

Nityam Bhagavata Sevaya

Un revista mensual al servicio del Srimad Bhagavatam

Utpanna Ekādaśī

Edicion N 23

23 de Noviembre, 2019

El Incidente de Jaya y Vijaya: Una Caida o un Accidente

Contenidos

El Señor Supremo Pacifica a los Cuatro Kumaras
Sri Maitreya Rsi

El Incidente de Jaya y Vijaya: Una Caida o un Accidente
Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Nadie cae de Vaikuntha
Srila Jiva Goswami

Maya se mantiene alejada del mundo espiritual
Srila Bhaktivinod Thakura

El libre albedrío del alma
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur

Jaya y Vijaya nunca dejaron Vaikuntha
Srila Vishvanath Chakravarti Thakur

El Señor Supremo pacifica a los cuatro Kumaras

Sri Maitreya Rsi

La Personalidad de Dios dijo a los cuatro Kumaras: Estos sirvientes Mios, llamados Jaya y Vijaya, han cometido una gran ofensa contra ustedes por ignorarme. Oh grandes sabios, apruebo el castigo que, ustedes que se dedican a Mí, les han impuesto. Para mí, el brāhmana es la personalidad más alta y más querida. La falta de respeto mostrada por Mis asistentes, ha sido presentado ante Mí porque los porteros son Mis sirvientes. Tomo esto como una ofensa por mí mismo; por eso busco su perdón por el incidente que ha surgido. Un acto incorrecto cometido por un sirviente lleva a las personas en general a culpar a su amo, así como una mancha de lepra blanca en cualquier parte del cuerpo contamina toda la piel. Cualquier persona en todo el mundo, incluso hasta el candala, que vive cocinando y comiendo la carne del perro, se purifica de inmediato si se baña al oír la glorificación de Mi nombre, fama, etc. Ahora me haz realizado sin duda; por lo tanto, no dudaré en cortar Mi propio brazo si su conducta es hostil hacia ustedes.

Debido a que soy el sirviente de Mis devotos, Mis pies de loto se han vuelto tan sagrados que inmediatamente borran todo pecado, y he adquirido una disposición tal que la diosa de la fortuna no Me abandona, a pesar de que no tengo ningún apego por ella y otros alaban su belleza y observan votos sagrados para asegurarse de ella incluso un ligero favor. No disfruto de las oblacones ofrecidas por los sacrificadores en el fuego del sacrificio, que es una de mis propias bocas, con el mismo gusto que hago con los manjares rebosantes de manteca que se ofrecen a las bocas de los brāhmanas que me han dedicado los resultados de sus actividades y que siempre están satisfechos con Mi prasāda. Soy el dueño de Mi energía interna sin obstrucciones, y el agua del Ganges es el remanente que queda después de lavar Mis pies. Esa agua santifica los tres mundos, junto con el Señor Shiva, quien la lleva sobre su cabeza. Si puedo llevar el polvo de los pies del vaisnava sobre mi cabeza, ¿quién se negará a hacer lo mismo?

Los brāhmanas, las vacas y las criaturas indefensas son mi propio cuerpo. Aquellos cuya facultad de juicio se ha visto afectada por su propio pecado, miran sobre estos como distinto de mí.

Son como serpientes furiosas, y están enojados por las facturas del buitre como mensajeros de Yamaraja, el superintendente de personas pecaminosas. Por otro lado, aquellos que: cautivan a Mi corazón, que se alegra de corazón y que, con sus rostros de loto iluminados por sonrisas nectareas, respetan a los brāhmanas, a pesar de que los brāhmanas pronuncian palabras duras, ven a los brāhmanas como Mi propio Ser y los pacifican al elogiarlos con palabras amorosas, tal como un hijo apacigua a un padre enojado o tal como Yo los estoy pacificando a ustedes. Estos siervos Míos han transgredido contra ustedes, sin conocer la mente de su amo. Por lo tanto, consideraré un favor para Mí si usted ordena que, aunque cosechando el fruto de su transgresión, puedan regresar a Mi presencia pronto y el tiempo de su exilio de Mi morada puede expirar en poco tiempo.

Brahma continuó: A pesar de que los sabios no habían sido mordidos por la serpiente de la ira, sus almas no estaban saciadas al escuchar el encantador e iluminador discurso del Señor, que era como una serie de himnos védicos. El excelente discurso del Señor fue difícil de comprender debido a su importancia trascendental y su significado más profundo. Los sabios lo escucharon con los oídos bien abiertos y reflexionaron sobre él también. Pero aunque escucharon, no pudieron entender lo que Él pretendía hacer. Sin embargo, los cuatro sabios brāhmanas estaban extremadamente encantados de contemplarlo, y experimentaron una emoción en todo su cuerpo. Luego hablaron de la siguiente manera al Señor, quien había revelado las múltiples glorias de la Suprema Personalidad a través de Su potencia interna, yogamaya. **Los sabios dijeron:** ¡Oh Suprema Personalidad de Dios! No podemos saber qué pretendes que hagamos, porque aunque eres el gobernante supremo de todos, hablas a nuestro favor como si hubiéramos hecho algo bueno por ti. Oh Señor, eres el director supremo de la cultura brahmínica. Considerar que los brāhmanas están en la posición más alta es su ejemplo para enseñar a otros. En realidad, eres la Deidad suprema y adorable, no solo para los dioses sino también para los brāhmanas. Usted es la fuente de la ocupación eterna de todas las entidades vivientes, y por medio de Tus múltiples manifestaciones de Personalidades de Dios, siempre haz protegido la religión. Eres el objetivo supremo de los principios religiosos y, en nuestra opinión, eres inagotable e inmutable eternamente. Místicos y trascendentalistas, por la misericordia del Señor, cruzan más allá de la ignorancia al cesar todos los deseos materiales.

No es posible, por lo tanto, que el Señor Supremo pueda ser favorecido por otros. La diosa de la fortuna, Lakshmi, el polvo de cuyos pies se usa la cabeza de los demás te espera, según lo designado, porque está ansiosa por asegurarse un lugar en la morada del rey de las abejas, que se cierne sobre la fresca corona de hojas de tulasi ofrecida a Tus pies por un devoto bendecido. Oh Señor, estás muy apegado a las actividades de tus devotos puros, pero nunca estás apegado a las diosas de la fortuna que constantemente se dedican a tu servicio amoroso trascendental. ¿Cómo puedes ser purificado, por lo tanto, por el polvo del camino recorrido por los brāhmanas, y cómo puedes ser glorificado o afortunado por las marcas de Srivatsa en tu pecho? Oh Señor, eres la personificación de toda religión. Por lo tanto, te manifiestas en tres milenios, y así proteges este universo, que consiste de seres animados e inanimados. Por Tu gracia, la cual es de pura bondad y otorga todas las bendiciones, amablemente aleja los elementos de rajas y tamas por el bien de los semidioses y los nacidos dos veces. Oh Señor, eres el protector de los más elevados de entre los nacidos dos veces. Si no los proteges al ofrecer adoración y palabras suaves, entonces el camino auspicioso de adoración será rechazado por las personas en general, que actúan sobre la fuerza y la autoridad de Tu señoría. Querido Señor, nunca quieres que se destruya el camino auspicioso, porque eres el reservorio de toda bondad. Solo para beneficiar a las personas en general, destruyes el elemento maligno con tu poderosa potencia. Eres el propietario de las tres creaciones y el mantenedor de todo el universo.

Por lo tanto, Tu potencia no se reduce por su comportamiento sumiso. Más bien, por sumisión, exhibes tus pasatiempos trascendentales. Oh Señor, cualquier castigo que desees otorgar a estas dos personas inocentes o también a nosotros, lo aceptaremos sin duplicidad. Entendemos que hemos maldecido a dos personas impecables.

El Señor respondió: ¡Oh, brāhmanas!, sepan que el castigo que les infligieron fue originalmente ordenado por Mí, y por lo tanto, nacerán en una familia demoníaca. Pero estarán firmemente unidos a Mí en el pensamiento a través de la concentración mental intensificada por la ira, y regresarán a Mi presencia en breve.

- Śrīmad-Bhāgavatam (Bhāgavata Purāna) »Canto 3: El status quo» Capítulo 16. Los dos porteros de Vaikuntha, Jaya y Vijaya, malditos por los sabios

Incidente de Jaya ViJaya: ¿una caída o un accidente?

*Su Divina Gracia A .C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada*

dehendriyāsu-hīnānām
vaikuṅṭha-pura-vāsinām
deha-sambandha-sambaddham
etaḍ ākhyātum arhasi

Traducción

"Los cuerpos de los habitantes de Vaikuntha son completamente espirituales, no tienen nada que ver con el cuerpo material, los sentidos o el aire vital. Por lo tanto, explique amablemente cómo los asociados de la Personalidad de Dios fueron maldecidos para descender en cuerpos materiales como las personas comunes".

Significado

Esta pregunta muy importante sería difícil de responder para una persona común, pero Narada Muni, siendo una autoridad, podría responderla. Por lo tanto, Maharaja Yudhisthira le preguntó, diciendo: etad ākhyātum arhasi: "solo tú puedes explicar la razón".

De fuentes autorizadas se puede discernir que los asociados del Señor Vishnu que descienden de Vaikuntha en realidad no caen. Vienen con el propósito de cumplir el deseo del Señor, y su descenso a este mundo material es comparable al del Señor.

El Señor viene a este mundo material a través de la agencia de Su potencia interna, y de manera similar, cuando un devoto o asociado del Señor desciende a este mundo material, lo hace a través de la acción de la energía espiritual. Cualquier pasatiempo realizado por la Suprema Personalidad de Dios es un arreglo de yogamaya, no de mahamaya. Por lo tanto, debe entenderse que cuando Jaya y Vijaya descendieron a este mundo material, vinieron porque había algo que hacer por la Suprema Personalidad de Dios. De lo contrario, es un hecho que nadie cae de Vaikuntha.

Por supuesto, una entidad viviente que desea *sāyujya-mukti* permanece en la refulgencia Brahman de Krishna, que depende del cuerpo de Krishna (brahmaṇo hi pratiṣṭhāham Bhagavad-gītā. (14.27). Tal impersonalista que se refugia en la refulgencia Brahman seguramente debe caer. Esto se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (10.2.32):

ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho 'nāḍṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

"Oh Señor, la inteligencia de aquellos que se creen liberados pero que no tienen devoción es impura. A pesar de que alcanzan el punto más alto de liberación a través de penitencias y austeridades severas, seguramente volverán a la existencia material, porque no se refugian en tus pies de loto".

Los impersonalistas no pueden alcanzar los planetas Vaikuntha y volverse asociados del Señor, y por lo tanto, de acuerdo con sus deseos, Krishna les da *sāyujya-mukti*. Sin embargo, dado que *Saiyujya-mukti* es *mukti* parcial, deben retornar a este mundo material. Cuando se dice que el alma individual cae de Brahmaloaka, esto se aplica al impersonalista.

De fuentes autorizadas se sabe que Jaya y Vijaya fueron enviados a este mundo material para cumplir el deseo del Señor de luchar. El Señor a veces también quiere pelear, pero ¿quién puede pelear con el Señor sino un devoto muy confidencial del Señor? Jaya y Vijaya descendieron a este mundo para cumplir el deseo del Señor. Por lo tanto, en vista de sus tres nacimientos, primero como Hiranyaksha e Hiranyakashipu, segundo como Ravana y Kumbhakarna, y tercero como Shishupala y Dantavakra, el Señor los mató personalmente. ↓

El Rey Yudhistira pregunta a Narada Muni: ¿Cómo pueden caer los devotos del Señor?

En otras palabras, estos asociados del Señor, Jaya y Vijaya, descendieron al mundo material para servir al Señor al cumplir Su deseo de pelear. De lo contrario, como dice Maharaja Yudhishthira, *aśraddheya ivābhāti*: la declaración de que un siervo del Señor podría caer de Vaikuntha parece increíble.

Podemos entender cuán ansioso está el Señor de que su sirviente regrese a Vaikuntha. Este incidente, por lo tanto, prueba que aquellos que alguna vez entraron en un planeta Vaikuntha nunca pueden caerse. El caso de Jaya y Vijaya no es una caída; Es solo un accidente. El Señor siempre está ansioso por llevar a esos devotos a los planetas Vaikuntha lo antes posible. Se debe suponer que no hay posibilidad de un malentendido entre el Señor y los devotos, pero cuando hay discrepancias o interrupciones entre un devoto y otro, uno tiene que sufrir las consecuencias, aunque el sufrimiento es temporal. El Señor es tan amable con Sus devotos que asumió toda la responsabilidad por la ofensa de los porteros y solicitó a los sabios que les dieran facilidades para regresar a Vaikuntha lo antes posible.

Nadie cae de Vaikuntha*Srila Jiva Goswami*

Sri Kapiladeva dijo en Śrīmad-Bhāgavatam (3.25.37-38):

atho vibhūtiṁ mama māyāvinas tām
 aiśvaryaṁ aṣṭāṅgam anupravṛttam
 śriyaṁ bhāgavatīṁ vāspṛhayanti bhadrām
 parasya me te 'śnuvate tu loka
 na karhicin mat-parāḥ śānta-rūpe
 nankṣyanti no me 'nimiṣo leḍhi hetih
 yeṣāṁ ahaṁ priya ātmā sutaś ca
 sakhā guruḥ suhṛdo daivam iṣṭam

Aunque a Mis devotos, que están libres de la ignorancia, por Mi misericordia, se les puede ofrecer los ocho tipos de perfecciones místicas, la opulencia de los planetas celestiales o incluso la opulencia de Vaikuntha, no lo desean.

Lo alcanzan automáticamente cuando alcanzan Mi morada. Mi querida madre, los devotos que reciben tales opulencias trascendentales nunca les han sido privados. Ni las armas ni el cambio de tiempo pueden destruir esas opulencias. Debido a que los devotos me aceptan como su amigo, su pariente, su hijo, preceptor, benefactor y Deidad Suprema, no pueden ser privados de sus posesiones en ningún momento.

La palabra atho Śrīmad-Bhāgavatam (3.25.37) indica "después de la eliminación de la ignorancia". Mama māyayā significa "por la misericordia del Señor con el devoto". Vibhūti significa "la opulencia del disfrute". Ācitām significa "manifiesto para el propósito de los devotos, y las ocho opulencias místicas como aṇimā también naturalmente se hacen presentes para los devotos". Los devotos ni siquiera desean la opulencia del Señor, llamada sārṣṭi. Esto significa que debido a que los devotos solo anhelan la dicha del servicio devocional, no desean ninguna de las opulencias mencionadas anteriormente; pero ciertamente logran el planeta del Señor llamado Vaikuntha. Esto muestra la acción especial del Señor para sus devotos. Esto también se ejemplifica en la bendición dada a Sudama, en Śrīmad-Bhāgavatam (10.41.51-52):

so 'pi vavre 'calām bhaktim
 tasminn evākhilātmani
 tad-bhakteṣu ca sauhārdaṁ
 bhūteṣu ca dayāṁ parām
 iti tasmai varam dattvā

nityam bhāgavata-sevayā

śriyaṁ cānvaya-varhdhinīm
 balam āyur yaśaḥ kāntim
 nirjagāma sahāgrajaḥ

"Sudama eligió la devoción inquebrantable por Krishna, el Alma Suprema de toda la existencia; la amistad con Sus devotos; y la compasión trascendental por todos los seres vivos. No solo el Señor Krishna le concedió a Sudama estas bendiciones, sino que también le otorgó la fuerza, la larga vida, la fama, la belleza y una prosperidad cada vez mayor para su familia. Luego Krishna y su hermano se despidieron de el".

El devoto no está interesado en usar estas opulencias para su disfrute. Las frases "después de que se disipa la ignorancia" y "dada por Mi misericordia" también indican que estas opulencias no producen efectos indeseables. Māyayācitām incluye toda la opulencia hasta la que se encuentra en Brahmaloaka, y muestra que los devotos tienen control sobre todo. Pero no hacen uso de tal opulencia, considerándola muy insignificante y no apta para ser disfrutada.

El Śruti declara Chāndogya Upaniṣad (8.1.6), "Así como el disfrute obtenido por el karma en este mundo perece a su debido tiempo, también lo hace el placer celestial alcanzado por los actos piadosos". Y, Aquellos que dejan su cuerpo con pleno conocimiento del Señor y los verdaderos objetos deseables, pueden viajar libremente en todos los planetas".

Puede surgir la duda de que si Vaikuntha es otro planeta como el cielo, sin distinción especial, tarde o temprano el disfrutador y el disfrute serán vencidos. El Señor Kapila responde a esta objeción en Śrīmad-Bhāgavatam (3.25.38) mediante el uso de la palabra śāntarupe: "La naturaleza de Vaikuntha es śāntam, o inmutable, y sus residentes, que son Mis devotos, nunca son destruidos. En otras palabras, nunca les falta placer. Mi ciclo de tiempo no los devora, no leḍhi ". Así, el Śruti declara Chāndogya Upaniṣad (8.15.1), " Él no regresa ". El Gitopaniṣad declara en la Bhagavad-gītā. (8.16),

ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ
 punar āvartino 'rjuna
 mām upetya tu kaunteya
 punar janma na vidyate

Desde el planeta más alto del mundo material hasta el más bajo, todos son lugares de miseria en los que tienen lugar repetidos nacimientos y muertes, pero

el que llega a Mi morada, ¡oh, hijo de Kunti!, nunca vuelve a nacer.

Mientras comenta sobre el nombre Parāyaṇa en el Sahasranāma-bhāṣya (75), Shankaracarya escribe: Ese lugar en el que no hay temor al retorno es la Morada Suprema. Por eso se llama parāyaṇa. Debido a que el término aparece en el género masculino, es un bahuvrīhi samāsa, que significa "el Señor a quien le pertenece este lugar".

Este no es el final de las glorias de aquellos que alcanzan Vaikuntha. El Señor Kapila declara esto con las palabras que comienzan con yeṣām aham. Esto significa que para ellos no hay otro objeto de amor que el Señor. Alternativamente, la declaración puede tomarse como una referencia a Goloka, porque los gopas que residen allí eternamente tienen ese estado de ánimo. La línea que comienza con yeṣām también se puede tomar como respuesta a la pregunta, "¿Qué tipo de personas logran esa morada después de liberarse de la ignorancia?" La respuesta es indicada por el Señor: "Solo aquellas personas que me desean como su amado (priyaḥ) o esposo (patiḥ), como los sabios descritos en el Uttara-khaṇḍa del Padma Purāṇa; o aquellos que meditan en Mí como Brahman personificado como los cuatro Kumaras; o aquellos que meditan en Mí como su hijo, amigo, maestro adorable, etc., pueden alcanzar Vaikuntha. La palabra suhṛda, amigo íntimo, está en plural, porque son de varios tipos.

Sri Narada habló de manera similar en Srimad-Bhagavatam (4.12.37): "Las personas que son pacíficas, equilibradas, limpias y purificadas, y que conocen el arte de complacer a todas las demás entidades vivientes, mantienen amistad solo con los devotos del Señor, ellos solo puede lograr la perfección de ir a esa morada desde donde nadie cae, acyuta pādama".

—De Anuccheda 63, Bhāgavata-sandarbhā de Srīla Jīva Goswāmī. Traducción de

Satya Narayan Das. · ↓

Maya se mantiene alejada del mundo espiritual

Srīla Bhakti Vinod Thakur

Hay jivas ilimitadas que son asociados eternos del Señor. En Goloka Vrindavana son manifestados por el Señor Baladeva para el servicio del Señor Krishna. En Vaikuntha se manifiestan por Sri Sankarshana para el servicio del Señor Narayana, el Señor de Vaikuntha.

nityam bhāgavata-sevayā

Están eterna y felizmente comprometidos en el servicio de su adorable Señor, siempre situados en su svarūpa, siempre luchando por hacer feliz al Señor, siempre favorable al servicio del Señor y siempre poderoso con la energía del cit-śakti. No tienen absolutamente ninguna relación o contacto con la maya inerte. De hecho, ni siquiera saben que hay una energía llamada maya. Debido a que viven en la región espiritual, maya permanece muy lejos de ellos. Siempre están absortos en la dicha del servicio a su adorable Señor. Son trascendentales a las miserias y felicidades mundanas, y siempre están liberados. Su vida misma es amor, y no tienen conocimiento de lamentación, miedo y muerte.

Las jivas conscientes atómicas, que salen como rayos de la mirada de Maha-Vishnu a maya, también son incontables. Al estar cerca de maya, estas jivas ven la variedad de maya. Tienen todas las características de las jivas ordinarias, pero debido a su naturaleza atómica, a veces miran marginalmente hacia la creación espiritual y otras hacia la creación material. En este estado marginal, el jiva es débil, porque aún no ha alcanzado el poder espiritual por la misericordia del Señor adorable. Fuera de estas jivas ilimitadas, los que desean disfrutar maya permanecen eternamente obligados por maya, debido a su apego al disfrute sensorial. Aquellos que se dedican al servicio devocional al Señor van al mundo espiritual obteniendo la fuerza del cit-śakti por la misericordia del Señor.

— Conversación entre Vrajanātha y Raghunātha dāsa Bābājī. Un extracto de Jaiva dharma, Capítulo Dieciséis: Nitya-dharma: Sambandha, Abhidheya y Prayojana · ↓

El libre albedrío del alma

Srīla Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur

Taṭasthā tiene tanto el poder de asociarse con planos temporales como eternos. Las almas que tienen sus estaciones en taṭasthā tienen libre albedrío. Cada una de las almas individuales al ejercer su libre albedrío puede abusar o usar adecuadamente su independencia. Tiene dos campos diferentes en dos direcciones diferentes. Puede elegir uno de estos para su etapa. Cuando está en el humor de disfrutador y se considera idéntico al objeto predominante o al Absoluto,

se dice que está caído y cuando muestra una aptitud para servir al objeto predominante trascendental, se libera de las garras de la limitación y está eternamente asociado en servir al objeto predominante. Las almas en la posición de taṣasthā no son una, sino muchas en número. No deben asociarse con cit-śakti o con acit sin desviaciones, o mayā-sakti. En la posición taṣasthā, las almas no muestran ninguna actividad, pero se encuentran en una etapa indolente.

Vishnu tiene tres energías, una de ellas está destinada a la manifestación de Su Morada eterna, otra potencia es para crear todas las almas humanas que son emanaciones de Sus taṣastha-śakti, que se encuentran entre los mundos temporales y eternos. Por esta potencia crea almas humanas. El alma humana tiene dos predilecciones diferentes. Si desea servir a Dios, se le permite entrar en la región eterna. Si desea dominarlo en este mundo, baja para disfrutar en diferentes capacidades los productos de la potencia engañosa.

Esta posición, que es como una línea geométrica, se designa taṣastha-śakti, la cabeza de la fuente de todas las almas humanas. Taṣastha-śakti se encuentra entre las dos potencias de Vishnu, una de las cuales mantiene este mundo en transformación y la otra es la fuente de la manifestación del mundo eterno que no cambia como este mundo. Estas potencias pertenecen a la Personalidad de Dios Vishnu.

—Las Enseñanzas de Sri Caitanya — Parte II, Capítulo Uno, (Inmanente y Trascendente) p. 391-2, 365-6 y p. 390-1 Tercera edición por Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ·

Jaya y Vijaya nunca dejaron Vaikuntha

Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur

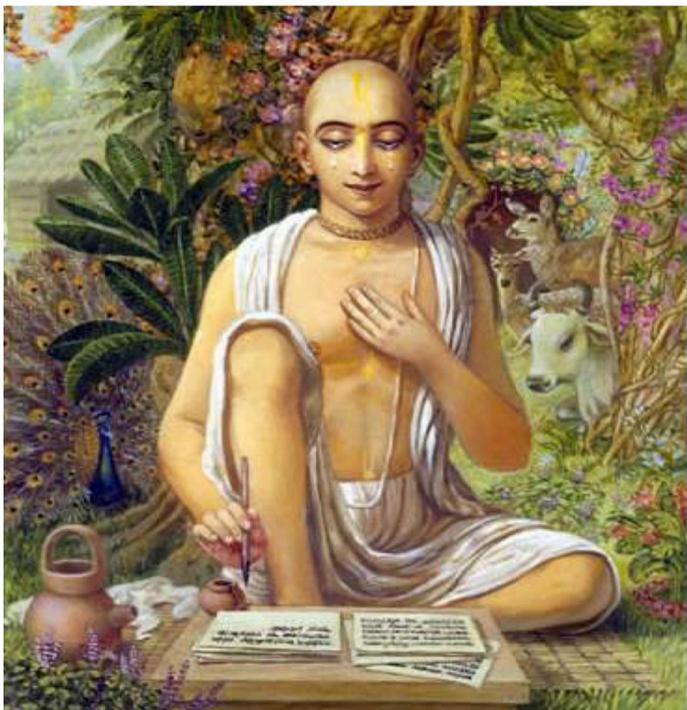
Los sabios le dijeron al Señor Supremo: inclinándote ante ti con cuerpo, mente y palabras, te hacemos una petición cuyas intenciones son difíciles de entender. Aceptamos cualquier castigo que otorgue a los guardianes de la puerta si nos favorece a las brāhmaēas, o cualquier promoción en la vida que les otorgue, si es afectuoso con sus guardianes devotos. ¡Haz eso como quieras, Señor! ¡Que la maldición que les dimos vaya a Rasatala! Luego hablaron con miedo con lágrimas y cuerpos temblorosos. ¡Dénos un castigo apropiado, que les dimos a los dos guardianes de la puerta sin pecado por nuestra maldición! Pacificando a los Kumaras, el Señor dijo: "No temas".

nityam bhāgavata-sevayā

Se unirán a mí mediante la práctica continua de meditación tocada con ira (samrambha). Oh brāhmanas! Tu maldición fue producida por mí. Para que mis dos sirvientes, los más grandes devotos, tomen la naturaleza de los demonios, aunque tienen cuerpos de puresattva y son los mejores devotos y brāhmaṇas, actuaron desfavorablemente hacia usted y lo hicieron, el mejor de ātmārāmas, enojado. Y luego los maldices. Todo esto ha sido hecho solo por mí. No es una ofensa de Mis porteros ni una ofensa cometida por usted. "Pero, ¿cuál es la causa de dar tanto sufrimiento a estos dos devotos, ya que eres cariñoso con tus devotos?" ¡Oh, brāhmaṇas! Conoce la causa Reflexionando cuidadosamente, comprende, ya que eres omnisciente. ¿Qué más puedo revelar? Jaya y Vijaya tenían un deseo derivado de premaspoke: "¡Oh, el mejor Señor! ¡Oh señor de los señores! Señor de Vaikuntha! Si su instinto de lucha no está satisfecho porque todos los demás son muy débiles y porque no somos sus enemigos, entonces háganos dos guardias hostiles hacia usted y podrá disfrutar peleando con nosotros. Dado que los sirvientes no podemos tolerar ni siquiera un pequeño grado de disminución de su felicidad plena, oramos para que esto se haga, ignorando necesariamente su calidad de afecto por su devoto ". Así pensaban. Debe entenderse que hay emociones secundarias (como el deseo de pelear o complacer a sus devotos de manera poco convencional) dentro de esta amplia categoría de dicha cuando se considera la perfección de los rasas del Señor, como el madhura-rasa. El Señor realiza varias acciones para el placer de sus devotos de acuerdo con la siguiente declaración en Śrīmad - Bhāgavatam (10.14.2):

asyāpi deva vapuṇo mad-anugrahasya
svecchā-mayasya na tu bhūta-mayasya ko 'pi
neśe mahi tv avasituṁ manasāntareṇa
sākṣāt tavaiva kim utātma-sukhānubhūteḥ

Mi querido Señor, ni yo ni nadie más podemos estimar la potencia de este cuerpo trascendental tuyo, que me ha mostrado tanta misericordia y que parece cumplir los deseos de tus devotos puros. Aunque mi mente está completamente retirada de los asuntos materiales, no puedo entender tu forma personal. ¿Cómo, entonces, podría entender la felicidad que experimentas dentro de ti?

Al cumplir los deseos de sus devotos, el Señor desarrolló otro deseo y, por lo tanto, no reveló directamente el secreto a los Kumaras.

Luego pensaron: "¡Incluso los más grandes devotos pueden caer de Vaikuntha debido a una gran ofensa! ¡Entonces qué decir de nosotros, que somos simples reflejos de los sadhakas, podemos caer de este planeta!" "Por lo tanto, debería entenderse que el Señor deseaba advertir a los sadhakas que tengan cuidado de cometer grandes ofensas. Después de que los sabios se fueron, el Señor les habló a Jaya y Vijaya "¡Vayan al mundo material!" Pero al verlos llorar y llorar, el Señor les habló nuevamente, Su corazón se suavizó por la compasión. "No teman. ¡Que tengan buena suerte! No vayan allí. Siempre permanezca sirviéndome en Vaikuntha ". Al ver que ahora estaban felices, dijo: "Aunque puedo anular la maldición de los brāhmaṇas, no deseo destruir mi propia promesa." Así como Garuda sacrificó una parte de su ala para establecer la inevitabilidad del poder del rayo, deberán asumir el papel de demonios en una de sus expansiones, y al mismo tiempo permanecer en Vaikuntha en sus svarūpas. Más tarde, este pasaje se encuentra en Śrīmad-Bhāgavatam (8.21.15-17):

ān abhidravato dṛṣṭvā ditijānīkapān nṛpa
prahasyānucarā viṣṇoḥ pratyāṣedhann udāyudhāḥ
nandaḥ sunando 'tha jayo vijayaḥ prabalo balāḥ
kumudaḥ kumudākṣaś viṣvaksenaḥ patattrirāt
jayantaḥ śrutadevaś ca puṣpadanto 'tha sātvataḥ
sarvenāgāyuta-prāṇās camūm te jaghnur āsurīm

Oh Rey, cuando los asociados del Señor Vishnu vieron a los soldados de los demonios avanzar violentamente, sonrieron. Tomando sus armas, prohibieron a los demonios continuar su intento. Nanda, Sunanda, Jaya, Vijaya, Prabala, Bala, Kumuda, Kumudaksa, Vishvaksena, Patattrirat [Garuda], Jayanta, Shrutadeva, Puspadanta y Satvata fueron todos asociados del Señor Vishnu. Eran tan poderosos como diez mil elefantes, y ahora comenzaron a matar a los soldados de los demonios.

En la narración de Vamana y Bali, Jaya y Vijaya se mencionan entre los asociados de la lucha del Señor. Pero después de nacer como Hiranyaksha y Hiranyakasipu, más tarde nacerían como Ravana y Kumbakarna. La explicación de sus expansiones se debe dar para resolver la contradicción de estar simultáneamente en la forma de demonios y asociados del Señor.

- Del comentario de Sārārtha-darśinī sobre Śrīmad-Bhāgavatam por Srila Vishvanātha Cakravartī Thakura »Canto 3: El status quo» Capítulo 16. Los dos porteros de Vaikunṭha, Jaya y Vijaya, maldecidos por los sabios »Versos: 29 ·

**!! 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: Devaki Devi Dasi
Edición : Govindanandini Devi Dasi

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.