

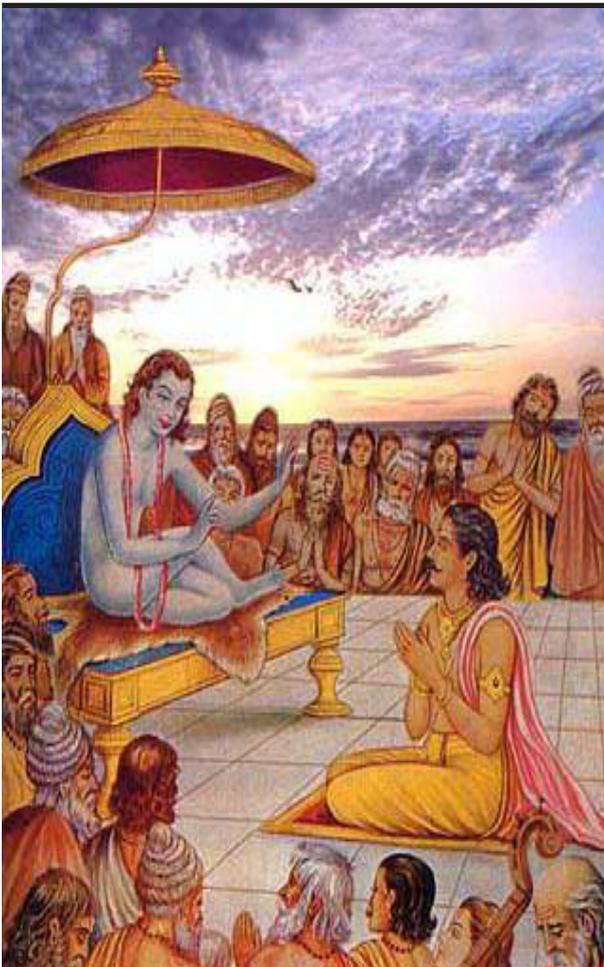
Nityam Bhagavata Sevaya

Un revista mensual al servicio del Srimad Bhagavatam

Utthana Ekādaśī

Edición N°13

18, Noviembre 2018

La maldición que entregó el Śrīmad-Bhāgavatam al mundo

CONTENIDO

**Nacimiento y Cualidades divinas de
Mahārāja Parīkṣit**
Śrīmad-Bhāgavatam

Uddhava instruye a Mahārāja Parīkṣit
Śrīmad-Bhāgavatam-Māhātmya

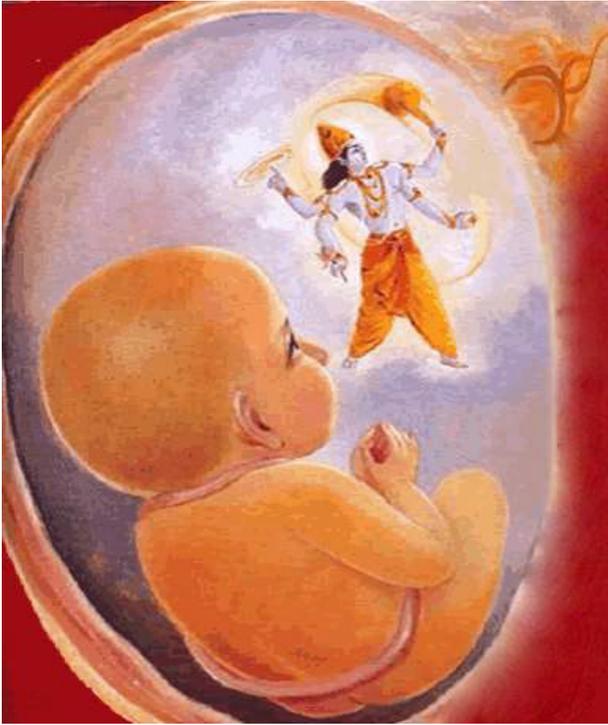
**Mahārāja Parīkṣit Establece a Kaliyuga
en cinco lugares**
Sri Subodhini

Mensaje de la maldición
Mahābhārata

**¿Mahārāja Parīkṣit fue a la orilla
Del Yamuna en vez del Ganga?**

Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedhanta Swami Śrīla Prabhupāda

**Mahārāja Parīkṣit alcanza la morada
del Señor Supremo**
Śrīmad-Bhāgavatam

Nacimiento y Cualidades divinas De Mahārāja Parīkṣit *Śrīmad-Bhāgavatam*

¡Oh, hijo de Bhṛgu [Śaunaka]!, cuando el niño Parīkṣit, el gran guerrero, se hallaba en el vientre de su madre, Uttarā, y estaba sufriendo a causa del abrasador calor del *brahmāstra* (lanzado por Aśvatthāmā), pudo observar al Señor Supremo que se dirigía hacia él. Él [el Señor] era sólo del tamaño del pulgar, pero era trascendental por completo. Tenía el cuerpo muy hermoso, negruzco e infalible, y llevaba puesta una ropa de un amarillo brillante y un yelmo de un dorado encendido. Fue así que el niño lo vio. El Señor estaba adornado con cuatro manos, pendientes de oro fundido, y ojos furiosos, rojos como la sangre. Mientras se movía de un lado a otro, Su maza giraba constantemente a Su alrededor, como una estrella fugaz.

Así pues, el Señor estaba dedicado a dispersar la radiación del

brahmāstra, tal como el Sol evapora una gota de rocío. El niño lo observaba, y pensó en quién era el Señor.

Mientras era así observado por el niño, el Supremo Señor y Personalidad de Dios, la Superalma de todos y el protector de los justos, quien se extiende por todas las direcciones y a quien el tiempo y el espacio no lo limitan, desapareció de súbito. Luego, después de que todos los signos buenos del Zodíaco evolucionaron gradualmente, nació el heredero legítimo de Pāṇḍu, quien sería tan valiente como él.

El rey Yudhiṣṭhira, quien estaba muy satisfecho con el nacimiento de Mahārāja Parīkṣit, hizo que se ejecutara el proceso purificador del nacimiento. Eruditos *brāhmaṇas*, encabezados por Dhaumya y Kṛpa, recitaron himnos auspiciosos. Ante el nacimiento de un hijo, el Rey, que sabía cómo, dónde y cuándo se debía dar caridad, les dio a los *brāhmaṇas* oro, tierras, aldeas, elefantes, caballos y buenos granos alimenticios.

Los eruditos *brāhmaṇas*, que estaban muy satisfechos con las caridades del Rey, se dirigieron a él llamándolo el principal de los *Purus*, y le informaron que su hijo se hallaba sin duda en la línea de descendencia de los *Purus*.

Los *brāhmaṇas* dijeron: El todopoderoso u omnipresente Señor Viṣṇu, la Personalidad de Dios, a fin de complacerte, ha restituido a este immaculado hijo. Él fue salvado cuando estaba condenado a ser destruido por una intolerable arma sobrenatural. Por

esa razón, este niño será bien conocido en mundo como «aquel que está protegido por la Personalidad de Dios». ¡Oh, tú, el muy afortunado!, no hay duda alguna de que este niño se convertirá en un devoto de primera y que poseerá todas las buenas cualidades.

El buen Rey (Yudhiṣṭhira) preguntó:

¡Oh, grandes almas!, ¿será él un rey tan santo, tan piadoso en su mismo nombre y tan famoso y glorificado por sus logros, como otros que aparecieron en esta gran familia real?

Los eruditos *brāhmaṇas* dijeron:

¡Oh, hijo de Pṛthā!, este niño será tal como el rey Ikṣvāku, el hijo de Manu, en lo referente a mantener a todos los que han nacido. Y en lo que respecta a los principios *brāhmiṇicos*, especialmente a ser fiel a su promesa, será tal como Rāma, la Personalidad de Dios, el hijo de Mahārāja Daśaratha. Este niño será un munífico dador de caridad y protector de los rendidos, como el famoso rey Śibi del país de Uśīnara. Y él expandirá el nombre y la fama de su familia, tal como Bharata, el hijo de Mahārāja Duṣyanta. Entre los grandes arqueros, este niño será igual que Arjuna. Él será tan irresistible como el fuego, y tan insuperable como el océano.

Este niño será tan fuerte como un león, y será un refugio tan digno como los montes Himalayas. Él será tan condescendiente como la Tierra, y tan tolerante como sus padres.

Este niño será como su abuelo Yudhiṣṭhira o como Brahmā en

ecuanimidad mental. Será munífico como Śiva, el señor de la colina Kailāsa, y será el refugio de todos, tal como la Suprema Personalidad de Dios, Nārāyaṇa, quien incluso es el refugio de la diosa de la fortuna. Este niño será casi igual que el Señor Śrī Kṛṣṇa, por el hecho de seguir Sus pasos. En magnanimidad, logrará la grandeza del rey Rantideva. Y en religión, será como Mahārāja Yayāti.

Este niño tendrá la paciencia de Bali Mahārāja, y será un devoto del Señor Kṛṣṇa tan fiel como Prahlāda Mahārāja, un ejecutor de muchos sacrificios *Aśvamedha* (de caballos) y un seguidor de los hombres mayores y experimentados. Este niño será el padre de reyes que serán como sabios. En aras de la paz del mundo y por el bien de la religión, será el castigador de los arribistas y de los pendencieros.

Después de oír hablar de su muerte que ocurriría por la mordida de una serpiente alada enviada por el hijo de un *brahmaṇa*, se liberará de todo apego material y se entregará a la Personalidad de Dios, refugiándose en Él.

Después de hacerle preguntas acerca del conocimiento correcto del yo al hijo de Vyāsadeva -el cual será un gran filósofo-, renunciará a todos los apegos materiales y logrará tener una vida libre de temores.

De ese modo, aquellos que eran expertos en el conocimiento astrológico y en la ejecución de la ceremonia natal, instruyeron al rey Yudhiṣṭhira

en lo referente a la futura historia de su hijo. Luego, habiendo sido remunerados suntuosamente, todo regresaron a sus respectivos hogares.

Así pues, su hijo se volvería famoso en el mundo con el nombre de Parīkṣit (el examinador), porque llegaría a examinar a todos los seres humanos, en su búsqueda de aquella personalidad que vio antes de nacer. De ese modo, llegaría a contemplar al Señor constantemente.

Śrīmad-Bhāgavatam 1.12.7-13
(*Bhāgavata Purāṇa*)

Uddhava instruye a Mahārāja Parīkṣit

Śrīmad-Bhāgavatam-Māhātmya

Śrī Uddhava dijo: Escuché las glorias del *Srīmad-Bhāgavatam* de la boca de Śrī Bṛhaspati, mi maestro espiritual. Ahora ofrezco mis respetuosas reverencias a Él, ya que siento bienaventuranza al escuchar las instrucciones del *Srīmad-Bhāgavatam*. De acuerdo con la tradición *vaiṣṇava*, serví al *Srīmad-Bhāgavatam* durante un mes.

Debido a la influencia de este servicio, me convertí en un amigo querido del Señor Kṛṣṇa, y por lo tanto, me envió a Vṛndāvan para servir a Sus amadas gopīs. Aunque Kṛṣṇa disfruta eternamente los pasatiempos en Vṛndāvan, Sus amadas gopīs estaban afligidas con sentimientos de separación. Y por esto, me envió aquí para impartir las enseñanzas del *Srīmad-Bhāgavatam* a las gopīs.

Es por esto que las gopīs de Vraja se liberaron de los dolores de la separación, al aceptar las enseñanzas del *Srīmad-Bhāgavatam* de acuerdo a su propia inteligencia. Aunque no entiendo el misterio de *Srīmad-Bhāgavatam*, aun así experimenté lo asombroso de esta gran literatura. Cuando los semidiosos, encabezados por el Señor Brahma, oraron al Señor Kṛṣṇa que regrese a su propia morada, en ese momento, debajo de un árbol baniano, el Señor me enseñó personalmente el misterio del *Srīmad-Bhāgavatam*. Como resultado de esa instrucción, mi inteligencia se volvió fija y me dirigí a Badarikāśram y logré la perfección. Desde entonces vivo aquí en Vraja, como una enredadera.

¡Oh Parīkṣit!, por lo tanto vivo aquí en Narada-kunda. Por servir al *Srimad-Bhāgavatam*, los devotos conocerán al Señor Kṛṣṇa. Por lo tanto, explicaré el *Srimad-Bhāgavatam* en beneficio de los devotos del Señor. Esto será posible solo con tu ayuda.

Srila Suta Goswami dijo: Después de escuchar esto, Mahārāja Parīkṣit ofreció reverencias a Uddhava y le dijo: ¡Oh Uddhava!, sirviente del ¡Señor Hari! Ciertamente, debes narrar el *Srimad-Bhāgavatam*. Instrúyeme lo que sea necesario para lograr esto.

Uddhava estaba muy complacido al escuchar a Mahārāja Parīkṣit hablar de esta manera y respondió: ¡Oh Rey! Debido a que el Señor Kṛṣṇa dejó este mundo, la influencia de Kali-yuga se ha vuelto muy prominente. Cada vez que se realizan actividades auspiciosas, Kali crea disturbios. Por lo tanto tú deberías salir y apaciguar la influencia de Kali en todos lados. Me quedaré aquí recitaré el *Srimad-Bhāgavatam* por un mes, de acuerdo con la tradición *vaiṣṇava*. Así la audiencia saboreará la dulzura del *Srimad-Bhāgavatam* y alcanzará la morada eterna del Señor. Al escuchar las instrucciones de Śrī Uddhava, Mahārāja Parīkṣit estaba complacido con la idea de someter a Kali, pero de alguna manera, debido a cierta ansiedad, reveló su mente a Uddhava.

Mahārāja Parīkṣitdijo: ¡Oh, Prabhu! estoy ansioso por poner a Kali-yuga bajo mi control, tal como me instruíste. Pero ¿cómo escucharé el *Srimad-Bhāgavatam*? También vine a

buscar refugio en tus pies, También debes ser misericordioso conmigo.

Al escuchar las palabras del rey, Uddhava dijo: Oh Rey, no hay necesidad de que estes preocupado, ya que usted es el candidato más indicado para recibir el *Srimad-Bhāgavatam*. Las personas en este mundo están siempre dedicadas a varios tipos de actividades fruitivas, y ni siquiera conocen la importancia de escuchar el *Srimad-Bhāgavatam*. ¡Oh Rey!, por tu misericordia mucha gente en esta tierra de Bhārata-varṣa alcanzará la felicidad eterna escuchando el *Srimad-Bhāgavatam*. El gran sabio Śrīla Sukadeva Goswami, quien es el representante del Señor Kṛṣṇa, el hijo de Nanda Mahārāja, recitará el *Srimad-Bhāgavatam* para ti. No hay duda al respecto. ¡Oh Rey!, por escuchar el *Srimad-Bhāgavatam*, alcanzarás la morada eterna del Señor Kṛṣṇa, el rey de Vraja, y luego este se propagará por todo el mundo. Por lo tanto, oh rey, prepárate para someter a Kali. Después de que Uddhava habló de esta manera, Mahārāja Parīkṣit le ofreció reverencias y circunvaló alrededor de él y luego se fue a erradicar la influencia de Kali por todas partes.

*Srimad-Bhāgavatam-
Māhātmya, Capítulo Tres*

Mahārāja Parīkṣit Establece a Kaliyuga en cinco lugares

Śrī Subodhinī

El rey Parīkṣit había ordenado a Kali-yuga que saliera del Reino. Debido a esto, comenzó a temblar, pensando si sería asesinado si es que no sale

de ese reino. El rey Parīkṣit siempre cumplió con sus palabras. Kali-yuga sabía que no era apropiado callarse o no cumplir las órdenes del Rey. Especialmente cuando el rey estaba allí, con su espada levantada

El rey también está obligado a castigarlo por las ofensas cometidas anteriormente. Kali-yuga se dio cuenta de que el rey Parīkṣit podría tolerar sus ofensas anteriores, pero permanecer sin seguir sus órdenes (de expulsión) sería una segunda ofensa, y podía suceder que el Rey lo mate por esto, especialmente cuando estaba parado allí levantando su espada.

Kali-yuga comenzó a orar:

*kalir uvāca
yatra kva vātha vatsyāmi
sārva-bhauma tavājñāyā
lakṣaye tatra tatrāpi
tvām ātteṣu-śarāsanam
tan me dharma-bhṛtām śreṣṭha
sthānam nirdeṣtum arhasi
yatraiva niyato vatsya
ātiṣṭhams te 'nuśāsanam*

¡Oh Su Majestad!, aunque puedo vivir en cualquier lugar y en todas partes bajo su orden, solo podré verlo con su arco y flechas donde sea que mire. Por lo tanto, Oh, jefe de los protectores de la religión, por favor arregla un lugar para mí donde pueda vivir permanentemente bajo la protección de Su gobierno.

El rey Parīkṣit comenzó a pensar y concluyó que Kali-yuga se le debe dar algunos lugares donde pueda residir. Especialmente en aquellos donde él es amigo y familiar de *adharmā* (injusticia).

Juegos de azar y este tipo de actividades se consideraron injustas incluso antes. Por lo tanto, el rey pensó que a Kali-yuga se le debería dar estos lugares, en los cuales, desde tiempo inmemorial, el *adharmā* está bien arraigado.

Apostar significa apostar con dados, beber alcohol, mujeres y violencia. Dondequiera que el *adharmā* tenga

lugar en estos cuatro factores, se pidió a Kali-yuga que residiera allí. El *Adharma* es de cuatro tipos: (1) ASESINATO de un *brahmana*, (2) Beber alcohol, (3) Robar riqueza y (4) El adulterio con la esposa del guru. Robar entra en la categoría de los juegos de azar, y por lo tanto, se considera como un gran pecado. Kali-yuga reside en estos cuatro lugares de manera permanente. Quien cometa estos cuatro tipos de pecados, será consumido por Kali-yuga. Kali-yuga dijo: Los mismos Vedas me dieron cinco lugares para residir, incluso desde tiempos anteriores. Por lo tanto, tienes que dame un lugar más donde pueda quedarme. Con esta observación, se menciona en los siguientes dos versos:

*punaś ca yācamānāya
jāta-rūpam adāt prabhuḥ
tato 'nṛtaṁ madam kāmam
rajo vairaṁ ca pañcamam
amūni pañca sthānāni
hy adharmā-prabhavaḥ kaliḥ
auttareyeṇa dattāni
nyavasat tan-nideśa-kṛt*

La personalidad de Kali pidió algo más, y debido a su ruego, el Rey le dio permiso para vivir donde haya oro. Ya que, donde quiera que hay oro, también hay falsedad, intoxicación, lujuria, envidia y enemistad. Por lo tanto, la personalidad de Kali, por instrucciones de Mahārāja Parīkṣit, el hijo de Uttara, estaba permitido vivir en esos cinco lugares.

Quien esté deseoso de alcanzar lo mejor, y esté profundamente comprometido con su noble y exaltado progreso espiritual, debe evitar

servir estas acciones de *adharma* como la falsedad etc. Por lo general, debido al deseo de objetos materiales, un individuo adopta todas estas formas de conducta (falsa) y se involucra en las garras de Kali-yuga, y así se mete en un gran problema y tristeza. Por lo tanto, todos estos cinco lugares son los lugares de residencia de Kali-yuga.

Una persona sabia debería renunciar a estos cinco factores y mantenerse lejos de estos ya que solo experimentará resultados opuestos en todos estos. Especialmente para un Rey, todo esto está totalmente prohibido, ya que está obligado a enfrentar experiencias y resultados opuestos al optar por estos cinco lugares.

El rey Parīkṣit era un rey con buena conducta y carácter, ya que es el enemigo del *adharma*, Él es también el maestro de este mundo, es decir es, Él es quien debería dar consejos e instrucciones a sus discípulos, para que puedan tener vidas virtuosas. Él también es el protector y el gobernante de sus súbditos. El deber del rey y sus virtudes se ven reflejados en sus súbditos. Debido a esto, un rey debe ser disciplinado, y logrará un verdadero bienestar social si permanece muy lejos de estas cualidades perversas. De esta manera, Mahārāja Parīkṣit estableció Kali-yuga.

*Tomada de Śrī Subodhinī,
Sripad Vallabhacharyas
comentario sobre el
Śrīmad-Bhāgavatam Purāṇa*

Mensaje de la maldición

Mahābhārata

Śrīngi dijo: ¡Oh Padre!, si actué precipitadamente, o incluso si cometí un acto pecaminoso, y si te complací o no, lo que ya he proferido no puede ser cambiado. ¡Oh Padre! Debo decirte, que sucederá, porque soy incapaz de dar un discurso falso, incluso en broma, mucho menos al lanzar una maldición.

El sabio Samīka dijo: Sé de tu gran destreza, hijo mío. Sé que tus palabras deben llegar a cumplirse. Nunca has pronunciado una palabra falsa, y tu trágica maldición sobre el Rey no puede dejar de actuar. Sin embargo, siempre es deber del padre corregir incluso a un hijo adulto, para que el hijo adquiera un buen carácter y una reputación duradera. ¿Qué decir entonces de un simple niño como tú, que ha prosperado debido a sus austeridades y ahora actúa como el Señor del mundo?

La ira se multiplica en exceso en los corazones de los grandes y personas poderosas. Usted ha distinguido a ti mismo en la práctica de los principios religiosos, pero observando que eres mi hijo, y un mero chico, y que has actuado tan precipitadamente e impulsivamente, veo que es mi deber corregirlo. Debes volverse pacífico. Mantente tú mismo recolectando los comestibles simples del bosque y abandone su enojo y nunca lo rechazará tus principios religiosos.

La ira, le roba el progreso espiritual obtenido con tanto esfuerzo, a

aquel que se esfuerza por alcanzar la perfección. Y aquellos carentes de progreso espiritual nunca lograrán su objetivo en la vida. Cuando los espiritualistas que se esfuerzan, son capaces de perdonar, su propia ecuanimidad les otorgará su deseada perfección. Este mundo puede ser disfrutado por aquellos que perdonan, y el próximo mundo es también solo para aquellos que perdonan. Por lo tanto, práctica siempre una vida de perdón, con tus sentidos totalmente controlados. Por tal perdón algún día alcanzarás los planetas espirituales, que se encuentran más allá del mundo de Brāhma y del absoluto impersonal.

A pesar de esta tragedia, hijo mío, debo mantener la calma. Inmediatamente, haré todo lo que pueda, enviando el siguiente mensaje al Rey: ¡Oh Rey!, mi hijo joven e inmaduro, viendo su ofensa a yo, no podía tolerarlo, y ahora ĩl tiene Te maldijo.

Śrīla Sūta Goswāmī dijo: Aquel sabio ascético de votos nobles, dio el mensaje a un discípulo, y su corazón quebrado por la compasión, hizo que lo enviara a donde estaba el Rey Parīkṣit. Él instruyó cuidadosamente al discípulo, un hombre joven, serio y de buen comportamiento llamado Gaura-mukha, para preguntar sobre el bienestar del Rey y las noticias de los asuntos del Estado en general.

Gaura-mukha fue rápidamente donde aquel gobernante de hombres, que había beneficiado a la dinastía Kuru de muchas maneras. Su llegada fue anunciada apropiadamente por

los porteros, y entró al palacio del rey. El *brāhmaṇa* Gaura-mukha fue entonces debidamente honrado por el Rey. Después de descansar de su viaje, narró detalladamente al monarca, en presencia de los ministros reales, el mensaje completo y aterrador del sabio Samīka, sin omitir nada

Querido rey: «Hay un sabio muy virtuoso y autocontrolado llamado Samīka, Él es pacífico y muy austero; vive en tu reino. Oh tigre entre los hombres, ¡Oh gloria de los Bharatas!, con la punta de tu arco enroscaste una serpiente muerta alrededor de la espalda del sabio. Él fue tolerante con tu acción, pero su hijo no pudo soportarlo. ¡Oh Rey!, sin que su padre se entere, ¡él te maldijo! Es por esto que durante la séptima noche, Takṣaka causará tu muerte, indudablemente. Nadie puede mitigar la maldición, y por lo tanto, el sabio compasivo ruega, una y otra vez, que cuides a tu alma. El sabio no pudo contener a su enfurecido hijo, y por lo tanto, oh rey, el que sinceramente desea tu bienestar me ha enviado a ti».

Al escuchar estas terribles palabras, el amado rey de la dinastía Kuru comenzó a afligirse. Él era muy avanzado en conocimiento espiritual, así que no se afligió por su propia muerte, sino por su ofensa contra el sabio. Al comprender que el sabio estaba absorto en meditación, bajo un voto religioso de silencio, la lamentación del Rey creció aún más. Cuando entendió la sincera compasión de Samīka por él, su dolor y remordimiento creció aún más, y su corazón estaba lleno de tristeza por el pecado

que cometió contra el santo asceta. Noble como un dios, el rey Parīkṣit solo lamentó su pecado contra el sabio y nada más. Él envió a Gaura-mukha de vuelta con este mensaje: «Que el Sabio Samīka me conceda nuevamente su misericordia».

*Sección 42 de Ādi-parva,
El Mahābhārata de Krishna-
Dwaipayana Vyasa por Roy,
Pratap Chandra, 1842-1895; Kisari
Mohan Ganguli*

¿Mahārāja Parīkṣit fue a la orilla Del Yamuna en vez del Ganga?

Su Divina Gracia

A. C. Bhaktivedhanta Swami Śrīla Prabhupāda

Al Mahārāja Parīkṣit recibir la noticia de que moriría en un plazo de siete días, se retiró de inmediato de la vida familiar y se trasladó a la sagrada ribera del río Yamunā. Generalmente se dice que el Rey se refugió en la ribera del Ganges, pero según Śrīla Jīva Gosvāmī, el Rey se refugió en la ribera del Yamunā. La declaración de Śrīla Jīva Gosvāmī parece ser más acertada, debido a la situación geográfica del lugar. Mahārāja Parīkṣit residía en Hastināpura, su capital, situada cerca de la actual Delhi, y el río Yamunā pasa por esa ciudad. Lo natural era que el Rey se refugiara en el río Yamunā, ya que éste pasaba por la puerta de su palacio. Y en lo que concierne a su santidad, el río Yamunā está relacionado más directamente con el Señor Kṛṣṇa que el Ganges. El Señor santificó al río Yamunā desde el comienzo de Sus trascendentales pasatiempos en el mundo. Mientras Vasudeva, el padre del Señor Kṛṣṇa, atravesaba el Yamunā con el Señor

Kṛṣṇa de bebé en busca de un lugar seguro en Gokula, en la ribera del río opuesta a Mathurā, el Señor cayó al río, y éste se santificó de inmediato con el polvo de Sus pies de loto. Aquí se menciona especialmente que Mahārāja Parīkṣit se refugió en ese río en particular, el cual fluye hermosamente, llevando el polvo de los pies de loto del Señor Kṛṣṇa mezclado con hojas de Tulasī. Los pies de loto del Señor Kṛṣṇa siempre están adornados con las hojas de Tulasī, y por eso cuando Sus pies se ponen en contacto con el agua del Ganges y del Yamunā, los ríos se santifican al instante. El Señor, sin embargo, estuvo más en contacto con el río Yamunā que con el Ganges. De acuerdo con el Varaha Purāṇa, tal como lo cita Śrīla Jīva Gosvāmī, no hay diferencia entre el agua del Ganges y la del Yamunā, pero cuando el agua del Ganges se santifica cien veces, recibe el nombre de Yamunā. De modo similar, en las Escrituras se dice que mil nombres de Viṣṇu son iguales a un nombre de Rāma, y tres nombres del Señor Rāma son iguales a un nombre de Kṛṣṇa.

*Śrīmad-Bhāgavatam 1.19.6 significado
(Bhāgavata Purāṇa)*

Mahārāja Parīkṣit alcanza la morada del Señor Supremo

Śrīmad-Bhāgavatam

Sūta Gosvāmī dijo: Después de escuchar toda la narración del auto-realizado y equilibrado Śukadeva, el hijo de Vyāsadeva, Mahārāja Parīkṣit se acercó humildemente a sus pies de loto. Inclinando la cabeza sobre los pies del sabio, el Rey, que había vivido toda su vida bajo la protección

del Señor Vishnu, cruzó sus manos en súplica y habló de la siguiente manera.

Mahārāja Parīkṣit dijo: Ahora logré el propósito de mi vida, porque una gran alma misericordiosa como usted ha demostrado tanta amabilidad hacia mí. Usted me ha hablado personalmente esta narración de la Suprema Personalidad de Dios, Hari, quien no tiene principio o fin. No considero nada sorprendente que grandes almas como usted, cuyas mentes están siempre absortas en la infalible personalidad de Dios, muestren misericordia a las necias almas condicionadas, atormentadas por los problemas de la vida material. He escuchado de usted este *Śrīmad-Bhāgavatam*, que es el resumen perfecto de todos los Puranas y que describe perfectamente al Señor Supremo, Uttamaḥśloka. Mi Señor, ahora no temo a Takṣaka ni a ningún otro ser vivo, o incluso a muertes repetidas, porque estoy absorto en la Verdad Absoluta, completamente espiritual, que has revelado y que destruye todo miedo.

*anujānīhi mām brahmān
vācam yacchāmy adhokṣaje
mukta-kāmāśayaṁ cetaḥ
praveśya visṛjāmy asūn*

¡Oh *brāhmaṇa!*, por favor dame permiso para entregar mi habla y las funciones de todos mis sentidos al Señor Adhokṣaja. Permíteme absorber mi mente, purificada de deseos lujuriosos, en Él y así renunciar a mi vida. Me has revelado lo más auspicioso, la Suprema característica personal del Señor. Ahora estoy fijo en el conocimiento

y la autorrealización, mi ignorancia ha sido erradicada. Conociendo sobre el Señor y el entendimiento de su dulzura y poderes, mi ignorancia ha sido destruida. ¿Cómo surgió esto? La forma suprema, la morada o pies de loto del Señor han sido mostrados por Ti.

Sūta Goswāmī dijo: Habiendo hecho la petición, el santo hijo de Śrīla Vyāsadeva dio permiso al Rey Parīkṣit. Luego, después de ser adorado por el Rey y todos los sabios presentes, Śukadeva partió de ese lugar.

*parīkṣid api rājarṣir
ātmany ātmānam ātmanā
samādhāya param dadhyāv
aspaṇḍāsura yathā taruḥ
prāk-kūle barhiṣy āsīno
gaṅgā-kūla udañ-mukhaḥ
brahma-bhūto mahā-yogī
niḥsaṅgaś chinna-saṁśayaḥ*

Luego, Mahārāja Parīkṣit se sentó en la orilla del Ganges, sobre un asiento hecho de hierba darbha, con las puntas de sus tallos hacia el este, y se dio la vuelta hacia el norte. Habiendo alcanzado la perfección del *yoga*, experimentó la autorrealización completa y se liberó del apego-material y las dudas. El rey santo fijó su mente dentro de su ser espiritual

a través de la inteligencia pura, y procedió a meditar sobre la Suprema Verdad Absoluta. Su aire de vida dejó de moverse, y se volvió estático como un árbol En *Sārārtha-darśini* verso 12.6.11 y 13, Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura explica que debido a que Mahārāja Parīkṣit alcanzó la morada del Señor, el ataque de Takṣaka fue una acción inútil. Y la cremación de su cuerpo era como los últimos ritos realizados por su hijo.

*Śrīmad-Bhāgavatam 12.6.1-10
(Bhāgavata Purāṇa)*

**!! Sri Sri
Nītai Gaurchandra
Jayati !!**

NBS Projects

Revistas, libros electrónicos. La educación es una rama de la

**Sociedad Internacional para la
Conciencia de Krishna**

Fundador-Ācārya: Su Divina Gracia
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

**Para suscripciones, visite
Nuestro sitio web:** www.nbsmag.com/spanish

Nuestro corazón se sintió agradecido con:
Editor en inglés: Brajsunder Das
Editor en español: Sarangi Radhika Devi Dasi
Diagramado y traducción: Apsara Gopi devi dasi
por su ayuda.

Citas de los libros, cartas y conferencias de
Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

© Bhaktivedanta Book Trust International.
© Todas las pinturas son derechos de autor de sus respectivo
artistas.