattanur. El Yogui Shaiva sintió gran compasión cuando vio la condición de las vacas. Entonces entró en el cuerpo del pastor y llevó las vacas de regreso a casa. Cuando llegó a la casa del pastor, la esposa de Mula se le acercó, pero él no permitió que lo tocara. Aquellos que lo vieron dijeron que era un gran Yogui. El Yogui Shaiva que entró en el cuerpo de Mula se sentó en meditación y entró en Samadhi. Luego salió de su Samadhi y regresó para entrar en su viejo cuerpo. Pero no encontró el cuerpo en el lugar. Mediante su visión yóguica, supo que el Señor Shiva quería que él escribiera un libro sobre filosofía

Shaiva que fuera de utilidad para la gente del Sur de India y que por esa razón había escondido su cuerpo.

Entonces Tirumular fue a Avaduturai, meditó en el Señor y escribió la doctrina de la filosofía Shaiva en tres mil versos al ritmo de una estrofa anual. Tradujo la doctrina Shaiva de los Shaiva Agamas sánscritos al idioma Tamil. Su trabajo se convirtió en la fundación sobre la que se construyó la posterior estructura de la filosofía Shaiva Siddhanta. Después de terminar este gran trabajo, regresó al Kailas, el mundo del Señor Shiva.

Tirumular da una descripción de los frutos que uno puede obtener por medio de la práctica de los ocho pasos del Raja Yoga. El Yogui obtiene las bendiciones de Uma y logra Amarapati mediante la práctica de Yama (autocontrol). Obtiene Shivapadam mediante la práctica de Niyama (cánones religiosos). Escucha Nadam por medio de la práctica de Asana (postura). Mediante la práctica de Pranayama (retención del aliento), obtiene un estado en el que todos los dioses lo elogian. Logra la forma de Shiva por medio de la práctica de Pratyahara (abstracción de los sentidos) y los dioses se confunden debido a que no pueden diferenciarlo de Shiva. Mediante Dharana (concentración), él puede ir a cualquier lugar, incluyendo los mundos de Brahma y de Vishnu. Obtiene la morada de Brahma, Vishnu, Rudra e Indra por medio de la práctica de Dhyana (meditación). Mediante el Samadhi (estado de súper-conciencia), se libera de todos los Upadhis o grilletes, y se une al Señor Shiva (Tat Padam).

Basavanna

Basavanna fue un gran maestro socio-religioso Vira Shaiva. También se lo conoció con los nombres de Basavaraja y Basaveshvara. Fue un gran pensador. Llevó a cabo cambios vitales en la adaptación y el pensamiento social.

Él fue el reformador Shaiva del estado de Karnataka. Le dio al culto la forma actual conocida como Shivachara.

Vivió en el siglo XII. Habiendo nacido en una familia Brahmana, él dejó las prácticas de su propia comunidad considerándolas demasiado ritualísticas y formales. Se unió al culto Vira Shaiva que prevalecía en ese entonces.

Basavanna fue el Primer Ministro de la corte del rey Bijjala de Kalyan. Era un ministro muy popular. Era muy amable, noble, modesto, encantador y valiente. Tenía gran confianza en Dios. La gente lo deificaba y adoraba. Él se mezclaba libremente con la gente común. Atendía sus quejas. Estaba íntimamente ligado a ellos. Trabajaba intensamente para la propagación de su fe. Debido a su activa propaganda, se hizo de muchos enemigos. Hubo agitación civil en el país. Bijjala encontró su fin en la revuelta, la vida de Basavanna también terminó en ese período de agitación, aunque es difícil saber exactamente cómo sucedió.

Él fue un reformador. Se convirtió en el líder del movimiento Vira Shaiva. Estableció un culto que es aceptado por mucha gente en la actualidad. Creó una escuela para sacerdotes pobres. Abolió la vieja clase sacerdotal. Adoptó el lenguaje vernáculo como medio para inculcar la verdad suprema en la gente. Les dio a las mujeres un lugar

importante en la vida religiosa y social. Prescribió un ideal de realización para todo individuo, ya sea superior o inferior.

Basavanna hizo un gran sacrificio por la Verdad. La gente lo aceptó como maestro. Sus dichos salían directamente de su corazón e iban directamente al corazón. Esos dichos son simples, directos y poderosos. Sus reglas de conducta son nobles y admirables. Fue un sincero buscador de la Verdad y pudo hacer grandes sacrificios para obtener la Verdad. Era todo amor y bondad. El amor por toda vida, el amor universal, fue la enseñanza central de Basavanna.

Capítulo XII

Shiva Bhaktas

Santos y Sabios

¿Quién es un santo? Santo es aquél que vive en Dios, el Eterno, que está libre de egoísmo, atracción, repulsión, vanidad, sentido de posesión, lujuria, codicia e ira, que está dotado de visión ecuánime, mente equilibrada, compasión, tolerancia, rectitud y amor cósmico, y que tiene conocimiento divino. Los santos y los sabios son bendiciones para el mundo entero. Son los custodios de la sabiduría divina suprema, de los poderes espirituales y de una inagotable riqueza espiritual. Hasta los reyes inclinan su cabeza ante los pies de loto de los sabios y santos. El rey Janaka le dijo a Yajñavalkya: "Oh venerable sabio, te estoy agradecido por haberme permitido obtener la antigua sabiduría de los Upanishads por medio de tus instrucciones sublimes y sutiles. Ofrezco mi reino entero a tus pies. Es más, soy tu sirviente. Esperaré por ti como un sirviente". Tal es la naturaleza magnánima de los santos y sabios. Su existencia inspira a otros y los incita a volverse como ellos y a alcanzar el mismo estado de beatitud que ellos han logrado. De no ser por su existencia, no habría elevación espiritual y salvación para todos ustedes. Su gloria es indescriptible. Su sabiduría, insondable. Ellos son profundos como el océano, firmes como el Himalaya, puros como la nieve del Himalaya, refulgentes como el sol. Uno cruza este océano del Samsara, de nacimientos y muertes, mediante su gracia y su Satsanga o compañía. Estar en su compañía es la mayor educación. Amarlos es la mayor felicidad. Estar cerca de ellos es el verdadero aprendizaje.

Ellos deambulan de una aldea a otra difundiendo el conocimiento divino. Van de puerta en puerta impartiendo sabiduría. Toman un poco de alimento para su mantenimiento mínimo y dan a la gente la mayor enseñanza, cultura e iluminación. Sus vidas son ejemplares. Importa poco si dan clases o no, si dan discursos o no.

Sólo los santos y sabios pueden convertirse en verdaderos consejeros de reyes porque son desinteresados y poseen la sabiduría suprema. Sólo ellos pueden mejorar la moral de las masas. Sólo ellos pueden indicar el camino para lograr beatitud eterna e inmortalidad. Shivaji tuvo a Swami Ramadas como consejero. El rey Dasharatha tuvo al Maharshi Vasishtha como guía.

Estudia la vida de los santos, te sentirás inspirado inmediatamente. Recuerda sus dichos, te elevarán enseguida. Camina siguiendo sus huellas, estarás libre de dolor y pena. Por lo tanto, el libro 'Vida de los Santos' debe ser tu compañero constante. Debe estar en tu bolsillo. Debe estar debajo de tu almohada.

No superpongas defectos en ellos debido a tu Doshadrishiti, visión que percibe defectos. Tú no puedes juzgar sus méritos. Sé humilde y siéntate a sus pies. Sírvelos con tu corazón y tu alma, y aclara tus dudas. Obtén instrucciones y practícalas con verdadero empeño. Seguramente, recibirás bendiciones.

Toda escuela, todo colegio, toda pensión, toda prisión, toda institución, toda casa debería tener un santo como guía. Hay santos en abundancia. Tú no los quieres. No deseas acercarte a ellos. No quieres servirlos. No aspiras a cosas superiores. Estás perfectamente satisfecho con algunas ostras rotas y trozos de vidrio. No hay sed o hambre espiritual en ti para adquirir el divino conocimiento superior y paz interior.

Entre los santos y sabios, no hay casta. No mires su casta. No te beneficiarás. No podrás absorber sus virtudes. En la religión superior, no hay casta ni credo. Zapateros, tejedores e intocables se han convertido en los mejores santos. La sabiduría y la realización del Ser no son monopolio de los Brahmanas. Los Brahmanas del Sur de India rinden respetos y ofrecen comida sólo a los Brahmanas Dandi Sannyasins. Esa es una falta grave, un error garrafal. ¡Qué lamentable estado! Esa es la razón por la cual los santos no visitan el Sur de India. En Punjab, Sindh y Gujarat, la gente tiene devoción por todos los santos. Por esta razón, ellos van a estos lugares y la gente obtiene mucho beneficio espiritual de ellos.

¡Que este mundo se llene de buenos santos y sabios! ¡Que todos ustedes logren el fin supremo mediante su Satsanga y consejo! ¡Que las bendiciones de los santos y sabios estén con todos ustedes!

Markandeya

Markandeya fue un gran devoto del Señor Shiva. Su padre Mrikandu realizó rigurosa penitencia para tener un hijo. El Señor Shiva apareció ante él y le dijo: "Oh, Rishi, ¿quieres un buen hijo que muera a los dieciséis años o uno malo y tonto que viva largo tiempo?" Mrikandu respondió: "Oh, mi venerable Señor, que tenga un buen hijo".

El niño se enteró de su destino y comenzó a adorar al Señor Shiva con sinceridad, intensa fe y devoción. El niño entró en meditación profunda y Samadhi el día decretado como la fecha de su muerte. Los mensajeros del Señor Yama (el dios de la Muerte) no fueron capaces de acercarse a él. Por lo tanto, Yama mismo fue para arrebatarse la vida. El niño rogó al Señor Shiva que lo protegiera y abrazó el Linga. Entonces, Yama arrojó su lazo alrededor del Linga y del niño. Inmediatamente, el Señor Shiva salió del Linga y mató a Yama para proteger al niño. A partir de ese día, el Señor Shiva fue llamado Mrityuñjaya y Kala-kala.

Los Devas se aproximaron al Señor Shiva y le dijeron: "Oh, adorable Señor, postraciones ante Ti. Perdona a Yama por su error. Oh, océano de compasión, devuélvele la vida". Entonces, el Señor Shiva revivió a Yama a pedido de los dioses. También le confirió a Markandeya el don de vivir como un jovencito de dieciséis años.

Markandeya es un Chirañjivi. En el Sur de India, aún hoy, hombres y mujeres bendicen al niño que se postra ante ellos diciendo: "Que vivas como un Chirañjivi al igual que Markandeya".

Mediante Tapas y meditación, puedes alcanzar cualquier cosa en los tres mundos.

Historia del Yogui Rishabha

Esta historia está relatada en siete capítulos en el Brahmottara Kanda del Skanda Purana.

Mandara, un Brahmana de Avanti, era un hombre de gran erudición. Pero vivía con una prostituta llamada Pingala. Un día, Rishabha, un gran Yogui Shaiva, fue el huésped de Mandara. Ambos, Mandara y Pingala sirvieron al Yogui con intensa fe y devoción, y obtuvieron su gracia.

Después de un tiempo, ambos murieron. Mandara nació como el hijo de Vajrabahu, el rey de Dasarna. Cuando estaba en el vientre de su madre Sumati, las otras esposas del rey le dieron veneno a Sumati debido a los celos. El niño y Sumati se enfermaron de gravedad. No se los podía curar. Entonces, fueron abandonados en el bosque por orden del rey.

Por la gracia del Señor, un mercader rico les dio refugio y los protegió. El niño empeoró y murió. Cuando la madre estaba lamentándose amargamente por la muerte de su hijo, apareció Rishabha, la consoló y le impartió enseñanzas espirituales. Pero ella no se reconfortó. Entonces, el Yogui tocó al niño muerto con Bhasma de Shiva y el niño revivió. Por medio de sus poderes yóguicos, hizo que la madre y el hijo recuperaran totalmente la salud y se volvieran hermosos. Le dio al niño el nombre Bhadrayu y le enseñó el Shiva Kavacha. Le dio un sable, una caracola y la fuerza de diez mil elefantes. También le dio Bhasma de Shiva. Luego, el Yogui dejó el lugar.

Bhadrayu y Sunaya, el hijo del mercader, vivían juntos felices. Bhadrayu se enteró de que su padre había sido destituido y encarcelado por Hemaratha, el rey de Magadha. Entonces, fue con Sunaya, derrotó a los enemigos y liberó a su padre junto con todos los ministros y reinas que habían sido encarcelados por el rey de Magadha. Dejó al rey de Magadha y su comitiva como prisioneros en poder de su padre y regresó a casa. Él no le reveló su identidad a su padre. El padre admiró el valor del niño y expresó su intenso sentido de endeudamiento hacia el niño. Así fue que Rishabha, el gran Yogui Shaiva concedió su gracia a Bhadrayu quien, como Mandara, lo había servido una vez con fe y devoción a pesar de su vida relajada.

Chitravarna, el rey de Aryavarta tenía una hija llamada Simantini. Chandrangada, el hijo de Indrasena, hijo de Nala y Damayanti de Nishadha, se casó con Simantini. Mientras paseaba en un bote, Chandrangada se ahogó en el Jamuna poco después de casarse. Las jóvenes Nagas lo llevaron a Takshaka, el regente en Nagaloka.

Simantini sabía por un astrólogo de la corte que ella enviudaría a los catorce años. Por lo tanto, recibió iniciación de Maitreyi, la esposa del sabio Yajñavalkya, en la adoración del Señor Shiva los días lunes y en Pradosha. Aún después de enviudar, ella continuó con la adoración.

Takshaka envió a Chandrangada de regreso a la orilla del Jamuna porque deseaba que él viviera con su esposa. Un lunes por la noche, cuando Simantini fue al río a bañarse, se encontró con su esposo.

Chandrangada derrotó al rey enemigo que había destituido a su padre en su ausencia y reinstaló a su padre en el trono. Simantini y Chandrangada se unieron por la gracia del Señor Shiva.

Simantini solía adorar y ofrecer presentes a los Brahmanas y a sus esposas todos los lunes en honor al Señor Shiva y a Parvati. Dos niños Brahmanas se acercaron al rey de Vidarbha para obtener dinero para su casamiento. El rey les dijo a los niños que fueran vestidos como un hombre y su esposa y fueran a Simantini. Lo hizo para probar la devoción de Simantini. Los niños siguieron las instrucciones. Simantini se rió y los adoró como el Señor Shiva y Parvati. Uno de los niños se convirtió en mujer. El padre del niño que se había convertido en mujer por el poder de Simantini le pidió al rey que lo ayudara a salir del problema. El rey le rogó a Parvati. Ella rehusó interferir en la acción de Su devota, pero le prometió un hijo al padre del niño. Los dos niños se casaron y vivieron como esposo y esposa.

Simantini tenía una hija llamada Kirtimalini. Ésta era en verdad la prostituta Pingala que había obtenido la gracia de Rishabha, el Yogui Shaiva, por haberlo servido con gran devoción. Rishabha fue a ver a Chandrangada y le pidió que casara a Kirtimalini con Bhadrayu. El Yogui Shaiva le relató toda la historia de Bhadrayu. Chandrangada entonces le dio a Bhadrayu su hija Kirtimalini en matrimonio. Él invitó al padre de Bhadrayu al casamiento. Cuando Vajrabahu vio al yerno de Chandrangada, lo reconoció como el mismo jovencito que había derrotado al rey de Magadha y había recuperado su reino. Entonces le fue relatada al rey la historia de la madre y el hijo, Sumati y Bhadrayu. Vajrabahu llevó a su reina, hijo y nuera a su reino.

El gran Yogui Shaiva, Rishabha, reunió así a los devotos que lo adoraron, Mandara y Pingala. A pesar de haber llevado una vida relajada, ellos se salvaron y fueron felices por la gracia del Yogui Shaiva, Rishabha. Un día, Bhadrayu fue al bosque. Oyó el llanto de la esposa de un Brahmana a quien un tigre estaba llevando. El rey trató lo mejor que pudo de salvar a la mujer pero no pudo matar al tigre. El Brahmana insultó al rey y le dijo: "Oh, rey cobarde, no tienes valor para matar al tigre. ¿Qué clase de rey eres?" Bhadrayu prometió darle cualquier cosa al Brahmana, incluso a su esposa. El Brahmana reclamó a la reina. Bhadrayu le dio a su reina y se preparó para entrar en el fuego y abandonar su vida que ya no merecía ser vivida.

Entonces, el Señor Shiva y Parvati aparecieron ante el rey que era un gran Shiva-Bhakta y le dijeron: "Hemos hecho esto para probar tu fortaleza y tu Dharma". Entonces, el Señor Shiva le dio Shiva Sayujya a Bhadrayu, Kirtimalini, sus padres, el Vaishya y su hijo, según el pedido de Bhadrayu y su esposa. La esposa del Brahmana recuperó la vida y ambos recibieron las bendiciones del Señor Shiva.

La historia revela claramente la gloria de Shiva Bhakti, la grandeza de los Shiva Bhaktas, la importancia de hacer Shiva Puja todos los días, particularmente los días lunes y en Pradosha, la hora de la caída del sol.

Pushpadanta

Pushpadanta era un gran devoto del Señor Shiva. Era el jefe de los Gandharvas. Sus dientes eran como pétalos de la flor del jazmín. De allí su nombre 'Pushpadanta', 'dientes floridos'.

Pushpadanta tenía el poder de desplazarse por el aire. Solía recoger flores del jardín del rey Vahu, en Banares, para adorar al Señor Shiva. Debido a que tenía el poder de volar, los jardineros no podían detectarlo. Ellos sospecharon que algún ser misterioso con poderes sobrenaturales estaba cortando las flores del jardín a escondidas. Entonces, elaboraron un plan para atraparlo.

En distintos lugares del jardín, esparcieron flores que habían sido ofrecidas al Señor Shiva. Ellos pensaron que el ser misterioso pisaría las flores. Como de costumbre, Pushpadanta visitó el jardín y cortó flores. Caminó sobre las flores que habían sido esparcidas en el suelo. Insultó, inconscientemente, al Señor Shiva y perdió el poder de desplazarse por el aire. Entonces fue capturado por los jardineros y llevado ante el rey.

Pushpadanta recitó una alabanza al Señor Shiva para propiciarlo y liberarse del temor al rey a quien había ofendido robando las flores. Entonces, por la gracia del Señor Shiva, él recuperó su poder de desplazarse por el aire.

Esta famosa alabanza es conocida con el nombre de 'Mahimnastava'. Está lleno de pensamientos sublimes y elevadores para el alma. En los templos de Shiva del Norte de India, se lo canta diariamente durante las plegarias del atardecer y durante el Arati. Esta alabanza toca el corazón de todos. Es sonora, rítmica, musical y llena de profunda devoción. Deberías aprenderla de memoria y repetirla diariamente. Obtendrás la morada suprema, inmortal y beatífica del Señor Shiva.

Kannappa Nayanar

Tinnanar, conocido como Kannappar, era el hijo de Nagan, el rey de los Vyadhas (cazadores), en Uduppur, India del Sur. El rey Nagan era un gran Bhakta del Señor Subrahmanya. Desde su niñez, Tinnanar tuvo buen entrenamiento en la destreza de un cazador y arquero, y en el apogeo de su vida, tuvo que asumir las riendas del gobierno que su anciano padre le confirió. Un día, Tinnanar salió a cazar con algunos de sus seguidores. Mientras recorrían el bosque, cruzaron un cerdo que había escapado de una red. Inmediatamente, fueron tras el cerdo. La persecución duró largo rato; ellos iban subiendo y bajando las colinas. Después de mucho tiempo, Tinnanar mató al cerdo y lo que todos estaban cansados debido a la prolongada cacería, cocinaron la carne del animal y la llevaron a otro lugar, en una colina cercana llamada Kalahasti. Mientras caminaban hacia la colina, uno de los seguidores de Tinnanar le sugirió visitar a Kudumi Thevar, la deidad regente de las colinas. Entonces, ellos fueron para tener el Darshan del Señor de la colina.

Cuando ascendían la colina, Tinnanar sintió como si estuviera disminuyendo gradualmente un gran peso que había estado cargando. Entonces, decidió ir al templo vecino, tener el Darshan del Señor allí y luego comer. Tan pronto como se acercaron al templo, para su gran regocijo, él vio un Shiva Linga. Con la sola visión de Ishvara, se transformó en una personificación de amor, devoción y goce. Al igual que una madre que encuentra a su hijo a quien había extrañado por mucho tiempo, Tinnanar se enterneció con un profundo sentimiento de éxtasis divino y Prem. ¡Oh! ¡Qué goce

ilimitado e inexpressable! ¡Qué exaltación tuvo ante la visión del Señor Shiva! Comenzó a llorar, sollozar y derramar lágrimas de deleite y amor hacia el Señor. Se olvidó de todo acerca de su comida y sus seguidores, incluso se olvidó de su propio cuerpo.

Él se lamentó mucho por la soledad del Señor en la montaña, sin ninguna protección contra los animales y otros que pudieran causarle daño. Entonces, decidió vigilar el templo toda la noche para protegerlo de cualquier peligro de animales o malhechores. Viendo que el Señor estaba hambriento, inmediatamente corrió a preparar comida para Él con la carne que había obtenido matando al cerdo. Tomó la carne cuidadosamente, la probó y así seleccionó lo que era sabroso y lo asó. Tiró el sobrante porque era malo. Luego se dirigió al río para recoger agua para el Abhisheka y trajo el agua en su boca. En el camino, cortó algunas flores y las puso en sus bucles. Con estas preparaciones entró en el templo, sacó con el zapato las flores viejas que tenía el Señor, hizo Abhisheka con el agua de su boca y lo decoró con las flores que llevaba en su cabello. Luego le ofreció Prasad de carne al Señor. Al finalizar todo eso, permaneció con arco y flechas vigilando la puerta del templo toda la noche. De mañana temprano, salió de cacería para traerle Prasad al Señor.

Cuando Tinnanar se fue de cacería, el sacerdote del templo llamado Shivakasariar, un ardiente y sincero devoto del Señor Shankara, fue al templo y, para su gran sorpresa y disgusto, vio huesos y carne alrededor del Señor y que la decoración había sido arruinada. No pudo identificar al hombre que había llevado a cabo semejante acto, que había alterado la santidad del lugar. Entonces, pronunciando los Mantras necesarios, limpió el lugar, realizó su Puja habitual para el Señor y recitó plegarias. Después de la Puja, cerró el templo y se fue.

Tinnanar regresó con el Prasad de carne y, al igual que antes, quitó la decoración vieja hecha por el sacerdote, hizo la decoración a su propio modo y ofreció el Prasad. A la noche, permaneció vigilante y atento cuidando el templo. De mañana temprano, salió a buscar Prasad. Así estuvo con el Señor, sirviéndolo durante cinco días y, a pesar de las súplicas de sus padres para que regresara a casa, él insistió en quedarse con el Señor y sólo con el Señor.

Shivakasariar, que estaba contrariado por el incidente que se repetía día a día, se quejó ante el Señor y le pidió que pusiera fin a estos hechos desafortunados. Entonces, Señor Shiva se le apareció en sueños, le narró lo que estaba sucediendo en el templo durante su ausencia y le dijo que todo lo que Tinnanar estaba haciendo era sólo debido al amor puro y simple que tenía por Él. El Señor le dijo además, "Yo le doy la bienvenida, es más, estoy muy complacido con la bocanada de agua con que está haciendo mi Abhisheka. Eso tiene mayor valor para Mí que los Tirthas de la Ganga. A toda acción realizada debido a la fe y el amor puro y profundo, Yo le atribuyo mayor valor que a las penitencias y a los rituales hechos según los mandatos de los Vedas". Entonces, el Señor Gangadhar le pidió al sacerdote que fuera al templo al día siguiente, se escondiera detrás del Murti y fuera testigo de lo que Tinnanar hacía.

Tinnanar, después de traer el Prasad, hizo el Abhisheka y la decoración del Señor en su forma habitual. El Señor Shiva quería que el sacerdote, Shivakasariar, viera y sintiera el grado de devoción y fe que Tinnanar tenía por Él. Entonces, cuando Tinnanar estaba haciendo la Puja y las ofrendas de Prasad de carne, para su gran sorpresa, vio que el Señor derramaba lágrimas de sangre de su ojo derecho. Quedó perplejo y estaba perdido

en cuanto a qué hacer. Corrió de aquí para allá trayendo algunas hojas para detener la sangre pero no sirvieron. Entonces lloró amargamente, se maldijo por haber sido incapaz de detener el sangrado del ojo. Finalmente, se le ocurrió un plan. Se sacó su ojo derecho con una flecha y lo puso en el ojo derecho del Señor. Entonces, vio que el sangrado se detenía para su gran deleite y éxtasis. Mientras danzaba en gran éxtasis por haber curado el sangrado, repentinamente, vio que el ojo izquierdo también estaba sangrando. Aunque se sintió sorprendido y apenado, el plan anterior vino a su mente y decidió sacarse su ojo izquierdo con la flecha para fijarlo en el Señor. Pero cuando no tuviera ninguno de sus ojos, ¿cómo sabría si el ojo izquierdo del Señor había dejado de sangrar o no? Entonces, para identificar el ojo izquierdo del Señor, primero lo fijó con el zapato en su pie derecho. Pero Ishvara no iba a ser tan cruel como para ver a Su Bhakta sufrir tanto. El Señor apareció en el lugar y le llamó a Tinnanar 'Kannappa' impidiendo que se sacara el ojo izquierdo. Él estaba muy complacido con la devoción filial y la fe incondicional que tenía Kannappar por Él. Entonces, lo mantuvo con Él, a Su derecha.

La historia de Kannappar ilustra el mayor grado de devoción y fe evidenciado por un Bhakta hacia el Señor Shiva. Ello a pesar de ser un cazador por casta y de no haber tenido cuidado con respecto a los ritos y las penitencias por los cuales se debe adorar al Señor. Fue sólo el amor puro y la devoción intensa por el Señor lo que le confirió el mayor don del Señor, la realización del Ser. Fueron sólo seis días en que él realizó las ceremonias de adoración al Señor a su manera, pero el grado de devoción y amor que tenía por el Señor era ilimitado.

¡Que las bendiciones de Kannappar estén con todos ustedes! ¡Que todos obtengan el fin supremo de la vida humana siguiendo el ejemplo de Kannappa Nayanar, el gran Bhakta del Señor Shiva del Sur de India!

Sirutonda Nayanar

Paranjotiar, de Tiruchettangudi, era el general del rey Chola. Era hábil en todas las estrategias militares y había ganado muchas guerras para el Rey. A pesar de ser un general, su devoción por el Señor Shiva y los Shiva Bhaktas aumentaba día a día. Como Bhakta del Señor Shiva, era notable por su humildad y recibió el acertado nombre de Sirutonda Nayanar. Finalmente, dejó su puesto de general y pasó el resto de su vida adorando al Señor Shiva y sirviendo y alimentando a los Shiva Bhaktas. No había un día en que comiera sin haber alimentado a los Shiva Bhaktas. Tal era la intensidad de su devoción. De este modo, vivía feliz con su esposa y con su hijo llamado Siralan.

Una vez, sucedió que el Señor Shiva llegó a su puerta pidiendo Bhiksha vestido de Vairavar. Justo en ese momento, Sirutondar había salido a buscar algunos Shiva Bhaktas para alimentar. Vairavar esperó por un rato hasta que Sirutondar regresó de su búsqueda de Sadhus, totalmente decepcionado por no haber encontrado a quien alimentar. Para su gran deleite, encontró a Vairavar estaba esperando a su puerta, Quien le manifestó el deseo de cenar en su casa y le dijo que lo haría así si Sirutondar cumplía con sus deseos. Tras recibir el consentimiento de Sirutondar, Vairavar le dijo que quería carne cocinada de un niño de cinco años con buena salud y sin ninguna deformidad mental o física. Aunque al principio el Bhakta se sintió perplejo acerca del pedido, finalmente se decidió feliz a ofrecer su propio hijo, Siralan, para el festín de Vairavar.

Esposo y esposa se apuraron a preparar el alimento requerido, la madre puso a su hijo en la falda y el padre le cortó la garganta. Todas las partes fueron cocinadas excepto la cabeza. Finalmente, ésta también fue bien preparada tras obtener el consentimiento de Vairavar. Cuando todo estuvo listo, Sirutondar y Vairavar se dispusieron a comer. Pero inmediatamente Vairavar se detuvo y se rehusó a comer a menos que Sirutondar sentara a su hijo a comer junto a él. Aunque Sirutondar le dijo a Vairavar que su hijo no serviría para ese propósito en ese momento, Vairavar insistió. Sirutondar se levantó y con gran devoción e inquebrantable fe en el Señor, salió de la casa y llamó a Siralan por su nombre como si su hijo estuviera regresando de la escuela. Para su sorpresa, el hijo respondió a su llamado y venía por la otra esquina de la calle como si viniera de la escuela. Sirutondar entró en la casa con su hijo. Pero ahora no estaban más ni la carne cocinada ni Vairavar. ¡Qué consternación! En su lugar, el Señor Mahadeva apareció con Su consorte Parvati y el Señor Subrahmanya a Su lado, bendijo a la pareja por su intenso amor hacia Él y llevó a Sirutondar y su familia con Él. Tal fue la recompensa para el Bhakta que ofreció la carne de su propio hijo para alimentar a un Sadhu.

¡Que todos ustedes desarrollen intenso amor y fe por el Señor! ¡Que las bendiciones de Sirutondar estén con todos nosotros!

La Madre del Señor Shiva

En tiempos remotos, vivía en Karikal un rico mercader llamado Dhanadatta, en el Sur de India. Él no tenía hijos. Entonces, adoró al Señor Shiva y tuvo una hija mediante Su gracia. Ella recibió el nombre de Punitavati. Más tarde fue llamada también Karikal Ammaiar. Se la considera uno de los Nayanars (famosos Shiva Bhaktas del Sur de India).

Punitavati era muy inteligente, hermosa y piadosa. Recitaba los nombres y alabanzas del Señor Shiva, y aplicaba ceniza sagrada en su frente.

Ella se casó con Paramadatta, el hijo de un mercader rico de Nagapattam. Paramadatta también era hermoso e inteligente. Poseía un buen carácter. Él vivía en la casa de su suegro con el permiso de su padre.

Punitavati solía alimentar a los Bhaktas con intensa devoción y regocijo, día y noche, y los escuchaba cantar los nombres del Señor Shiva. Ella siempre recordaba el dicho de los Vedas: "Que el huésped sea Dios para ti – *Atithi devo bhava*". Ella y su esposo comían como si fuera néctar el remanente que quedaba después de servir a los devotos.

Un día, un mendicante fue y le dio a Paramadatta tres mangos maduros. Paramadatta se los dio a su esposa y se ocupó de su negocio. Entonces, llegó un devoto y le pidió a Punitavati que le diera algo para comer porque estaba muy hambriento. La comida no estaba lista. Entonces ella le dio dos mangos y un poco de leche.

Paramadatta regresó a casa y comió. Punitavati le sirvió el mango que quedaba. Paramadatta lo encontró delicioso y le pidió que le trajera el otro también. Ella le rogó al Señor Shiva. Inmediatamente, un mango cayó en sus manos. Se veía exactamente como el que le había servido antes. Ella se lo dio a su esposo. Él lo encontró mil veces más sabroso que el primero. Entonces le preguntó a Punitavati: "Mi querida Punitavati,

¿de dónde sacaste este mango?" Ella le narró todo lo sucedido y Paramadatta dijo: "Dame otro". Punitavati obtuvo otro mango en un abrir y cerrar de ojos.

Paramadatta estaba maravillado y sorprendido. Entendió que su esposa era una gran devota del Señor Shiva. Entonces reflexionó así: "Soy un gran pecador. He tratado a una gran devota del Señor Shiva como mi sirvienta. Ya no puedo considerarla más mi esposa. Sería una gran falta dejarla sola. Pero ¿qué hacer ahora?"

Él estaba en un dilema. Finalmente, decidió separarse de ella. Le dijo a su esposa que se iba por asuntos de su profesión. Obtuvo su permiso y se dirigió a Madurai. Allí se estableció y se casó con otra mujer. La segunda esposa tuvo una hija. Paramadatta la llamó Punitavati.

Punitavati estaba esperando ansiosa el regreso de su esposo en la fecha prometida. No tenía noticias suyas. Se volvió muy triste e infeliz. Después de un tiempo, se enteró del paradero de su esposo. Ella se dirigió a Madurai y se encontró con él.

Paramadatta le dio la bienvenida con gran alegría y se postró a sus pies. Él le dijo a su esposa: "Yo soy un hombre mundano. Soy apasionado y codicioso. Tú eres una diosa. No puedo tomarte ahora como mi esposa. Por favor, perdóname".

Punitavati respondió: "Mi señor, he preservado mi juventud y belleza para ti solamente. Debido a que no me quieres, ahora buscaré a mi Señor Shiva".

Ella distribuyó todas sus joyas a los que allí se congregaron. Adoró a los Brahmanas piadosos y se deshizo de toda la carne por el poder del Yoga. Se veía como un esqueleto. Se dirigió hacia el Norte y llegó al Monte Kailas. Pensó que era una falta caminar con sus pies en los sagrados Himalayas. Entonces, por el poder de sus penitencias, se desplazó sobre su cabeza.

Parvati le preguntó al Señor Shiva: Oh, Señor, ¿quién es esa persona que viene hacia nosotros?" El Señor Shiva respondió: "Esa piadosa mujer es Mi Madre, la que nutre a Mis devotos".

El Señor Shiva se levantó, se adelantó unos pasos, le dio la bienvenida a Punitavati y dijo: "Mi querida Madre, ¿estás bien?"

Punitavati alimentó a los devotos como una madre. El Señor no hace distinción entre Él y Sus devotos. Él ha dicho: "Los devotos forman Mi corazón y Yo, el suyo. Ellos piensan sólo en Mí y Yo pienso sólo en ellos".

El Señor Supremo mora en el corazón de todos los seres. Por lo tanto, el huésped merece adoración. Los Shrutis declaran: "*Atithi devo bhava* – Que el huésped sea tu Dios".

Los sesenta y tres Santos Nayanar

Los Nayanars eran sinceros y ardientes devotos del Señor Shiva. Algunos fueron contemporáneos de Appar y Sambandhar. Sólo unos pocos estudiaron los Agamas. Los restantes eran sólo Bhaktas puros y simples. Ellos servían a los devotos del Señor Shiva

y tenían una entrega absoluta al Señor. Eran totalmente ignorantes de filosofía. Practicaban Chariyai. Limpiaban el edificio del templo, hacían guirnaldas de flores para el Señor, encendían las lámparas del templo, sembraban flores en los jardines y alimentaban y servían a los devotos del Señor Shiva. Adorar a los Shiva Bhaktas era considerado superior incluso a adorar al mismo Señor Shiva.

Lo que se requiere es verdadera devoción. Kannappa, el cazador, era totalmente ignorante de la doctrina, la filosofía y la adoración Shaiva, pero en un lapso de seis días obtuvo el lugar más elevado posible para los devotos de Shiva mediante la intensidad de su devoción. La naturaleza de la devoción de Kannappa era totalmente diferente a la de los adoradores corrientes de Shiva.

Los nombres de algunos Nayanars son: Nedumara Nayanar, Kannappa Nayanar, Sirutondar, Appudi Adigal, Muruga Nayanar, Tirunilanakka Nayanar, Kunguliakkalaya Nayanar, Gananata Nayanar, Seraman Perumal Nayanar, Somasi Mara Nayanar, etc.

Tirunilakantha Nayanar era un alfarero de Chidambaram. Enadi Nayanar era un Sanar (trabajador que se ocupa de extraer el jugo dulce de las palmeras cocoterías para preparar ponche). Tirukkuripputondar era un lavandero. Adipatta Nayanar era de la casta de los pescadores. Nesa Nayanar era de la casta de los tejedores. Los Shiva Bhaktas de las castas superiores comían con los Bhaktas de otras castas. No había entre ellos distinción de castas. Consideraban que una vida de devoción al Señor Shiva era mucho más importante que las pequeñas distinciones de castas y demás.

Un día, Tirunilanakka Nayanar estaba realizando la Puja cuando una araña cayó en la imagen de Shiva. Su esposa inmediatamente la sopló y escupió en el lugar donde había caído. El santo se enojó mucho. Pensó que la imagen se había vuelto impura. Quería abandonar a su esposa. Pero el Señor Shiva apareció en sus sueños y le mostró cómo Su cuerpo entero, con excepción del lugar donde había sido escupido, estaba ampollado debido a la araña que había caído. Esto abrió los ojos del santo. Entendió que Bhakti es más importante que el conocimiento de los Shastras.

Sirutondar mató a su hijo con sus propias manos y preparó carne para complacer al devoto de Shiva. Estaba listo para incluso ir contra las reglas de las escrituras para practicar lo que consideraba una virtud Shaiva. Él no era un hombre de gran erudición. No era un filósofo ni un Yogui, pero tenía intensa devoción por los devotos de Shiva. ¡Qué gran sacrificio hizo para servir al devoto! El Señor apareció ante él con Parvati y el Señor Subrahmanya, y bendijo a Sirutondar. El devoto y el plato de carne desaparecieron. Sirutondar salió y llamó a su hijo. El hijo vino corriendo hacia él. El Señor hace todo por Su Bhakta.

Kungilik-Kalaiya Nayanar proveía incienso para el Señor en el templo de Tirukkadevur. Él perdió toda su riqueza. No quedaba nada en su casa. Entonces, su esposa le dio un plato y le pidió que comprara algo de arroz a cambio del mismo. El Nayanar compró incienso y lo llevó al templo. El Señor bendijo a su esposa esa noche con abundante riqueza y le pidió a Nayanar que fuera a su casa y comiera. El Nayanar se enteró de que el rey no podía enderezar el Shiva Lingam en el templo de Tiruppanandal. Entonces, ató la soga alrededor de su cuello y tiró del Shiva Lingam con ella para enderezarlo. Éste se enderezó. Todos tuvieron entonces la prueba de la intensidad de la devoción del Nayanar. Él no tenía conocimiento de los Vedas o los Agamas, pero era un verdadero

devoto del Señor. Lo que se requiere es devoción sincera. El estudio de las escrituras hace que uno se vuelva orgulloso de su conocimiento y que se mantenga alejado del Señor.

Kannappa Nayanar se sacó su propio ojo y con éste reemplazó el ojo sangrante de Shiva. Estaba dispuesto a dar también su otro ojo. Pero el Señor Shiva impidió que lo hiciera. Kannappa recuperó su visión y a partir de ese momento se convirtió en un dios él mismo, sentándose junto al Señor Shiva. Él no cantó el Rudra y el Chamakam. No era un Brahmana. Era un cazador. Hizo su adoración a su manera bañando la imagen con el agua que llevaba en su propia boca, arrojando las flores desde su cabellera y ofreciendo la mejor parte del cerdo cocinado después de examinarla con sus dientes. Pandits y Shastris hacen mil un Rudras, y están lejos de Dios, porque no tienen ni una pizca de verdadera devoción. Tienen un corazón de piedra, seco y cargado de maldad.

Iyarpagai Nayanar observaba el voto de dar todo lo que los devotos de Shiva le pidieran. El Señor Shiva quiso probarlo. Fue con la apariencia de un Brahmana libertino devoto de Shiva. El devoto le pidió a Nayanar: "Dame tu esposa". Nayanar le dio a su esposa de buena gana. Sus parientes se opusieron y lucharon con él. El Nayanar acompañó al falso Yogui al bosque. Éste desapareció y reapareció en la verdadera forma de Shiva montando el toro sagrado.

Eripatta Nayanar mató a un elefante y a cinco hombres debido a que el elefante había destruido las flores que estaban en posesión de Shivakam Andar para la adoración del Señor. El Señor Shiva apareció y liberó al rey, al Nayanar y al elefante con las cinco personas que yacían muertas.

Arivattaya Nayanar comenzó a cortar su garganta porque no era capaz de dar la habitual ofrenda de arroz rojo al Señor Shiva. El Señor impidió que lo hiciera y lo llevó a Su morada.

Murti Nayanar solía ofrecer pasta de sándalo al Señor Shiva en Madurai. Cuando no hubo sándalo disponible, comenzó a frotar su codo en la piedra con mucha fuerza. El Señor Shiva se conmovió. El Nayanar fue coronado rey y alcanzó la morada de Shiva.

Por la gracia del Señor Shiva, Nanda, el santo intocable entró en el fuego y salió de él en la forma de un santo asceta con el cordón sagrado en sus hombros.

Tirukkuripputondar era de la casta de los lavaderos. Lavaba la ropa de los devotos de Shiva. El Señor Shiva quiso probarlo. Apareció como un hombre pobre con harapos muy sucios. El santo lavó los andrajos. Debido a que estaba lloviendo mucho, no pudo secarlos y se afligió mucho. Entonces, comenzó a golpear su cabeza contra la piedra en la que había lavado la ropa. El Señor Shiva apareció ante él y le concedió la liberación.

Nami Nandi Adigal encendió una lámpara con agua por la gracia del Señor Shiva. Un devoto puede hacer cualquier cosa con la gracia del Señor.

Kali Kamba Nayanar solía recibir en su casa a los devotos de Shiva y alimentarlos después de lavarles los pies. Su esposa lo ayudaba a hacerlo. En una ocasión, un hombre que había sido su sirviente tiempo atrás llegó como un devoto de Shiva. El Nayanar comenzó a lavarle los pies como de costumbre, pero su esposa se rehusó a ayudarlo. El

Nayanar cortó las manos de su esposa e hizo el servicio él mismo. Él también obtuvo la morada del Señor Shiva.

Kalianayanar solía encender las lámparas del templo con aceite que él mismo proveía. Tras perder todas sus posesiones, pensó en vender a su esposa, pero nadie quiso comprarla. Entonces, decidió ofrecer su propia sangre en lugar de aceite. Cuando estaba tratando de hacer esto, el Señor Shiva lo bendijo.

Kanampulla Nayanar encendía las lámparas en los templos de Shiva. Él también perdió toda su propiedad. Entonces, comenzó a cortar hierba y a comprar aceite con el dinero de su venta. Un día, no pudo vender la hierba. Por lo tanto, quemó la hierba misma. Otro día, ni siquiera pudo conseguir hierba. Entonces, decidió quemar su cabello. El Señor Shiva lo colmó con Su gracia y lo llevó a Su morada.

El Santo Seruttunai Nayanar cortó la nariz de la reina por haber olido una flor que había sido recogida para el Señor Shiva y que había caído al piso por accidente. El rey se enteró de esto y le dio a la reina un castigo adicional cortándole también la cabeza. Cayó una lluvia de flores. Kalarunga Nayanar, el rey, logró la gracia del Señor.

Los Nayanars no se preocupaban mucho con las doctrinas de Shiva o la filosofía Shaiva. Ellos le daban mayor importancia a la adoración de Shiva, aunque fueran en contra de las reglas corrientes de lo bueno y lo malo. Tenían el mayor respeto por la adoración externa de Shiva. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para preservar estas formas externas aún a costa de sus vidas. El fanatismo tampoco era considerado un vicio por ellos.

Conociendo la historia de la vida de estos Nayanars, puedes entender claramente que cualquiera sea la casta y la actividad de una persona, todos pueden obtener la gracia del Señor Shiva.

Los Shaivas de ese entonces eran firmes devotos del Shaivismo. No podían aplicarse a los Nayanars las reglas corrientes de ética y moral.

Capítulo XIII

Festivales

Festival de la Iluminación de Arunachala

El Señor Shiva asumió la forma de una montaña en Tiruvannamalai, estado de Tamilnadu. Aquí, él aplastó el orgullo de Brahma y de Vishnu, quienes estaban discutiendo acerca de su relativa grandeza. Un día, cuando el Señor Shiva estaba en meditación, Parvati Lo dejó y fue a la colina de Arunachala. Allí practicó penitencia. Ella fue huésped del sabio Gautama. Fue durante Su penitencia aquí que Durga mató a Mahishasura a pedido de Parvati. Parvati vio al Señor Shiva como Arunachaleshvara. El Señor Shiva la llevó consigo y la convirtió nuevamente en Su Ardhanari, como Apitaku Chamba.

Arunachaleshvara es Tejolinga. Arunachala representa al Agni Tattva de los Pañcha Bhuta Kshetras.

Arunachalam es otro nombre para Tiruvannamalai. En tiempos remotos, muchos Siddha Purushas vivieron en esta colina. Idyakadar y Arunagirinathar vivieron aquí. Este lugar es famoso por su Festival de la Iluminación (Kartigai Dipam) que se realiza cada año en el mes de Kartigai (Noviembre), en el día de la luna llena que cae en Kartigai Nakshatram. La iluminación tiene lugar alrededor de las 5 ó las 5:30 de la tarde. Se llena un gran hoyo en la piedra con Ghi, aceite y alcanfor. Se pone un gran pavilo en el Ghi y se lo enciende. La iluminación puede verse a dieciséis millas de distancia. Se considera que aquél que ve esta luz no vuelve a nacer. La luz arde continuamente durante tres meses.

Se pone un velo alrededor de la luz en la cima del monte Arunachala. La gente saca el Ishvara Vighraha afuera del templo a las 5:30 de la tarde, tan pronto como comienza Kartigai Nakshatra. Luego se envían un Bhana (cohetes) a través del cielo hacia la luz en la montaña. El hombre que está a cargo de la iluminación en la montaña quita el velo inmediatamente. Entonces la gente ve la gran luz y la adora con las manos juntas. Ellos repiten en voz alta 'Harahara, Harohara'.

El significado esotérico es que el que, mediante la meditación constante, ve la Luz de luces que arde eternamente en las cavernas del propio corazón, logra la inmortalidad. La iluminación en la colina Arunachala te da el mensaje de que el Atman, el Señor Shiva, es Autoluminoso, Jyotis-Svarupa, Luz de luces, Sol de soles.

La gran luz en la colina representa al Señor Shiva, Paramatman, el Alma Suprema. El Bhana es Jiva, el alma individual. El velo representa a Avidya que cubre al alma individual. El Bhana quema el velo y se funde en la gran luz. Así también, si destruyes Avidya mediante el fuego de la meditación y Vichara, puedes fundirte en el Alma Suprema, la Luz de luces.

Kañjivaram, Jambukeshvaram, Tiruvannamalai, Kalahasti y Chidambaram son los cinco Bhuta Linga Kshetras. El Prithvi Lingam está en Kanjivaram. El Apas Lingam está en Jambukeshvaram. El Tejo-Lingam está en Tiruvannamalai. El Vayu-Lingam está en Kalahasti. El Akasha-Lingam está en Chidambaram.

Esos cinco lugares representan el ápice de los cinco ángulos de una figura de cinco triángulos que simboliza a los cinco Bhutas que componen el mundo entero. El Tejas-Tattva está en el medio de los cinco Bhutas. Representa la forma en que el Jiva puede conocer, ver o realizar al Alma Suprema, el Señor Shiva. El fuego de la meditación quema Avidya en el Jiva y lo ayuda a fundirse en la Luz Suprema.

El Vedántico sostiene que Vak (palabra) es Brahman. Prueba que Vak es Agni (fuego) y deduce su doctrina de unidad. Agni es la deidad que preside la palabra. Vak es Agni. Vak es Brahman.

Los Pañchamurtis o Pañcha Tattvas se encuentran en un momento que no es de noche ni de día, cuando el sol y la luna brillan juntos. La luz en la colina se ve a una distancia de dieciséis millas. Ésta representa a 'Purnakala' o Brahman.

Durante la meditación, el Yogui sostiene esa luz en la coronilla, que representa la cima de la colina de Arunachala, y se funde en ella en Nirvikalpa Samadhi.

Aniquila las tres impurezas, Anava, Karma y Maya. Quema la mente, los sentidos y las Vasanas en el fuego del conocimiento del Ser o Shivajñanam. Obtén iluminación total y contempla la Luz de luces que ilumina la mente, el intelecto, el sol, las estrellas, el relámpago y el fuego. Este es el verdadero Kartigai Dipam.

¡Que la Luz de luces los ilumine a todos ustedes! ¡Que el Señor Shiva los bendiga con más luz! ¡Que se fundan en esa Luz Suprema y obtengan la beatitud eterna de la Inmortalidad!

Vijaya Dashami

El aspecto Madre de la Divinidad es la fuente de poder, prosperidad y aprendizaje. La Madre es adorada durante Navaratri o Dassera como Durga, Lakshmi y Sarasvati. Se adora cada aspecto durante tres noches.

Vijaya Dashami es el décimo día de la quincena clara del mes lunar de Ashvina. Es un festival muy conmovedor que se observa con gran esplendor en toda la India.

Fue un día de Vijaya Dashami que Arjuna, el héroe Pandava, adoró a la Diosa antes de comenzar la lucha contra los malvados Kauravas. Fue ese día que Rama mató a Ravana en batalla.

Es el día de la victoria. Ese día, los niños comienzan la escuela. Se les enseña 'Hari Om Narayanaya Siddham', 'Om Shri Ganeshaya Namah', 'Om Shri Hayagrivaya Namah'. Los aspirantes espirituales son iniciados en ese día.

En este memorable día, el carpintero, el sastre, el albañil, el artista, el cantante, el mecanógrafo y todos los trabajadores técnicos hacen Puja de sus instrumentos e implementos. Esto es Ayudha Puja. Ellos ven y reconocen a Shakti, el poder que subyace en estos instrumentos, y adoran a la Devi para tener éxito, prosperidad y paz.

Shri Rama construyó una India unida. Él triunfó sobre Ravana, quien tenía su capital en Lanka pero cuyos dominios se habían extendido a una gran parte de India. Vijaya Dashami es el día del aniversario del nacimiento de una India unida. Se observa en conmemoración de la gran victoria (Vijaya) de Shri Rama sobre el rey Rakshasa, Ravana. Es el día del triunfo de la rectitud sobre la inmoralidad.

Angada, Hanuman y otros celebraron la victoria de Shri Rama sobre Ravana con gran ardor religioso bajo el liderazgo del piadoso Vibhishana, se abrazaron unos a otros en amistad y mostraron su intensa devoción y reverencia hacia Shri Rama. A partir de ese día, esta gran victoria (Vijaya) ha sido celebrada cada año por todos los hindúes.

La victoria de Shri Rama sobre Ravana es la victoria del espíritu sobre la materia, es la victoria de Sattva sobre Rajas y Tamas, la victoria del alma sobre la mente, los sentidos y el cuerpo, la victoria del idealismo sobre el materialismo, la victoria de la bondad sobre la maldad, la victoria del amor y la verdad sobre el odio y la falsedad, la victoria del sacrificio y la renuncia sobre el egoísmo y la posesión, la victoria del oprimido

sobre el opresor, la victoria del trabajador sobre los capitalistas e imperialistas. El recuerdo de este día genera esperanza y alegría en el corazón del más pobre y oprimido. Da una lección de humildad al orgullo del rico, del fuerte y del erudito, y los inspira a abrazar al pobre, al débil y al analfabeto con amor y hermandad. Despierta un sentido de unidad entre todas las clases de personas.

El Vijaya Dashami ha sido así un festival para despertar unidad universal, fraternidad, paz y felicidad.

Los Shakta Puranas lo interpretan de otra manera. Rama trataba de vencer mediante su valor y sus poderes, pero falló. Después, Él entregó Su egoísmo a Maha Shakti o Devi, y Se convirtió en un instrumento en Sus manos. A partir de ese momento, fue Devi en verdad la que luchó contra Ravana y le dio la victoria a Shri Rama.

Hay una lucha eterna que tiene lugar entre Devas y Asuras, entre Sattva y Rajas-Tamas, entre las tendencias malas y las tendencias virtuosas en el hombre. Los dioses representan a las fuerzas sáttvicas. Los demonios o Asuras representan a las fuerzas malvadas. El día en que uno mata estas tendencias malvadas tales como lujuria, ira, codicia, egoísmo y odio, y obtiene conocimiento del Ser o iluminación mediante la gracia de la Madre Divina, es el verdadero día de Vijaya Dashami, el día de la verdadera victoria del Ser sobre el no-Ser.

¡Que Devi, la Madre Durga, enseñe a la humanidad el camino del Dharma y la rectitud, y le conceda paz, felicidad, contentamiento y beatitud final!

Dassera

Dassera es el gran festival hindú en adoración a Dios como Madre. El hinduismo es la única religión en el mundo que ha enfatizado mucho el aspecto maternal de Dios. La madre es la más querida y la más dulce de todas las relaciones humanas. De allí que sea apropiado considerar a Dios como Madre.

Dassera, Durga Puja y Navaratri son lo mismo. Durga es la Shakti del Señor Shiva. Ella es la representación del poder del Señor Supremo. No hay diferencia entre el Señor y Su poder. Ella cuida de las cuestiones del mundo. Se representa a la Madre Divina en Su aspecto de Durga como sosteniendo diez armas diferentes en Sus diez manos. Ella está sentada en un león. Esto indica que tiene control sobre todas las fuerzas, aún sobre la fuerza brutal representada por el león.

Puedes encontrar en el Devi Sukta del Rig-Veda Samhita que Vak, la hija del sabio Anbhirna, realizó su identidad con la Madre Divina, el poder del Señor Supremo que se manifiesta a través del mundo entero entre los dioses, los hombres, los animales y las criaturas del profundo océano.

En el Kena Upanishad, puedes encontrar que la Madre Divina le impartió sabiduría a Indra y a los dioses, y dijo que los dioses habían sido capaces de derrotar a los demonios con la ayuda del poder del Señor Supremo.

Mahisharusa, un gran demonio, oprimía duramente a los dioses. Estos invocaron la ayuda de la Divina Madre Durga. Entonces, Ella asumió una forma con diez manos

sosteniendo diez armas y mató al Asura. Devi luchó contra Bhandasura y sus fuerzas durante nueve días y nueve noches, y completó la destrucción de todos los asuras en la noche del décimo día, conocido como Vijaya Dashami, o el día de la victoria. Esos diez días son sagrados para Devi.

Los hindúes de Bengala adoran a la Diosa Durga los tres días que preceden al Vijaya Dashami y realizan la ceremonia de inmersión en el día de Vijaya Dashami. Durga es también adorada en marzo-abril durante la Vasanta Puja.

La Madre de Durga, esposa del rey de los Himalayas, anhelaba ver a su hija Durga. El Señor Shiva le permitió visitar a Su querida madre sólo tres días al año. El festival de Durga Puja tiene como objetivo celebrar esta breve visita y termina con el día Vijaya Dashami en que la Diosa Durga vuelve al Kailas.

Cuando tuvo que luchar contra Ravana, Shri Rama adoró a Durga durante los días precedentes al Vijaya Dashami invocando Su ayuda en la guerra. Él luchó y triunfó mediante Su gracia.

En Bengala, Durga Puja es un gran festival. Todo el que vive lejos de casa, vuelve durante los días de la Puja. Las madres se encuentran con los hijos y las hijas que viven lejos, las esposas se encuentran con sus esposos.

El alfarero muestra su habilidad para hacer las imágenes, el pintor para pintarlas, el músico muestra su habilidad para tocar su instrumento y el sacerdote para recitar los textos sagrados. Los Bengalíes ahorran dinero todo el año sólo para gastarlo durante los días de la Puja. En esos días, se distribuye ropa.

La mujer hindú de Bengala da la bienvenida a la Diosa con amor maternal y despide la imagen el último día con lágrimas en los ojos y con todas las ceremonias asociadas con la partida de una hija hacia el hogar de su esposo.

¡Que todos ustedes adoren a la Diosa Durga con intensa fe y devoción, y obtengan felicidad eterna e inmortalidad mediante Su Gracia! ¡Gloria a la Divina Madre Durga y Su Consorte, el Señor Shiva, los Padres del universo!

Vasanta Navaratri

Devi es adorada durante el Vasanta Navaratri. Esto tiene lugar en primavera. La Devi misma ordena Su adoración. Puedes encontrar esto en el siguiente episodio del Devi Bhagavata.

En tiempos remotos, Dhruvasindhu, un rey noble y virtuoso perteneciente a la dinastía solar, gobernaba el país del Koshala. Tenía dos esposas, Manorama y Lilavati. Manorama era la reina mayor. Ambas tuvieron hermosos hijos. El hijo de Manorama recibió el nombre de Sudarshana y el de Lilavati, Shatrujit.

Un león mató al rey Dhruvasindhu durante una cacería. Entonces, se hicieron preparaciones para coronar al príncipe heredero, Sudarshana. Pero el rey Yudhajit de Ujjain, padre de la reina Lilavati, y el rey Virasena de Kalinga, padre de la reina Manorama, estaban ambos deseosos de asegurar el trono del Koshala para sus

respectivos nietos. Ellos lucharon entre sí. El rey Virasena murió en la batalla. Entonces, Manorama huyó al bosque con el príncipe Sudarshana y un eunuco. Ellos se refugiaron en el Ashram del Rishi Bharadvaja.

El rey Yudhajit coronó a su nieto Shatrújit en Ayodhya, la capital del Koshalá. Él salió a buscar a Manorama y su hijo para sacarlos del camino, pero no pudo encontrarlos. Después de cierto tiempo, se enteró de que estaban en el Ashram del Rishi Bharadvaja.

Inmediatamente, salió con su gran ejército en dirección al Ashram. Yudhajit demandó con arrogancia al Rishi Bharadvaja que le entregara a Manorama y a su hijo. El Rishi dijo que no abandonaría a aquellos que habían buscado su protección. Yudhajit se enfureció. Quería atacar al Rishi, pero su ministro le habló de la veracidad de la afirmación del Rishi. Entonces, Yudhajit regresó a su capital.

La fortuna comenzó a sonreírle al príncipe Sudarshana. El hijo de un ermitaño llamó al eunuco con su nombre sánscrito 'Kliba'. El príncipe captó la primera sílaba 'Kli' y comenzó a pronunciarla como 'Klim'. Esta sílaba es un Mantra sagrado y poderoso. Es el Bija Akshara de Parashakti. Mediante la repetición de esta sílaba, el príncipe obtuvo paz mental y la gracia de la Madre Divina. Devi apareció ante él, lo bendijo y le dio armas divinas y una aljaba de flechas inagotables.

Los emisarios del rey de Banáres pasaron por el Ashram del Rishi y tras ver al noble príncipe Sudarshana, sugirieron que se casara con la princesa Shashikala, la hija del rey de Banáres.

Se arregló un Svayamvara. Shashikala eligió a Sudarshana. Yudhajit también estaba presente. Shashikala se casó con Sudarshana. Yudhajit comenzó a luchar con el rey de Banáres. Devi ayudó a Sudarshana y a su suegro. Yudhajit se burló de Devi. Entonces, Devi redujo a cenizas a Yudhajit y a su ejército.

Sudarshana, su esposa y su suegro alabaron a la Devi. Ella estaba muy complacida y les ordenó realizar Su adoración con Homa y otros medios en los cuatro Navaratri de los meses Ashadha, Ashvina, Magha y Chaitra, comenzando con el Shukla Prathama. Luego, desapareció.

Inmediatamente, el príncipe Sudarshana y la princesa Shashikala regresaron al Ashram del Rishi Bharadvaja. El gran Rishi los bendijo y coronó a Sudarshana como rey del Koshalá. Sudarshana, Shashikala y el rey de Banáres cumplieron implícitamente las órdenes de la Madre Divina y realizaron la adoración en forma espléndida durante cada uno de los días de esos Navaratri.

Los descendientes de Sudarshana, Shri Rama y Lakshmana, también adoraron a la Devi durante el Vasanta Navaratri y fueron bendecidos con Su ayuda para recuperar a Sita.

También es tu deber realizar la adoración de la Devi durante el Vasanta Navaratri para tu bienestar material y espiritual, y seguir el noble ejemplo establecido por Sudarshana y Shri Rama. No puedes lograr nada sin las bendiciones de la Madre. Canta las plegarias de la Madre Divina. Repite Su Mantra y Su Nombre. Medita en Su forma. Haz Puja. Ruega y obtén Su gracia eterna y Sus bendiciones.

Gauri Puja

La Diosa Gauri, Parvati, es la consorte del Señor Shiva. Ella es la Shakti de Shiva. Es reconocida como el ideal supremo de la mujer india. Es un modelo perfecto de virtudes femeninas. Las jóvenes adoran a Gauri e invocan Su gracia y bendiciones para asegurarse un marido apropiado. Las mujeres casadas también La adoran para asegurar una larga vida para sus maridos.

Hay ciertos días que son considerados sagrados para recordarla. Las mujeres hindúes observan ayuno durante esos días y adoran a la Diosa Gauri en y por medio de la luna creciente, antes de romper el ayuno.

Capítulo XIV

Shiva Yoga Mala

Textos del Shaivismo

Los veintiocho Shaiva Agamas, los himnos (Tevaram y Tiruvasagam) de los santos Shaivas forman las principales fuentes del Shaivismo del Sur. Los himnos Shaivas compilados por Nambi Andar Nambi (1000 d. C.) son llamados en conjunto Tirumurai. El Tevaram contiene los himnos de Sambandhar, Appar y Sundarar. Los himnos de Manickavasagar son llamados Tiruvasagam.

El Agamanta llamado Shaiva Siddhanta es la esencia de los 28 Agamas en sánscrito. Agamanta es el significado esencial del Veda.

El Periyapuram de Seklar (Siglo XI) da una descripción de los sesenta y tres santos Shaivas.

Tiruvasagam es una colección de grandeza insuperable de cincuenta y un poemas sobre experiencias espirituales. El Dr. G. V. Pope lo tradujo al inglés.

Al comienzo del Siglo XIII, el Santo Meykandar, quien es el eminente autor del Shivajñana Bodham, el trabajo central del sistema, fundó el gran movimiento filosófico Shaiva Siddhanta. El Shivajñana Bodham es considerado como una expansión de doce versos del Raurava Agama. Este libro es la exposición estándar de la visión Shaiva Siddhanta. Contiene en pocas palabras una descripción sistemática del sistema. Abrió los ojos de los tamiles ante la excelencia suprema de su filosofía. El Santo Meykandar enseñó esta filosofía a cuarenta y nueve discípulos, propagó y popularizó el sistema.

Arulnandi Shivachariar, el primero de los cuarenta y nueve discípulos de Meykandar, es el autor de la importante obra titulada Shiva Jñana Siddhiyar. También es el autor del Irupa-Irupathu.

En los siglos XIII y XIV, surgieron catorce obras filosóficas conocidas como los Shaiva Siddhanta Shastras clásicos. Ellos son Tiruvundiar, Tirukalitrupadiar, Shivajñana

Bodham, Shivajñana Siddhiar, Irupa-Irupathu, Unmai Vilakkam, Shivaprakasham, Tiru Arul Payan, Vina-vemba, Partripatirodai, Kodikkavi, Nenju Vidu Thuthu, Unmai Neri Vilakkam y Sangarpaniraharanam.

El Shivaprakasham y el Tiru Arul Payan son dos libros muy conocidos escritos por Umapati Shivachariar (Siglo XIV). Él es el autor de otros seis Shastras del grupo. Tiruvendiar fue compuesto por el Santo Uyyavanda-deva-nayanar de Tiruvayalur aproximadamente a mediados del Siglo XII. Tirukkadavaru Uyyavanda-deva-nayanar fue el autor del Tirukalitrupadiar.

Unmai Vilakkam es uno de los catorce Shastras escritos por Manavasagam Kandanther, otro discípulo de Meykandar.

Tirumandiram es uno de los trabajos de mayor autoridad que representa a la doctrina Shaiva. Su autor es Tirumula Nayanar. Este trabajo es la base sobre la que se edificó posteriormente la estructura de la filosofía Shaiva Siddhanta. La doctrina Shaiva de los Agamas sánscritos es traducida en este libro. Es un trabajo de tres mil estrofas compuestas en el transcurso de tres mil años. Trata los aspectos práctico y teórico de la religión y filosofía Shaiva.

Jñanamritam es el primer tratado que desarrolla los conceptos Siddhantas desde una perspectiva científica moderna.

El Shaiva Siddhanta descansa sobre una doble tradición, la de los Vedas y la de los Agamas. Nilakantha, quien vivió en el siglo XIV, entendió la reconciliación sistemática de ambos. Él escribió un comentario sobre Brahma Sutras interpretándolo a la luz del sistema Shaiva.

El comentario de Appayya Dikshita llamado Shivarka Mani Dipika es un libro muy valioso.

El Shiva Purana, el Linga Purana, el Shiva Parakrama, el Tiruvilayadal Puranam y el Periyapuranam tratan sobre la gloria del Señor Shiva. Estos libros están traducidos al tamil. El Bhakta Vilasam es un trabajo en sánscrito. Es un Purana menor sobre el Skanda Purana.

Los veintiocho Agamas fueron escritos en sánscrito en el valle de Kashmir. Este Agamanta surgió en el Norte de India mucho antes de que el Jainismo llegara a predominar. Era conocido con el nombre de Pratyabhijña Darshanam. Luego, se esparció hacia el Oeste y el Sur. En la India del Oeste, se lo conoció como Vita Maheshvara Darshanam y en la India del Sur, como Shuddha Shaiva Darshanam. Los Vira Maheshvaras tienen gran respeto por el Linga Purana.

Chidambara Rahasya

El Señor Shiva es adorado en Chidambaram como una presencia sin forma, el Akasha Lingam. Chidambaram es un antiguo centro religioso y cultural. Shiva es adorado allí como Nataraja, su aspecto danzante. Todos los años se celebra en Chidambaram, en el mes de Margashirsha, el Ardra Darshana, uno de los festivales más importantes del Sur de India.

Dentro del templo, está el 'Nritya Shabha', el 'salón de la danza'. Frente al santuario principal, hay una estructura de madera coronada con un alto techo de oro conocido como el 'Kanaka Shabha', el 'salón de la cúpula de oro'. El templo central está dedicado a Nataraja. Es una construcción de madera lisa apoyada sobre una base de piedra; atrás hay un ambiente de piedra negra pulida, cuyo techo está enchapado en oro. Opuesto al estanque Shivaganga, está el 'Raja Shabha', el 'salón de las mil columnas', con pilares de granito. El rey Varua Chola se purificó bañándose en el estanque y obtuvo un color dorado.

Los cinco Prakaras de un templo de Shiva representan a las cinco Koshas del cuerpo. Los tres Prakaras de ciertos templos representan a los tres cuerpos de un hombre. Garbhagriha, Ardhamandap, Mahamandap, Snana-mandap, Alankara-mandap y Shabha-mandap representan los seis Chakras o los seis Adharas del cuerpo.

El Darshanopanishad dice: "Chidambaram está en el centro del corazón. Chidambaram es el corazón de Virat Purusha". El Mandap con mil pilares representa el Sahasrara o loto de mil pétalos, en la coronilla. Shivaganga representa la fuente de néctar, Amritavapi, en el Sahasrara. El lugar donde están el Jyotirlinga y Shri Gurumurti representa el Vishuddha Chakra. En Tiruchittambalam o Maha Shabha, hay cinco Pithams para Brahma, Vishnu, Rudra, Maheshvara y Sadashiva. Las cinco letras del Pañchakshara forman los cinco escalones; el velo representa Avidya o Avarana. Los noventa y seis Tattvas forman las noventa y seis ventanas. Los cuatro pilares de oro que están en el centro representan los cuatro Vedas. Los veintiocho pilares de madera que los rodean representan los veintiocho Agamas. El espacio que está dentro de los pilares representa Shuddha Vidya. El Señor Nataraja tiene Su asiento en el Pranavapitham.

Detrás está el 'Tiruchittambalam'. Este es Chidakasha o el famoso 'Chidambara Rahasya'. Shivakama Sundari o Parashakti tiene Su asiento en Garbhagriha. Rahasya es Nishkala. Ananda Nataraja Murti es Sakala.

Al Este, está Brahma. Al Sur, está Vishnu. Al Norte, está Bhairava o Samhara Rudra. En la torre, hay nueve Kalasas. Éstos representan a las nueve Shaktis. Los sesenta y cuatro soportes de madera en la torre representan a las sesenta y cuatro Vidyas o Kalas. Los veintiún mil seiscientos platos de cobre bañados en oro representan las veintiún mil seiscientas respiraciones diarias del hombre. Los setenta y dos mil clavos representan a los setenta y dos mil nervios o tubos astrales del cuerpo.

Si uno entiende correctamente los secretos del templo de Chidambara y adora al Señor Nataraja con intensa fe, devoción, pureza y concentración mental, obtiene conocimiento y beatitud eterna. Se libera de la esclavitud.

El nacimiento en Tiruvarur confiere Mukti. La muerte en Banares otorga Mukti. El Darshan del Nataraja de Chidambaram confiere Mukti.

Hay un templo adyacente al Kanaka Shabha que está dedicado a Govinda Raja o Vishnu. Éste enseña la lección de que Shiva y Vishnu son esencialmente Uno y que el Vira Shaiva y el Vira Vaishnava deberían abandonar su fanatismo y tener un corazón grande sintiendo igual devoción hacia el Señor Shiva y hacia el Señor Hari, y que debería ver a su Ishtam en todas las Murtis.

¡Que el Señor Nataraja y Shivakami los bendiga a todos ustedes y les dé un corazón comprensivo para entender el Chidambara Rahasya!

Shiva y Vishnu son Uno

Un Shaiva es un devoto del Señor Shiva. Un Vaishnava es un devoto del Señor Vishnu. Upasana significa adorar o sentarse cerca de Dios. Upasaka es el que realiza Upasana. Upasana o Aradhana lleva a la realización de Dios. Un Virashaiva fanático siente odio hacia el Señor Vishnu, hacia los Vaishnavas y hacia los Puranas que tratan sobre Vishnu. Él nunca entra a un templo de Vishnu. Nunca bebe agua que le haya dado un Vaishnava. Nunca come con un Vaishnava. Nunca repite el nombre de Hari. Habla mal del Señor Hari, de los Vaishnavas y del Vishnu Purana. Piensa que el Señor Shiva es superior al Señor Vishnu. Nunca lee el Vishnu Purana. ¿No es esto el colmo de la necedad? Él no ha entendido la verdadera naturaleza del Señor Shiva. No tiene idea de la verdadera religión. Es un fanático, un hombre de poco entendimiento, un sectario limitado con un corazón pequeño y estrecho. Es como la rana en el pozo que no tiene noción de la vastedad del océano.

Un Vira Vaishnava fanático tiene odio hacia el Señor Shiva, los Shaivas y los Shiva Puranas que tratan sobre el Señor Shiva. Nunca entra a un templo de Shiva. Nunca hace amistad con un Shaiva. Nunca bebe agua de las manos de un Shaiva. Se comporta exactamente como el Virashaiva. El destino de este hombre también es lamentable.

Hay un templo en Shankaranarayanar Koil, distrito de Tirunelveli (Tamilnadu), donde una mitad del ídolo representa a Shiva y la otra mitad, a Vishnu. El significado intrínseco de esto es que el Señor Shiva y el Señor Vishnu son Uno. Shri Shankaracharya también ha dicho muy claramente que Shiva y Vishnu son un Alma omnipresente.

En una ocasión, un Virashaiva entró al templo en Shankaranarayanar Koil para adorar al Señor. Él le ofreció incienso. Tapó las aletas de la nariz de Vishnu con algodón para evitar que el humo entrara también en Su nariz. Después entró al templo un Vira Vaishnava que también Le ofreció incienso. Él tapó las aletas de la nariz de Shiva porque el humo también estaba entrando en Su nariz. Tal es el fanatismo y la estrechez mental de los sectarios. Un devoto tiene que tener un corazón grande y amplio. Debe ver a su deidad tutelar en todos los aspectos del Señor y en todas las formas. Puede tener intenso amor por su Ishtam al comienzo, para intensificar su devoción por esa deidad particular (Prema-nishtha), pero debe tener igual devoción también hacia las otras formas del Señor.

Shiva y Vishnu son una y la misma entidad. Son esencialmente uno y lo mismo. Esos son los nombres dados a los diferentes aspectos del Alma Suprema que todo lo penetra, el Absoluto. '*Shivasya hridayam vishnur-vishnoshcha hridayam shivah*' – 'Vishnu es el corazón de Shiva y, de la misma forma, Shiva es el corazón de Vishnu'.

La adoración sectaria es de origen reciente. El Shaiva Siddhanta de Kantacharya tiene sólo quinientos años. Los cultos Vaishnavas de Madhva y de Shri Ramanuja tienen sólo seiscientos y setecientos años respectivamente. Setecientos años atrás no había adoración sectaria.

Brahma representa el aspecto creador; Vishnu, el aspecto conservador; y Shiva, el aspecto destructor de Paramatman. Es como cuando usas diferente ropa en distintas ocasiones. Cuando trabajas en el bosque, usas un tipo de atuendo. Cuando estás en casa, usas otra clase de ropa. Cuando adoras en el templo, usas otra distinta. Exhibes diferentes temperamentos en diferentes ocasiones. Así también, el Señor lleva a cabo la función de creación cuando está asociado con Rajas; entonces, recibe el nombre de Brahma. Cuando está asociado con Sattva Guna, conserva al mundo y recibe el nombre de Vishnu. Cuando está asociado con Tamo-Guna, Él destruye el mundo y recibe el nombre de Shiva o Rudra.

Brahma, Vishnu y Shiva han sido relacionados con los tres Avasthas o estados de conciencia. Durante la vigilia, predomina Sattva. Durante el estado de sueño con ensueño, predomina Rajas, y durante el estado de sueño profundo, predomina Tamas. De allí que Vishnu, Brahma y Shiva sean las Murtis de los estados de conciencia de Jagrat, Svapna y Sushupti, respectivamente. El Turiya o el cuarto estado es Para Brahman. El estado de Turiya es muy cercano al estado de sueño profundo. Adorar a Shiva llevará rápidamente a la obtención del cuarto estado.

El Vishnu Purana glorifica a Vishnu y en algunos lugares le da a Shiva una posición inferior. El Shiva Purana glorifica a Shiva y le da un estatus inferior a Vishnu. El Devi Bhagavata glorifica a Devi y le da un estatus inferior a Brahma, Vishnu y Shiva. Esto es sólo para infundir e intensificar la devoción por la respectiva deidad en los corazones de los devotos. En realidad, no hay una deidad superior a otra. Debes entender el espíritu del escritor.

¡Que todos ustedes realicen la unidad de Shiva y de Vishnu! ¡Que todos sean dotados de un intelecto puro y sutil, y de entendimiento correcto!

Shivaratri Mahima

Adoración silenciosa al Señor Shiva, el Consorte de Parvati, el aspecto transformador de Brahman, conocido por los nombres Shambhu, Shankara, Mahadeva, Sadashiva, Vishvanatha, Hara, Tripurari, Gangadhara, Shulapani, Nilakantha, Dakshinamurti, Chandrashekhara y Nilalohita entre otros. Él es favorable hacia Sus devotos y les confiere inmortalidad y conocimiento divino. El Señor Shiva lleva a cabo la Tandava Nritya o Danza de la Muerte, al final del Tiempo, durante el Pralaya Cósmico, y Quien es en verdad Regenerador, no destructor.

Maha Shivaratri es la gran noche consagrada al Señor Shiva. Maha Shivaratri cae en Trayodashi, el decimotercer día de la quincena oscura del mes de Kumbha (febrero-marzo).

En el Shanti Parva del Mahabharata, Bhishma hace referencia a la observancia del Mahashivaratri que había hecho el rey Chitrabhanu cuando dio su discurso sobre el Dharma mientras yacía en un lecho de flechas.

En tiempos remotos, el rey Chitrabhanu, de la dinastía Ikshvaku, que gobernaba todo el Jambudvīpa, estaba observando un ayuno de un día junto a su esposa durante el Maha Shivaratri. En ese momento, el sabio Ashtavakra llegó de visita a la corte del rey.

El sabio preguntó: "Oh, rey, ¿por qué estás observando ayuno hoy?" Entonces, el rey Chitrabhanu le explicó la razón para ayunar en ese día. Él tenía el don de recordar incidentes de su nacimiento anterior.

El rey dijo al sabio Ashtavakra: "En mi vida anterior, fui un cazador llamado Susvar. Me mantenía matando pájaros y animales para luego venderlos. Un día, estaba vagando por el bosque en busca de animales y fui sorprendido por la oscuridad de la noche. No podía regresar a casa; por lo tanto, busqué refugio trepándome a la copa de un árbol Bilva. Ese día, le disparé a un venado pero no tuve tiempo de llevarlo a casa. El hambre y la sed me atormentaban. Me quedé despierto toda la noche. Derramé profusas lágrimas pensando que mi pobre esposa y mis hijos estaban pasando hambre esperando ansiosamente mi regreso. Me entretuve arrancando hojas de Bilva y arrojándolas al suelo. Al pie del árbol Bilva, había un Shiva Linga. Las lágrimas y las hojas cayeron sobre él".

"Cuando amaneció, regresé a casa, vendí el venado y obtuve comida para mí y para mi familia. Estaba a punto de romper mi ayuno cuando un extraño vino a mí y mendigó por comida. Le serví a él primero y luego comí. En el momento de la muerte, vi a dos mensajeros del Señor Shiva. Habían sido enviados para llevar mi alma a la morada de Shiva. Allí me enteré del gran mérito que había obtenido mediante la observancia del ayuno durante el día de Maha Shivaratri, a pesar de que lo había hecho inconscientemente, por accidente. Viví en la morada de Shiva y gocé de beatitud divina por largas eras. Ahora reencarné en esta tierra como Chitrabhanu".

II

'Shivaratri' significa "noche del Señor Shiva". Las características importantes de esta función religiosa son el ayuno estricto durante veinticuatro horas y la vigilia durante la noche. Todo verdadero devoto del Señor Shiva pasa la noche de Shivaratri en profunda meditación, mantiene vigilia y observa ayuno.

La adoración del Señor Shiva consiste en arrojar flores, hojas de Bilva y otras ofrendas sobre el Linga, el símbolo del Señor Shiva, y bañarlo con leche, miel, manteca, ghi, agua de rosas, etc.

Tras haberse completado la creación, Shiva y Parvati vivían en la cima del Kailas. Parvati preguntó: "Oh, venerable Señor, ¿cuál de los rituales observados en Tu honor Te complace más?" El Señor Shiva respondió: "La decimotercera noche de la luna nueva, Krishna Paksha (quincena oscura), en el mes de Phalguna (febrero-marzo) es conocida como Shivaratri, Mi Tithi (un día lunar) más favorable. Más que con baños ceremoniales, Mi devoto Me da gran alegría con sólo ayunar y ofrecerme flores, dulces, incienso y demás".

"Ese día, el devoto observa una disciplina espiritual estricta y Me adora de cuatro formas diferentes en los cuatro Prahara (períodos) sucesivos, cada uno de tres horas de la noche. La ofrenda de unas pocas hojas de Bilva es más preciosa para Mí que costosas joyas y flores. El devoto debe bañarme con leche en el primer Prahara, con yogurt en el segundo, con manteca clarificada en el tercero y con leche en el cuarto y último. A la mañana siguiente, debe alimentar primero a los Brahmanas y luego romper el ayuno tras

realizar las ceremonias prescriptas. ¡Oh, Parvati! No hay ritual que pueda compararse en santidad con esta rutina simple."

"Escucha, Mi Amada, acerca de un episodio que te dará una idea de la gloria y el poder de este ritual."

"Vivía un cazador en la ciudad de Banares (Varanasi). Una noche, cuando regresaba del bosque con los pájaros que había matado, se sintió cansado y se sentó al pie de un árbol a descansar un rato y se quedó dormido. Cuando despertó, había caído la densa oscuridad de la noche. Era la noche de Shivaratri pero él no lo sabía; se subió al árbol, ató los pájaros muertos a una rama y se sentó a esperar que amaneciera. Sucedió que el árbol era Mi favorito, el Bilva."

"Debajo del árbol, había un Linga. Él arrancó unas pocas hojas y las arrojó al suelo. El rocío de la noche cayó desde su cuerpo. Yo estuve muy complacido con esas pequeñas ofrendas involuntarias del cazador. Al amanecer, él regresó a su casa."

"Con el correr del tiempo, el cazador cayó enfermo y exhaló su último aliento. Los mensajeros de Yama (el dios de la Muerte) llegaron a su lecho para llevar su alma a Yama. Mis mensajeros también se presentaron en el lugar y lo trajeron a Mi morada. Hubo una gran lucha entre los mensajeros de Yama y los Míos. Los primeros fueron derrotados. Ellos informaron de lo sucedido a su señor. Entonces, Yama se presentó en persona a las puertas de Mi morada. Nandi le explicó acerca de la santidad del Shivaratri y el amor que Yo tenía por el cazador. Entonces Yama Me entregó al cazador y regresó rápidamente a su morada."

"El cazador pudo entrar en Mi morada y protegerse de la muerte con solo haber ayunado y haberme ofrecido unas pocas hojas de Bilva porque era la noche de Shivaratri, a pesar de que lo había hecho involuntariamente. Tales son la solemnidad y la santidad de esa noche."

Parvati estuvo profundamente impresionada con el discurso del Señor Shiva acerca de la santidad y la gloria del ritual. Se lo contó a Sus amigas, quienes a su vez se lo transmitieron a los príncipes que gobernaban la tierra. Así se esparció por todo el mundo la santidad del Shivaratri.

Los doce Jyotirlingas

Saurāṣṭre somanāthaṃ ca śrīsaile mallikārjunam,
ujjayinyāṃ mahākālamoṅkāramamaleśvaram. 1
Paralyāṃ vaidyanāthaṃ ca ḍakinyāṃ bhīmaśaṅkaram,
setubandhe tu rāmeśaṃ nāgeśaṃ dārukāvane. 2
Vārāṅśyāṃ tu viśveśaṃ tryambakaṃ gautamītaṭe,
himālaye tu kedāraṃ ghuṣṛṇeśaṃ śivālaye. 3
Etāni jyotirlingāni sāyaṃ prātaḥ paṭhennaraḥ,
saptajanmakṛtaṃ pāpaṃ smarāṇena vinaśyati. 4

Iti dvādaśa jyotirlingāni.

Aquél que recuerda los doce Jyotirlingas de mañana y de noche se libera de todas las faltas cometidas en siete nacimientos anteriores. Los doce Jyotirlingas son:

1. *Somanatha* en Saurashtra (Gujarat), 2. *Mallikarjuna* en Shrishaila (Andhra Pradesh), 3. *Mahakala* en Ujjain (Madhya Pradesh), 4. *Omkareshvara* en Amaleshvara a orillas del Narmada (Madhya Pradesh), 5. *Vaidyanatha* en Parali (Maharashtra), 6. *Bhimashankara* en Dakini (Maharashtra), 7. *Rameshvara* en Setubandhana (Tamilnadu), 8. *Nagesha* en Darukavana (Gujarat), 9. *Vishvesha* en Varanasi o Benares (Uttar Pradesh), 10. *Triyambaka* a orillas del Godavari en Nasik (Maharashtra), 11. *Kedarnath* en los Himalayas (Uttar Pradesh) y 12. *Ghushrunesha* en Shivalaya (Karnataka).

En el sur de India, hay cinco famosos Shiva Lingas que representan a los cinco elementos:

1. En Kañjivaram (Tamilnadu), está el Prithvi Lingam. 2. En Tiruvanai Koil (Tamilnadu), el Appu Lingam. El Lingam está siempre en agua. Tiruvanai Koil es también conocida como Jambukeshvaram. 3. En Kalahasti (Andhra Pradesh), está el Vayu Lingam. 4. En Tiruvannamalai (Tamilnadu), el Tejolingam (Arunachalesvaram). 5. En Chidambaram (Tamilnadu), el Akasha Lingam.

Shiva Nama Kirtan

1. Shivaya Nama Om Shivaya Namah, Shivaya Nama Om Namah Shivaya.
Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaya Nama Om
Hara Hara Hara Hara Namah Shivaya.
Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaya Nama Om
Bhum Bhum Bhum Bhum Namah Shivaya.
Sambasadashiva Sambasadashiva Sambasadashiva Sambasadashiva.
Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya.
..... Shivaya Namah Om Shivaya Namah
2. Om Shiva Om Shiva Omkara Shiva Umamahesvara Tava Charanam.
Om Shiva Om Shiva Omkara Shiva Paratpara Shiva Tava Charanam.
Namami Shankara Bhavani Shankara Girija Shankara Tava Charanam.
Namami Shankara Bhavani Shankara Mridani Shankara Tava Charanam.
3. Hara Hara Shiva Shiva Shambo
Hara Hara Shiva Shiva Shambo
Hara Hara Shiva Shiva Hara Hara Shambo
Hara Hara Shiva Shiva Shambo
Hara Hara Shiva Shiva Shambo.
4. Namaste Namaste Vibho Vishvamurte
Namaste Namaste Chidanandamurte
Namaste Namaste Tapoyogagamy
Namaste Namaste Shrutijñanagamy.
5. Shankarane Shankarane Shambho Gangadharane,

Shankarane Shankarane Shambho Gangadharane.

6. Kashivishvanatha Sadashiva, Bhum Bolo Kailasapati Bhum Bolo Kailasapati.

7. Hara Hara Mahadeva Sambho Kashivishvanatha Gange
Vishvanatha Gange Kashi Vishvanatha Gange.

8. Om Shiva Hara Hara Gange Hara Hara, Om Shiva Hara Hara Gange Hara
Hara
Om Shiva Hara Hara Om Shiva Hara Hara, Bhum Bhum Hara Hara Om Shiva
Hara Hara.

9. Mahadeva Shiva Shankara Shambho Umakanta Hara Tripurare
Mrityun̄jaya Vrishabha-Dhvaja Shulin Gangadhara Mrida Madanare
Jaya Shambho Jaya Gauri Shankara Jaya Shambho
Jaya Shambho Jaya Shambho Jaya Gauri Shankara Jaya Shambho
Rudram Pashupatim Ishanam Kalayami Kashipurinatham
Hara Shiva Shankara Gaurisham Vande Ganga-dharamisham.

10. Jaya Shiva Shankara Hara Tripurare Pahi Pashupati Pinakadharin.

11. Chandrashekhara Chandrashekhara Chandrashekhara Pahi Mam
Chandrashekhara Chandrashekhara Chandrashekhara Raksha Mam.

12. Agad Bhum Agad Bhum Bhaja Damaru, Nache Sadashiva Jagadguru
Nache Brahma Nache Vishnu Nache Mahadeva,
Kappar Leke Kali Nache Nache Adideva.
(Agad Bhum...)

13. Nataraja Nataraja Nartana Sundara Nataraja
Shivaraja Shivaraja Shivajkami Priya Shivaraja.

14. Bol Shankar Bol Shankar Shankar Shankar Bol
Hara Hara Hara Hara Mahadeva Shambho Shankar Bol
Shiva Shiva Shiva Shiva Shadasiva Shambho Shankar Bol.

15. Jaya Jagad-Janani Sankata-harani
Tribhuvana Tarini Maheshvari.

16. Jaya Gange Jaya Gange Rani
Jaya Gange Jaya Hara Gange.

17. Devi Bhajo Durga-Bhavani
Devi Bhajo Durga
Jagad-Janani Mahishasura-Mardini
Devi Bhajo Durga.

18. Radhe Govinda Bhajo Radhe Gopal
Radhe Govinda Bhajo Radhe Gopal.

19. Bruhi Mukundeti Rasane (Bruhi)
Keshava Madhava Govindeti
Krishnananda Sadanandeti (Bruhi)
Radha Ramana Hare Rameti
Rajivaksha Ghana Syameti (Bruhi).

20. Gauri Ramana Karunabharana
Pahi Kripa-Purna Sharana
Nila-Kantha-Dhara Gaura Sharira
Natha Jana-Shubhakara Mandara (Gauri)
Bala-Chandra-Dhara Punya-Sharira
Suma-Sara-Mada-Hara Shankara (Gauri).

21. Piba Re Rama Rasam Rasane
Piba Re Rama Rasam
Durikrita-Pataka-Samsargam
Purita Nana Vidha Phala Vargam (Piba Re)
Janana-Marana-Bhaya-Shoka Viduram
Sakala Shastra-Nigamagama-Sharam (Piba Re)
Pari-Palita-Sarasija-Garbhandam
Parama Pavitrikrita Pashandam (Piba Re)
Shuddha-Paramahamsasrama-Gitam
Shuka-Saunaka-Kausika-Mukha Pitam (Piba Re)

22. Shivoham Shivoham Shivoham So'ham
Shivoham Shivoham Shivoham So'ham
Satchidananda Shvarupo'ham.

23. Chidanandarupah Shivoham Shivoham
Chidanandarupah Shivoham Shivoham.

24. Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Shiva Aruna Shiva,
Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Shiva Aruna Shiva.

Shiva Stotras

Shivarchanam

OM śivāya namaḥ
OM maheśvarāya namaḥ
OM śambhave namaḥ
OM pinākite namaḥ
OM śaśīsekharāya namaḥ
OM vāmadevāya namaḥ
OM virūpākṣāya namaḥ
OM kapardine namaḥ
OM nīlahitāya namaḥ
OM śaṅkarāya namaḥ
OM śūlapāṇaye namaḥ
OM khaṭvāṅgine namaḥ
OM viṣṇuvallabhāya namaḥ

OM śipiviṣṭāya namaḥ
OM ambikānāthāya namaḥ
OM śrikanṭhāya namaḥ
OM bhaktavatsalāya namaḥ
OM bhavāya namaḥ
OM śarvāya namaḥ
OM ugrāya namaḥ
OM kapāline namaḥ
OM kāmāraye namaḥ
OM andhakāsurasūdanāya namaḥ
OM gaṅgādharāya namaḥ
OM lalāṭākṣāya namaḥ
OM kālakālaya namaḥ
OM kṛpānidhaye namaḥ
OM bhīmāya namaḥ
OM paraśuhastāya namaḥ
OM mṛgapāṇaye namaḥ
OM jaṭādharāya namaḥ
OM kailāsavāsine namaḥ
OM kavacine namaḥ
OM kaṭhorāya namaḥ
OM tripurāntakāya namaḥ
OM vṛṣāṅkāya namaḥ
OM vṛṣabhārūḍhāya namaḥ
OM bhasmod dhūlitavigrahāya namaḥ
OM trilokeśāya namaḥ
OM śitikanṭhāya namaḥ
OM trayīmūrtaye namaḥ
OM sarvajñāya namaḥ
OM paramātmāne namaḥ
OM somasūryāgnilocanāya namaḥ
OM haviṣe namaḥ
OM yajñamayāya namaḥ
OM somāya namaḥ
OM pañcavaktrāya namaḥ
OM sadāśivāya namaḥ
OM viśveśvarāya namaḥ
OM vīrabhadrāya namaḥ
OM gaṇanāthāya namaḥ
OM prajāpataye namaḥ
OM hiraṇyaretase namaḥ
OM durdhaṣāya namaḥ
OM giriśāya namaḥ
OM giriśāya namaḥ
OM anaghāya namaḥ
OM bhujāṅgabhūṣaṇāya namaḥ
OM bhargāya namaḥ
OM giridhanvane namaḥ
OM kṛttivāsase namaḥ
OM purārātaye namaḥ
OM bhagavate namaḥ
OM haraye namaḥ
OM sāmāpriyāya namaḥ
OM svaramayāya namaḥ
OM pramathādhipāya namaḥ
OM mṛtyuñjayāya namaḥ
OM sūkṣmatanave namaḥ
OM jagadvyāpine namaḥ

OM jagadgurave namaḥ
OM vyomakeśāya namaḥ
OM mahāsenajanakāya namaḥ
OM cāruvikramāya namaḥ
OM rudrāya namaḥ
OM bhūtapataye namaḥ
OM sthāṇave namaḥ
OM ahirbudhnyāya namaḥ
OM digambarāya namaḥ
OM aṣṭamūrtaye namaḥ
OM anekātmane namaḥ
OM śuddhavigrahāya namaḥ
OM śāśvatāya namaḥ
OM khaṇḍaparaśave namaḥ
OM ajāya namaḥ
OM pāśavimocakāya namaḥ
OM mṛḍāya namaḥ
OM paśupataye namaḥ
OM devāya namaḥ
OM avyayāya namaḥ
OM sahasrākṣāya namaḥ
OM pūṣadantabhide namaḥ
OM avyagrāya namaḥ
OM dakṣādhvaraharāya namaḥ
OM harāya namaḥ
OM bhaganetrabhide namaḥ
OM avyaktāya namaḥ
OM śivāpriyāya namaḥ
OM anīśvarāya namaḥ
OM sahasrapade namaḥ
OM sāttvikāya namaḥ
OM apavargapradāya namaḥ
OM anantāya namaḥ
OM tārakāya namaḥ
OM parameśvarāya namaḥ
OM giripriyāya namaḥ
OM mahādevāya namaḥ

Devyarchanam

OM ādiśaktyai namaḥ
OM mahādevyai namaḥ
OM ambikāyai namaḥ
OM parameśvaryai namaḥ
OM īśvaryai namaḥ
OM anaiśvaryai namaḥ
OM yoginyai namaḥ
OM sarvabhūteśvaryai namaḥ
OM jayāyai namaḥ
OM vijayāyai namaḥ
OM jayantyai namaḥ
OM śāmbhavyai namaḥ
OM śāntyai namaḥ
OM brāhmyai namaḥ
OM brahmāṇḍadhāriṇyai namaḥ
OM māheśvaryai namaḥ
OM lokarakṣiṇyai namaḥ

OM durgāyai namaḥ
OM durgapārāyai namaḥ
OM bhaktacintāmaṇyai namaḥ
OM mṛtyai namaḥ
OM siddhyai namaḥ
OM mūrtyai namaḥ
OM sarvasiddhipradāyai namaḥ
OM mantramūrtyai namaḥ
OM mahākālyai namaḥ
OM sarvamūrtisvarūpiṇyai namaḥ
OM vedamūrtyai namaḥ
OM vedabhūtyai namaḥ
OM vedāntāyai namaḥ
OM bhagavatyai namaḥ
OM raudrāyai namaḥ
OM mahārūpāyai namaḥ
OM mahāmāyāyai namaḥ
OM rudrasvarūpiṇyai namaḥ
OM nārāyaṇyai namaḥ
OM nārasīṅhyai namaḥ
OM nāgayajñopavītīyai namaḥ
OM śāṅkhacakraḡadādhāriṇyai namaḥ
OM jaṭāmukutaśobhīnyai namaḥ
OM apramāṇāyai namaḥ
OM pramāṇāyai namaḥ
OM ādimadhyāvasānāyai namaḥ
OM puṇyadāyai namaḥ
OM puṇyopacārīnyai namaḥ
OM puṇyakīrtiyai namaḥ
OM stutāyai namaḥ
OM viśālākṣyai namaḥ
OM gambhīrāyai namaḥ
OM rūpānvitāyai namaḥ
OM kālālājyai namaḥ
OM analpasiddhyai namaḥ
OM kamalāyai namaḥ
OM padmavāsīnyai namaḥ
OM mahāśarasvatyai namaḥ
OM namaḥsiddhyai namaḥ
OM manoyogīnyai namaḥ
OM caṇḡamuṇḡacārīnyai namaḥ
OM devadānavavāsīnyai namaḥ
OM vyavahāriṇyai namaḥ
OM anaghāyai namaḥ
OM bheṣajyotiṣe namaḥ
OM parañjyotiṣe namaḥ
OM ātmajyotiṣe namaḥ
OM sarvajyotis svarūpiṇyai namaḥ
OM sahasramūrtyai namaḥ
OM śārvāṇyai namaḥ
OM sūryamūrtisvarūpiṇyai namaḥ
OM āyurlakṣmyai namaḥ
OM sarvalakṣmīpradāyai namaḥ
OM vicakṣaṇāyai namaḥ
OM kṣīrāṇavavāsīnyai namaḥ
OM vāgīśvayai namaḥ
OM vāksiddhyai namaḥ
OM ajñānāḡocarāyai namaḥ

OM balāyai namaḥ
OM paramakalyāṇyai namaḥ
OM bhānumaṇḍalavāsinyai namaḥ
OM avyaktāyai namaḥ
OM vyaktarūpāyai namaḥ
OM anantāyai namaḥ
OM candrāyai namaḥ
OM candramaṇḍalavāsinyai namaḥ
OM candramaṇḍalamaṇḍitāyai namaḥ
OM mātāṅginyai namaḥ
OM paramānandāyai namaḥ
OM śivāyai namaḥ
OM aparājitāyai namaḥ
OM jñānaprāptai namaḥ
OM jñānavatyai namaḥ
OM jñānamūrtiyai namaḥ
OM kalāvatyai namaḥ
OM śmaśānavāsinyai namaḥ
OM mātṛe namaḥ
OM paramakalpinyai namaḥ
OM sarvarakṣāyai namaḥ
OM bhairavyai namaḥ
OM mahālakṣmyai namaḥ
OM ghoṣavatyai namaḥ
OM dāridryahārinyai namaḥ
OM śivatejomukhyai namaḥ
OM viṣṇuvallabhāyai namaḥ
OM keśavibhūṣitāyai namaḥ
OM kūrmāyai namaḥ
OM mahiṣāsuraḡhātinyai namaḥ
OM umāyai namaḥ
OM śāṅkaryai namaḥ
OM mahākāntyai namaḥ

Shivanirañjanam

Atha śivanīrājanam

Hariḥ OM namo'astvanantāya sahasramūrtaye sahasrapādākṣiśirorubāhave.
Sahasranāmne puruṣāya śāśvate sahasrakoṭiyugadhāriṇe namaḥ. 1

OM jaya gaṅgādhara hara śiva jaya girijādhiśa, śiva jaya gaurīnātha.
Tvaṅ mān pālaya nityaṃ tvaṃ mān pālaya śambho kṛpayā jagadiśa.
OM hara hara hara mahādeva. 2

Kailāse giriśikhare kalpadrumavipine śiva kalpadrumavipine guñjati madhukarapuñje guñjati
madhukarapuñje gahane. Kokilaḥ kūjati khelati haṃsāvalilalitā śiva haṅsāvalilalitā racayati
kalākalāpaṃ racayati kalākalāpaṃ nṛtyati mudasahitā.
OM hara hara hara mahādeva. 3

Tasmaṃllalitasudeśe śālāmaṅiracitā, śiva śālāmapiracitā, tanmadhye haranikaṭe tanmadhye
haranikaṭe gaurī mudasahitā. Krīḍāṃ racayati bhūṣāṅ rañjitanijamīśaṅ, śiva rañjitanijamīśaṅ
indrādikasurasevita brahmādikasurasevita praṅamati te śiṛṣam.
OM hara hara hara mahādeva. 4

Vibudhavadhūrbahu nr̥tyati hr̥daye mudasahitā, śiva hr̥daye mudasahitā, kinnaragānaṃ kurute kinnaragānaṃ kurute saptasvarasahitā.
Dhinakata thai thai dhinakata mṛdaṅgaṃ vādayate, śiva mṛdaṅgaṃ vādayate, kvaṇakvapalalitā veṇuṃ kvaṇakvapalalitā veṇuṃ madhuraṃ nādayate.
OM̐ hara hara hara mahādeva. 5

Kaṇa kaṇa-caraṇe racayati nūpuramujjvalitaṃ, śiva nūpuramujjvalitaṃ cakrākāraṃ bhramayati cakrākāraṃ bhramayati kurute tāṃ dhikatām.
Tāṃ tāṃ lupa-cupa tālaṃ nādayate, śiva tālaṃ nādayate aṅguṣṭhāṅgulinādam-aṅguṣṭhāṅgulinādaṃ lāsyakatāṃ kurute.
OM̐ hara hara hara mahādeva. 6

Karpuradyutigauraṃ pañcānanasahitaṃ, śiva pañcānanasahitaṃ, trinayana śāsadharamaule trinayana śāsadharamaule viśadharakaṇṭhayutam.
Sundarajaṭākalāpaṃ pāvakayuta phālaṃ, śiva pāvakaśāsiphālaṃ, ḍamaru-triśūla-pinākaṃ ḍamaru-triśūla-pinākaṃ karadhṛtanṛkapālam.
OM̐ hara hara hara mahādeva. 7

Śaṅkhananādaṃ kṛtvā jhallari nādayate, śiva jhallari nādayate nīrājayate brahmā nīrājayate viṣṇurveda-ṛcaṃ paṭhate. Iti mṛducaraṇasarojaṃ hr̥di kamale dhṛtvā, śiva hr̥di kamale dhṛtvā avalokayati maheśaṃ śivalokayati sureśaṃ-iśaṃ-abhinatvā.
OM̐ hara hara hara mahādeva. 8

Ruṇḍai racayati mālāṃ pannagam-upavītaṃ śiva pannagam-upavītaṃ vānavibhāge girijā vānavibhāge gaurī rūpam-atilalitaṃ.
Sundara-sakalaśarīre kṛtabhasmābharaṇaṃ śiva kṛta bhasmābharaṇaṃ-iti vṛṣabha-dhvaja-rūpaṃ hara-śiva-śaṅkara-rūpaṃ tāpatraya-haraṇaṃ.
OM̐ hara hara hara mahādeva. 9

Dhyānaṃ āratismaye hr̥daye iti kṛtvā śiva hr̥daye iti kṛtvā rāmaṃ trijaṭānāthaṃ śambhuṃ trijaṭānāthaṃ-iśaṃ-abhinatvā.
Saṅgītimevaṃ pratidinapaṭhanaṃ yaḥ kurute śiva paṭhanaṃ yaḥ kurute śivasāyujyaṃ gacchati harasāyujyaṃ gacchati bhaktyā yaḥ śṛṇute.
OM̐ hara hara hara mahādeva. 10

Jaya gaṅgādharma hara śiva jaya girijādhiśa śiva jaya gaurīnātha. Tvaṃ māṃ pālaya nityaṃ tvaṃ māṃ pālaya śambho kṛpayā jagadīśa.
OM̐ hara hara hara mahādeva. 11

Iti śrīśivanīrājanaṃ sampūrṇaṃ.

Shivadhyanaṃ

Atha śivadhyānāvāliḥ

OM̐ vande devamūpatiṃ suraguruṃ vande jagatkāraṇaṃ
vande pannagabhūṣaṇaṃ mṛgadharmaṃ vande paśūnāṃ patim.
Vande sūryaśāśāṅkavahninayanaṃ vande mukundapriyaṃ
vande bhaktajanāśrayaṃ ca varadaṃ vande śivaṃ śaṅkaram. 1

Śāntaṃ padmāsanasthaṃ śāsadharamukutaṃ pañcavakraṃ trinetraṃ
śūlaṃ vajraṃ ca khaḍgaṃ paraśumabhayadaṃ dakṣiṇāṅge vahantaṃ.
Nāgaṃ pāśaṃ ca ghaṇṭāṃ ḍamarukasahitaṃ cāṅkuśaṃ vāmabhāge
Nānālaṅkāradīptaṃ sphaṭikamaṇinibhaṃ pārvatīśaṃ namāmi. 2

Karpūragauraṃ karuṇāvātāraṃ saṃsārasāraṃ bhujagendrahāraṃ.

Sadā vasantaṃ hṛdayāravinde bhavaṃ bhavānīsaḥitaṃ namāmi. 3

Asitagirisamaṃ syāt kajjalaṃ sindhupātre
surataruvaraśākhā lekhanī patramurvī.
Likhati yadi gṛhītvā śāradā sarvakālaṃ
tadapi tava guṇānāmīśa pāraṃ na yāti. 4

Tvameva mātā ca pitā tvameva
tvameva bandhuśca sakhā tvameva.
Tvameva vidyādraviṇaṃ tvameva
tvameva sarvaṃ mama deva deva. 5

Karacaraṇakṛtaṃ vākkāyajaṃ karmaṃ vā
śraṇanayanajaṃ vā mānasaṃvā'parādham.
Vihitamavihitaṃ vā sarvameṭat kṣamasva
jaya jaya karuṇābdhe śrī mahādeva śambho. 6

Candrodbhāsitaśekhara smarahare gaṅgādhare
śānkare sarpaibhūṣitakaṇṭhakarṇavivare netrotthavaśvānare. Dantivakṛtasundarāambaradhare
trailokyasāre hare
moksārthaṃ kuru cittavṛttimacalāmanyaistu kiṃ karmabhiḥ. 7

Iti śivadhyanāvāliḥ sampūrṇā

Shivapushpañjali

Atha śivapuṣpāñjaliḥ

Hari Oṃ yajñena yajñamayajanta devāḥ tāni dharmāṇi prathamā nyāsan.
Te ha nākaṃ mahimānaḥ sacante yatra pūrve sādhyāḥ santi devāḥ.

Oṃ rājādhirājāya prasahya sāhine. Namō vayaṃ vaiśravaṇāya kurmahe.
Sa me kāmān kāmakāmāya mahyaṃ. Kāmeśvaro vaiśravaṇo dadātu.
Kuberāya vaiśravaṇāya mahārājāya namaḥ.

Oṃ viśvataḥcakṣuruta viśvato mukhaṃ viśvato bāhuruta viśvataspāt.
Sambāhubhyaṃ dhamati sampatatrairdyāvābhūmī janayandeva ekaḥ.

Oṃ tatpuruṣāya vidmahe mahādevāya dhīmahi tanno rudraḥ pracodayāt.
Nānāsugandhapuṣpāṇi yathākālobbhavāni ca mayā'hr̥tāni divyāni gṛhāṇa parameśvara.

Iti śivapuṣpāñjaliḥ sampūrṇā.

Shiva Mahimna Stotram

Śrī Gaṇeśāya Namaḥ

Hari oṃ gajānanaṃ bhūtagaṇādhisevitaṃ,
kapitthajambūphalasārabhakṣaṇam.
umāsutaṃ śokavināśakāraṇaṃ,
namāmi vighneśvarapādapaṅkajam.

Mahimnaḥ pāraṃ te paramaviduṣo yadyasadṛiṣi
stutirbrahmādīnāmapī tadavasannāstvayi giraḥ.

Athā'vācyah sarvaḥ svamatipariṇāmāvadhi grīṇan
mamāpyeṣa stotre hara nirapavādaḥ parikaraḥ (1)

Atītaḥ panthānaṁ tava ca mahimā vānmanasayor
atadvyāvṛittyā yaṁ cakitamabhidhatte śrutirapi.
Sa kasya stotavyaḥ katividhaguṇaḥ kasya viśayaḥ
pade tvarvācīne patati na manaḥ kasya na vacaḥ (2)

Madhusphītā vācaḥ paramamṛitaṁ nirmītavatas
tava brahman kiṁ vāgapi suragurorvismayapadam.
Mama tvetām vānīm guṇakathanapuṇyena bhavataḥ
punāmītyarthe'smin puramathana buddhirvyavasitā (3)

Tavaiśvaryaṁ yattajjagadudayarakṣāpralayakṛit
trayīvastu vyastaṁ tisṛiṣu guṇabhinnāsu tanuṣu.
Abhavyānāmasmin varada ramaṇīyāmaramaṇīm
vihantuṁ vyākrośīm vidadhata ihaika jaḍadhiyaḥ (4)

Kimīhaḥ kiṁ kāyaḥ sa khalu kimupāyastribhuvanāṁ
kimādhāro dhātā sṛijati kimupādāna iti ca.
Atarkyaīśvare tvayyanavasaraḍuṣtho hatadhiyaḥ
kutarko'yaṁ kāmścinmukharayati mohāya jagataḥ (5)

Ajanmāno lokāḥ kimavayavavanto'pi jagatām
adhiṣṭhātāraṁ kiṁ bhavavidhiraṇādṛitya bhavati.
Anīśo vā kuryād bhuvanajanane kaḥ parikaro
yato mandāstvām pratyamaravara samśerata ime (6)

Trayī sāṅkhyāṁ yogaḥ paśupatiṁtaraṁ vaiṣṇavamiti
prabhinne prasthāne paramidamadaḥ pathyamiti ca.
Rucīnām vaicitryādṛijukuṭila nānāpathajuṣām
nṛiṇāmeko gamyastvamasi payasāmaraṇava iva (7)

Mahokṣaḥ khaṭvāṅgaṁ paraśurajinaṁ bhasma phaṇinaḥ
kapālaṁ cetiyattava varada tantropakaraṇam.
Surāstām tāmṛiddhiṁ vidadhati bhavadbhrūpraṇihitām
na hi svātmārāmaṁ viśayamṛigatṛiṣṇā bhramayati (8)

Dhruvaṁ kaścitsarvaṁ sakalamaparastvadhruvamidaṁ
paro dhrauvyā'dhrauvye jagati gadati vyastaviśaye.
Samaste'pyetasminpuramathana tairvismita iva
stuvāñjihremi tvām na khalu nanu dhṛiṣṭā mukharatā (9)

Tavaiśvaryaṁ yatnādyadupari viriñcirhariradhaḥ
paricchetuṁ yātāvanilamanalaskandhavapuṣaḥ.
Tato bhaktiśraddhā-bharaguru-grīṇadbhyaṁ giriśa yat
svayaṁ tasthe tābhyām tava kimanuvṛittirna phalati (10)

Ayatnādāpādya tribhuvanamavairavyatikaraṁ
daśāsyo yadbāhūnabhṛita-raṇakaṇḍū-paravaśān.
Śiraḥpadmaśreṇīracitacaraṇāmbhoruha-baleḥ
sthira'yāstvadbhaktestripurahara visphūrjitamidam (11)

Amuṣya tvatsevāsamadhigatasāraṁ bhujavanaṁ
balāt kailāse'pi tvadadhivasatau vikramayataḥ.

Alabhyā pātāle'pyalasacalitānguṣṭhaśīrasi
pratiṣṭhā tvayyāsīd dhruvamupacito muhyati khalah (12)

Yadriddhim sutrāmṇo varada paramocairapi satīm
adhaścakre bāṇah parijanavidheyatribhuvanaḥ.
Na taccitraṁ tasminvarivasitari tvaccaraṇayor
na kasyā unnatyai bhavati śīrasastvayyavanatiḥ (13)

Akāṇḍabrahmāṇḍakṣayacakitadevāsuraḥripā
vidheyasyāsīdyastrinayana viṣaṁ saṁhṛitavataḥ.
Sa kalmāṣah kaṅṭhe tava na kurute na śriyamaho
vikāro'pi ślāghyo bhuvanabhayabhaṅgavyasaninaḥ (14)

Asiddhārthā naiva kvacidapi sadevāsuranare
nivartante nityaṁ jagati jayino yasya viśikhāḥ.
Sa paśyannīśa tvāmitarasurasādhāraṇamabhūt
smaraḥ smartavyātmā na hi vaśīṣu pathyaḥ paribhavaḥ (15)

Mahī pādāghātād vrajati sahasā saṁśayapadaṁ
padaṁ viṣṇorbhrāmyad bhujaparigharuṅnagrahagaṇam.
Muhurdyaurdausthyaṁ yātyanibhṛitajaṭātāḍitataṭā
jagadrakṣāyai tvaṁ naṭasi nanu vāmaiva vibhutā (16)

Viyad vyāpī tārāgaṇaguṇitaphenod gamaruciḥ
pravāho vārām yaḥ pṛiṣatalaghudriṣṭaḥ śīrasi te.
Jagaddvīpākāraṁ jaladhivalayaṁ tena kṛitamiti
anenaivonneyaṁ dhṛitamahima divyaṁ tava vapuḥ (17)

Rathaḥ kṣoṇī yantā śatadhṛitiragendro dhanuratho
rathāṅge candrārkauro rathacaraṇapāṇiḥ śara iti.
Didhaksoste ko'yaṁ tripuratrīṇamāḍambara vidhir
vidheyaiḥ kṛīḍantyo na khalu paratantrāḥ prabhudhiyaḥ (18)

Hariste sāhasraṁ kamala balimādhāya padayor
yadekone tasminnijamudaharannetrakalam.
Gato bhaktyudrekaḥ pariṇatimasau cakravapuṣā
trayāṇāṁ rakṣāyai tripurahara jāgarti jagatām (19)

Kratau supte jāgrat tvamasi phalayoge kratumatām
kva karma pradhvastaṁ phalati puruṣārādhanamṛite.
Atastvām samprekṣya kratuṣu phaladānapratibhuvanāṁ
śrutau śraddhām baddhvā dṛīḍhaparikaraḥ karmasu janaḥ (20)

Kriyādakṣo dakṣaḥ kratupatiradhīśastanubhṛitām
rīṣiṇāmārttviyaṁ śaraṇada sadasyāḥ suragaṇāḥ.
Kratubhramśastvattaḥ kratuphalavidhānavyasaninaḥ
dhruvaṁ kartuḥ śraddhāvidhuramabhicārāya hi makhāḥ (21)

Prajānāthaṁ nātha prasabhamabhikaṁ svām duhitaraṁ
gataṁ rohid bhūtām riramayiṣumrīṣyasya vapuṣā.
Dhanuṣpāṇeryātaṁ divamapi sapatrākṛitamamuṁ
trasantaṁ te'dyāpi tyajati na mṛigavyādharabhasaḥ (22)

Svalāvaṇyāśamsā dhṛitadhanuṣamahnāya trīṇavat
puraḥ pluṣṭaṁ dṛiṣṭvā puramathana puṣpāyudhamapi.

Yadi strainam devī yamanirata dehārdhaghaṭanād
avaiti tvāmaddhā bata varada mugdhā yuvatayaḥ (23)

Śmaśāneṣvākrīḍā smarahara piśācāḥ sahararāś
citābhasmālepaḥ sragapi nṛikaroṭīparikaraḥ.
Amaṅgalyam śīlam tava bhavatu nāmaivamakhilaḥ
tathāpi smartrīṇām varada paramam maṅgalamasi (24)

Manah pratyakcitte savidhamavidhāyāta-marutaḥ
prahriṣyadromāṇaḥ pramadasilotsaṅgatidriśaḥ.
Yadālokyāhlādam hrada iva nimajyāmṛitamaye
dadhatyantastattvam kimapi yaminastatkila bhavān (25)

Tvamarkastvam somastvamasi pavanastvam hutavahaḥ
tvamāpastvam vyoma tvamu dharaṇirātmā tvamiti ca
paricchinnāmevam tvayi pariṇatā bibhratu giram
na vidmastattattvam vayamiha tu yattvam na bhavasi (26)

Trayīm tisro vṛittīstribhuvanamatho trīnapi surān
akārādyairvarṇaistribhirabhidadhattīrṇavikṛiti.
Turīyam te dhāma dhvanibhiravarundhānanaṅubhiḥ
samastam vyastam tvām śaraṇada grīṇātyomiti padam (27)

Bhavaḥ śarvo rudraḥ paśupatiṛathograḥ sahamahān
tathā bhīmeśānāvīti yadabhidhānāṣṭakamidam.
Amuṣmin pratyekam pravicarati deva śrutirapi
priyāyāsmāidhāmne praṇihitanamasyo'smi bhavate (28)

Namo nediṣṭhāya priyadava daviṣṭhāya ca namo
namaḥ kṣodiṣṭhāya smarahara mahiṣṭhāya ca namaḥ.
Namo varṣiṣṭhāya trinayana yaviṣṭhāya ca namo
namaḥ sarvasmai te tadidamati sarvāya ca namaḥ (29)

Bahalarajase viśvotpattau bhavāya namo namaḥ
prabalatamase tat saṁhāre harāya namo namaḥ.
Janasukhakṛite sattvodriktau mṛiḍāya namo namaḥ
pramahasī pade nistraiguṇye śivāya namo namaḥ (30)

Kṛiṣapariṇaticetaḥ kleśavaśyam kva cedam
kva ca tava guṇasīmollaṅghinī śāśvadriḍdhīḥ.
Iti cakitamamandīkṛitya mān bhaktirādhād
varada caraṇayoste vākyapuṣpopahāram (31)

Asita-giri-samam syātkajjalam sindhupātre
surataruvaraśākhā lekhanī patramurvī.
Likhati yadi grīhītvā śāradā sarvakālam
tadapi tava guṇānāmīśa pārām na yāti (32)

Asurasuramunīndrairarcitasyendumauler
grathitaguṇamahimno nirguṇasyeśvarasya.
Sakalagaṇavarīṣṭhaḥ puṣpadantābhidhāno
ruciramalaghuvṛittaiḥ stotrametaccakāra (33)

Aharaharanavadyam dhūrjateḥ stotrametat
paṭhati paramabhaktyā śuddhacittaḥ pumān yaḥ.

Sa bhavati śivaloke rudratulyastathā'tra
pracurataradhanāyuh putravān kīrtimāśca (34)

Dīkṣā dānaṁ tapastīrthaṁ jñānaṁ yāgādīkāḥ kriyāḥ
mahimnastavapāṭhasya kalām nārhanti ṣoḍaśīm (35)

Āsamāptamidaṁ stotraṁ puṇyaṁ gandharvabhāṣitam
anaupamyāṁ manohāri śivamīśvaravarṇanam (36)

Maheśānnāparo devo mahimno nāparā stutiḥ
aghorānnāparo mantrō nāsti tattvaṁ guroḥ param (37)

Kusumadaśananāmā sarvagandharvarājāḥ
śaśīdharavaramaulerdevadevasya dāśaḥ.
Sa khalu nijamahimno bhraṣṭa evāśya roṣāt
stavanamidamakārśiddivadyaṁ mahimnaḥ (38)

Suravaramunipūjyaṁ svargamokṣaikahetuṁ
paṭhati yadi manuṣyaḥ prāñjalirnānyacetāḥ.
Vrajati śivasamīpaṁ kinnaraiḥ stūyamānaḥ
stavanamidamamoghaṁ puṣpadantapraṇītam (39)

Śrīpuṣpadantamukhapañkajanirgatena
stotreṇa kilbiṣahareṇa harapriyeṇa.
Kaṇṭhasthitena paṭhitena samāhitena
suprīṇito bhavati bhūtapatirmaheśaḥ (40)

Ityeṣā vānmayī pūjā śrīmacchaṅkarapādayoḥ
arpitā tena deveśaḥ prīyatām me sadāśivaḥ (41)

Yadaḥśarapadabhraṣṭaṁ mātrāhīnaṁ ca yadbhavet
Tatsarvaṁ kṣamyatām deva prasīda parameśvara (42)

Iti śrī puṣpadantācāryaviracitaṁ śivamahimnaḥ stotraṁ sampūrṇam.

Shivastuti

OM mahādeva śiva śaṅkara śambho umākānta hara tripurāre
mṛtyuñjaya vṛṣabhadhvaja śūlin gaṅgādhara mṛḍa madanāre.
Hara śiva śaṅkara gaurīśaṁ vande gaṅgādharamīśaṁ
rudraṁ paśupatiṁśānaṁ kalaye kāśīpurinātham. 1

Jaya śambho jaya śambho śiva gaurīśaṅkara jaya śambho
jaya śambho jaya śambho śiva gaurīśaṅkara jaya śambho. 2

OM namaḥ pārvatīpataye.

Vedasara Shivastava

Paśūnām patim pāpanāśaṁ pareśaṁ
gajendrasya kṛttim vasānaṁ sareṇyam.

Jaṭājūtamadhye sphuradgāṅgavāriṃ
mahādevamekaṃ smarāmi smarārim. 1

Maheśaṃ sureśaṃ surārātinaśaṃ
vibhuṃ viśvanāthaṃ vibhūtyaṅgabhūṣaṃ.
Virūpākṣamindvarkavahnitrinetraṃ
sadānandamīde prabhuṃ pañcavaktraṃ. 2

Giriśaṃ gaṇeśaṃ gale nīlavarnaṃ
gavendrādhirūḍhaṃ guṇātitarūpaṃ.
Bhavaṃ bhāsvaraṃ bhasmanā bhūṣitāṅgaṃ
bhavānikalatraṃ bhaje pañcavaktraṃ. 3

Śivākānta śambho śaśāṅkārdhamaule
maheśāna śūlin jaṭājūtadhārin.
Tvameko jagadvyāpako viśvarūpa
prasīda prasīda prabho pūrṇarūpa. 4

Parātmānamekaṃ jagadbījamādyam
nirīhaṃ nirākāramoṅkāavedyam.
Yato jāyate palyate yena viśvam
tamīśaṃ bhaje liyate yatra viśvam. 5

Na bhūmirna cāpo na vahnirna vāyur
na cākāśamāste na tandrā na nidrā.
Na grīṣmo na śītaṃ na deśo na veśo
na yasyāsti mūrtistrimūrṭiṃ tamīde. 6

Ajaṃ śāśvataṃ kārṇaṃ kāraṇānāṃ
śivaṃ kevalaṃ bhāsakaṃ bhāsakānām.
Turīyaṃ tamaḥpāramādyantahīnaṃ
prapadye paraṃ pāvanaṃ dvaitahīnaṃ. 7

Namaste namaste vibho viśvamūrte
namaste namaste cidānandamūrte.
Namaste namaste tapoyogagamya
namaste namaste śrutijñānagamya. 8

Prabho śūlapāṇe vibho viśvanātha
mahādeva śambho maheśa trinetra.
Śivākānta śānta smarāre purāre
tvadanyo vareṇyo na mānyo na gaṇyaḥ. 9

Śambho maheśa karūṇāmaya śūlapāṇe
gaurīpate paśupate paśupāśanāśin.
Kāśīpate karuṇayā jagadetadekas
tvam haṃsi pāsi vidadhāsi maheśvaro'si. 10

Tvatto jagadbhavati deva bhava smarāre
tvayyeva tiṣṭhati jaganmṛḍa viśvanātha.
Tvayyeva jacchati layaṃ jagadetadīśa
liṅgātmakaṃ hara carācara viśvarūpin. 11

Iti śrīmacchaṅkarācāryaviracitaṃ
vedasāraśivastotraṃ sampūrṇam.

GLOSARIO

Acharya: Maestro.

Adhara: Soporte; base; Brahman; el sistema compuesto por los cinco principios que constituyen las cinco Koshas o envolturas – física, energética, mental, intelectual y de beatitud.

Akasha-lingam: Lingam representado por el espacio vacío.

Amarapati: Indra, el rey de los devas.

Amritavapi: Poseedor de una forma inmortal.

Anava, Karma y Maya: Egoísmo, acción e ilusión, respectivamente.

Apas Lingam: Lingam del elemento agua.

Aradhana: Adoración de la Divinidad.

Ardhanarishvara: Forma del Señor que consiste en mitad hombre y mitad mujer.

Avani Mulam: Festival celebrado principalmente en el estado de Tamilnadu durante el mes de agosto-septiembre según el calendario indio.

Avarana: Velo de ignorancia.

Avastha: Estado de conciencia.

Ayudha Puja: Adoración de los instrumentos, implementos o armas según sea la profesión.

Bhiksha: Mendicidad.

Bhuta Linga Kshetra: Lugar o ubicación de los Lingams según el elemento que representen.

Brahmana Dandi Sannyasin: Monje renunciante que pertenecía a la casta Brahmana o sacerdotal antes de convertirse en Sannyasin y que lleva un báculo o Danda.

Brahmana: Perteneciente a la casta sacerdotal.

Chariyai: Ritual que se realiza en un templo.

Chirañjivi: De larga vida; inmortal.

Dosha-drishti: Visión que percibe defectos.

Ghi: Manteca clarificada.

Gurumurti: Imagen del Guru.

Harahara Harohara: ¡Gloria al Señor Shiva!

Homa: Oblación en el fuego.

Ishvara: Dios.

Jagrat: Estado de vigilia.

Jaina: Perteneciente al Jainismo.

Jainismo: Antigua filosofía de la India.

Jyoti: Luz, refulgencia del Señor.

Kala-kala: El Destructor del Tiempo; nombre del Señor Shiva.

Kalasa: Cúpula de un templo.

Kiriyai: Acción o ritual que se realiza en el templo.

Kosha: Envoltura que recubre al alma.

Maha Shakti: El Gran Poder, la Madre Divina.

Naga: Serpiente.

Nagaloka: Mundo de las serpientes.

Niyama: Cánones o prescripciones éticas.

Padigam: Alabanza característica de los Shaivas.

Pandit: Erudito en las Escrituras.

Pañcha Tattvas: Cinco elementos (tierra, agua, fuego, aire y éter).

Pañchamurtis: Cinco ídolos o representaciones de la Deidad.

Parashakti: El Poder Supremo, la Madre Divina.

Prahara: Período de tres horas.

Pranavapitham: El altar del Om o Pranava.

Prem: (O Prema) Amor.

Prithvi Lingam: Lingam del elemento tierra.

Raja: Rey.

Sadhu: Renunciante, Sannyasin.

Sakhya Bhava: Actitud en la que el devoto considera a Dios como su Amigo.

Sattva, Rajas y Tamas: Tres Gunas o componentes de la naturaleza que consisten en pureza, acción e inercia, respectivamente.

Shiva Gana: Asistente del Señor Shiva.

Shivaganga: La Ganga (río Ganges) que surge de la cabeza del Señor Shiva.

Shivajñanam: Conocimiento del Ser o Shiva.

Shivanandam: (O Shiva Anandam) La beatitud eterna de Shiva.

Shuddha Vidya: Conocimiento puro.

Shukla Prathama: Primer día del Shukla o quincena clara del mes.

Sushupti: Estado de sueño profundo.

Svapna: Estado de sueño con ensueño.

Tamil: Nativo del estado de Tamilnadu, en el Sur de India; idioma de esa región.

Tevaram: Odas en alabanza al Señor Shiva.

Upasaka: Aquél que realiza Upasana.

Upasana: Meditación, adoración.

Vaishya: Perteneciente a la casta de los comerciantes.

Vak: Palabra

Vayu-lingam: Lingam del elemento aire.

Vedangas: Auxiliares de los Vedas; los Vedangas son seis: 1. Shiksha – la ciencia de la articulación y pronunciación apropiada. 2. Kalpa – rituales y ceremonias. 3. Vyakarana – gramática. 4- Nirukta – explicación etimológica de diferentes palabras védicas. 5. Chhandas ciencia de la prosodia. 6. Jyotisha – astronomía.

Vichara: Indagación en la naturaleza del Ser, Brahman o la Verdad.

Vishuddha: Chakra o vórtice energético que se encuentra a la altura de la garganta.

Yama: Dios de la Muerte.

