

|| śrī-śrī-gaura-gadādharau vijayetām ||

uttamā-bhakti-sudhā-laharī

Olas Nectáreas de Devoción Suprema

publicación de Nuevo Śrī Haridās Nivās, España

Número 8, el 23 de marzo de 2013, Amalakī-vrata Ekādaśī

CONTENIDO

Cualidades de Kṛṣṇa (6-9), por Nuevo Śrī Haridās Nivās

Go - Pureza Personificada, por Govinda dās, Canadá

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

Uno no Cae de Vaikuṅṭha (1), por Āditya dās, Israel

ANUNCIO

Queridos lectores, como creemos que los temas relacionados con 'Reseña de la Carne de Vaca en la India Antigua' han recibido suficiente atención en Laharī, nos gustaría enfocarnos más en nuestro *siddhānta*, literatura y filosofía. Sin embargo, los artículos de este libro no desaparecerán de Internet porque Āditya dās seguirá publicándolos en su página de facebook.

También estamos empezando a incluir más transcripciones de las clases de Mahārājī. Estaremos muy contentos si esto inspira algunos de vosotros a contribuir más de audio de Mahārājī en su forma escrita.

Los administradores de Uttamā-Bhakti-Sudhā-Laharī

CUALIDADES DE KṚṢṆA (6-9)

publicado por Nuevo Śrī Haridās Nivās, España

(6) *vayasānvitah*: [teniendo la mejor edad](#)

*vayasa vividhatve'pi sarva-bhakti-rasāśrayaḥ
dharmī kiśora evātra nitya-nānā-vilāsavān*

“Aunque Kṛṣṇa está provisto de todas las edades, entre ellas la edad *kiśora* es siempre fresca, llena de pasatiempos, manifiesta todas las buenas cualidades, y es refugio de todos los *bhakti-rasas*.”

*tadātvābhivyaṅkīkṛta-taruṇimārambha-rabhasaṁ
smita-śrī-nirdhūta-sphurad-amala-rākā-pati-madam
darodañcat-pañcāsuga-nava-kalā-meduram idaṁ
murārer mādhyamān manasi madirākṣīr madayati*

continúa en la columna a la derecha

“Lleno de alegría de la juventud recientemente manifestada, la dulzura de Murāri, venciendo a la luna plena inmaculada con la efulgencia de Su sonrisa, y ablandada con un toque de los pasatiempos frescos de Cúpido, da gran alegría a la mente de las *gopīs* de ojos dulces.”

*viśvanāthaḥ: tathāpi śṛṅ-
gārākhyasya mahā-rasasya paramodbodhakam tad ity
āśayenāha—tadātveti ||64||*

Este verso se ha dicho con el fin de mostrar la suprema capacidad de la edad de Kṛṣṇa de evocar el mejor *rasa* llamado *śṛṅgāra*.

(7) *vividhādbhuta-bhāṣāvit*: [experto extraordinario en varias lenguas](#)

*vividhādbhuta-bhāṣāvit sa prokto yas tu kovidaḥ |
nānā-deśyāsu bhāṣāsu saṁskṛte prākṛteṣu ca ||*

“A la persona que sabe las lenguas de diferentes países, sánscrito, y lenguas vernaculares la llaman ‘experto extraordinario en varias lenguas’.”

viśvanāthaḥ: ca-kāraḥ paśv-ādi-bhāṣāṁ api gṛhṇāti ||65||
La palabra “ca” (y) en el verso original indica que Kṛṣṇa también sabe las lenguas de los animales etc.

continúa en la próxima página a la izquierda

*vraja-yuvatiṣu śauriḥ śaurasenīm surendre
praṇata-śirasi saurīm bhāratīm ātanoti
ahaha paśuṣu kireṣv apy apabhraṁsa-rūpām
katham ajani vidagdhaḥ sarva-bhāṣāvaliṣu*

“Kṛṣṇa, Śauri, se expresa en la lengua vernacular con las jóvenes *gopīs* de Vraja, en la lengua divina con el respetuoso Indra, y en el dialecto coloquial a los animales y los de Kachemira. ¡Qué asombroso! ¿Cómo se ha vuelto experto en todas estas lenguas?”

*viśvanāthaḥ: vraja-stha-vidagdha-vṛddhā-vacanam | śauriḥ
śrī-kṛṣṇaḥ katham sarva-bhāṣāvaliṣu vidagdho'jani | śau-
rasenīm vraja-prabhṛti-śūrasena-deśodbhavām vāṇīm sā
ca prākṛta-lañkeśvara-bhāṣā-vidagdha-mādhavādaḥ pra-
siddhā | vrajastha-janānām bhāṣā ca | pranata-śirasi indre
saurīm saṁskṛta-lakṣaṇām | tatra śaurir iti prāg ayaṁ va-
sudevasya [bhā.pu. 10.8.14] ity-ādi-gargānusāreṇa ||66||*

Esto lo ha dicho una sabia señora mayor que vivía en Vraja. ¿Cómo se ha vuelto Śrī Kṛṣṇa, Śauri, experto en todas las lenguas? Él se expresa en la lengua vernacular con las *gopīs* – “la lengua vernacular” se refiere a Śaurasenī, la lengua hablada en las regiones que pertenecen a la zona de Śūrasena, tales como Vraja. Se la conoce bien debido a obras como Prākṛta-Lañkeśvara-Bhāṣā, Vidagdha-Mādhava, y otras. También es la lengua de los habitantes de Vraja. La lengua divina que usa con el respetuoso Indra es el sánscrito. Su nombre Śauri se debe al hecho de que era hijo de Vasudeva (que era hijo de Śūra), tal como lo indicó Garga Muni en ŚB 10.8.14.

continúa en la columna a la derecha

(8) *satya-vākyaḥ: veraz*

syān nānṛtaṁ vaco yasya satya-vākyaḥ sa kathyate :
“A la persona cuyas palabras nunca son falsas la lla-
man ‘el que dice la verdad’.”

*pr̥the tanaya-pañcakaṁ prakṛtaṁ arpayiṣyāmi te
raṇorvaritam ity abhūt tava yathārtham evoditam
ravir bhavati śītalaḥ kumuda-bandhur apy uṣṇalas
tathāpi na murāntaka vyabhicariṣṇur uktis tava*
“Tú dijiste: ‘¡Oh, Kuntī! Te traeré tus cinco hijos
del campo de la batalla vivos y con gran honor.’
Tu declaración se ha cumplido. ¡Oh, Murāri!
Aunque el sol puede que se vuelva frío y la luna
puede que se haga caliente, Tus palabras nunca
van a ser falsas.”

*viśvanāthaḥ: yuddha-samāpty-anantaram āgataṁ śrī-
kṛṣṇaṁ prati kunty āha—pr̥tha iti ||68||*

Esto Se lo ha dicho Kuntī a Śrī Kṛṣṇa cuando regresó
después de que terminara la batalla.

*gūḍho'pi veṣeṇa mahī-surasya
harir yathārtham magadhendram ūce
saṁsṛṣṭam ābhyām saha paṇḍavābhyām
mām viddhi kṛṣṇaṁ bhavataḥ sapatnam*

Otro ejemplo de Su veracidad:

“A pesar de disfrazarse de *brāhmaṇa*, Kṛṣṇa le
dijo la verdad a Jarāsandha: ‘¡Oh, rey de Magad-
ha! Comprende que soy Yo, Kṛṣṇa, tu enemigo,
acompañando los dos Pāṇḍavas.’ ”

*viśvanāthaḥ: vaksyamāṇa-satya-pratijñatvena paunar-
uktyam āśaṅkyāha—yathā veti ||69||*

El autor dice este verso temiendo la repetición de Su
cualidad de cumplir con Sus promesas (que se va a
enumerar como Su decimoctava cualidad).

continúa en la próxima página a la izquierda

(9) *priyamvadaḥ: él que habla de manera agradable*

— *jane kṛtāparādhe'pi sântva-vādi priyamvadaḥ:*

“Hablar de manera agradable quiere decir hablar suavemente incluso con aquellos que han cometido ofensa.”

*kṛta-vyalike'pi na kuṇḍalīndra
tvayā vidheyā mayi doṣa-dṛṣṭiḥ
pravāsyamāno'si surārcitānām
param hitāyādyā gavām kulasya*

“¡Oh, rey de las serpientes! Aunque te he causado daño, no veas falta en Mí. Por el bien de la familia de Go, adoradas por los dioses, deberías irte a vivir lejos de aquí.”

--tomado de Śrī Bhakti-Rasāmṛta-Sindhu, 2.1.63-71

--imágenes de dandavat.com, hariharji.blogspot.com, shari-fahrosso.blogspot.com, y archive.aweber.com

GO - PUREZA PERSONIFICADA

publicado por Govinda dās, Canadá

P: ¿Podemos comparar Go con Kṛṣṇa o gopīs?

R: El Señor ha creado a Go de tal manera perfecta que no se puede comparar con nada.

P: ¿En el sentido de los sentimientos maternos o en el sentido de ser adorables?

R (traductor): Todo, tiene tantos..., todo. ¿Quieres preguntar a Mahārāḥji? Verás, en todas sus cualidades... no solo en compasión y tal... tiene cualidades ilimitadas.

P: ¿Podría Mahārāḥji mencionar las cualidades de Go una por una?

R: Uno puede ver la grandeza de Go en base de sus guṇas y karmas. Todo relacionado con Go es puro. Mahārāḥji dice que hay tres cosas que hay que ver: bhāva, vastu y ācaraṇa. El humor, el objeto y la actividad. El corazón de Go es muy puro. Para dar el ejemplo de mamatva, solo se usa Go. No se puede comparar este tipo de mamatva con nada. Go es muy tolerante y es la Madre original.

El Señor Brahmā creó primero a Go, para el sustento de los seres humanos [por supuesto, su carne está excluida]. Por eso Go es Madre de todo el universo. Se dice *loka-sisikṣana pūrvam gavā sṛṣṭa prajāpati*. Quiere decir que antes de crear a los humanos se crean Go; *vṛṣṭya tam sarva-bhūtānām tasmād samatra samadhāha* - para el sustento de los seres humanos. Por eso a Go se las llama Madre. Madre de toda la humanidad. Es la primera madre. Pues no hay otro ejemplo tal para mamatva...

Y la utilidad de su leche y otros productos lácteos - no hay leche de otros animales que sea tan puro como la leche de Go.

Y también la pureza de su cuerpo. Todo lo que sale del cuerpo de Go es tan puro. Si te quedas cerca de ella, te puede dar todo tipo de lo auspicioso... si la tocas, su cola o alguna parte de su cuerpo. Y su orina y estiércol son útiles de muchas formas. No se puede ver esta cualidad en ningún otro animal.

Y luego la actividad. Se dice que si te mueres donde hay Go, no tendrás que volver a nacer. Go tiene tanta fuerza. Para poder cruzar el río Vaitarani después de la muerte, lo haces con la ayuda de Go. Se dice que te agarras a la cola de Go y de esa manera cruzarás ese río Vaitarani.

En todas estas tres cosas, tres maneras; *bhāva, vastu* y *kriyā*, Go es la más pura y la más grande, y no hay nada que se pueda comparar con ella. Por eso Kṛṣṇa bebe la leche de Go y decora Su cuerpo con el polvo que viene de los pies de Go, y siempre cuando Kṛṣṇa tiene algún problema, para protegerlo Su madre o bien coge la cola de Go y circula con ella a Kṛṣṇa, o Le pone el *tilaka* del estiércol de Go.

Y *gavya*, es decir los productos de Go, se usan también para los *yajñas*. Si llevas a cabo *yajñas*, los dioses se complacen y consigues todas tus necesidades. Pues los *yajñas* solo pueden hacerse con *gavya*. Y luego también en todos los demás tipos de rituales, para purificarte primero aplicas el agua que está mezcla-

do con el estiércol de *Go*, y da igual si haces un *vrata* o *yajña*. Pues todo lo que le pertenece a *Go* es muy puro, y no hay otro objeto tan puro como lo es *Go*.

P: ¿Incluye esto al toro o es el toro una categoría totalmente diferente?

R: Todo eso, la familia de *Go*, solo viene de *Go*.

P: ¿Entonces por qué siempre se menciona *Go* hembra? No hay mucha glorificación del toro.

R: Porque pertenece solo a la familia de *Go*. Cuando se habla de *Go* eso se refiere a toda la familia de *Go*. Mahārājī dice que generalmente la sociedad está hecha de tal manera que predominan los hombres, por eso es difícil entender esto. Pero en caso de *Go* no se diferencia entre hembra y macho. Cuando decimos *Go*, eso incluye toda la familia de *Go*.

P: Una pregunta sobre reencarnación. ¿Qué pasa con el alma que está en el cuerpo de *Go*? ¿De dónde viene y qué pasa con este alma después de que *Go* se muere?

R: Pues solo la persona que es muy piadosa y que ha hecho muchas actividades piadosas, es decir que ha seguido las palabras del Señor, puede obtener el cuerpo de *Go*. Estas *Go* Le son muy queridas al Señor, porque Él siempre reside entre ellas. Porque el Señor las quiere mucho, sin duda Lo conseguirán. Estas almas siempre estarán cerca del Señor.

--segunda foto de Āditya dās

--tomado del darśan de Mahārājī (el 11 de diciembre de 2004), disponible en www.uttama-bhakti.org/forum/index.php

BHAGAVAT-SANDARBHA: PREFACIO (1)

publicado por Nuevo Śrī Haridās Nivās

La escritura llamada Bhagavat-Sandarbha es la segunda en la serie de los Seis Sandarbhas, conocidos también como Bhāgavata-Sandarbha. Siguiendo la autoridad de Śrīmad-Bhāgavatam que Le era muy querido al purificador de Kali-yuga Śrī Caitanya Deva Que descendió para distribuir Su adoración, Sus se-

continúa en la columna a la derecha

guidores Śrī Rūpa, Śrī Sanātana, Śrī Gopāla Bhaṭṭa, Śrī Raghunātha Bhaṭṭa, Śrī Raghunātha Dāsa y Śrī Jīva Gosvāmī trabajaron incansablemente para presentar y explicar *vraja-bhakti*.

Uno de los seis Gosvāmīs, el venerable Śrī Jīva Gosvāmī, que estaba dedicado al bienestar de las personas en el mundo de filosofía, es el autor de la presente obra. Este Sandarbha es una forma de sus bendiciones – despejando la oscuridad de ignorancia situada en los corazones de las *jīvas* que están en este mundo, y a través de la corriente resplandeciente de *bhakti* provista del brillo inmaculado de la Realidad Absoluta, la persona es capaz de extinguir la llama abrasadora de sufrimiento que arde en su corazón y de hacer aparecer la belleza divina de la forma eterna de Śrī Bhagavān.

Desde la creación primordial (*ādi-śṛṣṭi*) hasta ahora se han producido diferentes métodos para liberar al hombre del agobio de la llama ardiente de sufrimiento. Por esta misma razón han originado las escrituras de origen no humano, tales como los Vedas, Purāṇas, Saṁhitās etc, así como las escritas por los videntes del pasado, presente y futuro, tales como diferentes *darśans* (sistemas filosóficos) basados en los Vedas. También se han creado escrituras que promueven materialismo para una clase especial de disfrutadores.

Los Vedas fueron divididos por Mahārṣi Kṛṣṇa Dvāpāyana. Bajo la palabra “Vedas” se entienden escrituras como los Vedas, Purāṇas, Brahma-Sūtras etc. Eso es porque todas ellas están adornadas con el significado expresado en los Vedas. “Veda” es aquello de dónde se obtiene el conocimiento de la Realidad Absoluta, y obras como Vedānta son *śāstra*.

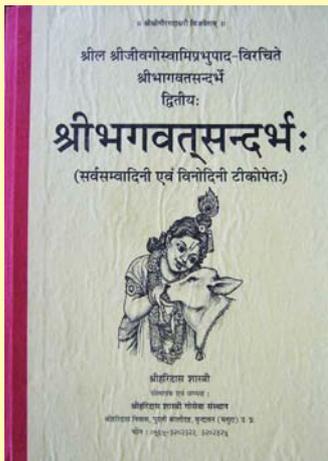
En los *śāstras* reconocidos, tales como los Vedas etc, además de la parte que esclarece la Realidad Absoluta, hay también secciones que explican los *yajñas*, *āyurveda*, *dhanurveda* (la ciencia de tiro con arco) y otros temas. Aunque las características de los Vedas no están directamente presentes en ellas, ninguna debería descuidarse, porque esas secciones tienen el mismo propósito.

Hay dos tipos de instrucciones védicas: *pravṛtti* y *nivṛtti*. El camino de *pravṛtti* describe métodos para el disfrute de los placeres en este y otro mundo, pero eso solamente se hace con el fin de crear fe hacia la experiencia genuina de los mandamientos del camino de *nivṛtti*.

Es imposible o inalcanzable traer la mente – que ha estado absorta en el disfrute permanente – al camino de *nivṛtti*, instruyéndola de repente a evitar todo disfrute. Por eso, a través del camino de *pravṛtti*, atrayendo a uno a disfrutar los placeres de este y otro mundo,

continúa en la próxima página a la izquierda

se dan instrucciones sobre las actividades frutivas y tal con el propósito de crear śāstrīya-śraddhā (fe en las escrituras) en el corazón de la jīva confusa.

Como diferentes temas se describen en los Vedas de manera concisa, le resulta muy difícil a una persona común entender su verdadero significado. Por lo tanto se han manifestado los Purāṇas. En los Purāṇas se ha dado el significado claro de los temas mencionados en los Vedas a través de narraciones de historias. Por eso, debido a su función de completar o proveer (pūraṇa) el significado de los Vedas, el nombre "Purāṇa" es muy apropiado. Purāṇas también se llaman el quinto Veda.

itihāsa-purāṇābhyāṁ vedāṁ samupabṛṁhayet (Itihāsas y Purāṇas completan los Vedas)

Chāndogya-Upaniṣad describe muy claramente (itihāsaṁ purāṇaṁ pañcamāṁ vedānāṁ vedam) que a Itihāsas y Purāṇas se les conoce como el quinto Veda.

En Maitreya-Upaniṣad (purāṇa-saṁhitāś cakre purāṇārtha-visāradah) se ha aceptado el origen no humano y caracter védico de los Purāṇas.

El sentido de la palabra saṁhitā es el siguiente: upā-khyānaih purā-vṛttair gāthābhicchanda-viśeṣaiś ca saṁhitā - "Saṁhitā" es aquello que contiene material que es beneficioso para la jīva debido a la instrucción que viene de las narraciones de las historias del pasado.

En Saṁhitās tales como Manu-Saṁhitā, allí también hay diversas instrucciones sobre varṇāśrama-dharma y sobre qué es lo que uno debería hacer y qué es lo que debería evitar con respecto a su bienestar relacionado con este y otro mundo

Para las personas cuya mente está fija en lógica, estando confundidas por las dudas, resulta imposible comprender la verdadera realidad de manera apropiada. Por lo tanto, tal como un dedo es necesario para señalar cierto objeto, los darśana-śāstras se necesitan para mostrar la Realidad Absoluta.

continúa en la columna a la derecha

Darśana es aquello por lo cual uno recibe conocimiento apropiado de la Realidad Absoluta. Para obtener este conocimiento es necesario estudiar śāstras, de lo contrario la verdadera realidad no entrará en el corazón de uno.

Siguiendo la regla de que "hay tantas opiniones cuántos gustos hay" se han producido diferentes darśana-śāstras. Entre ellos los principales son los seis darśanas llamados Nyāya, Vaiśeṣika, Sāṁkhya, Pātañjala-Yoga, Mīmāṁsā y Vedānta. En las obras como Sarva-Darśana-Saṁgraha se han mencionado también otros darśanas pero como fueron rechazados por Vedānta etc, no se les llama ārya-darśanas.

Aquella realidad que se ha mostrado a través de muchas explicaciones de los sabios que eran expertos en materias espirituales y que aceptaban los Upaniṣads como la base es de verdad un darśan genuino.

A pesar de que el propósito principal de los darśana-śāstras es investigar acerca de la Realidad Suprema, de manera secundaria se han descrito también los temas como jīva, prakṛti, creación, o el hecho de que la jīva acepta un cuerpo material (el de un dios, humano, animal, gusano, insecto etc) según su karma, junto con su causa.

Sin obtener el conocimiento completo de estos temas, es imposible librarse de la trampa de karma y obtener liberación sālōkya etc.

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

UNO NO CAE DE VAIKUṆṬHA (1)

publicado por Āditya dās, Israel

Las preguntas están en inglés. Las respuestas están en hindi, y están traducidos al inglés por un traductor (T). Siempre cuando sentía la necesidad de añadir algo, lo hize en corchetes [ ].

[Oyente (O)]: La pregunta es sobre la caída de Jaya y Vijaya de Vaikuṅṭha. Parece que a pesar de estar en Vaikuṅṭha, han cometido una ofensa contra el Señor. Algunas personas usan este caso para apoyar la opinión de que [la caída de Vaikuṅṭha es posible].

¿Quiere decir esto que es realmente posible caer del mundo espiritual al cometer ofensa contra Dios? Como allí hay una [atmósfera] pura de śuddha-sattva, ¿cómo puede haber allí contaminación de esta atmósfera espiritual, viniendo a la entidad viviente? Porque allí no hay ignorancia, nada, solamente satcit-ānanda total...¿Cómo es posible?

continúa en la próxima página a la izquierda

Sabe, la conexión entre la caída del mundo espiritual..., este ejemplo de Jaya y Vijaya, Mahārāja ha explicado que incluso allí ellos han cometido ofensa. ¿Es posible explicar que el alma puede caer de Vaikuṅṭha, del mundo espiritual?

[T]: Ayer Mahārājajī dio la respuesta a eso, parte de tu respuesta. Dijo que eso sucede por la voluntad del Señor. Por el deseo del Señor. Es un drama que Él lleva a cabo para instruir a nosotros, humanos, que podríamos cometer errores aquí... [interrumpido por la persona que ha hecho la pregunta (P)]

[P]: Yo dije que alguna gente usa... [interrumpido por el T]: No, no. Yo estoy diciendo que esto es parte de la respuesta a tu pregunta, que... [interrumpido por P]: Ya la escuché. [T]: Aha... OK, entonces ahora preguntaré sobre la segunda parte, ¿vale? [P]: Sí. [La pregunta de T en hindi] [La respuesta de Mahārāja en hindi]

[T]: Mahārāja jī dice que esto es una mentirilla... cuando se dice que la *jīva* cae de Vaikuṅṭha, como Jaya y Vijaya. Eso es una mentirilla. Porque la *jīva* básicamente tiene conexión con el *jīva-viśiṣṭha-paramātmā*. Quiere decir el Paramātmā Que... [interrumpido por Mahārāja]: *jīva-śakti-viśiṣṭha-paramātmā*. [T]: *jīva-śakti-viśiṣṭha-paramātmā*...Entonces, Paramātmā está caracterizado... Tiene esta energía de... *jīva-śakti*. Todas las *jīvas*, que son *taṭastha-śakti*, pertenecen en realidad a Él, Paramātmā. Ellas no... [interrumpido por Mahārāja] [comentario de Mahārāja en hindi]

[T]: Se describen estas tres formas de Paramātmā: Kārānodākaśāya, Kṣīrodākaśāya y Garbhodākaśāya. Entonces éstas son Paramātmā. Pues la *jīva* que está en el mundo material, en realidad pertenece a Él [Paramātmā]. Ellas [*jīvas*] son Sus atributos, están conectadas con Él. El Paramātmā siempre está caracte... las tiene como Su *śakti*. La *jīva-śakti* como Su *śakti*.

continúa en la columna a la derecha

Él controla el *ekapād-vibhūti* [mundo material], es decir esta *bahirāṅga-śakti* [energía externa], mientras que Bhagavān está en la *antaraṅga-śakti* [energía interna], *tripād-vibhūti* [mundo espiritual]. Entonces, todos los asociados del Señor hacen *līlās* dentro de Él. Aunque son *jīvas* (también son *taṭastha-śakti*), están eternamente en contacto con Bhagavān. Son asociados del Señor que llevan a cabo el *līlā* con Él. Son *nitya-unmukha*, y siempre hacen servicio que es favorable a Él.

Pero aquellos que están aquí en el mundo material, *ekapād-vibhūti*, son eternamente *bahirmukha*, quiere decir eternamente no favorables a Él, girando sus caras al exterior, fuera del Señor. Ellos están controlados por... Aquí se usa la palabra “*anādi*” , “*anādi*” quiere decir por la voluntad del Señor.

¿Por qué hay algunos que son eternamente no favorables a Él? Eso es por la voluntad del Señor. Pues, estas *jīvas* están controladas por su *karma*, y *māyā* los atrapa en este mundo material...para darles *karma-phala*, el fruto de su *karma*, y luego hacerlas gradualmente favorables al Señor. Ese es su propósito.

Y todos los *parikaras* [asociados], *parikaras* del Señor, en realidad son el Señor Mismo. Entonces, estos Jaya y Vijaya cayeron solamente por la voluntad del Señor; (por eso) vinieron a este mundo material.

Lo que pasó era que una vez no dejaron a Lakṣmī Devī a que viera al Señor Nārāyaṇa - entonces los maldijo. “¿Cómo es posible que no me dejéis entrar en contacto con mi propio marido?” Entonces dijo que iban a desarrollar este tipo de odio o tendencia *āsurica*.

¿Cómo es posible? Pues, el Señor lo concilió, usándolo para Sus propósitos. Como quería venir a este mundo material y experimentar *vīra-rasa*, hizo que Sus propios devotos que Lo aman cometieran una ofensa. Su cedió por Su deseo.

Pues, se rieron de estos cuatro *brāhmaṇas* [Kumāras], que siempre estaban absortos en *brahmānanda*, es decir en bienaventuranza de Brahman, y por esta ofensa el Señor decidió a mandarlos al mundo material.

Pero el propósito de mandarlos al mundo material era de luchar con ellos y experimentar *vīra-rasa*, es decir el éxtasis de lucha.

Aquí Mahārāja cita un *śloka* de Śikṣāṣṭakam de Caitanya Mahāprabhu, donde se dice que si pones a Su devoto en *svarga* o en *naraka*, si lo rechazas o lo aceptas, lo abrazas, bajo todas las circunstancias un discípulo siempre considerará al Señor ser su amado, en cada vida.

continúa en la próxima página a la izquierda

Entonces a ellos les da lo mismo, Jaya y Vijaya, les da igual si los mandan a *svarga* o *naraka*. Porque al final lo hacen para dar placer al Señor. Como el Señor quería experimentar este *vīra-rasa*, ellos se fueron (al mundo material). Y esta naturaleza demoniaca que han desarrollado, Él dijo que se iría en tres vidas. Entonces han decidido a venir aquí.

El Señor los escogió para la lucha, porque no es posible... nadie puede en realidad luchar con el Señor. Si alguien es igual a ti o más bajo que tú, no puede haber una lucha porque Él no puede disfrutar ese *rasa* cuando está luchando con tales personas. Tiene que dar poder a alguien que sea más que ellas.

Entonces ellos tienen... los *asuras* tienen todos esos poderes, tales como, *aṇimā*, *garimā*, todos *aṣṭa-siddhis* (ocho poderes místicos). A Jaya y Vijaya se les dio ese poder especial para que pudieran luchar con Él. Por la voluntad del Señor.

Incluso si el Señor viene aquí, no tiene ningún contacto con este mundo material, con esta *bahirāṅga-śakti*. Pues, en los Upaniṣads se hace la pregunta de que ¿dónde reside siempre (el Señor)? Él reside en Su propia energía. Entonces manifiesta Sus *līlās* en este mundo y luego desaparece después de que los *līlās* terminen.

Por lo tanto Él y Sus *parikaras*, nadie está en contacto con este mundo material, por mucho que lo parezca... Por *līlā* a veces parece que se enferman, que se envejecen, que se vuelven pobres... todo esto no es por *māyā*. En el mundo material, si nos enfermamos o volvemos pobres, es por *māyā*, porque experimentamos nuestro *karma-phala*, resultado de nuestro *karma*.

Pero si los devotos que llevan a cabo los *līlās* cuando vienen junto con el Señor, si se enferman o vuelven pobres, no es por *māyā*, sino que es el *līlā* del Señor. En realidad no están atados por *māyā* y no están nada en contacto con *māyā*.

Si los *parikaras* empiezan a caer de Vaikuṅṭha, entonces no habrá ningún mundo espiritual. cualquiera comete un *aparādha* y luego cae, usando su libre albedrío... No habrá ningún mundo espiritual.

Pues Mahārājāji vuelve a regresar a ese punto donde dice que la *jīva* es un *amśa* de Paramātmā, es decir no pertenece a Bhagavān. Las tres formas que hemos escuchado, Kārānodākaśāya, Kṣīrodākaśāya y Garbhodākaśāya, son este Paramātmā, y este mundo material es su reino. Y aquí dan a las *jīvas* el resultado según sus *karmas*. Y las *jīvas* que se ponen en contacto con *bhakti* desarrollan contacto con Bhagavān y van al mundo espiritual, de dónde no pueden caer.

[Comentario de Mahārāja en hindi] [T]: Kṣīrodākaśāya, Que está cerca de *ekapād-vibhūti*, es Aniruddha, Garbhodākaśāya Viṣṇu es Pradyumna, y Kārānodākaśāya es Saṅkarṣaṇa. Todos ellos son aspectos de Paramātmā.

[Comentario de Mahārāja en hindi] [T]: Con el fin de dar *karma-phala*, el fruto de *karma* de las *jīvas*, crean este *ekapād-vibhūti*.

[Comentario de Mahārāja en hindi] [T]: Esto es para las *jīvas* que eternamente actúan de manera externa al Señor.

[Comentario de Mahārāja en hindi] [T]: Cuando tal *jīva* se vuelve favorable al Señor por practicar *bhakti*, entonces *māyā* retira su control sobre ella. Esa *jīva* ya no está bajo el control de *māyā*, sino que va directamente bajo el control del Señor, Bhagavān.

[Comentario de Mahārāja en hindi] [T]: Se vuelve controlada por la potencia interna, la *bhakti-śakti* del Señor, y luego se junta con el Señor como Su asociado.

[Una chica]: Todos los asociados de Kṛṣṇa son manifestación de Kṛṣṇa y en el mundo material somos parte de Paramātmā. ¿Es correcto?

[T]: Mahārāja dijo que *taṭastha-śakti*, cuando entra en contacto con *bhakti* espiritual, se vuelve solo parte de la potencia interna, se vuelve asociado de Bhagavān. Y aquellos que están eternamente favorables al Señor, están en contacto con Bhagavān eternamente. También son *taṭastha-śakti* pero están en contacto con la energía interna eternamente.

--continuará, --imagen de bhagavatha.blogspot.com

--tomado del darśan de Mahārājī 'Uno no Cae de Vaikuṅṭha, disponible en la página de 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 Sāstrī.

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.