

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

uttamā-bhakti-sudhā-laharī

Olas Nectáreas de Devoción Suprema

publicación de Nuevo Śrī Haridās Nivās, España

Número 9, el 21 de abril de 2013, Kāmadā Ekādaśī

CONTENIDO

El Precio de Ṛṣi Cyavana, por Murāri dās, Argentina

Cualidades de Kṛṣṇa (10-12), por Nuevo Śrī Haridās Nivās

Anarthas y Conocimiento (1), por Govinda dās, Canadá

Bhagavat-Sandarbha: Prefacio (2), por Nuevo Śrī H. N.

Uno no Cae de Vaikuṅṭha (2), por Āditya dās, Israel

EL PRECIO DE ṚṢI CYAVANA

publicado por Murāri dās, Argentina

La incomparabilidad y especialidad de *Go* está expresada en todos los *śāstras*, pero un verso en particular nos muestra la magnitud de este hecho:

*brahma sūrya-samaṁ jyotir dyauḥ samudra-samaṁ sa-
rah indrah pṛthivyai varṣyān gos tu mātṛā na vidyate*

“Brahman puede compararse con el sol, el cielo con el océano y la extensa tierra con Indra, pero con *Go* no puede compararse nada.”

(Yajur-Veda 23.48)

También a continuación expondremos el siguiente diálogo entre Yuddhiṣṭhira y Bhīṣma, el cual ilustra este hecho, ocurriendo en el Anuśāsana-Parva de Mahābhārata, capítulos L y LI (1).

En esta conversación surge la historia de Cyavana Ṛṣi, el cual se encontraba practicando austeridades y contemplación en la Verdad, sumergido en las confluencias del río Yamunā y Ganges. Sucede aquí que un grupo de pescadores enganchan al sabio y lo encuentran entre los peces en sus redes, lamentándose y lleno de compasión por los peces muertos.

Su lamentación es tan grande que decide morir con los peces o quiere que lo vendan con ellos. Los pescadores temiendo haber cometido una ofensa con esta gran alma informan al rey Nahuṣa lo acontecido, el cual se presenta en el lugar y ofrece sus respetos al sabio diciendo:

continúa en la columna a la derecha

“¡Oh, sabio! Dime por favor ¿qué acto debemos hacer que te pueda complacer? Aunque sea difícil, no hay nada que no pueda llevar a cabo si tú me lo pides.”

Cyavana dijo: “Estos hombres que viven pescando peces se han esforzado todos. Págales el precio que incluya a mí junto con el valor de los peces.”

Nahuṣa dijo: “Que mi sacerdote dé a estos Niṣādas (pescadores) mil monedas como precio por comprar estos peces, tal como el sabio lo ha pedido.”

Cyavana dijo: “Mil monedas no pueden representar mi precio. El asunto depende de tu discreción. Dales un buen precio, usando tu propia inteligencia para decidir cuánto debería ser.”

Nahuṣa dijo: “Entonces, ¡oh, brāhmaṇa erudito! que reciban cien mil monedas. ¿Es esto tu precio ¡oh, santo! o tienes otra opinión?”

Cyavana dijo: “A mí no se me puede comprar con cien mil monedas, ¡oh, el mejor de los monarcas! Ellos deberían recibir un precio adecuado. Por favor, consúltalo con tus ministros.”

continúa en la próxima página a la izquierda

Nahūṣa dijo: “Que mi sacerdote les dé diez millones de monedas, y si ni siquiera esto representa tu precio, que se les dé aún más.”

Cyavana dijo: “¡Oh, rey! No merezco ser comprado ni por diez millones de monedas ni por más. A los hombres hay que darles un precio justo. Consúltalo con los *brāhmaṇas*.”

Nahūṣa dijo: “Que se les dé a estos Niṣādas la media parte de mi reino, o incluso todo el reino. Creo que eso representaría tu precio. Sin embargo, ¿qué crees tú, oh, sabio?”

Cyavana dijo: “Yo no merezco ser comprado con la mitad de tu reino, ni con tu reino entero, ¡oh, rey! Que los hombres reciban un precio apropiado. Consúltalo con los *ṛṣis*.”

Bhīṣma continuó: “Al oír estas palabras del gran *ṛṣi*, Nahūṣa se entristeció mucho, y con sus ministros y sacerdote empezó a deliberar sobre el asunto. En aquel momento se le acercó un asceta que vivía en el bosque, se sustentaba de frutas y raíces, y había nacido de una *Go*. Le dijo al rey estas palabras:

‘Pronto te complaceré. El *ṛṣi* también va a estar agradado. Nunca diré lo que no sea verdad, ni siquiera en broma, ¿qué puedo decir entonces sobre otras ocasiones? Simplemente haz, sin vacilar, lo que te digo.’”

Nahūṣa dijo: “¡Oh, ilustre! Di cuál es el precio de ese gran *ṛṣi* de la dinastía de Bhṛgu, y sálvame de esta situación terrible, salva mi reino y mi dinastía. Si el santo Cyavana se enfadara, destruiría los tres mundos. ¿Qué puedo decir sobre mí yo que estoy desprovisto de penitencias y que dependo solo de la fuerza de mi brazo? ¡Oh, gran *ṛṣi*! Vuélvete un barco que nos salve a todos – a mí, mis consejeros y nuestro sacerdote - que hemos caído en un océano sin fondo! Por favor, determina cuál es el precio de ese *ṛṣi*.”

Bhīṣma dijo: “Al oír las palabras de Nahūṣa, el asceta nacido de *Go* y provisto de gran energía dijo lo siguiente, alegrando al monarca y a todos sus consejeros:

‘Los *brāhmaṇas*, ¡oh, rey! son los mejores entre los cuatro *varṇas*. No hay precio, da igual qué grande, que se pueda determinar sobre ellos. *Go* también son inestimables. Por lo tanto, ¡oh, el mejor de los hombres! considera que *Go* tiene el valor igual al *ṛṣi*.’

continúa en la columna a la derecha

Al oír esto del gran *ṛṣi*, Nahūṣa se llenó de júbilo, junto con sus consejeros y sacerdote. Dirigiéndose luego al hijo de Bhṛgu, Cyavana, que era un *ṛṣi* de votos estrictos, le dijo las siguientes palabras.”

Nahūṣa dijo: “Levántate, levántate ¡oh, gran sabio! Has sido comprado ¡oh, hijo de Bhṛgu! con *Go* siendo tu precio. ¡Oh, el mejor de las personas *dhārmicas*! Creo que este es tu precio.”

Cyavana dijo: “Sí, ¡oh, rey de los reyes! sí que me levanto. He sido comprado de manera apropiada, ¡oh, tú sin pecado! Yo no veo otra riqueza que iguale a *Go*. Hablar de *Go*, escuchar sobre *Go*, regalar *Go* y ver a *Go*, ¡oh, rey! son actos alabados. ¡Oh, héroe! Estos actos - que quitan pecados - de verdad son sumamente auspiciosos. *Go* siempre son la raíz de la prosperidad. No hay ninguna falta en *Go*. *Go* siempre provee la mejor comida, en forma de *Havi*, a los dioses. *Svāhā* y *Vaṣaṭ*, los mantras sagrados, siempre están dentro de *Go*. *Go* son los principales hacedores de sacrificios. *Go* llevan y rinden el néctar excelente que da fuerza. *Go* reciben la adoración de todos los mundos y

se consideran fuente de néctar. En la Tierra, *Go* se parecen a fuego en energía y forma. De veras, *Go* representan energía elevada, y confieren gran

felicidad sobre todas las criaturas. El país donde los *Go*, protegidos por sus dueños, respiran sin miedo, resplandece con belleza. Los pecados de tal país quedan todos eliminados. *Go* forman escalón que conduce al cielo. *Go* están adornadas en el mismo cielo. *Go* son diosas que tienen la capacidad de conceder cualquier tipo de deseo. ¡No hay nada en el mundo que sea tan elevado o tan superior!’

Bhīṣma continuó: “Esto es lo que te digo sobre la gloria y superioridad de *Go*, ¡oh, el mejor de la dinastía de Bharata! Yo solo soy competente de hablar de tan solo una parte de los méritos de *Go*. ¡No tengo la capacidad de describirlos en su totalidad!’”

--basado en la edición de Mahābhārata por Kisari Mohan Ganguli, --enlace: www.sacred-texts.com/hin/m13/m13b015.htm;

--primer imagen de dharmakshetra.com

próximo artículo: próxima página a la izquierda

CUALIDADES DE KṚṢṆA (10-12)

publicado por Nuevo Śrī Haridās Nivās, España

(10) vāvadūkah: elocuente

śruti-preṣṭhoktir akhila-vāg-guṇānvita-vāg api
iti dvidhā nigadito vāvadūko manīṣibhiḥ

“Los sabios dicen que hay dos tipos de **elocuencia**: hablar lo que agrada al oído, y hablar con palabras provistas de toda excelencia.”

viśvanāthah: prathame śabda-mādhurī darśitā | dviṭīye cārtha-paripāṭi jñeyam ||72||

En el primer tipo se muestra la dulzura de Sus palabras, mientras que el segundo tiene que ver con el sentido de Sus palabras.

--Un ejemplo de hablar lo que agrada al oído:

aśliṣṭa-komala-padāvali-mañjulena
praty-akṣara-kṣarad-amanda-sudhā-rasena
sakhyaḥ samasta-jana-karṇa-rasāyanena
nāhāri kasya hṛdayam hari-bhāṣitena

“¡Oh, amigos! ¿Cuyo corazón no va a ser robado por las palabras claras, suaves y encantadoras de Hari? La colocación de cada sílaba se siente como un elixir del néctar sabroso así como medicina que da vida al oído de todo el mundo.”

viśvanāthah: aśliṣṭety ādikam vrajendra-goṣṭhīṣu mahendra-makha-bhaṅgārtham śrī-hari-vacana-hṛta-manaskāyāḥ kasyāscid vandi-janāṅganāyāḥ sva-sakhīḥ prati vacanam | [śliṣṭam avispaṣṭa-vākyam, aśliṣṭm spaṣṭa-vākyam] tatrāśliṣṭety uccāraṇa-mādhurī, pratyakṣaretī varṇa-viśeṣa-vinyāsa-mādhurī, samasteti svaramādhurī ||73||

Este verso lo ha dicho una mujer poeta cuya mente ha sido robada por las palabras de Śrī Hari. Estaba

hablando así a sus amigas, en la asamblea del rey de Vraja, para interrumpir el sacrificio de Indra (Mahendra).

Sus “*palabras claras, suaves y encantadoras*” se refieren a la dulzura de Su pronunciación, “*elixir del néctar sabroso*” se refiere a la dulzura de Su colocación especial de sílabas, y “*medicina que da vida al oído de todo el mundo*” se refiere a la dulzura de Su entonación.

continúa en la columna a la derecha

--Un ejemplo de palabras provistas de excelencia:

prativādi-citta-parivṛtti-paṭur
jagad-eka-saṁśaya-vimarda-karī
pramitākṣarādyā vividhārtha-mayī
hari-vāg iyaṁ mama dhinoti dhiyaḥ

“Las palabras de Hari, capaces de cambiar los corazones de Sus adversarios, eliminando todas las dudas del mundo, fidedignas y medidas, provistas de muchos sentidos, han hecho hoy dichosa mi mente.”

(11) supaṇḍityah: sumamente erudito

vidvān nītijña ity eṣa supaṇḍityo dvidhā mataḥ
vidvān akhila-vidyā-vin nītijñas tu yathārha-kṛt

“**Sumamente erudito** se entiende ser de dos tipos: sabio, i.e. sabiendo todas las ramas de conocimiento, y conecedor de nīti (conducta apropiada).”

--Un ejemplo de saber todas las ramas de conocimiento:

yaṁ suṣṭhu pūrvam paricarya gauravāt
pitāmahādy-ambudharaiḥ pravartitāḥ
kṛṣṇārṇavam kāśya-guru-kṣamā-bhūtas
tam eva vidyā-saritaḥ prapedire

Los ríos de conocimiento, que antes se han hecho abundantes debido al servicio experto y reverente hecho por las nubes en forma del Abuelo etc, han alcanzado el océano de Kṛṣṇa, fluyendo de la montaña de Su guru nacido en Kāśī.

viśvanāthah: akhila-vidyā-vid iti śāstrīya-jñānam uktam | yathārha-kṛd iti | tatrāpi kartavyeṣu niścaya-jñānam darśitam ||75|| yam iti śrī-nārada-vākyam—pitāmahādy-ambudharair brahmādi-svarūpa-meghaiḥ | kāśya-guruḥ sāṅdīpanis ||76||

“*Sabiendo todas las ramas de conocimiento*” se refiere a Su conocimiento de śāstra, y con “*conducta apropiada*” también se ha mostrado Su conocimiento resuelto acerca de cómo actuar. El verso empezando con *Los ríos* lo ha dicho Śrī Nārada. “*Las nubes en forma del Abuelo etc*” se refieren a Brahmā etc. “*El guru nacido en Kāśī*” es Sāṅdīpani.

continúa en la próxima página a la izquierda

--Otro ejemplo:

*āmnāya-prathitānvayā smṛtimatī bādham
ṣaḍ-aṅgojjvalā nyāyenānugatā purāṇa-suhṛdā
mīmāṃsāyā maṇḍitā tvām labdhāvasarā cirād
gurukule prekṣya svasaṅgārthinām vidyā nāma
vadhūś caturdaśa-guṇā govinda śuśrūyate*

“¡Oh, Govinda! La novia del conocimiento de catorce ramas, cuyo aumento está apoyado por los Vedas, y que incluye los *smṛti*, está hecha brillante por los seis Vedāṅgas, está seguida por Nyāya, le ayudan los Purāṇas, y está decorada por Mīmāṃsā. Viéndote deseoso de su asociación en la casa de Tu guru, ella desea servirte, consiguiendo esta oportunidad después de mucho tiempo.”

*viśvanāthaḥ : āmnāyeti siddha-cāraṇānām stutiḥ | vidyā-pakṣe
caturdaśa-śāstrāṇy eva guṇā bhāgā yasyāḥ sā | āmnāyaiś catur-
bhir vedaiḥ prathito vistārito'nvayo vyutpattir yasyāḥ | smṛtir
manv-ādīḥ | śikṣā kalpaṃ vyākaraṇam jyotiṣam chanda eva
ca | niruktaṃ ca niruktāni ṣaḍ-aṅgāni maṇiṣbhiḥ || nyāyas
tarka-śāstram | purāṇam śrī-bhāgavatādi | mīmāṃsā pūrvotta-
ra-rūpā | tad etad-anusāreṇa caturdaśa guṇāḥ | aṅgāni vedāś
catvāro mīmāṃsā nyāya-vistarāḥ | dharma-śāstram purāṇam
ity etāvat-saṅkhyāḥ |*

Este verso lo han dicho como elogio personalidades perfeccionadas. Cuando se interpreta desde punto de vista de “conocimiento”, sus 14 ramas o partes se refieren a los 14 tipos de *śāstra*. Su aumento o desarrollo lo apoyan, i.e. extienden, los cuatro Vedas. *Smṛti* se refiere a *śāstras* tales como Manu-Smṛti.

Los sabios dicen que los 6 Vedāṅgas son *śikṣā* (pronunciación), *kalpa* (rituales), *vyākaraṇa* (gramática), *jyotiṣ* (astronomía), *chanda* (prosodia) y *nirukta* (etimología).

Nyāya significa *śāstra* sobre lógica. Los Purāṇas se refieren a Śrīmad-Bhāgavatam etc. Mīmāṃsā se refiere a Pūrva-Mīmāṃsā y Uttara-Mīmāṃsā (Vedānta). Así tenemos juntos los 14 tipos de *śāstra*: Vedāṅgas, cuatro Vedas, Mīmāṃsā, Nyāya extenso, *dharma-śāstra* y Purāṇas forman este número (catorce).

--El segundo tipo de erudición, es decir, conocimiento de conducta apropiada, se ilustra de esta manera:

*mṛtyus taskara-maṇḍale sukṛtinām vṛnde
vasantānilaḥ kandarpo ramaṇiṣu durgata-kule
kalyāṇa-kalpa-drumaḥ indur bandhu-gaṇe vipakṣa-
paṭale kālāgni-rudrākṛtiḥ śāsti svasti-dhurandharo
madhupurīm nītyā madhūnām patiḥ*

“El Señor de los Madhus, Kṛṣṇa, el mantenedor del bienestar, es la muerte para los ladrones; la brisa primaveral para los piadosos; el Cupido para las chicas jóvenes; el árbol de los deseos para los miserables; la Luna para Sus amigos; y, como Rudra, el fuego de destrucción final para los enemigos. Con Su conducta apropiada protege Mathurā y Dvārakā.”

continúa en la columna a la derecha

*viśvanāthaḥ : yo nītyā tri-bhuvanām śāsti pālayati | nīti-
pūrvaka-śāsanam evāha—mṛtyur iti ||78||*

Por medio de Su conducta apropiada gobierna, es decir, protege los tres mundos. Este verso muestra como gobierna en base de conducta apropiada.

(12) *buddhimān*: **inteligente**

medhāvī sūkṣmadhīś ceti procyate buddhimān dvidhā
“*Buddhimān* significa dos cosas: posesión de vigor mental y de inteligencia fina.”

--Un ejemplo de vigor mental:

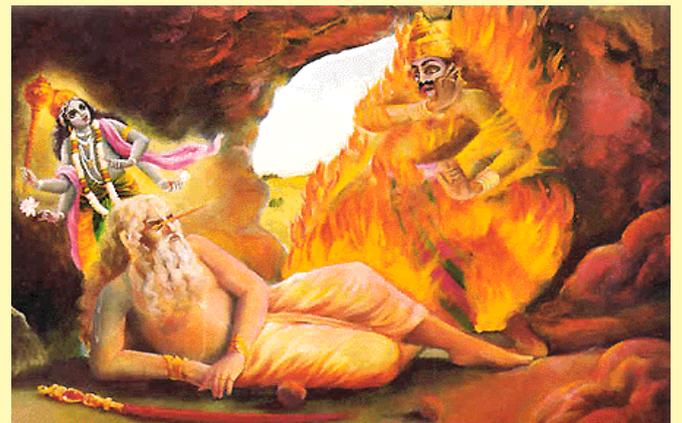
*avantipura-vāsinaḥ sadanam etya sādīpaner
guror jagati darśayan samayam atra vidyārthinām
sakṛn nigada-mātrataḥ sakalam eva vidyā-kulam
dadhau hṛdaya-mandire kim api citravan mādhaveḥ*

“Mādhave, al llegar a casa de Sādīpani, Su guru viviendo en Avantipura, para enseñar la conducta correcta a los estudiantes, recibió todo el conocimiento en el templo de Su corazón después de tan sólo una recitación de Su guru. ¡Qué asombroso!”

--Un ejemplo de inteligencia fina:

*yadubhir ayam avadhyo mleccha-rājas tad enam
tarala-tamasi tasmin vidravann eva neṣye
sukhamaya-nija-nidrā-bhañjana-dhvaṃsi-dṛṣṭir
jhara-muci mucukundaḥ kandare yatra sete*

“Los Yadus no pueden matar a este Kālayavana, el rey de los *mlecchas*. Al huir de él a la cueva poco alumbrada, lo traeré allí. En esa cueva decorada de cascadas está durmiendo Mucukunda cuya mirada destruye a aquellos que interrumpen su sueño tranquilo.”

--Śrī Bhakti-Rasāmṛta-Sindhu, 2.1.72-81; --imágenes de devoteesvaishnavas.blogspot.com, krishnainformation.blogspot.com & harekrṣṇa.com

ANARTHAS Y CONOCIMIENTO (1)

publicado por Govinda dās, Canadá

P: Si adquirimos o tenemos conocimiento transcendental en su totalidad ¿cómo nos ayuda esto a liberarnos de los *anarthas* y apegos? ¿Podría Mahārāḥjī elaborar sobre este tema? ¿Cuál es la conexión entre tener conocimiento y estar libre de los *anarthas*?

continúa en la próxima página a la izquierda

R (Mahārājī): Cuando haces esta pregunta sobre *anartha-nivṛtti*, tienes que analizar la palabra *anartha*, comprenderla bien. En realidad en *anartha* hay dos palabras. La primera es “a” - cuando dices “a” se trata de negación. Y *artha* es la otra palabra. *Artha* es el objetivo que quieres obtener para ser feliz y hacer a los demás felices. Eso se llama *artha*. Se refiere a aquello que es útil para ti para que puedas ponerlo en práctica y ser feliz y hacer a los demás felices.

Anartha - cuando añades esta negación, vas a indicar negación a este *artha*, o sea, significa un opuesto exacto. El opuesto quiere decir que es un bloque o un obstáculo en obtener el objetivo que puede hacerte feliz.

Mahārājī lo explica con un ejemplo. El sol tiene sus rayos, y cuando estos vienen sin estar obstaculizados o bloqueados, entonces el sol puede cumplir muchas funciones para nosotros. Elimina frío, elimina oscuridad, ilumina y nos muestra los objetos, nos hace felices y nos libera del miedo.

Pero si hay algunos problemas en el ojo, entonces no puedes ver las cosas de manera apropiada, o si hay alguna nube o alguna pared, entonces los rayos no pueden entrar, solo viene la sombra... así que el sol no puede iluminar las cosas bien si hay algunos obstáculos.

Entonces lo que ves es tan solo un *abhāsa* (reflejo). De modo parecido, también en el caso de la Luna, si ves directamente la Luna, entonces la ves, pero si digamos pones un dedo delante de tus ojos, verás dos Lunas. Pues eso crea cierta confusión.

Entonces *artha* es conocimiento verdadero. Mahārājī define qué es el conocimiento verdadero - en sánscrito se llama *yathārtha-jñāna*. Hay dos tipos de conocimiento: *yathārtha-jñāna* y *ayathārtha-jñāna*. A veces uno consigue también el conocimiento falso, eso también es conocimiento pero es falso.

Pues esta es la definición: *tadvati tat-prakāraka-jñānam yathārtham*, i.e., objeto que tiene ciertas cualidades, si tú ves esas cualidades en ese objeto tal como son, eso es *yathārtha-jñāna*, conocimiento verdadero.

Luego, *tad-abhāvavati tat-prakāraka-jñānam* quiere decir que cuando esas cualidades no están en el objeto y tú las ves allí, eso se llama *ayathārtha-jñāna*. Como por ejemplo si ves una caracola, puedes confundirte, debido al brillo de la caracola, y pensar que es plata. Esa cualidad de ser plata no existe en la caracola, pero tú la ves. Ves lo que no está allí. Tienes algún conocimiento, y ese incluso hace que te acerques hacia la caracola para conseguir la plata. Eso es porque tienes conocimiento pues también desarrollas el deseo de obtener ese objeto, y luego te acercas, o sea haces la acción. Pero de todas formas vas a darte cuenta de que el conocimiento que tienes no es correcto.

continúa en la columna a la derecha

Pues, primero, ¿cómo consigue uno este conocimiento verdadero, el conocimiento que puede cumplir nuestras metas? Mahārājī dice que hay un proceso (para eso) - *ādau śraddhā*. Primero tienes que tener fe absoluta en el Señor. Todo esto se da para hacer a uno el ser humano completo. Conocimiento falso no es útil para nadie - al final no puedes cumplir los objetivos ni te dará felicidad, ausencia de miedo y las demás cosas que todos desean obtener como sus objetivos. Pues primero debemos tener fe firme en las palabras del Señor, en *sad-guru* y en *śāstra*.

Esto no quiere decir que deberías tener fe ciega. Hay gente que dice que en religión uno necesita fe ciega. No es así. Nosotros tenemos fe firme. ¿Cómo puede uno tener fe firme? Viendo las *guṇas* y *karmas* de la persona. Uno solo desarrolla fe si ve que esa persona tiene esas cualidades. Si la persona no las tiene y tú desarrollas fe en ella, eso es fe ciega. Eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Aunque esas personas no tienen esas cualidades, uno dice que “mi guru es transcendental, mi guru es esto y aquello.”

Esta (verdadera) determinación es posible solo si las dudas están eliminadas y si tenemos fe absoluta. Por eso se da la definición del guru, y así deberíamos ver si la persona tiene esas cualidades o no...luego automáticamente desarrollamos la fe. Guru tiene conocimiento sobre la Verdad Absoluta, tiene experiencia de este conocimiento y luego lo pone en práctica.

Todo esto se da solo en *śāstra*. Quién es el guru, quién es el discípulo y qué es el conocimiento verdadero. El conocimiento humano está muy limitado, y los sentidos también están limitados, pues uno debe refugiarse solo en *śāstra*. Pero no en forma de fe ciega.

Ahora la siguiente pregunta es ¿cómo se obtiene este conocimiento? Para eso Mahārājī cita el verso de La Bhagavad-Gītā *tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā*. Pues se siguen aquí tres cosas. *Praṇipātena*, te acercas a guru y con humildad aprendes de él. Sin humildad no se puede aprender nada.

Mahārājī dice que en realidad todos tienen el ego falso y se consideran supremos o grandes. Sin embargo, no hay lugar para ego en nadie. Porque ¿a quién se le puede considerar glorioso o supremo? A el que es autosuficiente, que no recibe conocimiento de los demás. Si no recibe ningunos beneficios o poder de los demás, se le puede considerar supremo. Pero nadie tiene este tipo de cualidades. Todos tienen que recibir el conocimiento de otros, todos tienen que depender de los demás. ¿Cómo se puede hablar aquí de ego?

Si la persona posee, sin necesidad, este ego, al final se destruye. Porque actúa según su ego, y se considera supremo...luego alguien vendrá y lo destruye.

continúa en la próxima página a la izquierda

Entonces ¿cómo se consigue esta humildad? Se dice que hay que ser humilde delante del Guru. ¿Cómo uno puede ser humilde? Eso ocurre si reconoces las *guṇas* y *karmas* de la persona. Todo esto es psicología. Si ves las cualidades de otra persona, automáticamente te inclinarás ante ella.

Este es el ejemplo: cuando estás delante de los Himālāyas, ves que son muy altos y muy fuertes, y al compararte con ellos averiguarás que eres una persona muy pequeña delante de ellos, no tienes la solidez de los Himālāyas, y ellos pueden vivir siglos pero tú perezes tal vez en sesenta años. Entonces puedes compararte con los Himālāyas... también verás cuán beneficiosos son para la humanidad, y cuán inútil eres tú. Pues de esta manera te vuelves humilde, cuando te das cuenta de esto. De modo parecido, cuando te acercas al guru, realizas su superioridad.

Entonces *praṇām*, cuando ofreces *praṇipātana* (reverencias) te entregas a él. Pues cuando le ofreces reverencias, aceptas su superioridad. No con fe ciega, sino con una comprensión adecuada.

Y *paripraśnena* quiere decir que haces preguntas, preguntas apropiadas, para conocer la Verdad Absoluta. No haces preguntas que sean frívolas, sino preguntas tales como ¿qué es beneficioso para toda la humanidad?, ¿Qué es beneficioso para tí?, ¿Qué es la Verdad Absoluta? - cosas así.

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

--imagen de www.destination360.com

BHAGAVAT-SANDARBHA: PREFACIO (2)

publicado por Nuevo Śrī Haridās Nivās, España

¿Por qué la *jīva* tiene que aceptar un cuerpo, aunque no lo quiere? Y una vez aceptado el cuerpo, ¿por qué tiene que sufrir diversos tipos de aflicción?

Ya que los *śāstras* claramente muestran (*pradarśana*) cómo uno puede escaparse de las terribles garras de aflicción, se les llama *darśans*. No todo lo que todos percibimos directamente con nuestros ojos y otros sentidos es una percepción conforme a la realidad. Hasta

que uno no adquiriera el conocimiento de los objetos que están más allá de la percepción sensorial, seguirá cubierto por ignorancia, i.e. continuará ciego.

Por medio del poder de su *sādhana*, los sabios que veían pasado, presente y futuro estaban conscientes del conocimiento, ignorancia, manera de actuar y desamparo de las *jīvas*. Todos estos sabios dieron al hombre instrucciones sobre la Realidad Absoluta creando diferentes tipos de *darśana-śāstras* según su cualificación.

Aunque el *darśan* de Cārvāka etc que da importancia a los objetos gruesos y perecedores es naturalmente agradable, fueron los seis *darśans* proponiendo el *ātma-tattva* eterno que se han hecho famosos.

En comparación con Vaiśeṣika, Nyāya o Pātañjala-yoga, la escuela de los *jñānis* deseosos de liberación daba sumo respeto a Vedānta, porque según *śruti* "*yasya bhāsā sarvaṃ idaṃ vibhāti*", toda realidad se expande a través de *śakti* de Śrī Bhagavān. Apoyándose en este mismo conocimiento, Vedānta llegó a ser respetado mientras que las escuelas proponiendo átomos etc como causas del universo no han recibido tanta consideración.

El materialista Cārvāka admitía solo percepción directa como *pramāṇa* válido. No aceptaba la existencia de alma diferente del cuerpo, y consideraba el placer y disfrute corporal la última meta de la vida. Aunque aquellos que tenían conocimiento de *ātmā* no apoyaban esta opinión, las personas ignorantes sí que la aceptaban.

El que tiene convicción firme en las instrucciones del Señor se llama *āstika* (creyente) mientras que el que no respeta Sus palabras se llama *nāstika* (ateo). Cuando la visión gruesa se considera lo mejor y uno no indaga en aspectos sutiles, solo existe el conocimiento de lo grueso (*annaṃ brahma, sarvaṃ khalv idaṃ brahma* – "Brahman es comida, todo esto es Brahman"), y también la forma universal (*virāṭ mūrti*) se imagina en base de visión gruesa. De esta manera se acepta *pratyakṣa-vāda* (sistema que considera percepción directa como el único medio válido para conocimiento genuino).

Hasta que, siguiendo *śāstra*, no haya conocimiento de *sat-cit-ānanda-śakti* cuyo *svarūpa* es existencia, conciencia y bienaventuranza eternas, y hasta que no haya conocimiento detallado sobre los efectos de esta *śakti*, la gente solo seguirá apegada a la visión gruesa.

Arjuna, el mejor *āstika* y el principal entre los *bhaktas* también se halló en tal situación. Temiendo separación de sus queridos, se confundió. También hoy en día, grandes personas *āstikas* que creen en otro mundo parecen demasiado apegados a los cuerpos perecedores hechos de *māyā*. Así que no será inapropiado decir que la expansión de materialismo no ha sido insignificante.

Prahlāda, el mejor de los devotos, dice: *kaumāra ācaret prājñaḥ dharmān bhāgavatān iha* – uno debería llevar a cabo *bhāgavata-dharma* desde su niñez, porque *tad apy adhruvam arthadaḥ* – aunque el cuerpo es perecedero, confiere ventaja.

De esto se desprende que por conferir ventaja, la necesidad y utilidad del cuerpo son grandísimas. Por eso es necesario proteger el cuerpo para ejecutar todos los deberes, de lo contrario no se puede conseguir nada.

Śrīpad Śaṅkarācārya, el guru *advaita-vādī*, ha mostrado este mundo en forma de Brahman. Sin embargo, en su instrucción está oculta visión gruesa. Sin duda sus intenciones fueron independientes, porque las personas ignorantes no pueden llevarse bajo control si no se enganchan con alguna enseñanza atractiva. Por esta misma razón ideó una nueva filosofía - la de *māyāvāda*. Como lo ha dicho Vācaspati Miśra: *anena sphuṭito'yaṁ māyāvādaḥ* – “Él manifestó este *māyāvāda*.”

Al sumergir el mundo en el terror de *śūnya-vāda* inventado, el venerable Śrīmat Śaṅkarācārya mismo volvió a ornamentar el mundo al establecer y predicar la opinión védica. En pocas palabras, según su opinión solo aquello que tiene forma es de *māyā*, de ahí el enigma de lo informe es evidente. Pero al estudiar bien las escrituras aprobadas por él se desprende que en ese respecto ellas no dependen totalmente de él. En su comentario sobre *Brahma-Sūtra* hay muchos *pramāṇas* que apoyan este hecho. A pesar de que la mencionada opinión del *ācārya* se valora mucho en todos lados, no está universalmente aceptada.

Aunque bajo la palabra *vedānta-darśana* se entiende inmediatamente *Brahma-Sūtra* o *Vyāsa-Sūtra*, en realidad se divide en tres partes (*prasthāna-traya*): *śruti*, *nyāya* y *smṛti*. Los *Upaniṣads* forman el *śruti-prasthāna*, *Brahma-Sūtras* son el *nyāya-prasthāna*, y escrituras como *La Bhagavad-Gītā* componen el *smṛti-prasthāna*. La plenitud de *vedānta-śāstra* solo se consigue por medio de este *prasthāna-traya*.

continúa en la columna a la derecha

La información sobre *sanātana-dharma* ha estado disponible desde los tiempos de Kumārila y Śaṅkarācārya. Justo después de Śrīpad Ācārya Śaṅkara apareció Śrī Rāmānujācārya. Era muy famoso como miembro de Śrī Sampradāya.

Criticaba monismo no diferenciado tal descrito, y dijo *nirviṣeṣ brahma sarvathā apratiṣṭhit haim* – el Brahman no diferenciado absolutamente no tiene ninguna base. Él estableció su propio e independiente *viśiṣṭadvaita-vāda*. En su opinión, Brahman es *saguṇa* (tiene cualidades); el universo creado por Brahman es verdadero; Brahman Que es océano de las ilimitadas cualidades beneficiosas es la única causa del universo, y *jīva* es Su *aṁśa* (porción). Como Brahman existe junto con *jīva* y universo de manera no dual (*advaya*), su filosofía se llama *viśiṣṭa-advaita* (monismo cualificado). *Bhakti* es el único medio para obtener *mokṣa*, y el objetivo final de esta filosofía es *mukti* en forma de *sālokya* etc.

En aquellos tiempos apareció también Śrīman Madhvācārya. Él era *dvaita-vādī*. En sus comentarios sobre *Brahma-Sūtra* etc unificó el significado de tales frases como *tat tvam asi* (Tú eres Eso) con las declaraciones *siddhānticas* de los *Purāṇas*, y mostró que *jīva* es semejante a Brahman en su aspecto *cit* (conciencia).

Según su opinión, la *jīva* es eterna y sirvienta de *Bhagavān*. Un resumen del pensamiento de Śrī Madhva se expresa en *Prameya-Ratnāvalī* de esta manera:

*śrīman-madhva-mate hariḥ paratamaḥ satyaṁ jagat tattvato
bhedo jīva-gaṇā harer anucarā nicocca-bhāvaṁ gatāḥ
muktir naija-sukhānubhūtir amalā bhaktiś ca tat-sādhanam
akṣādi-tritayaṁ pramāṇam akhilāmnāyaika-vedyo hariḥ*

En la opinión de Śrīman Madhva, Hari es El Señor Supremo; el universo es real; hay diferencia (entre El Señor y la *jīva*) desde el punto de vista de *tattva*; *jīvas* son sirvientas de Hari y existe gradación entre ellas; *mukti* es cuando uno experimenta su propia bienaventuranza; el *bhakti* puro es el medio para *mukti*; los *pramāṇas* son percepción directa, deducción y *śāstra*; y el único objeto que se puede conocer de todos los Vedas es Hari.

--continuará;--tomado del Prefacio a *Bhagavat-Sandarbha* por Śrī Haridās Śāstrī Mahārājī; --imagen de damodara.de

UNO NO CAE DE VAIKUṆṬHA (2)

publicado por Āditya dās, Israel

[T pregunta en hindi] [respuesta de Mahārāja en hindi] [T]: Mahārāja es muy cuidadoso a la hora de explicar estas cosas porque todo *Vedānta* está escrito...Siempre cuando un *ācārya* escribe *Vedānta*, hay muchos [palabra no clara]...argumentos que tiene...Hay muchos *pūrva-pakṣas* que tiene.

continúa en la próxima página a la izquierda

Porque otra gente dice tantas cosas pero todas [esas cosas] llevan alguna falta. Siempre que dan definiciones acerca de quiénes somos, quién es el Señor y qué es *māyā*, hay tantas faltas allí... debido a ellas no conseguimos comprensión y manera de seguir apropiadas que nos puedan liberar de miseria.

Por tanto, todas las dudas que has planteado las ha mencionado también [otra persona]. Mahārāja dice que cuando la gente dice "hemos caído de Vaikuṅṭha", eso viene de cierto fundamento... eso no es nuestra filosofía, eso no es filosofía Vaiṣṇava. Aquí se ve influencia de algunas otras cosas.

Cuando traduzco lo que Mahārāja ha dicho, veremos que todo esto es influjo de budismo y también de Śāṅkara-vāda. Śāṅkara-vāda hereda de budismo. Pues todo este influjo viene de eso. Al principio existe *dharma* Vaiṣṇava pero gradualmente vienen todas estas cosas. Por eso Mahārāja primero explica muy cuidadosamente otras filosofías, las cuales van contra nuestra propia filosofía desarrollada por nuestros *ācāryas*, la cual es sin falta. Todas las demás filosofías tienen muchas faltas.

Según hemos hablado la semana pasada, cuando Mahārāja habló de la filosofía de Śāṅkara, Śāṅkara dice que solo existe una realidad sin forma que se llama Brahman.

Entonces hay que explicar... si no tiene forma, no hay ningunas formas en él, solamente existe y no hay nada más que exista... si este es el caso entonces tienes que explicar - en nuestro alrededor no vemos ninguna realidad sin forma, lo que vemos son entidades separadas, y todas ellas tienen formas y nombres, ¿no?

Pues, dice él, todo eso es *māyā*. Solo hay un Brahman y todo esto ocurre por *māyā*. Entonces tenemos que preguntar ¿cómo es posible que Brahman se separó de esta forma? ¿Es eso Brahman mismo que aparece como diferentes entidades que tienen formas y nombres? Tienes que explicar cómo Brahman se volvió así.

Pues, él dice que esto es debido a *māyā*. A Brahman lo superó *māyā* y [por eso] aparece así. Si uno hace preguntas sobre *jīva*, Īśvara o Brahman o *māyā*, o sobre el contacto de *jīva* con *māyā*, todas estas preguntas, él dice que todo esto es *anādi*, eterno.

¿Cuándo vino este Brahman a *māyā*, o cuando originó la *jīva*? Cuando la *jīva* está atada por *māyā*, ¿es eso su *kar-*

ma? ¿Quién es este Īśvara?, ¿Cuál es la relación? ¿Desde hace qué tiempo tenemos esta relación? - a todas estas preguntas dice 'Es *anādi*', es decir, ocurre eternamente.

Entonces uno puede decir que en este caso, si todo esto es eterno, que también todas [las formas] son reales. Pero él dice: "No, no son reales, no hay realidad en ellas, todas son *māyā*. No existen nada. Pero para explicarlo, cuando me haces estas preguntas, tengo que decir que todo esto es eterno.

Son eternas pero en realidad no hay existencia de todas estas cosas. Yo tampoco existo, todo lo que digo es también falso, tú también eres falso, todo es falso. Pero como me estás preguntando cómo ocurre esto y desde hace qué tiempo, y cómo podemos liberarnos, entonces tengo que decirte algo.

Eso ocurre eternamente y tú puedes liberarte si realizas que solo hay un Brahman y no existe nada - para decir algo, porque me estás preguntando, tengo que decir esto, pero en realidad no hay *śāstra*, tampoco hay Guru, tampoco Dios, tampoco *māyā*, tampoco tú, tampoco yo. No hay quien escuche ni quien hable. Así lo dice.

Si este es el caso, no hay cuestión de *sādhana*, porque incluso la práctica se vuelve falsa. Y tampoco habrá liberación en tal caso. Si el cautiverio es *māyā*, entonces liberación también es *māyā*. No habrá liberación para uno, uno nunca se liberará. Y tú vas a hacer preguntas eternamente, y contestar las preguntas eternamente, y él siempre va a decir "Todo esto es *māyā*". ¿No? Pues, hay mucha falsedad en todas esas preguntas. Si decimos que la *jīva* cae de Vaikuṅṭha, entonces Mahārāja dice que toda esta falsedad de Śāṅkara también está relacionada con tal declaración.

--continuará,--imagen de brahmavidyagurukulam.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.