Nityam Bhagavata Sevaya

Un revista mensual al servicio del Srimad Bhagavatam

Mohini Ekādaśī | Edición Nº18 | 14, Mayo 2019

Las Glorias de Señor Balarāma

CONTENIDO

¿Hijo de dos madres?
Śrīmad-Bhāgavatam

El ancestro del Señor Supremo
Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura

Yogamaya sirve a Balarāma
Śrīmad-Bhāgavatam

Balarāma podría haber matado a Kamsa
Śrīpad Vallabhācārya

El maestro espiritual original
Su Divina Gracia A .C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

Madhai glorifica a Nityananda Balarāma
Śrīla Vṛndāvan das Ṭhākura

El Señor Baladeva y el Brahmana
Śrīla Narahari Cakravartī Ṭhākura

¿Hijo de dos madres?

Śrīmad-Bhāgavatam

Maharaja Pariksit dijo: La Superalma, la Suprema Personalidad de Dios, Śrī Kṛṣṇa, la causa de la manifestación cósmica, apareció en la dinastía Yadu. Por favor, cuéntame con detalle sobre su vida, de principio a fin, acerca de sus gloriosas actividades y carácter. La glorificación de la Suprema Personalidad de Dios se realiza en el sistema *paramparā*; es decir, se transmite de maestro espiritual a discípulo. Tal glorificación es disfrutada por aquellos que ya no están interesados en la falsa y temporal manifestación cósmica. Las descripciones del Señor son la medicina correcta para el alma condicionada que experimenta los repetidos ciclos de nacimiento y muerte. Por lo tanto, ¿quién cesaría de escuchar tales glorificaciones al Señor, a excepción de un carnicero o alguien que se está matando a sí mismo?

Tomando el barco de los pies de loto de Kṛṣṇa, mi abuelo Arjuna y otros cruzaron el océano del campo de batalla de Kuruksetra, en el cual comandantes como Bhīṣmadeva, quien parecía un gran pez, quien muy fácilmente podríaa habérselos tragado a todos. Por la misericordia de Señor Kṛṣṇa, mis abuelos cruzaron este océano, que era muy difícil de cruzar, tan fácilmente como si fuera la huella de un ternero. Debido a que mi madre se rindió a los pies de loto del Señor Kṛṣṇa, el Señor con Su *Sudarśana-cakra* en mano, entró en su vientre. Y salvo mi cuerpo, el cuerpo del último descendiente de los Kurus y los Pāṇḍavas que quedaba, casi destruido por el arma de fuego de Aśvatthāmā. El Señor Śrī Kṛṣṇa, aparece por su propia potencia dentro y fuera de todos los seres vivos materialmente encarnados, en la forma del tiempo eterno,

es decir, como *paramātmā* y como *virāṭ-rūpa* -dio la liberación a todos, ya sea como la cruel muerte o como la vida. Amablemente iluminame describiendo Sus características trascendentales.

Mi querido Śukadeva Goswāmī, Saṅkarṣaṇa, quien pertenece al segundo cuádruple, apareció como hijo de Rohiṇī llamado Balarāma. Si Balarāma no fue transferido de un cuerpo a otro, ¿cómo es posible que Él estuviera primero en el vientre de Devakī y luego en el vientre de Rohiṇī? Por favor, explícame esto.

Śrīmad-Bhāgavatam
(Bhāgavata Purāṇa) 10,1,3 - 8

El ancestro del Señor Supremo

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura

Poco antes de la aparición de Śrī Kṛṣṇa, el rey Śūrasena gobernó y residió en Mathura. Bajo su gobierno, Mathura se convirtió en la capital de los Yadus. Vasudeva, el padre de Kṛṣṇa, pertenecía a la familia del rey Śūrasena. Vasudeva se casó con Devakī, hija de Devaka, del clan de los Yadus. Kaṁsā entonces estaba en el trono de los Yadus. Kaṁsā era el hijo de Ugrasena. El padre de Devakī era el hermano uterino de Ugrasena. En el momento del matrimonio de Devakī,

Ugrasena todavía vivía, pero fue encarcelada por la orden de Kaṁsā. Kaṁsā era el hijo de Padmavatī, reina de Ugrasena, rey de los Saubhas. Kaṁsā no era el heredero legítimo al trono. El verdadero heredero al trono de los Yadus era el hijo de Devakī. El rey de las Gopas, Nanda, era primo de Vasudeva, nacido del matrimonio de un hermanastro del padre de Vasudeva con una *vaiśya*. Rohiṇī, quien era una de las consortes de Vasudeva, vivía en el hogar de Nanda por miedo a Kaṁsā.

Kaṁsā estaba en el acto de acompañar al novio y novia actuando como su conductor en la procesión matrimonial de Devakī y Vasudeva, en el camino a la casa del novio, oyó una voz, que no procedía de ninguna persona visible, la cual hizo el anuncio de que Kaṁsā moriría a manos del octavo hijo nacido del vientre de Devakī. Sin ambargo, Kaṁsā fue disuadido de matar Devakī en el lugar, por el tacto discreto de Vasudeva, quien le prometió entregarle a cada niño nacido de Devakī para ser tratado a su discreción. Pero al ser informado del nacimiento de Śrī Kṛṣṇa por el sabio celestial Narada y del hecho de que todos las gopas obedecen a Nanda y que Él estaba viviendo en Vraja, hombre y mujer, todos los Vṛṣṇis liderados por Vasudeva, esposas de los Yadus, tales como Rohiṇī, y otros -todos estos fueron *devas* nacidos en la tierra para preparar la venida de su enemigo, que no es otro que Viṣṇu mismo. Preparado para cooperar con muchos de sus propios partidarios en lograr su destrucción del Señor y al estar plenamente convencido de la verdad, Kaṁsā puso a Vasudeva y Devakī en prisión y comenzó a matar a todos los los hijos de Devakī tan pronto como nacían. Esto llevó a Rohiṇī a buscar asilo con el líder de Vraja, Nanda. Kaṁsā mató sucesivamente, uno tras otro a los seis hijos que nacieron de Devakī, uno cada año. El séptimo hijo fue transferido al útero de Rohiṇī por el poder inconcebible de Kṛṣṇa, nació como el hijo de Rohiṇī, el hermano mayor de Śrī Kṛṣṇa. Kaṁsā entendió que el séptimo hijo de Devakī fue abortado en el vientre materno.

Un extracto del artículo de
Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura
Publicado en ''The Harmonist'' Julio 1931

Yogamaya sirve a Balarāma

Śrīmad-Bhāgavatam

Śrīla Śukadeva Goswāmī dijo: Bajo la protección de Magadharāja, Jarāsandha, el poderoso Kaṁsā comenzó a perseguir a los reyes de la dinastía Yadu. En ello contó con la colaboración de demonios como Pralamba, Baka, Cāṇūra, Tṛṇāvarta, Aghāsura, Muṣṭika, Ariṣṭa, Dvivida, Pūtanā, Keśī, Dhenuka, Bāṇāsura, Narakāsura y muchos otros reyes demoníacos en la superficie de la tierra. Perseguidos por los reyes demoníacos, los Yādavas dejaron su propio reino y entraron en varios otros, como los de los Kurus, Pañcālas, Kekayas, Śālvas, Vidarbhas, Niṣadhas, Videhas y Kośalas. Algunos de sus familiares, sin embargo, comenzaron a seguir los principios de Kaṁsā y pusieron sus actos a su servicio. Después de que Kaṁsā, el hijo de Ugrasena, mató a los seis hijos de Devakī, la porción plenaria de Kṛṣṇa entró en el vientre de Devakī, como su séptimo hijo, despertando su placer y su lamento. Esa porción plenaria es celebrada por grandes sabios como Ananta, quien pertenece a la segunda expansión cuádruple de Kṛṣṇa.

Para proteger a los Yadus, Sus devotos personales, del ataque de Kaṁsā, la Personalidad de Dios, Viśvātmā,

el Alma Suprema de todos, ordenó a Yoga-māyā como sigue: ¡Oh! mi potencia, quien es adorada por todo el mundo y cuya naturaleza otorga buena fortuna a todas las entidades vivientes, ve a Vraja, donde viven los pastorcillos y sus esposas. En esa tierra tan hermosa, donde residen muchas vacas, Rohiṇī, la esposa de Vasudeva, vive en la casa de Nanda Mahārāja. Otras esposas de Vasudeva también se encuentran viviendo allí de incógnito por miedo a Kaṁsā. Por favor ve allí. Dentro del vientre de Devakī está Mi expansión plenaria parcial conocida como Saṅkarṣaṇa o Śeṣa. Sin dificultad, trasládalo a la matriz de Rohiṇī. Oh, toda auspiciosa Yoga-māyā, entonces apareceré con Mis seis opulencias completas como el hijo de Devakī y aparecerás como la hija de madre Yaśodā, la reina de Nanda Mahārāja.

Por sacrificios de animales, los seres humanos ordinarios te adorarán magníficamente, con varios tipos de pa rafernalia, porque eres suprema en el cumplimiento de los deseos materiales de todos. El Señor Kṛṣṇa bendijo a Māyādevī diciendo: En diferentes lugares de la superficie de la tierra, la gente te dará nombres diferentes, tales como Durgā, Bhadrakālī, Vijayā, Vaiṣṇavī, Kumudā, Caṇḍikā, Kṛṣṇā, Mādhavī, Kanyakā, Māyā, Nārāyaṇī, Īśānī, Śāradā and Ambikā. El hijo de Rohiṇī también será celebre, como Saṅkarṣaṇa por ser enviado desde el vientre de Devakī al vientre de Rohiṇī . Él será llamado Rāma debido a su habilidad para complacer a todos los habitantes de Gokula, también será conocido como Balabhadra debido a su fuerza física extensa. Así instruida por la Suprema Personalidad de Dios, Yoga-māyā aceptó de inmediato, con el mantra védico Om, confirmando que haría lo que se le pidió. De esta manera aceptó la orden de la Suprema Personalidad de Dios, dio vueltas a su alrededor y se dirigió hacia el lugar en la tierra conocido como Nanda-Gokula. Allí hizo todo tal como había convenido.

Śrīmad-Bhāgavatam
(Bhāgavata Purāṇa) 10,2,6-14

Balarāma podría haber matado a Kaṁsā

Śrīpad Vallabhācārya

Con el fin de manifestarse rápidamente, el Señor Kṛṣṇa, instruyó a Su Yoga-māyā para que se llevara y estableciera el séptimo niño en otro lugar. Si, el Señor Kṛṣṇa no hubiera dado tal instrucción a Yoga-māyā, entonces el séptimo hijo habría nacido en la prisión, y Kaṁsā habría tratado de matar a este séptimo niño. Para ello, cuando tocara a este niño, Kaṁsā habría sido destruido instantáneamente. El Señor Kṛṣṇa pensó, que si los eventos se dan de esta manera, entonces el Señor no tendría la oportunidad de vengarse de Kaṁsā y esto, retrasaría Su manifestación. Por lo tanto, Él dio tal orden a su

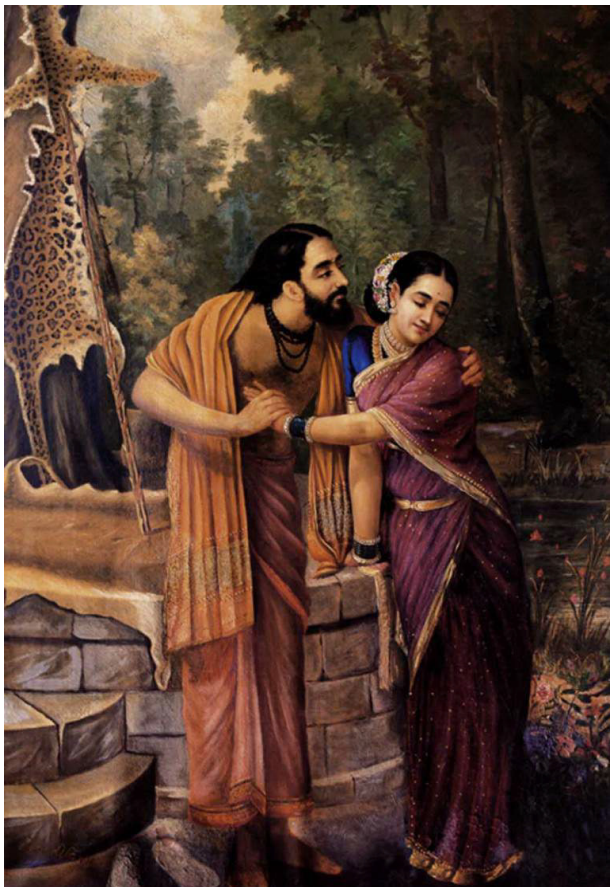
Yoga-māyā. El mundo entero llegó a saber, el resultado de la tarea emprendida por Yoga-māyā, siguiendo las instrucciones de Señor Kṛṣṇa a saber, el establecimiento secreto del feto en madre Rohiṇī después de haber estado en el vientre de madre Devakī. Yoga-māyā mantuvo a toda la ciudad en tal estupor, somnoliento, para que nadie supiera de esta operación secreta. Por lo tanto, cuando se enteraron de esto, la gente estaba sorprendida, la gente pensaba que madre de Devakī aborto. El embarazo, en ese momento tenía aproximadamente de 5 a 6 meses de avance, cuando Yoga-māyā completo la tarea de esta transferencia, la gente llego a conocer el aborto, ellos pensaron que este acto atroz fue perpetrado por los demoniacos seguidores de Kaṁsā.

De Sri Subodhini, Verso: 10.2.5 y 10.2.16, Comentario sobre el Srimad Bhagavatam (Bhagavata Purana) por Sri Vallabhacharya, Traducido del inglés por Shri T. Ramanan

El maestro espiritual original

Su Divina Gracia
A .C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

Baladeva es el divino hijo de Vasudeva con su esposa Rohiṇī. También se le conoce como Rohiṇī-nandana, el amado hijo de Rohiṇī. Fue confiado a Nanda Mahārāja junto con su madre, Rohiṇī, cuando Vasudeva fue encarcelado por mutuo acuerdo con Kaṁsa. Entonces Nanda Mahārāja es también el padre adoptivo de Baladeva junto con el Señor Kṛṣṇa. El señor Kṛṣṇa y el Señor Baladeva fueron compañeros constantes desde muy niños. Él es la manifestación plenaria de la Suprema Personalidad de Dios, y por lo tanto Él es tan bueno y poderoso como el Señor Kṛṣṇa. Él pertenece al *viṣṇu-tattva* (el principio de Dios). Él asistió a la ceremonia *svayaṁvara* de Draupadī y estuvo con Śrī Kṛṣṇa. Cuando Subhadrā fue secuestrada por Arjuna, un plan organizado por Śrī Kṛṣṇa, Baladeva estaba muy enfadado con Arjuna y quiso matarlo de inmediato, sin embargo Śrī Kṛṣṇa, por el bien de su querido amigo, cayó a los pies del señor Baladeva y le imploró que no se enojara tanto. Śrī Baladeva estuvo así satisfecho. Del mismo modo, una vez estaba muy enojado con los Kauravas, y quiso lanzar toda su ciudad en las profundidades del Yamunā, pero los Kauravas lo complacieron rindiéndose a Sus divinos pies de loto.



En realidad fue el séptimo hijo de Devakī, antes del nacimiento del Señor Kṛṣṇa, pero por la voluntad del Señor fue trasladado al vientre de Rohiṇī para escapar de la ira de Kaṁsa. Su otro nombre es por lo tanto Saṅkarṣaṇa, que también es la porción plenaria de Śrī Baladeva. Porque Él es tan poderoso como el Señor Kṛṣṇa y puede otorgar potencia espiritual a los devotos, por eso es conocido como Baladeva. En los Vedas se dice que nadie puede conocer al Señor Supremo sin ser favorecido por Baladeva. Śrī Baladeva también fue un amigo de clase del Señor Śrī Kṛṣṇa como estudiantes de Sāndīpani Muni. Él mató a muchos *asuras* junto a Śrī Kṛṣṇa, específicamente mató a Dhenukāsura en Tālavana. Durante la batalla de Kurukṣetra, Él permaneció neutral e hizo todo lo posible por no provocar la pelea. Él estaba a favor de Duryodhana, pero aun así se mantuvo neutral. Cuando hubo una pelea de bandos entre Duryodhana y Bhīmasena, estuvo presente en el acto. Él estaba enojado con Bhīmasena cuando este último golpeó a Duryodhana en el muslo o debajo del cinturón, Él quería tomar represalias de tal acción injusta. El Señor Śrī Kṛṣṇa salvó a Bhīma de Su ira, en consecuencia dejó el lugar de inmediato, disgustado con Bhīmasena, y después de su partida, Duryodhana cayó al suelo para encontrarse con su muerte. El funeral de Abhimanyu, el hijo de Arjuna, fue realizado por Él, debido a que era el tío materno. Era imposible ser realizado por cualquiera de los Pāṇḍavas, pues todos estaban abrumados por la pena. En la última etapa, se fue de este mundo produciendo una gran serpiente blanca de Su boca, y así fue llevado por Śeṣanāga en la forma de una serpiente.

En los Upaniṣads se dice, *nāyam ātmā balahinena labhyaḥ*. El significado es que uno no puede alcanzar la plataforma suprema de la autorrealización sin ser suficientemente favorecido por Balarāma. Bala no significa fuerza física. Nadie puede alcanzar la perfección espiritual por la fuerza física. Uno debe tener la fuerza espiritual que es infundida por Balarāma, o Sankarshana, Ananta o Sesa, es el poder que sostiene a todos los planetas en sus diferentes posiciones. Materialmente este poder sostenedor es conocido como la ley de la gravitación, pero en realidad es la manifestación de la potencia de Saṅkarṣaṇa. Balarama o Saṅkarṣaṇa, es el poder espiritual o el maestro espiritual original. Por lo tanto el Señor Nityānanda Prabhu, es también la encarnación de Balarāma, quien es el maestro espiritual original y representante de la Suprema Personalidad de Dios, que provee fortaleza espiritual. En el *Caitanya -caritāmṛta* se confirma que el maestro espiritual es la manifestación de la misericordia de Kṛṣṇa.

Śrīmad-Bhāgavatam
(Bhāgavata Purāṇa) 1,11,16-17

Madhai glorifica a Nityananda Balarāma

Śrīla Vṛndāvan das Ṭhākura

¡Mira las características de Gauracandra! El señor que no es alcanzado con la meditación de Śiva, Śukadeva y Nārada, pasa sus días y noches con los que no tienen posesiones materiales. De este modo el Señor Viśvambhara continuamente realiza ilimitado pasatiempos inconcebibles en Navadvīpa. A pesar de tales manifestaciones, algunas personas no pudieron reconocerlo, así como los peces en el océano no pueden ver la luna. Por la misericordia del Señor Caitanya, Jagāi y Mādhāi vivieron en Nadia como personas altamente religiosas. Todos los días al comenzar la mañana tomaban un baño en el Ganges y luego se sentarían en un lugar solitario para cantar doscientos mil nombres de Krsna. Continuamente se condenaron y lloraron mientras cantaban constantemente el nombre de Kṛṣṇa. Lograron probar la ilimitada misericordia de Kṛṣṇa, vieron al mundo entero íntimamente relacionado con Kṛṣṇa. Lloraraban y caían al suelo inconscientes al recordar la violencia que previamente cometieron. Recordando al Señor, ellos repetidamente gritaban y exclamaban: "Oh Gauracandra, oh querido ¡El libertador de las almas caídas!" Debido al amor por Kṛṣṇa, ellos se olvidaban de comer, y lloraban al recordar la misericordia del Señor Caitanya. Visvambhara y sus asociados continuamente bendijeron y otorgaron misericordia a los dos. Aunque el Señor iba personalmente y era alimentado por ellos, sus corazones no eran pacíficos. En particular el *brāhmaṇa* Mādhāi lloró repetidamente mientras recordaba la forma en que atacó a Nityānanda. A pesar de que Nityānanda perdonó todas sus ofensas, el corazón de Mādhāi no podía tener paz. Se condenaba a sí mismo mientras repetidamente decía: "Hice sangrar el cuerpo de Nityānanda. Soy tan pecador que golpeé el cuerpo en el cual el Señor Caitanya disfruta de Sus pasatiempos". Madhai prácticamente perdía el conocimiento, mientras recordaba esto, lloró día y noche y no pudo pensar en cualquier otra cosa. Día y noche el señor Nityānanda felizmente vagó por Nadia en el estado de ánimo de un niño. El señor Nityānanda estaba por naturaleza lleno de éxtasis y libre de orgullo mientras vagaba por toda la ciudad, viendo en lugares solitarios, un día, Mādhāi cayó a sus pies de loto y los agarró. Él lavó los pies del señor con lágrimas de amor. Tomando una brizna entre sus dientes, comenzó a ofrecer oraciones al Señor: «Señor, tú mantienes a todos en Tu forma de Viṣṇu. Sostienes innumerables universos en tus capuchas. Eres la encarnación del servicio devocional puro. Pārvatī y Śaṅkara meditan en ti. Tú distribuyes tu devocional Servicio. No hay nadie más querido para el Señor Caitanya que tú. Por tu misericordia el poderoso Garuḍa alegremente transporta a Kṛṣṇa en Sus pasatiempos. Tú cantas las glorias de Kṛṣṇa con innumerables bocas, y enseñas servicio devocional para todos los sistemas religiosos. Nārada Muni canta Tus glorias, quien tiene como única posesión al Señor Caitanya. Eres conocido como el castigador de Kālindī. Al servirte, Janaka logró conocimiento trascendental. Tú eres el Señor primigenio y la personificación de todos los principios religiosos. Tú diriges los Vedas como Adideva. Tú ere el Padre del universo y el maestro del *yoga* místico. Eres Lakṣmaṇā, el gran arquero. Tú eres el destructor de los ateos, el disfrutador de las trascendentales melosidades y el maestro que enseña con el ejemplo. Sabes todos los pasatiempos del Señor Caitanya, Mahāmāyā se convirtió

en adorable por servirte. Innumerables universos desean el refugio de tus pies de loto. Tú eres el devoto del Señor Caitanya y la personificación del servicio devocional. Posees todas las potencias de Señor Caitanya. Eres la cama del Señor Caitanya, trono, sofá, y paraguas, tú eres su vida y riqueza. No hay nadie más querido para Kṛṣṇa que Tú. Usted es la fuente de todas las encarnaciones de Gauracandra. Oh Señor, libera a las almas caídas y mata a todos los ateos. Protege a todos los *Vaiṣṇavas* y enseña los principios del *Vaiṣṇavas-dharma*. Por tu misericordia el semidiós Brahmā, crea. Te sirven Revatī, Vāruṇī y Kānti . Maharudra encarna tu ira, a través de él aniquilas a toda la creación. Rudra, quien no es diferente de Saṅkarṣaṇa, apareció del rostro de Saṅkarṣaṇa y devora los tres mundos (a través del fuego del tiempo). Aunque haces todo, tú no haces nada. Tú tienes al Señor de innumerables universos dentro de tu corazón, Kṛṣṇa disfruta durmiendo sobre tu forma extremadamente suave y agradable. Yo ataque tal cuerpo trascendental, por lo que no hay nadie más pecaminoso que yo. A lo largo de su vida, Śiva adora esta forma, con Pārvatī y cien millones de damas. Al recordar esta forma uno se libera de todo cautiverio, sin embargo, hice sangrar tal forma. Mahārāja Citraketu se convirtió en el *Vaiṣṇava* superior y disfrutó gran felicidad al servir esta forma. Ilimitados universos meditan en esta forma, pero soy tan pecador que ataque esta forma. Al servir esta forma, los sabios dirigidos por Sanaka se liberaron de la esclavitud en Naimiṣāraṇya».

ye aṅga laṅghiyā indrajita gela kṣaya
ye aṅga laṅghiyā dvividera nāśa haya

«Indrajit y Dvivida fueron derrotados porque atacaron esta forma».

ye aṅga laṅghiyā jarāsandha nāśa gela
āra mora kuçala nāhi, aṅga laṅghiyā

«Jarāsandha fue destruido porque atacó a esta formar. ¿Cómo puedo tener algo auspicioso después de atacar tal forma?».

laighanera ki dāya, yāhāra apamāne
kṛṣṇena śyālaka rukmī tyajila jīvane

«¿Qué decir de atacar esta forma, simplemente por insultarte, Rukmi, el hermano de la esposa de Kṛṣṇa, perdió su vida».

dīrgha āyu brahmāsama pāiyā o sūta
tomā' dekhi' nā uṭhila, haila bhasmībhūta

«Aunque Romaharṣaṇa Sūta recibió una larga duración de vida igual a la de Brahmā, él fue convertido en cenizas porque no se levantó al verte».

yāṅra apamāna kari' rājā duryodhana
savaṁśete prāṇa gela, nahila rakṣaṇa
daiva-yoge chila tathā mahā-bhakta-gaṇa
tāṅ'rā saba jānilena tomāra kāraṇa
kuntī, bhīṣma, yudhiṣṭhira, vidura, arjuna
tāṅ'-sabāra vākye pura pāilena punah

«El rey Duryodhana y su dinastía fueron casi destruido por insultarte. Por arreglo de la providencia grandes devotos como Kuntī, Bhīṣma, Yudhiṣṭhira, Vidura y Arjuna, entendieron Tu deseo y estuvieron presentes allí en la ciudad de Hastināpura y fueron salvados por sus palabras de consuelo».

«Al insultarte la vida de uno se termina, así que ¿dónde se irá una persona tan pecadora como yo?» Mientras ofrecía oraciones de esta manera, Mādhāi flotaba en un océano de amor. Cayó y llevó los pies del Señor a su pecho. «Uno nunca será destruido si se refugia en tus pies de loto, que se manifiestan para li

berar a las almas caídas. Querido Señor, por favor libera a esta alma entregada. Usted es la vida, la riqueza y el alma de Mādhāi. ¡Todas las glorias al hijo de Padmāvatī! ¡Todas las glorias a Nityānanda, la riqueza de todos los Vaiṣṇavas! Todas las glorias al bendito Señor, que es libre de ira. Es apropiado que perdones las ofensas de las almas entregadas. Soy el caṇḍāla más pecador, como un asno ingrato o una vaca. Oh Señor, por favor disculpa todo mis ofensas». Después de escuchar las sinceras oraciones de amor de Mādhāi, el Señor Nityānanda sonrió y habló como sigue. «¡Levántate, Mādhāi! Tú eres mi sirviente. Ahora me he manifestado en tu cuerpo. ¿Un padre se siente infeliz si su pequeño hijo le golpea? Acepté tu golpe en Mi cuerpo de la misma forma. *Tumi ye karilā stuti, ihā yei śune seho bhakta haibeka āmāra caraṇe* -Cualquiera que escuche tus oraciones ciertamente se dedicará a Mis pies de loto. Ya que eres el receptor de la misericordia de Mi Señor, no hay rastro de culpa en ti. El que adora al señor Caitanya es mi vida y mi alma. Yo protejo a tal persona Siempre». Después de hablar de esta manera, el Señor abrazó a Mādhāi felizmente, así se liberó de toda angustia.

Madhya-khanda Capítulo 15: Descripciones de laS realizaciones de Madhavananda Versos: 053-055, Sri Caitanya-bhagavata por Srila Vrndavana dasa Thakura, traducción al inglés del Gadiya bhasya, Comentario por Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaja Traducido por Bhumipati Dasa 2008 Editado y publicado por Pundarika Vidyanidhi dasa, Vrajraj Press

El Señor Baladeva y el Brahmana

Śrīla Narahari Cakravartī Ṭhākura

Śrī Rāghava Goswāmī dijo: "Oh Śrīnivāsa, había un rico *brāhmaṇa* que todos conocían vivía cerca de Govardhana. Siempre estaba abrumado por amor a Balarāma, y su mente siempre estaba absorta en pensamientos de su carácter. Estaba seguro de que un día, Baladeva le concedería amablemente Su *darśana*, y por esa razón siempre vagaba alrededor de Govardhana. Uno no podría describir la fortuna de ese *brāhmaṇa*, un día recibió información de que Baladeva le concedería *darśana*. Para cumplir el deseo de este devoto, Nityānanda Rāma en ese momento fue a Govardhana en peregrinaje. Nityānanda permaneció en un lugar solitario, quien quiera que lo veía se desconcertaba por su refulgencia corporal, que desconcierta incluso a cupido. Cuando el *brāhmaṇa* vio a Nityānanda Prabhu a la distancia, se preguntó ¿de dónde viene ese Avadhūta?

Al ver la refulgencia del Señor, pudo entender que el no era una persona ordinaria. El *brāhmaṇa* trajo varios artículos como yogur, leche, queso y mantequilla. Vino ante Nityānanda, ofreció reverencias, y dijo: «Oh Avadhūta, por favor acepta estas regalos. Rezo para que me muestres tu misericordia, por favor. ¿Puedo obtener *darśana* de Rohiṇī-nandana?». Al escuchar estas palabras, Nityānanda sonrió y con gran alegría aceptó las ofrendas hechas por el *brāhmaṇa*. El *brāhmaṇa* entonces recibió los remanentes del Señor y regresó a su propio lugar, donde honró a la *maha-prasada* y se perturbó por amor.

El *brāhmaṇa* no pudo volver a encontrar a Nityānanda, y al llegar la noche se quedó dormido. Por la noche, el Señor Nityānanda se apareció ante aquel afortunado *brāhmaṇa* en un sueño. Viendo a Nityānanda, el *brāhmaṇa* estaba muy contento. Al momento siguiente Nityānanda reveló Su forma como Baladeva, y el *brāhmaṇa* cayó a Sus pies. ¡Qué maravillosa forma exhibió Baladeva! ¡Encantado al mundo entero! Sus miembros brillaban, siendo decorado con diversos adornos. Después de bendecir al *brāhmaṇa*, el Señor desapareció y el sueño del *brāhmaṇa* se interrumpió. Se inquietó y comenzó a regresar a donde se había encontrado con Nityānanda Prabhu. En ese momento escuchó una voz diciéndole que se mantenga paciente y espere hasta la mañana. Consideró que su deseo se había cumplido por fin. «Ahora he alcanzado al Señor, no lo dejaré, caeré a sus pies y me rendiré a Él. Cuando la noche haya terminado tendré un orfebre para adornarlo y ofrecérselo al Señor». Como él pensó de esta manera el sueño vino nuevamente. Nuevamente en el sueño del *brāhmaṇa* , Nityānanda se le apareció. Viendo al Señor decorado en maravillosos adornos, con lo mejor que muchos *brāhmaṇa* ofrecieron antes. Como antes, el Señor desapareció, el sueño del *brāhmaṇa* se interrumpió. Pronto llegó la mañana y llegó el *brāhmaṇa* antes que Nityānanda Prabhu y le explicó el sueño de la noche anterior. El Señor sonrió levemente y sosteniendo la mano del *brāhmaṇa lo* instruyó en todas las verdades. El *brāhmaṇa* preguntó al Señor: «¿Quién ha hecho los adornos que vi en mi sueño?» El señor que es controlado por los deseos de Sus devotos, respondió: «Un día yo estaba decorado como usted ha visto. Por ahora, toma esta Govardhana-śilā y cubrelo en oro. Entonces usaré todo ello en mi cuello». El brahmana ejecutó la orden dada por el Señor, el mejor de los avadhūtas. Luego tomó la śilā y la llevabó en su cuello. Incluso para el Señor Brahmā, tal pasatiempo es muy raro. Nityānanda prohibió al *brāhmaṇa* revelar este incidente. Sin embargo, por afecto a su devoto, el Señor permaneció allí (en Govardhana) por algunos días.

Un extracto de Sri Bhakti-ratnakara por Srila Narahari Cakravarti Thakura, Publicado por Pundarika Vidyanidhi dasa

!! Sri Sri Nitai 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
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 Prabhupada

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