

|| śrī-śrī-gaura-gadādharaṁ vijayetaṁ ||

uttamā-bhakti-sudhā-laharī

Olas Nectáreas de Devoción Suprema

publicación de Nuevo Śrī Haridās Nivās, España

Número 14, el 15 de septiembre de 2013, Pārśva-Ekādaśī

CONTENIDO

Cualidades de Kṛṣṇa (26-29), por Nuevo Śrī Haridās Nivās

Sobre Ānukūlya y Sahayoga, por Nuevo Śrī Haridās Nivās

Śrī Kṛṣṇa-Sandarbha: Prefacio (1), por Nuevo Śrī H. N.

Uno no Cae de Vaikuṅṭha (6), por Āditya dās, Israel

CUALIDADES DE KṚṢṆA (26-29)

(26) gambhīrah: inescrutable

durvibodhāśayo yas tu sa gambhīrah itiryate

“A la persona cuyas intenciones son difícil de entender se le llama **inescrutable**.”

vṛndāvane varātiḥ stutibhir nitarām upāsyamāno’pi śakto na harir vidhinā ruṣṭas tuṣṭo’thavā jñātum

“Cuando Brahmā adoró a Kṛṣṇa en Vṛndāvana ofreciéndole los mejores elogios, (Kṛṣṇa quedó callado, por lo cual) Brahmā no pudo comprender si Kṛṣṇa estaba contento o enfadado.”

unmado’pi harir navya-rādhā-praṇaya-sīdhunā abhijñenāpi rāmeṇa lakṣito’yam avikriyaḥ

Otro ejemplo:

“Aunque Kṛṣṇa estaba ebrio con el nuevo néctar del amor de Rādhā mientras que levantaba la colina Govardhana, ni siquiera el omnisciente Balarāma pudo darse cuenta de algún cambio en Él.”

continúa en la columna a la derecha

(27) dhṛtimān: satisfecho

pūrṇa-sprhaś ca dhṛtimān śāntaś ca kṣobha-kāraṇe

“El cuyos deseos están plenamente satisfechos, y el que está pacífico incluso si existe causa para agitarse, se llama **satisfecho**.”

*svīkurvann api nitarām yaśaḥ-priyatvaṁ
kaṁsārīr magadha-pater vadha-prasiddhāṁ
bhīmāya svayam atulām adatta kīrtiṁ
kiṁ lokottara-guṇa-śālinām apeksyam*

--La persona plenamente satisfecha se ilustra así:

“Aunque a Kṛṣṇa, el enemigo de Kaiṁsa, Le gusta fama, a Bhīma le dio aquella gloria incomparable que tiene que ver con matar a Jarāsandha. ¿Qué necesitan aquellos que están dotados de cualidades superiores?”

*ninditasya damaghoṣa-sūnunā
sambhramaṇa munibhiḥ stutasya ca
rājasūya-sadasi kṣitīśvaraiḥ
kāpi nāsyā vikṛtir vitarkitā*

--El ejemplo de ser pacífico, aunque haya causa para agitarse:

“A pesar de que Lo abusó Śīsupāla y Lo elogiaron con respeto los sabios, los reyes presentes en el sacrificio rājasūya no pudieron detectar ningún cambio en Kṛṣṇa.”

viśvanāthaḥ : asya kṛṣṇasya vikṛtir nindottha-krodhādi-vikāraḥ | evaṁ stuty-uttha-santoṣādi-vikāraś ca kṣitīśvarair na vitarkitā | pūrvatra gambhīra-lakṣaṇe tasyāntaḥkaraṇe kandarpa-bhāvo jātaḥ | kintu baladevena jñātum aśakyāḥ | atra krodha-harṣādāya eva na jātā iti bhedo bodhyaḥ ||119||

continúa en la próxima página a la izquierda

Viśvanātha: Los reyes no pudieron detectar en Kṛṣṇa ningún cambio producido por el abuso de Śiśupāla, tal como ira, y tampoco el cambio producido por los elogios de los sabios, tal como satisfacción. Cuando se describía Su anterior cualidad de ser inescrutable, el sentimiento de amor surgió en la mente de Kṛṣṇa pero Baladeva no pudo darse cuenta. Sin embargo, aquí, emociones como ira o júbilo no surgieron en absoluto – esta es la diferencia.

(28) *samaḥ*: [imparcial](#)

rāga-dveṣa-vimukto yaḥ samaḥ sa kathito budhaiḥ

“Los eruditos dicen que la persona que es libre de anhelo y odio se llama **imparcial**.”

*nyāyyo hi daṇḍaḥ kṛta-kilbiṣe’smims
tavāvatāraḥ khala-nigrahāya
ripoḥ sutānām api tulya-dṛṣṭer
dhatse damaṁ phalam evānuśaṁsan*

Un ejemplo del Canto Diez de ŚB (10.16.33):

“Las esposas de la serpiente Kāliya dijeron: ‘El castigo que este ofensor ha recibido es seguramente apropiado. Al fin y al cabo, el propósito de Tu *avātara* es reprimir a los malvados. Eres tan imparcial que miras igualmente Tus enemigos así como Tus propios hijos, porque cuando impones castigo sobre alguien, dices que es para su beneficio.’”

viśvanāthaḥ : *prathamam stuvatyo nāgapatnyah ko-
pam upaśamayitum daṇḍam anumodayati—nyāyya iti
| anena sādhu-droha-lakṣaṇasya sva-khalatvasya pha-
lam avaśya-prāpyam prāptam iti bhāvaḥ | śiṣṭa-pālana-
duṣṭa-nigraha-kṛtas tava tu kvāpi vaiśamyam nāstīty
āhuḥ—ripu-sutānām ripu-suteṣu | api-kārāt sva-suteṣu
ca tulya-dṛṣṭis tvam | ripor api sutasya śiṣṭasya prahlā-
dasya pālana-darśanāt, svasyāpi sutasya narakāsurasya
vadha-darśanāc ceti bhāvaḥ | na ca khala-nigrahe’pi
nairghṛnyam ity āhuḥ—dhatsa iti | khalatva-hetuka-
nānā-naraka-duḥkhopaśama-pūrvaka-nitya-sukhama-
ya-mokṣa-lakṣaṇam phalam eva dīyate mayety anuśaṁ-
san kathayann eva damaṁ daṇḍam dhatse ||121||*

continúa en la columna a la derecha

Viśvanātha: Con este verso las esposas de Kāliya primero apaciguan la ira de Kṛṣṇa, aprobando el castigo. A través de eso Kāliya cosechó el fruto inevitable de su maldad de amenazar a los *sādhus*.

Cuando proteges a personas cultas y castigas a los malvados, no hay en Ti ninguna parcialidad – tienes visión igual hacia los hijos de Tus enemigos así como hacia Tus propios hijos. Esto se ve cuando protegiste a Prahāda, el hijo erudito de Tu enemigo, y cuando mataste a Narakāsura, Tu propio hijo.

Aparte de eso, no hay ninguna crueldad en Ti cuando reprimes a los malvados, porque al imponer castigo declaras que les confieres el fruto de la liberación eterna y dichosa, la cual extingue diferentes tipos de aflicciones infernales producidas por su maldad.

*ripur api yadi śuddho maṇḍanīyas tavāsau
yaduvāra yadi duṣṭo daṇḍanīyaḥ suto’pi
na punar akhila-bhartuḥ pakṣapātojjhitasya
kvacid api viśamaṁ te ceṣṭitam jāghatīti*

Otro ejemplo:

“¡Oh, el mejor de los Yadus! Si Tu enemigo hace algo de manera correcta, lo glorificas, y si Tu hijo se vuelve malo, lo castigas. Tú proteges a todos y no Te pones de parte de nadie; así que en Tus acciones no puede haber ningún tipo de parcialidad.”

(29) *vadānyaḥ*: [generoso](#)

dāna-vīro bhaved yas tu sa vadānyo nigadyate
“El que es muy caritativo se llama **generoso**.”

*sarvārthinām bādham abhīṣṭa-pūrtya
vyarthikṛtāḥ kaṁsa-nisūdanena
hriyeva cintāmaṇi-kāmadhenu-
kalpa-drumā dvāravatīm bhajanti*

“La gema de los deseos, la vaca de los deseos, y el árbol de los deseos sirven a Dvārakā con vergüenza, ya que Kṛṣṇa, Que satisface deseos de todos los suplicantes, los ha hecho inútiles.”

*yeśām ṣoḍaśa-pūritā daśa-śatī
svāntaḥ-purānām tathā
cāṣṭāśliṣṭa-śataṁ vibhāti paritas
tat-saṅkhyā-patnī-yujām
ekaikam prati teṣu tarṇaka-bhṛtām
bhūṣā-juṣām anvaham
grṣṭinām yugapac ca baddham
adadād yas tasya vā kaḥ samaḥ*

Otro ejemplo:

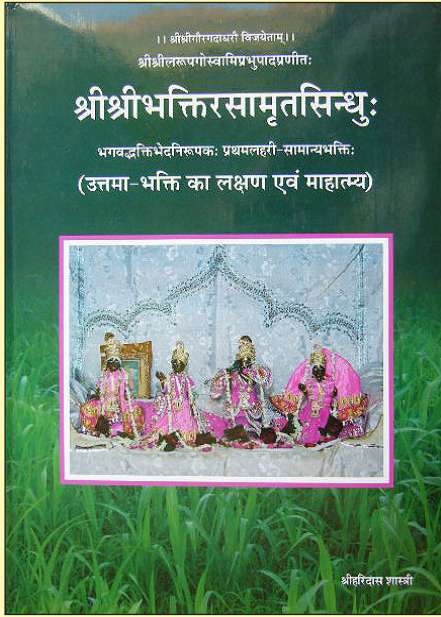
“En cada uno de los 16.108 palacios con sus reinas, todos los días Kṛṣṇa daba en caridad 13.084 Go jóvenes y ornamentadas, junto con sus terneros nacidos por primera vez. ¿Quién puede igualarle en caridad?”

--Śrī Bhakti-Rasāmṛta-Sindhu, 2.1.114-125; --imágenes de iskcondesi-
retree.net & vina.cc

el próximo artículo: en la siguiente página a la izquierda

SOBRE ĀNUKŪLYA Y SAHAYOGA

publicado por Nuevo Śrī Haridās Nivās, España

Śrī Rūpa Gosvāmī muestra en Bhakti-Rasāmṛta-Sindhu 1.1.11 que ānukūlyā es el fundamento básico en uttamā-bhakti (ānukūlyena kṛṣṇa-anuśīlanam bhaktir uttamā). En las siguientes líneas ofrecemos la explicación de este término difícil pero esencial, hecha por Mahārājī.

*****

Bhakti existe para dar felicidad a los demás (*parārtha*). Su rasgo característico es ānukūlyā, es decir, volverse feliz al ver a otra persona feliz, sentir aflicción cuando otra persona está afligida, no sentir euforia con la propia felicidad, y no sentirse angustiado por la propia aflicción.

Otra característica es siempre estar predispuesto (*tat-para*) a servir al Señor. Es un producto de la mentalidad de querer beneficiar a los demás y no de beneficiarse uno a sí mismo. Aquí uno se siente feliz al hacer a otra persona feliz. Por lo tanto, *anukūla* quiere decir “empeñarse en actividades que complacen a Kṛṣṇa” (*asmin uddesyāya śrī-kṛṣṇāya rocamānā pravṛtīh*).

Hay dos cosas: *anukūla* y *pratikūla*. *Anukūla* tiene la naturaleza de alegría y felicidad, mientras que *pratikūla* tiene la naturaleza de aflicción.

En el diccionario hay varias palabras que son sinónimos de felicidad (*sukha*), tales como *mud*, *prīti*, *pramoda*, *harṣa*, *śarma*, *svārtha*, *ānanda*, etc. Estas palabras indican propia felicidad, propia alegría. Pero entre ellas, hay una palabra – *prīti* – que se refiere a complacer a los demás. Es un verbo intransitivo (*akarmaka-dhātu*) pero depende del objeto (*karma*). Indica el acto de agradar a los demás. Indica que uno se vuelve feliz al agradar a los demás.

Este es el único estado del *dharma* humano y civilización humana que se puede llamar ideal. En este estado uno ni siquiera piensa en algo que sea *pratikūla* (*eṣāṁ pratikūlāni manasāpi na samācāret*). *Anukūla* conduce a felicidad, y *pratikūla* a aflicción.

continúa en la columna a la derecha

Bhakti significa *ekatā* (unidad en corazón con el Guru y Kṛṣṇa) y *ānukūlyā* (el estado de ser favorable hacia todos). Este *bhakti* está basado en *satya*, veracidad. Primero viene *ekatā*. Para tener unidad del corazón, es necesario tener *ānukūlyā* en la mente, es decir el deseo de agradar a los demás.

La palabra Kṛṣṇa en este verso (BRS 1.1.11) se usa en el sentido universal. Indica que el devoto va a ser *anukūla* hacia la Persona Kṛṣṇa así como hacia todos y todo conectado con Kṛṣṇa. Aquí *anukūla* está desprovisto de todo *pratikūla*. Uno va a ser *anukūla* en pensamiento, palabra y acción.

El término “*anuśīlana*” incluye aquí todas las actividades. Uno hace todas las actividades para dar felicidad a los demás, dirigiéndolas hacia lo que les gusta a los demás. Esta es la definición fundamental (*mūla-lakṣaṇa*) de *bhakti* y naturaleza intrínseca (*svarūpa*) de *bhakti*. Esto no funciona si existe algo que sea *pratikūla*.

Bhakti es servicio (*sevā*, *paricarya*). Conlleva el agradar a los demás. En *bhakti* uno pretende agradar a los demás con todas sus actividades, y se siente complacido al ver complacida a otra persona.

*****

Entonces el objetivo de *bhakti* es agradar al Señor. Aquí, el objetivo de la vida humana es bienaventuranza (*ānanda*). Al agradar a los demás. Como el Señor es omnipenetrante, está en todos lados - entonces si agrada a todos, el Señor será feliz.

Y ¿cómo es posible eso? Solo con *ānukūlyā*. Si tienes *ānukūlyā* puedes agradar a todos y hacer feliz al Señor. El Señor solo está complacido con *bhakti*, es decir con llevar a cabo *ānukūlyā* a Él. Ninguna otra cosa Le da felicidad.

Por eso se dice que incluso si Le das una pequeña hoja de Tulasī o gota de agua, va a ser muy feliz. Si lo haces con la tendencia de agradarlo, no tienes que hacer grandes cosas, solo cosas sencillas, pero con este sentimiento – entonces se sentirá muy feliz.

Si tienes *ānukūlyā*, desarrollarás la tendencia de agradar a todos. Sin *ānukūlyā* no puedes agradar a nadie. Únicamente si haces actividades que son favorables a los demás puedes agradecerlos.

Pues este *ānukūlyā* hay que aprenderlo de un *sad-guru* que ha escuchado las escrituras de manera apropiada, que las ha realizado y experimentado, y que las sigue en su práctica. Debes ir a tal persona y aprender de ella.

continúa en la próxima página a la izquierda

Y después de tomar *dikṣā* debemos aprender del Guru, es decir debemos tomar *śikṣā* (instrucciones) de él – solo a través de *śikṣā* podemos saber qué es *ānukūlya*. Si no tomas ningún *śikṣā* del Guru, si no aprendes de él, nunca vas a entender qué es *ānukūlya*. Eso es porque es el Guru quien ha realizado y quien practica este *ānukūlya*, y por tanto, puede enseñarnos y también darnos esa realización empeñándonos en su servicio.

Así que después de tomar *śikṣā* del Guru lo experimentas y luego pones en práctica. Cuando lo pones en práctica es cuando das felicidad a todos en el mundo.

Todo el mundo busca *dharma*, *artha*, *kāma* y *mokṣa*, pero este *ānanda* está más allá de todo eso. Todos quieren bienaventuranza pero el Señor es la morada de todo *ānanda*, de *ānanda* ilimitado. Así que haciendo *ānukūlya* conseguirás al Señor Que es personificación de *ānanda* y al obtenerlo tú también vas a ser muy feliz.

*****

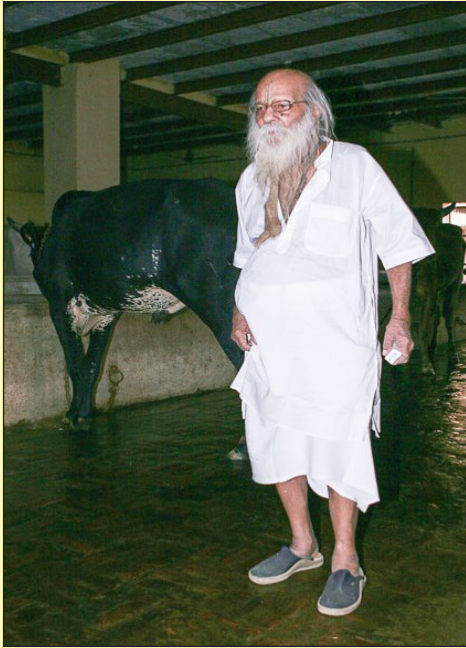
Entonces ¿cómo se puede entender *ānukūlya*? Es muy difícil. Lo que la gente normalmente hace es que al tomar *dikṣā* realizan algún servicio – lo que hacen es *sahayoga*, es decir, empiezan a apoyar al Guru, ofreciéndole diferentes tipos de servicio etc. Eso es muy fácil de entender pero comprender *ānukūlya* es muy difícil.

Es como la palabra *amṛta* que en español se traduce como néctar y que se usa mucho en poesía - siempre cuando (los poetas) quieren describir algo exquisito o deleitoso, usan la palabra *amṛta*. Es muy imaginativo, y en realidad no sabes cómo es *amṛta*.

Lo mismo también con *ānukūlya* – cuando la gente usa esta palabra, se refiere solo a las actividades donde uno apoya (al Guru), pero el *ānukūlya* real es algo diferente, y es muy difícil de verlo.

De hecho, hay mucha diferencia entre *sahayoga* y *ānukūlya*. En *sahayoga* apoyas a otra persona de cualquier manera que puedas. Pero mantienes tu

continúa en la columna a la derecha

diferencia con esa persona. Por ser compasivo quieres compartir la carga de esa persona, pero tienes tu propia identidad, vida y objetivos.

En *ānukūlya* estás empeñado en *sevā*. Tienes tendencia de agradar y eso solo ocurre si estás conectado. No mantienes ningún ego independientemente basado en el cuerpo. Solo haces lo que lo agrada a tu amo. Para agradarlo tienes que eliminar por completo la identidad independiente.

Aquí no hay engaño – darle algo al amo y guardar algo para ti. En *sahayoga* sí que lo hay – como solo estás interesado en apoyar al amo de manera limitada, tienes mucho también para ti.

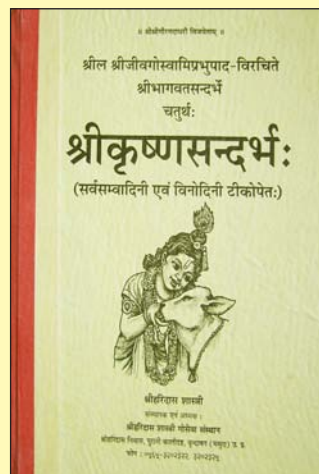
Ānukūlya ocurre según el mandamiento (de las escrituras) y sigue el gusto del amo. Siempre tratas de agradar a tu amo con tus actividades.

www.uttama-bhakti.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=123 (pregunta por Govinda dās); www.uttama-bhakti.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=74

ŚRĪ KṚṢṆA-SANDARBHA: PREFACIO (1)

publicado por Nuevo Śrī Haridās Nivās, España

Śrī Kṛṣṇa-Sandarbha es una escritura filosófica escrita por Śrī Jīva Gosvāmī. Se la conoce muy bien como (parte de) Śrī Bhāgavata-Sandarbha, o Seis Sandarbhas. Se llama Bhāgavata-Sandarbha debido a que expone los *tattvas* de *sambandha*, *abhidheya* y *prayojana* que se encuentran en Śrīmad-Bhāgavatam, y su otro nombre, el de Seis Sandarbhas, se debe a su división en seis partes: Tattva-, Bhagavat-, Paramāma-, Śrī-Kṛṣṇa-, Bhakti-, y Pṛīti-Sandarbha.

Entre estas, los cuatro primeros tratan de *sambandha-tattva* (relación entre el Señor, *jīvas* y naturaleza material), Bhakti-Sandarbha explica *abhidheya-tattva*, i.e. *bhakti*, y Pṛīti-Sandarbha describe *prayojana-tattva*, es decir *pṛīti* (*prema*).

continúa en la próxima página a la izquierda

Una unidad completa entre todos los seres humanos solo es posible a través de la instrucción superior. La unidad de todos los objetivos y esfuerzos humanos puede establecerse en base de Śrīmad-Bhāgavatam, la joya de todos los *pramāṇas*.

Allí, la Realidad Suprema se describe como conciencia única no dual, que se percibe como Brahman, Paramātmā, Bhagavān y Śrī Kṛṣṇa, dependiendo de la vista del *sādhaka*. Inspirados por el ideal de Śrī Kṛṣṇa, Que tiene un carácter suave, es amable, generoso y actúa para el bien de los demás, los seres humanos pueden conseguir unidad sincera en todos los campos de la vida. Eso es porque solo Śrī Kṛṣṇa es la única bienaventuranza suprema condensada.

Esta escritura no es solo un fundamento *dhārmico* para los seguidores de Vaiṣṇava *dharma* establecido por Śrīman Mahāprabhu Śrī Caitanya Deva, sino que de verdad es la base del *dharma* floreciente para todos los seres humanos.

La instrucción que plenamente ilumina todo el mundo es el *śikṣā* de Vṛndāvana donde el principio es siempre hacer felices a los demás con comportamiento correcto - con el cuerpo, la mente y las palabras.

Es una tarea muy difícil de establecer Śrīmad-Bhāgavatam como *pramāṇa* (auténtica fuente del conocimiento válido), pero es aún más difícil, de hecho arduo, explicar el *tattva* de Śrī Kṛṣṇa, el *tattva* de Sus asociados, *bhakti-tattva* y el *tattva* de Su morada en base de Śrīmad-Bhāgavatam. Sin embargo, en los Sandarbhas Śrī Jīva Gosvāmī Mahodaya, con genialidad extraordinaria, estableció todos estos *tattvas* de manera definitiva.

Esta escritura no es inventada; más bien, la aprueban los *śrutis* y otros *sāstras*, y está de acuerdo con el *siddhānta* expuesto en las obras de Śrīman Madhvācārya y Śrī Rāmānujācārya.

El modelo para este Sandarbha es la obra de Śrī Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī Caraṇa, que vino de una familia brahmínica de la India del Sur, la cual la compiló para agradar a Śrī Rūpa y Śrī Sanātana, los seguidores de Śrī Caitanya Caraṇa. Se menciona al principio:

continúa en la columna a la derecha

*tau santoṣayatā santau śrīla-rūpa-sanātanau
dākṣiṇātyena bhāṭṭena punar etad vivicyate
tasyādyam granthanālekham
krāntam utkrānta-khaṇḍitam
paryālocyātha paryāyam kṛtvā likhati jīvakah*

“Este tema lo volvió a coger Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī para complacer a Śrīla Rūpa y Sanātana Gosvāmī. Como algunas partes de su obra estaban en secuencia correcta y otras no, mientras que otras eran incompletas o perdidas, después de analizar con atención el contenido y luego procediendo de manera estructurada, Jīva está escribiendo este libro.”

*gūḍhārthasya prakāśaś ca sārōktiḥ śreṣṭhatā tathā
nānārthavattvaṁ vedyatvaṁ sandarbhaḥ
kathyate budhaiḥ*

A una obra literaria que esclarece los aspectos confidenciales del asunto, provee la esencia de varias declaraciones, es superior, trata con varios significados y contiene *vedyatva*, es decir la materia que es necesaria de conocer, en abundancia, se le llama Sandarbha.

Al haber batido el océano de todos los Upaniṣads, maharṣi Vedavyāsa compuso los Vedānta-Sūtras, o Brahma-Sūtras. Luego, para mostrar su significado, escribió Śrīmad-Bhāgavatam. Por lo tanto, según la declaración de Garuḍa-Purāṇa *artho'yaṁ brahma-sūtrānām* (“Este Bhāgavatam constituye el sentido de los Brahma-Sūtras”), Śrīmad-Bhāgavatam es de verdad el comentario natural sobre los Vedānta-Sūtras, y fue escrito por Vyāsadeva, el autor de Vedānta.

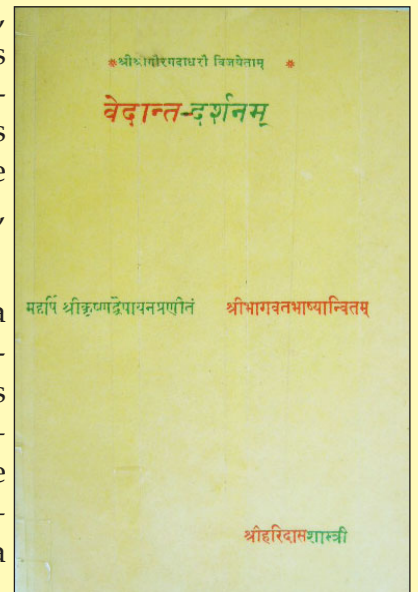
La correspondencia completa entre los *sūtras* particulares y los versos del Śrīmad-Bhāgavatam está disponible en la obra llamada Vedānta-Darśana, escrita por Śrī Haridās Śāstrī.

Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.11) dice:

*vadanti tat tattva-vidas tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmēti bhagavān iti śabdyate*

Los conocedores de Realidad dicen que esta Realidad es conciencia no-dual, y Se le llama Brahman, Paramātmā y Bhagavān.

continúa en la próxima página a la izquierda

Esta conciencia no dual se manifiesta de tres maneras, según los tres tipos de *sādhana* - *jñāna*, *yoga* y *bhakti*. Esta Realidad Suprema nunca está desprovista de *śaktis*. Es solo desde el punto de vista del *sādhaka* que esta Realidad aparece con Sus *śaktis* no manifestadas.

Esto es porque *śruti* dice *parāsyā śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvīkī jñāna-bala-kriyā ca* ("Se escucha que la Realidad Suprema tiene muchas *śaktis* diferentes, y conocimiento, poder y acción inherentes.") Así que el Brahman aceptable para Śrī Vedavyāsa no está desprovisto de *śaktis*; más bien, tiene características específicas.

En el Brahman dotado de *śaktis* ilimitadas, tres de ellas son principales: la interna (*antaraṅgā*, o *cit-śakti*), la externa (*bahiraṅgā*, o *māyā-śakti*) e intermedia (*taṭastha*, o *jīva-śakti*).

Cit-śakti es eternamente presente en la naturaleza intrínseca (*svarūpa*) (de la Realidad Absoluta), por eso se llama también *svarūpa-śakti*.

Māyā-śakti nunca toca la naturaleza intrínseca de Brahman, por lo cual se llama *bahiraṅgā-śakti* (potencia externa).

Jīva-śakti puede estar conectada con ambas potencias – con la interna así como con la externa, por tanto se llama potencia intermedia. *Jīva* es la porción de Brahman caracterizado por *jīva-śakti*. *Jīva* es la porción de la partícula consciente de Brahman, y desde punto de vista de *svarūpa* es sirviente de Brahman.

Como dice *śruti*, *dāsa-bhūto harer eva nānyasyaiva kadācana* – *jīva* es sirviente solo de Hari, nunca de nadie más.

--tomado del Prefacio a Śrī Kṛṣṇa-Sandarbha escrito por Śrī Haridās Śāstrī Mahārājī;

--tercera imagen de daghdaprod.com/krishna

UNO NO CAE DE VAIKUṆṬHA (6)

publicado por Āditya dās, Israel

Uno adquiere conocimiento por misericordia del Señor, y debido a eso se vuelve favorable hacia Él. Pero hay una cosa que Mahārāja siempre menciona – tenemos que estar libres de *aparādha*.

Si cometemos un *aparādha*, este conocimiento se irá y nosotros volveremos a ser ignorantes y absortos en conciencia corporal. Empezaremos a pensar que "yo soy este cuerpo" o "este cuerpo es mío" y derivaremos placer de este cuerpo.

continúa en la columna a la derecha

Un *aparādhi* nunca recibe misericordia. Si no somos *aparādhīs*, entonces por misericordia de Dios y Su devoto recibiremos inspiración y nos gustará el servicio del Señor. Y como este *svarūpa-yogyatā*, es decir potencial para adquirir conocimiento o deseo de servir, es interno, a uno le gusta mucho. Si uno no tuviera este *svarūpa-yogyatā*, nunca adquiriría este conocimiento o gusto.

Esto no existe en el caso de Śāṅkara y Buddha. Para ellos, este estado liberado es su *svarūpa-siddhi* (perfección), en el sentido de que se consideran eternamente liberados. Cuando dices que todo tu cautiverio es *māyā*, entonces el proceso de liberación también es *māyā* y tú ya estás liberado. Ya eres ese Brahman. Incluso ahora eres Brahman, solo que no lo ves debido a *māyā*.

Entonces, (según ellos) no tienes que hacer ningún *sādhana* y adquirirlo. Ya está allí. Y solo tú, tú sabrás (cuando) un día de repente ocurrirá y tú te darás cuenta que ya eres una persona liberada, siendo ese Brahman.

Pero para nosotros no es así. Por eso tenemos que explicar todo esto usando el concepto de *prāg-abhāva*, es decir la no existencia antes de la existencia de algo, (en este caso) de conocimiento. Y decimos que ahora no existe, pero como tienes este *svarūpa-yogyatā*, puedes adquirirlo, a través de la misericordia del Señor.

Mahārāja vuelve a repetir que lo recibimos por misericordia del Señor y misericordia del Guru. Y cuando tenemos esa misericordia del Señor, obtenemos *pre-ṛaṇā*, inspiración desde dentro, y luego deseamos servir al Señor. Cuando el devoto recibe la inspiración, entiende que es para su propio bien, que en realidad el camino de *bhakti* es muy bueno para él, mientras que los placeres materiales son temporales y dondequiera que haya placer siempre hay posibilidad de aflicción... [palabras no claras en Hindi] ...y felicidad siempre está mezclada con *duḥkha*, dolor.

continúa en la próxima página a la izquierda

Para obtener bienaventuranza ilimitada tenemos que estar situados en nuestro *svarūpa*, es decir, en nuestra propia naturaleza. Nuestro *svarūpa* es ser sirviente del Señor, así que tenemos que tornarnos favorables al Señor. Los cinco sentidos que experimentamos aquí – si queremos experimentarlos eternamente sin ningún tipo de miedo de dolor o de perder la felicidad, tenemos que seguir las palabras del Señor.

Mahārāja vuelve a mencionar aquellas personas que hacen este tipo de negocio... enseñan a la gente pero ellos mismos no lo hacen. Dicen que hagas actividad favorable para coleccionar grupos... de esta manera la gente hará actividad favorable hacia ellos y ellos empezarán a arrebatar todo de la gente para mejorar su propia posición.

Pero la persona que es realmente inspirada por el Señor y es sincera, y que no tiene propensión engañadora, - tal persona no dará ninguna importancia a este tipo de individuos y nunca se asociará con ellos.

Después, al final Mahārāja dice que toda la creación material está creada para manifestar las ilimitadas cualidades de Dios. Cuando protege a Sus devotos, se revela Su cualidad de compasión ilimitada. El devoto comprende que el Señor es como miles de madres y miles de padres y cómo el Señor tiene compasión... Tú tienes experiencia de la compasión de tu madre, y Él tiene compasión de miles de madres, mil veces más.

Una cosa más que tenemos que recordar (porque aquí comparamos nuestra filosofía con budismo y *Śaṅkara-vāda*), es que en esas filosofías si dices que todo es *śūnya* y *māyā*, no puede haber ninguna actividad. Ellos se vuelven *niṣkriya* (pasivos). Se vuelven *san-nyāsīs*, se sentarán bajo un árbol y realizarán que son Brahman y cosas por el estilo.

Pero en nuestro caso tenemos que aceptar que siempre debemos ser *sakriya*, siempre activos. Si nos consideramos sirvientes del Señor, haremos *paricarya* (servicio), agradándolo con diferentes actividades... así que debemos ser activos y nunca pasivos. Cons-

tantemente empeñados en las actividades experimentaremos bienaventuranza ilimitada. Esta bienaventuranza viene por el contacto con *antaraṅga-śakti*.

Cuando servimos al Señor y Lo complacemos, cuando está complacido, recibimos Su misericordia. Una vez en contacto con *antaraṅga-śakti*, no hay cuestión de caer. A no ser que cometamos un *aparādha*. Cuando estamos libres de *aparādha* y servimos de manera apropiada, entramos en contacto con *antaraṅga-śakti*, donde ya no hay posibilidad de caer.

Mahārāja explica todas estas cosas porque tenemos que entender, en caso de que alguien dice una frase que no sea nuestra filosofía, de dónde viene esa influencia. Y con qué motivos ocultos, con qué objetivo, con qué propósito uno dice cosas así.

¿Por qué recibe este conocimiento falso? Debe haber algún propósito. Y el propósito puede ser muchas cosas - volverse inactivo, no hacer ningún *sādhana*, coleccionar grupos, hacer negocio... perpetuar odio contra aquellos que están bendecidos por el Señor, perpetuar odio hacia los *brāhmaṇas*... y para perturbar la sociedad. Todos estos motivos ocultos pueden estar en esta influencia negativa.

Por eso Mahārāja quiere que comprendamos todas esas cosas, el contexto histórico de este tipo de pensamiento, y cómo nuestros *ācāryas* han solucionado todos estos... dando una comprensión apropiada de nuestra posición y cómo han dividido todo en el Señor y Sus *śaktis* para hacer toda la cosa sin falta.

--última imagen de vallessyamatos.blogspot.com; --tomado del *darśan* de Mahārāji 'Uno No Cae de Vaikuṅṭha', disponible en la página facebook de Āditya dās

uttamā-bhakti-sudhā-laharī

revista mensual gratis fundada y editada por Śrīmatī Mānasī Gaṅgā, y publicada por Nuevo Śrī Haridās Nivās, Alicante, España

Para suscribirse, escribir artículos, pedir información etc, contactar por una de estas vías:

Teléfono: (0034) 622 87 48 36
Email: info@uttama-bhakti.org
Website: www.uttama-bhakti.org

Nuevo Śrī Haridās Nivās es la primera sucursal oficial, para Europa y el mundo, del āśram Śrī Haridās Nivās de Śrī Haridās Śāstrī.

Está permitido redistribuir Laharī en forma electrónica o impresa siempre cuando no se hagan cambios al contenido, y se proporcione el enlace al sitio de descarga.

Todos los derechos reservados.