

Sreepada Sreevallabha Charitaamrutam

(La Divina Biografía de Sripada Srivallabha un Elixir Extático)

Texto original en Sánscrito por

Sriman Shankar Bhatt, (Contemporáneo de Sri Sripada)

KARNATAKA

Traducido del Telugu por:

Dr. J. Satyaprasad, M.D

INTRODUCCION

La información disponible en el Sri Gurú Charitra sobre Sri Sripada Srivallabha es muy poca. La primera encarnación de Datta en el Kaliyuga es Sri Sripada Srivallabha. Los detalles de Su vida conocida al mundo exterior son muy escasos.

En 1320 A.C. Sripada Srivallabha nació como el tercer hijo de Brahmasri Ghandikota Appalaraju Sharma y Akhanda Lakshmi Sowbhagyavati Sumati Maharani. La familia Ghandikota pertenecía al linaje del Sabio Bharadwaja. Ellos eran de la tradición "Aapstamba Sootra". Después de Sri Sripada, tres hermanas a saber, Sri Vidyadhari, Radha y Surekha también nacieron de ellos.

El abuelo materno de Sri Sripada fue Brahmasri Malladi Baapannavadhanulu. Su "dharma patni" fue Akhanda Lakshmi Sowbhagyavati Rajamamba.

Un brahmín de nombre Shankar Bhatt escribió la divina biografía de Sri Sripada en sánscrito. Su traducción al Telugu está acompañándome [me pertenece] desde la 33ava generación de Sri Bapannavadhanulu. En el Sripada Srivallabha Charitamrutam se declaró que saldría a la luz durante la 33ava generación de Sri Bapannavadhani pero, no fue explicado en que momento y de qué manera tendría lugar.

Yo estaba teniendo una duda si este Charitamrutam pudo haber sido conocido en el mundo exterior o no. Un día cuando estaba en el área del Templo Maavullamma en Bhimavaram, un viejo mendigo me pidió dinero para alimentos. Yo le di 11 rupias. Después de 2 o 3 días, 'prasad' del ashram de Sri Nrusimha Saraswati Ganugapur, llegó a través del correo. También se incluyó un recibo el cual mostraba el día de recepción el cual concordaba con el día en el cual di las 11 rupias al viejo mendigo. En realidad yo no envié ningún dinero a Ganugapur. Comprendí que Sripada en la forma de Sri Nrusimha Saraswati deseó eso, 'el tiempo de revelar Charitamrutam al mundo ha llegado'. Habiendo comprendido esto, cuidadosamente copié el antiguo libro el cual era frágil y se estaba desgarrando por solo tocarlo. Como mencioné en el 'Charitamrutam', fui a Vijayawada y sumergí la antigua copia en el río Krishna. El nuevo libro el cual copie fue entregado después de desarrollar 'parayana' a Sripada Srivallabha Maha Samsthan de acuerdo al Charitamrutam.

Este año del Vijaya Dasimi (año 2001) a Aswayuja Bahula Ekadasi el 'parayana' fue hecho desde el primer momento en la presencia de Sripada en el Sri Sripada Srivallabha Maha Samsthan y el libro fue entregado a Samsthanam.

Nosotros tenemos una afectuosa devoción hacia Sri Sripada. La nuestra es una delicada naturaleza y nosotros seremos afligidos si cualquiera habla jactándose sobre este el más sagrado libro. Nuestra familia es una que nunca implora por nombre, fama o dinero.

Sin embargo, nosotros consideramos nuestro deber entregar esta divina biografía la cual es muy preciada para los devotos de Datta del Samsthanam. Así este traerá la luz.

Este libro es uno en el cual cada hoja es verdadera. Cada hoja escrita en este libro es poderosa y verdadera. En este libro no hay hipérbolas o descripciones sin sentido. Este fue escrito por Shankar Bhatt quien no tenía mucha escolaridad. Él fue una Kannadiga. Sri Sripada le otorgó su gracia porque él fue digno.

Este libro debería transformarse en un libro de diario 'parayana'. Cuando enfrentado con otro tipo de problemas, pérdidas o situaciones difíciles, si un devoto leyendo este libro hace el dinero suficiente para la comida de 11 personas y es donado, el resultado definitivamente será obtenido de una vez. Este tipo de garantía será recibido realmente de Sri Sripada Srivallabha y el libro fue escrito durante Su tiempo de vida. Por lo tanto, permitamos a los devotos de Datta hacer una devota lectura de este libro y que derive en experiencias en sus vidas. Tú entenderás a través de la experiencia que este libro es una 'Akshara Satya Grandham'.

Al servicio de Datta,

Malladi Govinda Deekshitulu, Bhimavaram

12.11.2001

PREFACIO

En este mundo muchos problemas y pérdidas serán experimentados por los seres humanos a través del dolor y el amor ciego. ¿Quién es el protector contra ellos? ¿Quién los rescatará de sus preocupaciones y miserias? Paramatma es el único salvador. Solo a través de la gracia de Dios todas las preocupaciones son destruidas y la felicidad y la paz serán alcanzadas. Para obtener esta gracia la persona deberá practicar 'stotram', oración, japa [repetición], meditación, etc., de Dios y leer libros sagrados y devocionales explicando su significado. Paramatma está en la forma de la Trinidad de Brahma, Vishnu y Maheshwara. La Trinidad protege, castiga o enseña a todas las criaturas en el universo. Todas las cosas suceden de acuerdo a ellos. En Kritya Yuga, la Trinidad que fue complacida con la devoción de Atri y Anasuya, encarnó en sus casas como Sri Dattatreya Swami – una encarnación de la Trinidad. Su encarnación es la de un Gurú. El objetivo de esta encarnación es la de remover la ignorancia y otorgar liberación a través de la obtención de la sabiduría (jnana). La vía [el camino] de "Avadhutas" es fundado por él. La devoción hacia Dattatreya ha estado yendo de Krutayugam a Sethu en el sur y de los Himalayas en el norte. Incontables devotos desde ese día hasta el día de hoy adoran a Dattatreya y fueron exitosos en el cumplimiento de sus deseos. Cuando Datta es adorado un resultado equivalente es conseguido como el obtenido por la adoración de Brahma, Vishnu y Maheshwara al mismo tiempo. Datta es "Smartrugami". Esto significa que cuando se recuerda con devoción, él satisfará, apoyará y protegerá a sus devotos en todas las formas. Él otorga sustento y salvación.

En 1.320 D.C. en Sri Kshetra Peethikapuram en el este del Distrito Godavari de Andra Pradesh, nació Sri Dattatreya Swami como la primera encarnación de Datta con el divino nombre de Sripada Srivallabha de la pareja Appalaraju Sharma y Sumati. Ellos eran devotos de Datta y pertenecían a la secta Aapasthamba. Más tarde él encarnó nuevamente en Karanjapura en Maharashtra con el nombre de Sri Narasimha Saraswati. En el Gurú Charitra la importancia de Sripada Srivallabha fue explicada simplemente en cinco capítulos, pero en este libro el Sripada Srivallabha Charitamrutam en cada capítulo (53 capítulos) será vívidamente descrito sobre Sri Sripada Srivallabha. Este gran libro es verdaderamente un elixir divino. En este libro, todo acerca de la vida de Sri Srivallabha, Sus lilas (movimientos juguetones), Su grandeza, Sus altamente elevadas prédicas y Sus increíbles milagros son presentados abundantemente. Este libro hace al lector olvidar este mundo y provoca una sensación de estar en la verdadera presencia de Sri Sripada. Las Lilas de Sripada son como las actividades juguetonas de la infancia de Sri Krishna. Estas "Leelas" dan indescifrable alegría. Con esta alegría un estado de bienaventuranza [dicha] es obtenido. Sri Sripada hizo que esta biografía fuese escrita en Su propio tiempo de vida por Shankar Bhatt, un morador de la provincia de Karnataka quien fue Su querido discípulo y gran devoto.

Cuando la gente lea y recuerde esta sagrada biografía, ellos se desharán de toda preocupación de la existencia mundana y serán recompensados con la gracia de Sri Sripada Srivallabha. Como consecuencia de esto, ellos obtendrán felicidad, paz y ecuanimidad. Animemos a todos los parientes, conocidos y amigos a leer este libro y ganar la gracia de Sri Sripada Srivallabha.

Sri Sajjanagada Ramaswami
Peethadhipati, Sripada Srivallabha Mahasamastham,
Pithapuram.

Sri Gurudeva Datta Sri Datta Saranam Mama

Sripada Srivallabha Charitamrutam

Es extraño que aunque Dattatreya ya encarnó en el Kali Yuga por vez primera como Sri Sripada Srivallabha como el hijo de la piadosa pareja de Sumati y Appalaraju Sharma en Pithapuram, la devoción a Datta no se difundió en Telugu Desam tal como se difundió en Maharashtra y Karnataka. Solo por cuenta del Guru Charitra escrito por Gangadhara Saraswati en lenguaje Marathi, el hecho de que Sri Sripada Srivallabha naciera en Pithapuram vino a la luz y la gloria de Pithapuram se difundió con mucha mayor brillantez. Es un gran servicio sagrado hecho por Sri Gangadhara Saraswati y los Telugu estuvieron siempre agradecidos con él.

Incluso en el Gurú Charitra la historia de Sri Sripada Srivallabha fue brevemente narrada mercedamente en cinco capítulos. Al comienzo del siglo XX Sri Vasudevananda Saraswati quien fue mejor conocido como “Swami Tembay” – una encarnación de Datta, vino a Pithapuram durante su viaje por el país. Hasta el momento él declaró “este es el lugar de nacimiento de Sri Sripada Srivallabha; el hecho era desconocido no solo para los residentes de Pithapuram sino también por todo el pueblo Telugu. Más tarde [después] el famoso Dattoopaasaka Sri Sri Satchidanandendra Saraswati Swami y su querido discípulo “Brahmana Kavi” Sri Devarao Kulakarni llegaron a Pithapuram. Ellos visitaron a Sri Swami, le adoraron y llevaron a cabo extensa propaganda. Después cuando la traducción llegó en Telugu, la grandeza de Sri Sripada Srivallabha comenzó a ganar propaganda. Los detalles acerca de Sri Sripada Srivallabha fueron siendo conocidos por la gente Telugu poco a poco. Más tarde el discípulo de Sri Sridhara Swami – quien es una encarnación de Datta, Sri Sri Sajjanagada Ramaswami vino a Pithapuram bajo las instrucciones y estímulo de su “Gurú”.

Inmediatamente emprendió “deeksha” para el despertar del “dharma” y la conciencia pública fue levantada para tomar la construcción del templo y otras actividades en el lugar de nacimiento de Sri Sripada Srivallabha. Sin embargo, un sentimiento de deseo por una comprensiva historia de Sri Sripada permaneció como solo un deseo, no solo para nosotros, sino para todos los devotos de Datta en la tierra Telugu. Este impulso se convirtió en “tapas”. El néctar de compasión de Sri Sripada floreció.

Al comienzo del nuevo siglo, en el año 2001 en el día Vijaya Dasami una piadosa persona llamada Sri Malladi Govinda Deekshitulu llegó como un rayo de luz de Bhimaravan. Él nos informó que una copia en Telugu del “Sripad Srivallabha Charitamrutam” escrito por Shankar Bhatt (un contemporáneo de Sri Sripada) en sánscrito estaba en su casa. El añadió que pertenecía a la familia materna del abuelo de Sri Sripada y que el libro en Telugu llevaba en su casa las últimas 32 generaciones. Él afirmó que sumergió la vieja copia en el Río Krishna de acuerdo a las instrucciones de Sri Shankar Bhatt en el libro sánscrito y vino a dar una copia nueva a nuestro Samsthan. Realizó “parayana” del libro por siete días y se fue después de entregárnoslo.

Nosotros lo recibimos con alegría junto con asombro por esta divina “Lila” de Sripada. Esta hagiografía tiene un total de 53 capítulos. Es mencionado cómo este libro ha de ser leído como un “saptaha parayana” (7 días de devota lectura) y qué resultados se obtendrán por su lectura.

Nos quedamos asombrados cuando escuchamos muchos incidentes maravillosos, excelente estructura de la historia, algunos temas científicos los cuales no conocíamos y los cuales cada individuo debe saber. Los juegos divinos de Sri Sripada parecían las divinas Lilas de Sri Krishna. No paraban las lágrimas de surgir de alegría, de rodar de los ojos de Sri Ramaswami Garu. Este extraordinario evento cumplió nuestro deseo de tener completa la divina biografía de Sri Sripada. Qué más prueba requerimos por la gracia de Sri Sripada Srivallabha quien es como un “Kalpa Vruksha” (árbol celestial otorgador de deseos). Esta satisfacción que Sri Swami nos concedió, satisfizo nuestros deseos suficientemente. Nosotros estábamos llenos de alegría de cómo Sripada Srivallabha nos concedió la gran fortuna de entregar este “Charitamrutam” al mundo. Esta ambrosia llamada “Sri Vari Charitra” la cual fue guardada con seguridad todo este tiempo por Sri Malladi Govinda Deekshitulu perteneciente a la familia materna del abuelo de Sripada, fue otorgada a nosotros a través de él. Nuestro Samsthanam estará siempre agradecido a Sri Malladi Deekshitulu.

Con miras a entregar el libro recibido por nosotros a todos, estamos publicando el Sripada Srivallabha Charitamrutam. Esperamos que todas las personas puedan comprender los secretos filosóficos, las formas y naturaleza de Sri Datta, la importancia de su encarnación y otros asuntos en este libro, adoración a Sripada, y obtener la salvación.

Sripada Srivallabha Maha Samsthanam
Pithapuram.

PREFACIO

En el mundo, el continente asiático es muy sagrado. Entre los países de Asia, Bharata Varsham es mucho más sagrado. Este es seguido la casa de encarnaciones de grandes preceptores. Generalmente todas las encarnaciones tienen lugar en el norte de India y todos los “acharyas” toman nacimiento en el sur de la India y trajeron estima a Bharata Desam. Nuestra tierra brillando con Ganga y otros “ríos” sagrados es en realidad muy afortunada. Las escrituras declaran (“Tulasi Janga Mastaru”) que las grandes personas están verdaderamente activas moviendo “teerthas” y que ellos están santificando todos los tres mundos por sus prédicas nectarinas. Sri Sripada Srivallabha es considerado como un parangón de excelencia entre encarnaciones. Él es realmente una encarnación del universalmente famoso Sri Dattatreya. Su encarnación fue muy necesaria para aquellos cuyos corazones estaban contaminados por Kali, para aquellos cuyas acciones estaban condicionadas por el destino, para aquellos quienes viven por dinero pecaminoso y por los seres humanos en Kali Yuga. Él es un gran tesoro de compasión, la personificación de “Punya”, una persona de muy santa historia, solo uno quien es adorado por el mundo y una forma de espiritualidad. No hay uno igual a tal Sri Sripada Srivallabha en la remoción de todo tipo de impurezas de los devotos e impartiendo paz cuando ellos lo visitan, recuerda, adora o medita [sobre] en Él.

Este tesoro afluyente encarnó en Sri Kshetra Pithapuram en el siglo XIV. En el siglo XIV en Maharashtra, Sadgurú Sri Samartha Ramadas ocupó la posición de preceptor de Shivaji Maharaj y levantó el dharma. Posteriormente en el siglo XX un sabio llamado Sridhara Swami por la fuerza de su devoción, diligencia y eficacia en la penitencia, tuvo el “darshan” de Sri Samartha Ramadas dos veces. Él fue iniciado en la orden ascética por Sri Samartha Ramadas quien lo llamó “Bhagavan”. Él devino famoso como una encarnación de Datta. Sri Sajjanagada Rama Swami es el discípulo de este Sridhara Datta. Este noble Sri Rama Swami por la inspiración de su “Gurú” llegó a Pithapuram, el campo [Kshetra] de nacimiento de Sri Sripada Srivallabha. Él persuadió a todos los devotos y los condujo hacia la divinidad y estableció el Sri Sripada Srivallabha Maha Samsthanam. Él tuvo un auspicioso comienzo al propagar ampliamente la grandeza y supremacía de Sri Sripada Srivallabha. Este es un gran, maravillosos divino programa entre los programas emprendidos por él. Por esto devino uno grande quien proveyó una buena oportunidad para los devotos de Datta de tiempos presentes y futuros. Sri Rama Swami Garu es la fuente de inspiración, el guía, el Gurudeva, y un pontífice del “Maha Samsthanam”. Es una digna alabanza que con éxito acometió muchas actividades a desarrollar para proveer facilidad de acomodación a los devotos que vienen de varios lugares por el Darshan de Sri Sripada Srivallabha Charitamrutam que vino a la luz durante el régimen y supervisión de Sri Rama Swami, el cual proveyó a personas como nosotros de inmenso placer.

Aquellos quienes beban esta “Charitamrutam” el cual es una enciclopedia de conocimiento espiritual, obtienen un estado de inmortalidad. En este particular libro hay muchos temas científicos solicitados por los buscadores de salvación y muchos mantras revelando el “Tattwan” de Sri Sripada en algunas formas. Este es un libro apto para remover todas las dudas que probablemente sean confrontadas por los devotos y para mostrar el camino a los devotos de Datta. Como Bhagavan dijo, “**Mahatma Sarva Bhootaatma**” – Sri Sripada Srivallabha mora como el alma de todos los seres vivientes. Sri Sripada Srivallabha es el alma de este libro. El “parayana” de este libro es verdaderamente “Veda Parayana” mismo. Por lo tanto, deja que este libro el cual es digno de ser leído y dedicado “parayana”, florecer como celestial “Kalpa Vruksha” para los devotos de Datta! La vida es vida solo si esta es gastada en recordar a Sri Sripada Srivallabha. La mente es

la mente solo si Su nombre es cantado. Por lo tanto, dejemos que todas las personas hagan sus vidas provechosas recordando, pensando y orando al más piadoso!

“Lokaa Samastaa Sukhinobhavantu”

Swami Venvanandagiri
Peetaadhipati, Srinivasa Ashram
Agaram Post – 563 138
(Karnataka)

**Sripada Srivallabha Maha Samsthanam,
Sri Kshetra Pithapuram**

NOTA DE LOS EDITORES

Bharata Desam floreció como una tierra sagrada y de actividades religiosas. Ríos y centros religiosos en esta tierra son famosos desde tiempos inmemoriales. Entre estos Pithapuram es bien conocido. Es un divino y sagrado “Kshetram” de significado histórico. Este está situado a las orillas del río Yela en la región Bhima, formando parte del “Trilingadesam”. Piuthapuram es el lugar de origen para todos los importantes Datta Kshetras como Karanja, Kurupuram, Ganugapur y Udumbara y este es el lugar de nacimiento de Sripad Srivallabha quien es en verdad Datta mismo.

Ha devenido una práctica regular para muchos devotos de Datta desde todas las cuatro esquinas del país, visitar el lugar de nacimiento de Sripad confiando en la información de los libros sagrados como el “Gurú Charitra”. Están pronunciando en voz alta “Sri Datta Srivallabha”. Ellos adoran al Señor de este Kshetram [campo] y reciben salvación. Durante una de tales ocasiones, el 11/11/1963, un lunes Brahmajna Kavi, Sri Kulakarni, su Gurú Sri Sri Paramahansa Satchidanandendra Saraswati Swami visitó “Swayambhoo Datta” (el auto-manifestado Datta) cerca del templo Sri Kukkuteswara Swami en el Kshetra Pithapuram. Ellos llevaron a cabo una amplia propaganda acerca del Señor. Por su aliento y guía de Sadgurú Sridhara Swami – un residente de Sajjanagadh, “Jaya Jaya Raghu Vera Samardha Sadgurú” Sri Ramaswami visitó el Sri Kshetra Pithapuram. Él es un querido discípulo de Bhagavan Sadgurú Sridhara Swami quien pertenece al parampara de Samardha Ramadas. Sri Ramaswami es un upasaka de Datta y un estricto observador de celibato. Él tomó la decisión de revelar la existencia del Señor de Pithapuram e informar al mundo sobre la grandeza de esta encarnación – son partes prominentes del servicio al Señor Datta. Él consiguió renovar el templo de Dattatreya y organizó la adoración diaria. Celebró la adoración del Señor a gran escala y emprendió la promoción de Sripad Srivallabha en la ciudad natal del Señor.

Posteriormente, estableció el “Sri Dattatreya Bhakta Samaj” enlistando a todos los devotos quienes fueron bendecidos por el Señor. La existencia de Sri Datta y el significado de la encarnación de Sripad Srivallabha fueron ampliamente propagadas. Desde entonces muchos devotos de Maharashtra, Estado Karnataka y de diferentes áreas de Andra Pradesh están visitando el Kshetram de Swami. Ellos están adorando al Señor y están recibiendo realización en sus vidas. Gradualmente como el número de devotos visitantes aumentaba, Sri Rama Swami sintió que proveer acomodación a aquellos devotos era un importante deber y una parte esencial del servicio a Datta. Así, él decidió construir un complejo residencial y animó a los devotos hacia esta meta. Para manejar estas facilidades fue formada la Asociación “Sripad Srivallabha Maha Samsthanam” con este nombre.

Esta asociación compró una casa con la contribución de los devotos. La casa fue remodelada para una mejor acomodación. Lo primero que consiguieron fue plantar un árbol Audumbar por los Pandits Védicos estrictamente de acuerdo a las escrituras, en la parte norte. Cerca, un hermoso templo fue construido cercano a él y las “Padukas” del Señor fueron instaladas. En este “Paduka Mandir” hermosos ídolos en mármol de Sripad Srivallabha Sri Dattatreya y Sri Narasimha Saraswati fueron instalados.

Debido a la firme determinación de Sri Ramaswami, los esfuerzos de la asociación, la ayuda y cooperación de los devotos, un grande y hermoso Mandapan fue construido en frente del “Paduka Mandir”. Este salón es conveniente para “Japa”, “Parayana”, “Pradikshana” y otras actividades espirituales. Este salón es también usado para discursos religiosos por grandes personas. El salón de meditación fue construido detrás del “Paduka Mandir” con cuartos para las austeridades religiosas de Santos, Gurús y Eremitas.

Sobre el costado sur del “Paduka Mandir” un complejo residencial que comprende 100 cuartos y dos grandes salones fue construido en la parte inicial del Samsthan. Es un edificio de dos plantas construido con todas las comodidades. Sobre el costado oriental del bloque residencial otro edificio de dos plantas fue construido. Tiene un salón de meditación en el primer nivel y una cocina en la planta baja.

Sripad Srivallabha Seva Sangh ha construido también un gran salón comedor llamado “Annapoorna Mandir”, Atiende todas las necesidades de los peregrinos quienes llegan de varios lugares para la adoración de Sripad Srivallabha.

Ellos también compraron otros dos edificios de dos pisos localizados en el lado oriental del “Annapoorna Mandir”. El segundo piso fue construido sobre el Annapoorna Mandir y sobre el Dhyana Mandir.

En el 2014 un ultramoderno edificio de 4 plantas fue construido e inaugurado para la acomodación de los devotos que llegan de lugares lejanos. Fue llamado “Sri Sajjanagada Sadgurú Sadana”. Puede acomodar cerca de 450 personas al tiempo. Habrá diario “annadaan” para los devotos en la tarde y la noche. La acomodación es libre de costos para todos los devotos.

Un área de 45 centavos cerca del templo está en proceso de consecución, el cual será utilizado para construir facilidades de acomodación para el siempre creciente número de devotos. El Samsthan puede ser contactado al teléfono: 08869 – 250300.

Sripad Srivallabha Maha Samsthan
Pithapuram
PH: 08869 – 250300

UN BREVE ESBOZO DE LA VIDA DE SADGURU SRI RAMASWAMI

PONTIFICE DE SRIPAD SRIVALLABHA MAHA SAMSTHAN SRI KSHETRA PITHAPURAM

Sri Sadgurú Ramaswami nació en 1925 en el Estado Karnataka en Shimoga – un centro religioso asociado con el nombre del Santo Dhurvasa. Los nombres de sus piadosos padres son Mallarappa y Padmavati. Él recitaba el Bhagavadgita y el Ramayana con regularidad. La devoción se desarrolló en su corazón día a día. El desapego aumentó y comenzó a sus 20 años la búsqueda de un Sadgurú. Se aproximó a Sri Sridhara Swami en Sajangadh en el Distrito Satara del Estado Maharashtra. Se transformó en su discípulo y se quedó con él, y estaba llevando a cabo **Upasana** de Sri Rama. Con el despertar espiritual ya adquirido, abandonó completamente todos los asuntos mundanos después de visitar a Sridhara Swami. Comenzó penitencia con estricta disciplina de celibato buscando la liberación de acuerdo a las órdenes de Sridhara Swami. Sirvió a Swami Samardha en nueve diferentes formas de devoción. Estaba siguiendo la vía de Sri Samardha Ramadas y estaba conduciendo su larga vida por el celibato de forma bien estricta. Estaba siguiendo el “**Varna Ashrama Dharmas**” cuidadosamente. Siguiendo las órdenes de su Gurú llevó a cabo con intensidad cantos y meditación del “Datta Mantram” en el famoso centro de peregrinaje de Narsobawadi y Udumbara. Emprendió un tour por el país para propagar la devoción a Dattatreya de acuerdo a las instrucciones de su Gurú. Fue atraído por Sripada Srivallabha Dattatreya Swami. Visitó el Sri Kshetra Pithapuram, el lugar de nacimiento de Sripada Srivallabha. Sirvió al Señor en este lugar por los últimos 40 años y ha realizado la gloria del Swami. Sirvió a Shankaracharya Sri Satchidanandendra Saraswati Mahaswami de la Sagrada Narsapur en el Estado Karnataka. Habiendo obtenido su gracia, obtuvo perfecto conocimiento en los comentarios sobre “**Prasthanatraya**” de Sri Adi Shankaracharya. Dominó los ejercicios espirituales allí provistos. Está dotado con rico conocimiento del yo y está lleno de devoción por el Supremo. Devino un guía espiritual para aspirantes y es una verdadera casa de tesoros para todas las verdaderas cualidades requeridas para la elevación de la humanidad. Él es la verdadera encarnación de “**Jnana**” (conocimiento). Con el aliento de la Madre Kamamma, emprendió un peregrinaje desde los Himalayas hasta Rameswaran. Devotamente visitó muchos Datta Kshetras.

SAMPURNA SRIPADA SRIVALLABHA CHARITAMRUTAM

CAPITULO I

LAS HISTORIAS DE SHANKAR BHATT, EL ESCRITOR DEL “CHARITAMRUTAM” Y VYAGHRESWARA SHARMA

Presentando mis saluciones a Sri Maha Ganadhipathi, Sri Maha Saraswati, al linaje de mis Gurús, Sri Krishna Bhagavan y todos los dioses y diosas, yo ahora he decidido describir la gloria de Sripada Srivallabha quien es la última manifestación del Señor Sri Datta, quien es el Señor de los miles de millones de universos.

Sri Dattatreya es el antiguo y eterno Uno. En este ‘Kali Yuga’, él nació con el nombre de Sripada Srivallabha en el pueblo de Sri Peethikapuram, el cual está en la región Godavari de Andhra Pradesh. Es imposible incluso para grandes eruditos describir Su divina historia y la gloria de Sus divinas ‘Leelas’ [juegos]. No teniendo ninguna educación y con limitado conocimiento, he tomado la tarea de escribir Su historia. Me someto humildemente a todos, esto es todo debido a Su decisión, Su dirección y Su divina bendición.

Yo soy Shankar Bhatt y pertenezco a la región Karnataka. Soy un ‘Smarta’ y adoro a ambos, al Señor Vishnu y al Señor Shiva. Pertenezco al (linaje) Bharadwaja Gothra. Fui a Udipi a tener el darshan de Sri Krishna Bhagavan. Allí, Balakrishna me otorgó darshan como un hermoso niño con un penacho de plumas de pavo real sobre su cabeza y me ordenó ir a Kanyakumari a tener el darshan de Sri Kanyaka Parameswari.

Obtuve el darshan de Sri Kanyaka Parameswara en Kanyakumari. Allí tomé baño en la santa confluencia de tres mares. Un martes, entré al templo para el darshan de Sri Devi. El sacerdote había hecho adoración a Devi con una atención extática. Él tomó de mí flores coloradas rojas e hizo adoración. La Madre me miró con graciosa apariencia y dijo, “Shankara! Estoy complacida con la inocente devoción presente en tu corazón. Ve a ‘Kuruvapuram’ y ten el darshan de Sripada Srivallabha y logra [obtén] cumplir tu vida. Con el simple darshan de Sripada Srivallabha, tendrás experiencias indefinibles en tu mente, tu alma y todos tus sentidos.”

Habiendo obtenido las bendiciones de la ‘Madre’, comencé desde este santo lugar y llegué al pueblo llamado ‘Maruthwa Malai’, el cual era cercano. Aprendí que mientras Sri Hanumantha estaba tomando el ‘Sanjeevini Hiu’ a la espalda de los Himalayas, una pieza [parte – pedazo] cayó desde él hasta este lugar y así fue llamado “Maruthwa Malai”.

Esta colina presente en el pueblo Maruthwa Malai era hermosa. Tenía algunas cuevas. Aprendí que este fue el lugar donde los “Siddha Purushas” hacían penitencia de incognitos. Estaba mirando dentro de las cuevas buscando algún Siddha Purusha si era lo suficientemente afortunado. Encontré un gran tigre a la entrada de la cueva. Todas las diferentes partes de mi cuerpo comenzaron a temblar y estaba palpitando. Asustado, grité fuerte “Sripada! Srivallabha! Datta Prabhu!” El tigre permanecía calmo e inmóvil como un animal doméstico. Un viejo monje salió de la cueva. De repente ese lugar de Maruthwa Malai reverberó el nombre ‘Sripada Srivallabha’.

El viejo monje dijo, “Querido mío! Tú eres bendecido! Solo los grandes Siddhas Purushas, grandes yoguis, jnanis y paramahansas quienes permanecen en ‘Nirvikalpa Samadhi’ solo conocen que Sri Datta Prabhu se ha manifestado a Sí mismo como Sripada Srivallabha en este ‘Kali Yuga’. Pudiste venir acá por tu suerte. Este es el lugar de penitencia (tapo Bhumi) y también Siddha Bhumi. Tu deseo será satisfecho. Ciertamente tendrás la fortuna de tener el darshan de Srivallabha. El tigre presente en la entrada de la cueva es un ‘jnaní’. Saluda a este ‘jnaní’.

Ofrecí mis saluciones a este ‘jnaní’ en la forma de un tigre. Inmediatamente el tigre pronunció ‘Aum’. Todo el Maruthwa Malai reverberó con ese sonido. También cantó con agrado **“Sripada rajam sharavanam prapadye.”** Estaba mirando esta extraña visión. Entonces átomos de esa forma de tigre estallaron y un hombre con un resplandeciente cuerpo divino apareció. Después de ofrecer reverencia a ese viejo monje, la divina persona salió del cielo con un cuerpo resplandeciente. El viejo monje sonrió. Él me invitó al interior de la cueva. Silenciosamente entré.

La gracia estaba fluyendo de los ojos del viejo monje. Por su simple deseo, creó fuego. También materializó algunos elementos requeridos para ser ofrecidos en ese fuego divino, algunas preparaciones dulces y frutas. Cantando mantras védicos, él ofreció todos esos materiales en el fuego.

Él dijo **“En este mundo, las buenas acciones como yajnas y yagas se han vuelto escasos. El hombre quien es beneficiado por los cinco elementos (Pancha Bhutas), aire, agua, cielo, fuego y tierra, está ignorando a Dios quien es la fuente de esos elementos. Uno tiene que realizar sacrificios (yajnas) para complacer a los dioses. Con eso, los dioses serán satisfechos y por su gracia, la naturaleza (prakruthi) deviene favorable al hombre. El hombre no puede resistir, si cualquier poder de la naturaleza deviene violento. Si esos poderes de la naturaleza no son pacificados, ocurrirán calamidades. Si un hombre se desvía de su justo camino vendrán problemas de los poderes de la naturaleza.** Yo hice estos sacrificios por el bienestar del mundo. El significado de “Yaajan” es “Unión”. Tú puedes ver este yajna por tu buena fortuna. Como fruto de este yajna, tendrás el darshan de Sripada Srivallabha, quien es la encarnación del Señor Datta. Este es un raro logro. Tales logros ocurren cuando los méritos adquiridos en previos nacimientos comienzan a dar resultados en el tiempo.”

Yo saludo a esa gran persona y le pregunto, “Oh! Grande entre los Siddhas! Yo no soy un erudito, no soy un ‘yogui’, ni siquiera un ‘sadhaka’ (practicante de disciplinas espirituales). Yo conozco muy poco. Por favor la gracia completa sobre mí y disipa mis dudas.” El viejo moje estuvo de acuerdo.

Entonces oré, “Oh Grande entre los Siddhas! Cuando tuve el darshan de la Madre Kanyaka Parameswari, ella me dijo de dirigirme a Kuruvapuram para el darshan de Sripada Srivallabha. Aquí he tenido tu darshan y el darshan del Mahatma en la forma del tigre. ¿Quién es este Mahatma en la forma del tigre? ¿Quién es Sripada Srivallabha?

El viejo monje comenzó diciendo algo así, “Querido mío! En Godavari en el área de Andhra Desam, hay un pueblo llamado Atreyapuram, el cual es famoso como el ‘Tapo Bhumi’ de Atri Maharshi. Allí nació un Brahmín en Kasyapa Gotra (conocido por los pandits védicos). Él fue llamado Vyaghreswara Sharma por sus padres. Aunque el padre era un gran pandit, el hijo devino apagado en intelecto. Aunque tenía educación, no pudo incluso hacer ‘sandhya vandanam’. Acostumbraba a decir solamente *“Vyaghreswara Sharma Aham Bho Abhivadaye”*. Él estaba acomplejado por el ridículo de sus colegas. Los parientes también lo descuidaron. Él escuchó que había una gran

'tapasvis' en los Himalayas y uno podía obtener 'atma jnana' por su gracia. Fue llamado a tomar donación de semillas de gingilli y parte en ceremonias de partida de almas, cuando otros no estaban disponibles. Así desarrolló un complejo de inferioridad.

Una mañana temprano en Brahma Muhurtham, tuvo un sueño. En ese sueño vio a un divino niño que tenía una luz divina a su alrededor. Este niño venía del cielo encima de la tierra. Cuando Su Sri Charanas (pie) tocó la tierra, el 'Bhumandalam' se llenó de divina luz. Ese niño vino a donde Vyaghreswara Sharma con pasos lentos y dijo, "¿Por qué temes cuando Yo estoy contigo? Yo debo mucho a este pueblo. Sin deuda, incluso un perro no puede venir a nosotros. Ve a Badarikanyam en los Himalayas. Yo seré auspicioso contigo." Entonces el niño desapareció.

Vyaghreswara Sharma alcanzó Badarikanyam. En el camino estaba obteniendo comida sin ningún esfuerzo. Desde el momento que comenzó, un perro lo acompañó. Estaba vagando en Badarikanyam junto con el perro. En su viaje, tomó baño sagrado en *Urvasi Kundam*. Junto con él, el can también tomó el baño sagrado. Al mismo tiempo, un mahatma vino a esa área junto con sus discípulos a tomar el baño sagrado en *Urvasi Kundam*. Vyaghreswara ofreció reverencia a los pies de loto de ese Mahatma y oró a él para que lo tomara como discípulo. Este Mahatma amablemente estuvo de acuerdo. Inmediatamente después que fue aceptado como discípulo del Mahatma, el perro desapareció. El Mahatma dijo, "Vyaghreswara! El perro el cual venía junto contigo es el mérito adquirido en tus anteriores nacimientos. Podrías venir aquí dirigido por 'Kala' (tiempo) y tomar el baño en *Urvasi Kundam*. Tú te sientes atraído por el 'Tapo Bhoomi' de Nara y Narayana. Todo esto es en efecto la gracia de Sripada Srivallabha!"

Vyaghreswara Sharma preguntó amablemente, "Gurudeva, ¿Quién es Sripada Srivallabha? ¿Cómo desarrolló aprecio por mí?" El Mahatma dijo, "**Querido mío! Sripada Srivallabha no es ningún otro más que 'Sri Datta Prabhu.'** En Tetra Yuga, Maharshi Bharadwaja condujo un gran 'Yajna' llamado 'Savitrukathala Chayanam' en Sri Peethikapuram. Para eso, invitó al Señor Shiva y a Parvati. De acuerdo al favor [don] ofrecido a Bharadwaja, muchos Mahatmas, Siddha Purushas, Jnanis y Yoguis tomaron nacimiento en Bharadwaja Gotra. Este hecho así como el hecho de que el Savitrukathala Chayanam fuera desarrollado en Sri Peethikapuram fue mencionado en el '*Pyngya Brahmanam*'. Aunque ellos no fueron vistos en otras partes del país, el '*Pyngya Brahmanam*' y el 'Sandra Sindhu Vedam' son protegidos cuidadosamente en el pueblo 'Shambala', el cual será el lugar de nacimiento del 'Kalki Avatar'. **Cuando el Kali Yuga termine y el Satya Yuga entre, Sripada Srivallabha quien es el Avatar del Señor Datta, vendrá a Sri Peethikapuram en forma física. Uno se desarrolla sobre el Señor Datta, solo cuando los pecados [errores] cometidos en muchas vidas anteriores son aniquilados y los méritos comienzan a dar sus frutos. Cuando la devoción deviene saludable, Sripad Srivallabha da a la persona la fortuna de Su darshan, toque y palabra.** Los méritos en tus previos nacimientos son fuertes ahora. Por esta razón, la gracia de Sripad Srivallabha ha nacido sobre ti. Yo estoy yendo por el darshan de Mi Gurudeva, Mahavatar Babaji. Volveré después de un año. Todos ustedes vayan a sus respectivas cuevas y practiquen 'Kriya Yoga' y traten de adquirir 'Atma Jnana' (auto realización). Así instruyó a sus discípulos y se fue a Drona Giri el cual estaba en el área del monte 'Sanjeevini'.

Vyaghreswara Sharma se sentó en la cueva marcada para él. Él no comprendía los caminos de la práctica de 'Kriya Yoga' o las palabras habladas por Gurudeva enseñando '*Atma Jnana*'. Él pensó algo como esto; "Gurudeva acostumbra a llamarme amorosamente 'Oh! Vyaghrama (Tigre)!' Todos mis condiscípulos están haciendo Dhyana sentados sobre pieles de tigre. Si la piel de tigre es así sagrada y es muy benéfica para el Yogui, entonces el tigre mismo debe ser muy grande. Aun

más, Guruji nos dijo de tratar para 'Atma Jnana'. Atma significa yo [mismo]. ¿Qué tengo que ver con los demás? Mi nombre es Vyaghreswara. Así mi 'atma' debe ser 'Vyaghrama' (tigre). Tengo que hacer Dhyana solo sobre el tigre. Mi atma es solo eso. Si yo consigo la forma de un tigre, estaría recibiendo solo 'Atma Jnana'.

Un año pasó rápido. Gurudeva volvió a la cueva de cada uno y observó el progreso hecho por sus discípulos. En la cueva de Vyaghreswara, la persona no estaba allí. En lugar, él vio un tigre allí. Gurudeva observó con su visión 'yóguica' que Vyaghreswara tomó la forma del tigre porque hizo 'Dhyana' intensamente sobre la forma del tigre. Él estaba complacido por su inmaculado corazón y por la pureza de su 'atma'. Lo bendijo y le enseñó cómo pronunciar 'Aum'. Él también le dio el mantra "Sripada rajam Sharanam Prapadye" y le dijo de repetirlo.

Vyaghreswara llegó cerca de Kuruvapuram solo en la forma de un tigre. Para llegar a Kuruvapuram, tuvo que ir a través de las aguas del río Krishna. Sripad Srivallabha, quien estuvo con sus devotos en Kuruvapuram les dijo, "Mi devoto está llamándome. Volveré pronto." Diciendo así, caminó sobre el agua con su cuerpo radiante. Mientras caminaba sobre el agua, siempre que sus pies tocaban el agua, un loto aparecía bajo este. Alcanzó la otra orilla del río y vio a Vyaghreswara quien estaba implacablemente cantando 'Sripada rajam Sharanam Prapadye'. Vyaghreswara ofreció reverencia a los divinos pies de Sripada Srivallabha. Srivallabha se sentó sobre el tigre y alcanzó Kuruvapuram moviéndose sobre el agua. Todo el mundo estaba mirando sorprendido.

De acuerdo al Datta Purana, Sri Dattatreya mismo se manifestó como 'Dharma Sasta', quien fue el hijo de Hari y Hara. El Dharma Sasta se manifestó como Ayyappa Swami después [más tarde]. En ese tiempo Devendra tomó la forma de un tigre y Ayyappa Swami llegó a la ciudad capital montado sobre este tigre. Así, algunos pensaron que Sripada Srivallabha fue el Dharma Sasta mismo. La madre 'Amba' tenía un león al igual que un tigre como Sus mensajeros. Así, alguno pensó que Sripad Srivallabha y la Madre Universal no eran diferentes.

Cuando Srivallabha llegó a Kuruvapuram se bajó del tigre, y el tigre murió. De ese tigre una gran persona con un cuerpo radiante [brillante] salió. Él oró a Srivallabha para usar la piel del tigre como 'Aasana' (silla). Sri Charana estuvo de acuerdo con eso. Con cariño [afecto] fluyó, Srivallabha dijo, "Querido mío! Vyaghreswara! En uno de tus nacimientos, fuiste un fornido y fuerte luchador. Entonces te acostumbraste a pelear con tigres y torturarlos cruelmente. Acostumbrabas a amarrarlos y los mantenías hambrientos y dabas 'espectáculos' a las personas para tu disfrute bestial. Porque tú torturabas cruelmente a los tigres, a pesar de haber nacido como ser humano, deberías haber tenido muchos nacimientos como animal de acuerdo al principio de acción, causa y efecto. Pero, por Mi gracia, Yo cancelé tu cruel acto para darte la forma del tigre en un solo nacimiento. Te estoy dando una bendición [favor] de tener la forma del tigre siempre que quieras. Recibirás el 'darshan' y bendiciones de muchos 'Siddhas Purushas' quienes están haciendo tapas para mí por algunos cientos de años en los Himalayas. Tú brillarás alcanzando el más alto estado en la vía yóguica." Él así lo bendijo.

Fue el mismo Vyaghreswara a quien viste. Él permanece en los Himalayas. Los grandes Yoguis no gustan de reunirse con el público en general. Vyaghreswara los protegería [guardaría] en la forma de un tigre así que ellos tengan inconvenientes con la gente común. Los grandes Yoguis pueden comunicarse con cada uno por la simple transmisión del pensamiento por sus poderes yóguicos y

ellos no necesitan ningún mensajero. Pero ellos enviarían mensajes a cada uno de los otros a través de Vyaghreswara para divertirse [por diversión]. Este fue todo el juego del Señor Sri Datta.

Mi querido Shankar Bhatt! Antes de la creación, había la primera pareja (primera esposa y esposo). Cuando la esposa devino embarazada, ella tenía muchos deseos. Es el deber del esposo satisfacer sus deseos. Cuando Sharvani devino embarazada Parameswara Le dijo a ella de decir si tenía algún deseo. Entonces Sharvani dijo “Señor! Yo experimenté todos los placeres teniendo el cuerpo de una mujer; yo no conozco cómo sería la experiencia teniendo un cuerpo masculino. Por lo tanto, por favor compláceme.” Shankara dijo, “Que así sea”. Inmediatamente Sharvani tomó la forma masculina. Esa fue la forma de Maha Vishnu. No había forma de que el bebé de ella saliera. Entonces, un loto floreció del ombligo de Maha Vishnu. De este loto, Brahma Deva fue nacido y comenzó la creación. Sri Maha Vishnu y Sus juegos son impensables. De esta forma, Sri Maha Vishnu y Parvati Devi devinieron hermano y hermana.

En el día de luna llena en el mes de Sravan, Parvati Devi se unió en protección Rakhee (Raksha bandham) a Sri Maha Vishnu y dijo, “Hermano! Sri Bola Shankar otorgó bendiciones a vada uno sin pensar en la propiedad y la viabilidad. Cada determinado tiempo, estas manifestándose en ‘avatares’ con tu Vishnu Naya para matar demonios y así salvando mi ‘mangalyam’. Hermano! Permite que esta práctica de unirse Rakhee permanezca por siempre como un símbolo de amor entre hermano y hermana.” Sri Maha Vishnu dijo, ‘thathasthu’ (que así sea). De acuerdo solo con este compromiso, cuando él estaba en problemas desde Bhasmasura, Sri Vishnu tomó la forma de ‘Mohini’ y lo aniquiló. Vishnu Maya es impensable. Es difícil adivinar que sería como esto o aquello. Dharma Sasta nació de Mohini y Shankara.

Después que Dharma Sasta nació, Mohini desapareció. Él solo tomó el ‘avatar’ de Ayyappa Swami en el ‘Kali Yuga’. Hay un secreto divino en esto. Dharma Sasta no es otro más que Sri Maha Vishnu. En esa forma, Brahma y Rudra también se unieron [fundieron] y así nosotros podemos decir que es el Dattatreya con esas tres formas fundiéndose. Cuando Parameswari se manifestó como la hija de Pandya Bhoopala con el nombre de ‘Meenakshi’, Parameswari se manifestó a Sí mismo como Sundareswar. Sri Maha Vishnu realizó el matrimonio de Meenakshi y Sundareswar. Pero cuando Parameswari se manifestó a Sí mismo como Sri Kanyaka Parameswari, el matrimonio no tuvo lugar. Pero la manifestación de Sripad Srivallabha fue más allá del lugar y el tiempo. Srivallabha se manifestó a Sí mismo en Peethikapuram en Kali Yuga. Pero esa misma forma de Srivallabha estaba allí desde el principio de la creación en los mundos divinos luminosos. **Los juegos divinos (leelas) de Sripada por 30 años desde 1320 DC cuando nació en Peethikapuram hasta 1350 DC cuando desapareció en Kuruvapuram, no puede ser comprendido incluso por los siete Rishis. ¿Cómo podemos nosotros entender?** Yo le pregunté, “Swami! Ahora el año 1336 DC está corriendo. ¿Esto significa que Srivallabha permanecerá sobre la tierra por los próximos 14 años solamente? ¿Terminará así Su Avatar así temprano [pronto]? Sadgurú Devi dijo, “Querido mío! Si Srivallabha es nacido, entonces habrá retiro. Sus juegos no tienen nacimiento o muerte. Él no está afectado por el tiempo y lugar.

SRI KANYAKA PURANAM

El rey Agrasena, quien fue contemporáneo de Sri Krishna, estaba gobernando un reino en el ‘aryavartam’ (norte de la India). Él fue un Vaisya. Algunos de los descendientes de este rey acostumbraban a realizar negocios en el sur. Algunos estaban quedándose con familiares y parientes del Rey en Brihat Sila Nagaram (Penugonda) en la región Andra. Un familiar de Agrasena

Maharaj de nombre Kusuma Shresti fue gobernante de esa región de acuerdo con el dharma con Brihat Sila Nagaram como su capital. La pareja Kusuma Shresti eran personas rectas de buena conducta. Ellos estaban haciendo muy buenas andanzas como jagnas y yagas. Bhaskaracharya fue el Gurú del Rey y muy cercano a Kusuma Shresti.

Yaganmatha nació en su casa como Sri Kanyaka Parameswari. Sripad Srivallabha sacó una parte de Sí y lo hizo nacer en su casa. Fue llamado Virupaksha. Ravana agradó a Kailasava (Sri Shankara) para obtener 'Atma Lingam'. Él entonces solicitó por una bendición media. Yaganmatha lo acompañó en la forma de Bhadrakali. En Gokarna Kshetra el Atma Lingam cayó sobre el piso y consiguió establecerse allí. "Querido mío! La gloria de Gokarna Kshetram es grande. Allí hay un secreto divino relacionado entre la casta vaisya, los Gokarnas (las orejas de las vacas) y Gokarna Kshetram. Incluso aunque Ravana fue asesinado, una parte de él tomó nacimiento en Kali Yuga como rey quien estaba cegado por la lujuria. Amba expresó Su forma Bhadrakali de otra forma en Kali Yuga. Junto con ella, algunos parientes de la familia del rey saltaron dentro de 'agni' (fuego) y expresaron su propio respeto de acuerdo a la tradición de Aryavartam Bhoomi."

Sri Kanyaka Parameswari alcanzó a su Señor Nagareswar. Antes 'Amba' nació, la pareja Kusuma Shresti hizo muchos sacrificios (jagnas). Kusuma Shresti acostumbraba a tomar leche y oro de solo una familia de sus parientes. Ella tuvo la casa llamada 'Pynda'. Cuando vayas a Peethikapuram, te reunirás con un Mahatma, un descendiente de esa familia. Ahora ve a Kuruvapuram y obtén el darshan de Srivallabha." Él lo bendijo y desapareció con un cuerpo luminoso.

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 1er Capítulo

CAPÍTULO 2

SHANKAR BHATT TUVO EL DARSHAN DE SRI SIDDHA YOGINDRA

Yo (Shankar Bhatt) continué mi viaje recordando mentalmente las extrañas experiencias que tuve en Marutwa y cantando el divino nombre de Sripada Srivallabha. Visité muchos lugares sagrados sobre el camino. Acostumbraba a obtener comida sin preguntarle a nadie. Esta fue una experiencia sin precedentes. Cuando llegué a Kadambavanam en el reino Pandya, sentí que mi peso había devenido más y más liviano. Había un 'Shivalinga' en esta área el cual tenía un enorme poder. Después de obtener el 'darshan' del Señor Eswar, mis piernas comenzaron a devenir pesadas. Estuve en este templo de Shiva por algún tiempo y nuevamente comencé a caminar. Vi un ashram cercano. En este, había un Mahatma de nombre Siddhendra Yogui. Después que ofrecí reverencia a sus pies, mi cuerpo devino más ligero que una semilla de algodón. Tenía el conocimiento de que yo estaba en el cuerpo, pero el peso de mi cuerpo lo sentía casi como cero. Ese Maha Gurú, con un agradecido corazón colocó su mano sobre mi cabeza y me bendijo diciendo, "Puedas tú obtener el darshan de Sripada Srivallabha!"

El grande entre los Yoguis me dijo, "Mi querido Shankar Bhatt! El Shiva Lingam que viste era el más poderoso. Una vez Devendra venció muchos demonios (Rakshasas). Pero un demonio escapó, corrió lejos y comenzó a hacer penitencia! Pero Indra dio muerte a este demonio quien estaba piadosamente en tapas. Como efecto de esa mala acción, Devendra devino sin brillo. Para lavar su pecado, visitó muchos lugares sagrados. Cuando llegó cerca de Kadambavanam en el Reino Pandya, él notó que los pecados repentinamente lo dejaron. Estaba sorprendido. Pensó que debería haber algo grande en ese lugar, comenzó a buscar y encontró el Shiva Lingam. Indra lo adoró con devoción y construyó un templo para ese auto-manifestado (Swayambhoo) Shiva Lingam. Por lo tanto, es Indra instalado en el Shiva Lingam. Ese Shiva Lingam remueve todos los pecados y es muy auspicioso. Solo personas con méritos especiales serán capaces de verlo. Pero **los devotos del Señor Sri Datta, tendrán la oportunidad de reunirse con personas sagradas y visitar lugares sagrados sin ningún esfuerzo**".

Yo nuevamente ofrecí reverencia a los pies de loto de Sri Siddha Yogindra. Él me dijo de ir y tener 'darshan' del Shiva Lingam nuevamente. Cuando fui a ese lugar de nuevo, vi un extremadamente hermoso templo a Shiva. Pero no era el templo que había visitado temprano [anteriormente]. Cuando indagué allí, aprendí que este era el templo de Meenakshi Sundareswar y esta era la ciudad de Madura.

Tuve el darshan de las deidades y fui al ashram de Sri Siddha Yogindra. Pero vi que el área completa era un gran pueblo habitado por un gran número de personas. No pude encontrar el Ashram de Sri Siddha Yogindra incluso después de una larga búsqueda. Comencé a dirigirme en la dirección en que cantaban el nombre de Sripada Srivallabha. Comenzó a atardecer y devino oscuro. Noté que un rayo de luz estaba llegando por detrás de mí. Cuando miré detrás, vi una serpiente de tres cabezas. Había tres gemas en sus tres cabezas; la luz estaba llegando de aquellas gemas. Me puse nervioso. Si me detenía, esa divina serpiente también se detenía.

El divino nombre de Sripada Srivallabha estaba llegando de las profundidades de mi corazón sin esfuerzo. De manera similar el divino nombre de Sripada estaba siendo cantado desde mi boca involuntariamente. Al final, llegué al Ashram de Sri Siddha Yogindra. Inmediatamente, esa divina serpiente y la luz también desaparecieron.

Sri Siddha Yogindra me recibió con gracia extrema. Me dio un frito caliente 'chana' (un gramo Bengalí de semillas) sobre una hoja de banano como 'prasad'. Lo comí para mi total satisfacción. Incluso mientras estaba comiendo, los latidos de mi corazón no disminuían. Sri Siddha Yogindra acarició [frotó] el lado derecho de mi pecho amorosamente. Después hizo lo mismo con el lado izquierdo. Entonces tocó mi cabeza con su divina mano. Noté que los latidos estaban disminuyendo. Sentí que algún tipo de aire malo estaba saliendo de mis pulmones. Sentí que malos pensamientos y tendencias malignas estaban dejando mi cuerpo a través de la respiración. Mi cuerpo se sintió caliente y sedado.

La Sripada Mahima (grandeza) y las calificaciones requeridas para ganar la gracia de Sripada.

Sri Siddha Yogindra dijo, "Shankar Bhatt! El Shiva Lingam que viste antes y la Sundareswar que viste después, no son diferentes. De acuerdo a los deseos de Sri Dattatreya te fue concedido este tipo de experiencia. Esto significa, que el tiempo fue devuelto y el Shiva Lingam instalado por Devendra en sus alrededores en ese tiempo te fue mostrado. Piensa que esta creación que viste, como 'creación' es Maya. Todo es de naturaleza dinámica (chaitanyam). **Por el simple [mero] deseo de Sri Datta Prabhu, el 'futuro' puede devenir 'presente', y el 'presente puede devenir 'pasado'. El 'pasado' puede aparecer como 'presente'. El chaitanyam de Sri Datta Prabhu es un perpetuo 'presente'. La cosa que ha sucedido antes, está sucediendo ahora, las cosas que están por pasar en el futuro, todas suceden de acuerdo a Su deseo. Solo el deseo de Sri Datta Prabhu es importante para la cosa a suceder, para que no suceda o que suceda en una nueva forma [o manera]. El Maha Sankalpam (el deseo del ser Supremo) en el cual la creación, protección y destrucción están sucediendo en la naturaleza de Sri Dattatreya. El mismo Señor Dattatreya se manifestó Él mismo con un cuerpo humano como Sripada Srivallabha sobre esta tierra. Las personas de Sri Peethikapuram no Lo reconocieron apropiadamente. Ellos fallaron en comprender el 'Gurú Tatwam'. La gente iletrada de Kuruvapuram como los pecadores consiguieron el conocimiento de Brahman. Para obtener la gracia de Sripada Srivallabha, el ego en nosotros debe morir. Todos los tipos de egos deben convertirse en débiles. Entonces solo nosotros seremos capaces de comprender Su poder, Su gracia y Su verdadera naturaleza.**

Un hombre de negocios llamado Dhananjaya notó el Shiva Lingam instalado por Devendra e informó a Kulasekar Pandya, quien era el gobernante del reino. Sobre las órdenes del Señor Shiva, Kulasekar Pandya desarrolló, construyó una ciudad llamada 'Madura Nagaram'. Su hijo Malaya Dwaja Pandya hizo 'Patra Kameshti' yajna para tener hijos. Una bebita de tres años de edad surgió del Yajna Kundam. Ella fue Meenakshi Devi. Se casó con Sundareswar. El río 'Vegarathi' el cual se origina desde el Shiva Jataputam (cabello) está haciendo a Madhura Nagaram más sagrada. Sri Maha Vishnu mismo hizo 'Kanyadanam' y desarrolló el divino matrimonio de Meenakshi y Sundareswar con esplendor."

Sri Siddha Yogindra dijo nuevamente, "**Mi querido Shankar Bhatt! De cada elemento en esta creación las vibraciones se desarrollan. Hay amplias variedades de estas vibraciones y bajo su influencia y repulsión sigue pasando con otros elementos. En los cuerpos densos, sutiles y causales, sagradas vibraciones emanan debido a los actos sagrados y vibraciones pecaminosas emanadas debido a actos pecaminosos. Porque de la especialidad de actos sagrados, la reunión con personas sagradas [santas], visitar lugares sagrados y de interés haciendo que sucedan actos sagrados. Así el mérito sigue desarrollándose. Solo si tales méritos crecen a grandes alturas y se consigue destruir los pecados, uno obtiene una estable devoción hacia Sri Datta Prabhu. Como**

consecuencia del tiempo, el destino y el deseo del Señor, diferentes tipos de incidentes seguirán sucediendo.

Dhananjaya, el hombre de negocios quien dio la información a Kulasekhara Pandya acerca de que Devendra instaló en Shiva Lingam, adquirió grandes méritos. Como consecuencia de ese mérito, él nació como Kusuma Shresthi, el rey de Brihat Sila Nagaram (Penugonda) y consiguió a Jaganmatha como su hija. Virupaksha con el 'amsa' de Nandiswar nació de la pareja de Kusuma Shresthi como el hermano de Ambika. Sri Datta Prabhu guardó un 'amsa' (parte) de Sí en Virupaksha. De acuerdo a la palabra dada por Él, Ambika, quien nació en Brihat Sila Nagaram consiguió el nombre 'Vasavi'. Solo los jnanis saben que Sri Vasaki Kanyakaparameswari era Ambika Misma y Sripad Srivallabha el encarnado Dattatreya Mismo fue Srimannarayana.

Sobre el día de luna llena en el mes de Sravana. Ambika pudo unirse [atarse] en Raksha Bandham a Sripada Srivallabha. Este es un divino secreto. No ha de revelarse a la gente ordinaria. Incluso entonces, yo te lo revelé por órdenes de Srivallabha. En ese día, si nadie tuvo darshan de las deidades en los templos de Ambika o en los Datta Kshetras, él obtendría el fruto de especial mérito. Shiva y Kesava no son diferentes. Si alguno entonces ve diferencias, ellos obtendrán el fruto del pecado. Sobre el día de Ekadasi, todos los pecados serán salpicados de 'annam' (arroz). Si uno ayuna ese día y da comida a un buen Brahmín al siguiente día (Dwadasi) uno obtendrá grandes méritos. Él obtendrá el más alto mérito obtenido, sus pecados también serán destruidos. Si uno 'ayuna' en Ekadasi, ofrece comida al Brahmín apropiado y también toma comida él mismo, conseguirá frutos promedios, obtendrá mérito pero sus pecados no serán destruidos. Si uno ayuna en el día Ekadasi, y uno mismo toma comida en Dwadasi sin dar [ofrecer] comida a un Brahmín apropiado, él obtendrá frutos bajos. Solo tendrá un mérito mínimo. Los pecados no serán destruidos."

¿En qué forma puedo yo describir lo especial del fruto de mi mérito? Pregunté a Sri Siddhendra Yogui algo como esto. "Maha Prabhu! ¿Cuál fue la razón para Ambika tomar el nombre de 'Vasani'? ¿A quién ella otorgó esta promesa y devino Vasani Kanyakaparameswari como esta? Por favor, muestra gracia sobre mí y revélamelo." Sri Siddha Yogindra sonrió ante mi súplica. Dijo, "Querido mío! Comprendo que tienes un gran interés en escuchar las palabras relatadas a Jnana. Hay una restricción que divinos secretos sean revelados solo a aquellos quienes son inquisitivos, cualificados y adecuados. Nosotros no debemos revelar esto a personas inadecuadas, personas argumentativas y ateos. Censurando [culpando] divinos secretos y juegos divinos deviene la razón para adquirir pecados.

"Srimannarayana tuvo otro nombre, 'Upendra'. Una vez Indra preguntó a Srimannarayana, "Swami! Porque tú tienes el nombre 'Upendra' te has convertido en mi hermano. En ese caso, Ambika también se convertirá en mi hermana. Ella también debería tener un nombre el cual me recuerde mi nombre también." Srimannarayana sonrió y dijo, "Sí! Tu argumento tiene una buena razón. Coloca tú mismo esta pregunta a Ambika Misma." El tiempo estaba corriendo. Los dioses mataban demonios y devenían arrogantes. Había llegado el tiempo de destruir su orgullo. Ambika tomó la forma de 'Yaksha'. Cuando el Deva Vayu llegó allí, el 'Yaksha' colocó una pequeña brizna de pasto allí y le dijo de moverla. Vayu Deva no pudo moverla. De forma similar Agni (el Dios del Fuego) no pudo quemarla. De esta forma, los dioses fueron humillados. Pero Devendra pudo reconocer que eso no era un 'Yaksha' sino el 'Para Tatwam' mismo. Porque Devendra pudo reconocer el 'Para Tatwam', devino grande. Así él obtuvo el nombre de Indra. Ese 'Para Tatwam' tomó la forma de Ambika. Indra la alabó con muchas stotras. Complacida con esto, Ambika le

otorgó [dio] un favor [bendición] a Indra, que se pudiera manifestar Ella misma en Kali Yuga en Brihat Sila Nagaram y tomar el nombre 'Vasavee' el cual recuerda su nombre 'Vasava'. De acuerdo con este favor, ella se manifestó como Vasavee Kanyakaparameswari. Querido mío! **Cada pequeño incidente sucede de acuerdo con el tiempo, efecto del karma y la razón.** Los juegos divinos [Lilas] no pueden ser previstos, ellos no pueden ser comprendidos. Antes Srimannarayana tomó nacimiento como Sri Krishna a Devaki y Vasudeva, Ambika se manifestó como Yoga Maya. Cuando Kamsa trató de matarla, ella tomó la divina forma en el cielo. El Avatar Sri Krishna, el Prabhu no obtiene el afecto de tíos maternos. Pero Él obtendrá ese afecto en el Avatar de Sripada Srivallabha. **Si nadie adora a Srivallabha pensando que Él es su hijo, Sripada Srivallabha se moverá en su casa como un niño incognito. Si alguien adora a Vasavee Kanyakaparameswari pensando que Ella es su hija y muestra cariñosa devoción, ella se moverá como una divina niña de incognito en su casa. Los sâdhakas teniendo corazón puro escucharán el sonido de Sus melodiosas tobilleras.** Esta es la absoluta verdad en Kali Yuga. No debe haber ninguna duda. Ahora toma un descanso. Recuerda siempre el nombre de Sripada Srivallabha. Los pecados adquiridos en muchos nacimientos serán quemados. Tú viniste acá por la gracia sin fin de Sripada Srivallabha sobre ti." Él me bendijo. Como estaba cansado, dormí profundamente.

Sorprendido por mi buena fortuna, decidí no dejar los auspiciosos pies de Srivallabha. Yo estaba mentalmente muy ansioso de llegar rápidamente a Kuruvapuram.

Al siguiente día cuando me desperté, estaba sorprendido porque estaba acostado sobre un gran montículo bajo un árbol Ashwata (árbol de higos-brevas). No había movimiento de personas cerca. Tenía dudas en mi mente si era una ilusión todo lo que vi en el Ashram de Sri Siddha Yogindra en la noche. También tuve una duda si sería que Sri Siddha Yogindra era un embaucador, un Daksha o un hechicero. Las palabras dichas por Sri Siddha Yogindra sobre Sri Datta Prabhu estaban reverberando en mis oídos. Yo también me preguntaba ¿Qué ganaría Sripada Srivallabha colocándome en este estado de problemas? Muchas diferentes ideas y dudas se estaban moviendo en mi mente. Tomé mis pertenencias y continué mi viaje.

Mi viaje continuó desde la mañana hasta el final de la tarde. Vi un poblado que tenía pequeñas casas. Estaba hambriento. Yo soy un Brahmin. No podía comer en cualquier parte excepto en la casa de otro Brahmin. Pensé que si alguien me daba comestibles para preparar comida, podría cocinarlos y comer. Les pregunté a las personas del pueblo si había algunos Brahmines en su aldea. Uno de ellos dijo, "Señor, nosotros somos personas tribales. Yo soy la cabeza de este caserío. No hay Brahmines en nuestra aldea. Si tú no tienes ninguna objeción, puedes tomar frutas y miel de nosotros." Yo pensé que no era errado aceptar ninguna comida ofrecida a la mitad del viaje. Ellos trajeron frutas y miel disponible en áreas [zonas] montañosas y las colocaron frente a mí. Cuando estaba a punto de comer, un cuervo vino de algún lado y comenzó a picotear mi cabeza. Traté de alejarlo pero fallé. Mientras tanto, algunos otros cuervos llegaron y comenzaron a picotear mi cuerpo por todas partes. Asustado, comencé a correr. Ellos estaban siguiéndome. No hubo ninguno de entre las personas de la aldea que me ayudara. La cabeza del pueblo con quien hablé antes, dijo, "Oh! ¿Qué cosa extraña? Los cuervos en nuestra área no perjudican a nadie. Estamos muy sorprendidos de verlos en su espantosa forma y perjudicándolo. Tú debes haber culpado o insultado a algún 'Siddha Purusha'. Estás recibiendo este castigo debido a su maldición. Si los detenemos, nosotros también podríamos tener que enfrentar la ira de ese Rishi. Así no trataremos de cambiar el curso del plan divino. No pienses lo contrario." Y se mantuvo calmo [quieto].

No pude tomar las frutas o la miel que me habían ofrecido. Todo mi cuerpo estaba manchado con sangre. Incluso cuando estaba corriendo, los cuervos me persiguieron y torturaron. Me sentí extremadamente preocupado por mi mal destino. “¿Me maldijo Sri Siddha Yogindra porque dude de él? Pero él me bendijo y tuve la fortuna de tener el darshan de Sripada Srivallabha. Puedo no tener el darshan de Datta Prabhu hasta que todos los pecados de mis anteriores nacimientos sean destruidos. ¿Cuánto más karma pecaminoso puedo yo cargar? ¿A cuántos más castigos debo someterme para aniquilar todos ellos? Oh! Así muchas calamidades y problemas están incluidos en las bendiciones que tendré del darshan de Srivallabha. Oh! Dios! ¿Cuántos más castigos puedes darme? ¿Quién me salvará ahora? Sripada Srivallabha! Me rindo a tus pies.” Pensando así, caminé lentamente y alcancé la sombra de un ‘árbol Medi’ (Ficus Glomerata) – [árbol de higuera] (árbol Audumbar). Yo pensé que el árbol, siendo el lugar de residencia de Datta Prabhu, me salvaría. Pero la leela de Datta fue bastante opuesta. Algún olor comenzó a emanar de mi cuerpo. Atraídos por este olor, o por la adversidad del destino, grandes serpientes venenosas comenzaron a llegar a mí una tras otra y se iban después de mordirme. Anteriormente fui torturado por cuervos. Ahora mi cuerpo estaba deviniendo venenoso debido a la mordedura de las serpientes. Estaba saliendo espuma por mi boca. Mi corazón devino débil. Pensé que ciertamente iba a morir en cualquier momento.

Era tarde, algunos lavadores estaban pasando por ese camino. Después de lavar ropas y secarlas, ellos hacían manojos, los colocaban sobre los burros y se iban. Ellos notaron mi miserable situación e inicialmente vacilaron por algún tiempo, notando que yo era un Brahmín y dudaban si ellos podían tocarme. Pero moriría si ellos se retrasaban, pensaron que era más importante salvar mi vida. Me colocaron sobre un burro y me llevaron a su aldea. Ese día todo tipo de incidentes adversos fueron sucediéndose. Los lavadores me llevaron al lugar donde los marroquinos vivían. Uno de aquellos marroquinos conocía el arte de curar casos de ‘serpientes venenosas’. Me colocaron sobre una litera en ese lugar lleno con un mal olor. El médico de este grupo tomó el extracto de algunas plantas del bosque e hizo que me las tomara. Ató hojas sobre los lugares donde las serpientes me mordieron. Arrancaron algunas hojas de un árbol de higos. Un jugo blanco, como leche, estaba fluyendo de esas hojas. Los tallos de aquellas hojas fueron colocados dentro de ambos oídos. Sentía un dolor extremo. Traté de levantarme y correr lejos. Dos hombres fuertes me sostuvieron fuertemente. Estaba indefenso. El médico les dijo a sus asistentes, “el veneno entrará en las hojas del brevo. Después de eso, las hojas llenas de veneno deben ser quemadas. Entre más veneno entraba en las hojas, más fuertemente llorará. Sosténganlo firmemente.”

Después de algún tiempo, el veneno fue quebrado. Yo estuve en la casa del trabajador del cuero durante toda la noche. El sanador [trabajador] estaba cantando ‘Datta Digambara! Datta Digambara! Sripada Srivallabha! Datta Digambara!’ a lo largo [durante el transcurso] de toda la noche. Yo descansaba sobre un catre. Mi corazón florecía escuchando más ese melodioso nombre. Como este hombre fue un Upa-Gurú [Gurú relativo-eventual] por una relación de alma, desarrollé amor hacia él. Al momento siguiente sentí tristeza porque nací en una alta familia de Brahmines y él solo era un hombre trabajador del cuero.

EL TAFILETERO ENSEÑANDO A SHANKAR BHATT

Después de concluir el melodioso canto, el tafiletero se me acercó. Néctar de gracia estaba fluyendo de sus ojos. Sus ojos lucían como si hubiera ‘realizado’ el Ser. Creí en mi mente que podría ser un yogui. Me miró y dijo, “Señor, mi nombre es Vallabha Das. Soy un tafiletero y

pertenezco a la quinta casta. No hay duda. Pero quiero decirte algunas cosas. Yo sé que tú eres Shankar Bhatt y estas yendo por el darshan de Sripada Srivallabha. También sé que fuiste torturado por cuervos y serpientes.

Yo estaba asombrado. Pensé que él podría tener alguna maestría [erudición] también en astrología. Inmediatamente Vallabha dijo, “Señor! No soy incluso un astrólogo. **Sri Peethikapuram es el lugar de nacimiento para estudiosos. Es el sagrado lugar donde Malladi Bapannavadhanulu quien fue famoso como ‘Saanga Vedartha Samrat’, vivió. El ‘Para Tatwam’ (El Supremo Brahman) de quien los Vedas se cansaron de escribir, nació como Sripada Srivallabha en este sagrado lugar. La áspera Vedanta y argumentos sin sentido no nos dará [otorgará] la gracia de Sripada Srivallabha. Uno no necesita ser un erudito para obtener la gracia de Sripada Srivallabha. Además, el ego de los eruditos [estudiosos] los arrojará lejos de Él.”**

Los cuervos que te atacaron fueron grandes Pandits, quienes vivieron en Peethikapuram en sus anteriores nacimientos. Ellos desperdiciaron sus vidas sin ser capaces de reconocer la divinidad de Srivallabha y no pudieron percibirlo como Datta Prabhu. No pudieron cantar los Vedas en sentido contrario, del final al comienzo. ¿Pero qué es esta costumbre? Acostumbraban a expresar su ego usando palabras como **‘Kranam, Ghana, jata y Swadhyaya’**. Después de morir, fueron al cielo. Indra los alabó inmensamente. “Oh! Tú eres Kramantha, tú eres Ganapati y tú eres Jati. Oh! Tú eres un experto en ‘Taika’, que gran fortuna? ¿Cuántos miles de veces cantaron los Vedas? Un gran mérito! Gran mérito! Con el efecto de este gran mérito, tú puedes venir al Indraloka. Así, Él los envolvió en loas. Todos los otros en el Indraloka también los loaron mucho. Pero ellos sufrieron de hambre. Habían escuchado con anterioridad que uno puede obtener ‘Amrita’ en el cielo y si lo bebían, no sufrirían de hambre o sed. Nadie se molestó por su situación. Así ellos preguntaron directamente a Devendra. Devendra les dio respuestas como esta. “Los Vedas son la forma de inhalación y exhalación de ‘Prabhu’. Prabhu es el sin final, y no muere. Así los Vedas también son sin final. Los Vedas son la base de todos los Dharmas. Haciendo Veda Pathanam (cantando), elogiarás a **‘Prabhu’**. Como recompensa por ello, nosotros los dioses estamos elogiándote mucho. ¿De otra forma, cómo es posible para ti ser elogiado [loado] por mí? **Si alguien desea alimento, él debe haber dado primero alimento a otros. Si alguien dona un grano a cualquiera, nosotros los dioses lo transformamos en miles de granos y lo entregamos al donante como el fruto de este acto.** Cuando tú no has entregado donación alguna, ¡Cómo podemos nosotros darte? Porque tú has cantado los Vedas, has alcanzado un mérito sin final. Así tú puedes estar acá libremente tanto como exista el Indraloka. Después puedes ir a otro loka (mundo). Puedes ser infinitamente libre como en este.”

Después de escuchar a Indra, quedaron perturbados. Ellos pensaron que era un castigo inaguantable vivir allí infinitamente con hambre y sin comida. Indra nuevamente dijo, “Aunque vivisteis en el sagrado **‘Pada Gaya’** Kshetram [campo], tú hiciste los ritos funerarios a los ancestros que partieron sin concentración y devoción. Tú estás siempre pensando en cuanta cantidad de dinero se gasta en las ceremonias y que tan sabrosos eran los comestibles, pero ellos no lo hicieron con devoción y concentración. Así tus ancestros no obtuvieron altos [elevados] estados. Tus descendientes están así también haciendo lo mismo. “Nuestros padres vivieron mucho. ¿Oh! Cuanta comida fue desperdiciada innecesariamente? ¿Cuánto dinero fue desperdiciado para sus tratamientos médico?” Tuviste hijos pensando en esas líneas. Cuando Srimannarayana Mismo se manifestó entre ustedes en la forma de Sripada Srivallabha y estuvo mostrando el camino de salida, tú le gritaste. Presentaste argumentos innecesarios. Incluso aunque las cualidades auspiciosas de Bhagawan como **‘omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia’** fueron claramente

vistas en Sripada Srivallabha, tú no lo reconociste a Él y deviniste ciego. Después bebiste la sangre de la persona santificada. Por el canto del sagrado nombre de Sripada Srivallabha, tú obtendrás elevados estados. Se decidió para ti estar en la forma de cuervo, el símbolo de los dioses de los ancestros hasta entonces.”

Shankar Bhatt! Por esa razón, ellos nacieron como cuervos y bebieron tu sangre como consecuencia de sus méritos anteriores y obtuvieron salvación.

Entonces comprendí que Vallabha Das de pie en frente mío no era un hombre ordinario y la gracia de Sripada Srivallabha estaba sobre él completamente. Sri Vallabha dijo, “Señor, atraídas por el aroma proveniente de tu cuerpo, las serpientes te mordieron y entonces obtuvieron salvación.”

Yo dije, “Señor, Vallabha Das Mahasay! ¿Por qué ese incidente tuvo que suceder? Sería muy problemático para mí si mi cuerpo es usado como comida por cuervos y serpientes como estas. Estoy temeroso de cuándo y cual animal me ataca.

Vallabha Das dijo, “Señor, todo esto son los plenos y alegres juegos de Sri Vallabha. No necesitas preocuparte. Desde ahora, no tendrás problemas con estos. Solo quien te da la vida tiene la autoridad de tomar la vida. Así, tal autoridad está investida con Bhagawan y nadie más.

Pero algunos de tus ancestros hicieron ‘Kalika Sadhana’ en tumbas y mataron mucha gente a quienes no les gustaba con el efecto del poder de sus mantras. Así ellos adquirieron gran pecado por ser la causa última de la muerte de algunas personas. Como consecuencia de este pecado, ellos nacieron como serpientes. Porque tú naciste en su familia de descendientes, tu sangre es familiar a ellos también en cierta medida. Porque tú recibiste la gracia de Sripada, ellos también obtuvieron un pequeño mérito y como resultado de esto, este incidente sucedió y ellos obtuvieron salvación.

Señor, un Brahmín tiene que ser un buscador de la verdad. El Kchatriya debe estar atado al dharma del Kchatriya. El Vaishya lo hará con la agricultura, protección de las vacas y cosas como compra y venta. Así él debe ser una persona pacífica. Un Sudra será una persona amorosa y realizará servicio. **Pero para adquirir la gracia de Bhagawan, allí no hay diferencia como raza, casta, riqueza o pobreza.** Un Brahmín puede seguir el ‘dharma’ de un Kchatriya y devenir un Rey. Un Kchatriya mientras busque ‘Brahma Jnanam’ puede seguir el dharma del Brahmín. Kusuma Shresthi, un Vaishya siguió el dharma del Kchatriya y gobernó un reino. Matar un enemigo es una ofensa de acuerdo al dharma del Brahmín. Pero de acuerdo al dharma del Kchatriya, es obligatorio. Tú eres un Brahmín, un buscador de la verdad. Así, ‘ahimsa’ (no matar) es tu ‘Para Dharma’ (Suprema Justicia), pero no para un ‘Kasai’ (un asesino de animales).

Así, para tener el recto fruto para las acciones de un hombre, uno debe realizar acciones en concordancia con el ‘dharma’ que él está siguiendo, en cualquier casta que haya nacido. Porque si estás enfermo, es mejor estar con el médico. Esto es motivo por el cual tú has sido traído aquí. [Por eso te trajeron aquí]

Tú debes saber que Sripada Srivallabha estará observándonos a cada momento. En la infancia, mientras leemos el ‘Dhyana slokam’ de Sri Vishnu Murthi, tú acostumbras a hacer diversión de esto mientras explicas su significado a otros chicos. **‘Shuklambara dharam Vishnum Shashi Varnam, Chaturbhujam, Prasanna Vadanam, Dhyayet, Sarva Vighnopa Shantaye.’** Acostumbras

a decir el significado errado para esa sloka a los otros por diversión. ‘Shuklambara dharam’ significa - vistiendo ropas blancas -, ‘Vishnum’, significa – presente en todos lados -, ‘Shashi Varnam’, significa – teniendo color de ceniza -, ‘Chaturbhujam’, significa – teniendo cuatro brazos -, ‘Prasanna Vadanam’, significa – Cuando llora, tiene un agraciado rostro -, y para remover todos los obstáculos yo estoy meditando sobre tal ‘burro’.” Señor! Shankar Bhatt! Sri Datta Prabhu es muy listo [hábil – astuto]. Él puede corregir todas las fechorías hechas por ti por diversión en Su presencia. El lavador te trajo a mí sobre un burro. Entonces tú estabas en color ‘cenizo’ con polvo sobre todo tu cuerpo. Incapaz de caminar apropiadamente, algunas veces vienes caminando con ambas manos tocando el piso como las cuatro patas del animal. Viniste al árbol ‘Medi’ para escapar del [al] ataque de las serpientes. Y aun así no pudiste escapar. Cuando estabas temblando con sufrimiento, tenías un rostro gracioso. Finalmente fuiste traído al lugar de la gente del cuero. Pero colocándote en tales problemas Sripada Srivallabha, junto con diversión, enseñándote una lección, y tus ancestros fueron salvados de los nacimientos medios. Tú acostumbrabas a decir el significado de la Sloka Vishnum Dhyana a otros chicos por diversión. Así, al final tú viniste al estado de ser enseñado por una persona como yo quien pertenece a la quinta casta. Ahora estas aquí. Mañana puedes estar en la casa de gente de tu propia casta. Si les cuentas este incidente incluso por equivocación, ellos te marginarán de tu propia casta.”

Con esta amigable enseñanza dada por Sri Vallabha Das, mi ego de Brahmín se vino al piso. El sentimiento de que Vallabha Das pertenecía a la quinta casta desapareció, y yo desarrollé un afecto fraternal hacia él como una relación de sangre. Después de tomar la hospitalidad de Vallabha Das por tres días, nuevamente continué desde esa aldea.

¿Cómo puedo describir la especial gracia de Srivallabha? Antes de alcanzar Chidambaram, me enredé en un pueblo llamado ‘Vichitrapuram’ (literalmente significa pueblo extraño) en extrañas circunstancias y salí de él extrañamente.

Mientras estaba yendo a Vichitrapuram caminando, los sirvientes del Rey me alcanzaron y preguntaron, “¿Señor, eres tú un Vaishnava o un Saiva? Yo les dije, “nosotros somos ‘smartas’ quien no ve ninguna diferencia entre Shiva y Kesava, pero aún nos inclinamos un poco hacia el ‘Shivaísmo’ [hacia Shiva]. Shree Shankaracharya de Shringeri Peetham, el Peetham meridional de Adi Shankara, es nuestro Gurú.” Ellos respetuosamente me dijeron de ir con su Rey. Los seguí hacia Raja Darshan. Sobre el camino mientras hablábamos con ellos vine a conocer ciertas cosas extrañas. En aquellos días si cualquier Brahmín era manchado, el Rey acostumbraba a invitarlo y preguntar, “¿Si esto es mucho para eso, cuanto será para esto?” Nadie era capaz de contestar esta pregunta satisfactoriamente. Algunos años atrás, el Rey consiguió un ‘Yajna’ desarrollado con el propósito de tener un hijo. Por suerte, tuvo una hija. Pero desde entonces en adelante los problemas comenzaron para los Brahmines. Infortunadamente la hija del Rey devino sordo. El Rey opinó que solo porque los Brahmines hicieron el Yajna inadecuadamente, la niña devino sorda. Así el obtuvo la tonsura de los Brahmines Shaivas y obtuvo las marcas Vaishnavas aplicadas en su rostro, consiguiendo moverlos a lo largo de las calles sobre burros. De forma similar consiguió Brahmines Vaishnavas tonsurados y consiguió líneas de vibuthi (ceniza) aplicadas sobre el rostro y los movió sobre asnos por las calles. Esta situación fue problemática para los dos, para los Vaishnavas y los Shivaítas. El Rey comenzó a comportarse extrañamente de repente. Llamó a los Brahmines y donó Thotakura para ellos. Ordenó que aquel Thotakura (una hoja verde de un vegetal – amaranto) debía crecer como la mayoría de las cosechas en los campos. Él estaba cosechando [recogiendo] la mitad del impuesto en la forma de ‘Thotakura’. Carretas de Thotakura estaban siendo almacenadas en el fuerte. Acostumbraba a dar Thotakura como ‘danam’

(donación) a los Brahmines más de lo que ellos podían comer. Los Brahmines tenían prohibido cocinar arroz y otras preparaciones para comer. Ellos debían comer solo Thotakura, y cuando ellos querían comer tiffin [almuerzo ligero típico de India Británica] les era dicho de comer solo Thotakura cruda o cocinada.

¿Qué podían hacer los Brahmines? Ellos acostumbraban a ser arrogantes declarando que ellos eran Pandits en 'Tarkam' (argumentos), 'Vedanta', Puranas e Itihas. Ahora todos ellos dejaron su ego y silenciosamente fueron y oraron a Dios para remover sus problemas. Entre aquellos Brahmines, había un devoto de Datta. Él dijo que Sri Dattatreya sería complacido con simple 'smarana' (pensando mentalmente en Él) y solo Él removería sus problemas. Así todos los Brahmines hicieron 40 días de 'deeksha' (disciplina espiritual) y comenzaron la adoración a Sri Dattatreya.

El Rey pensó que el 'discurso mudo' sería promovido porque su hija era muda. Llamó al Raja Gurú y le dijo de escribir un libro de 'lenguaje para mudos'. El Raja Gurú había sido anteriormente muy orgulloso. Ahora estaba en una condición miserable y comenzó a trabajar en la investigación sobre el lenguaje para mudos.

LA CHARLA ENTRE SHANKAR BHATT Y EL REY

Hicieron que me colocara de pie frente al Rey. Estaba sudando. Me preguntaba que prueba me había colocado Sripada Srivallabha. Estaba repitiendo en mi mente el nombre de Sripada de forma continua. De repente devine osado como nunca antes. El Rey me preguntó lo que le preguntaba a los otros. "¿Si esto es mucho para eso, cuanto será para esto?". Yo repliqué seriamente, "Solo esto será mucho para esto." El Rey estaba sorprendido y dijo, "Mahatma! Tú eres muy grande. Yo soy bendecido por la fortuna de tu darshan. Recientemente el conocimiento de mi anterior nacimiento se me presentó. En la anterior vida, yo fui un Brahmín pobre. Acostumbraba a sembrar Thotakura en mi casa. La ofrecía a las personas y siempre contestaban diciendo 'no'. Los Brahmines quienes tomaron Thotakura de mí, eran más adinerados que yo y no sufrían escasez de agua ni comida. Ellos tomaron donación de mí pero nunca cooperaron conmigo. No mostraron compasión por mí. Cuando ellos me enviaban para ejecutar ceremonias y matrimonios, una buena cantidad de dinero acostumbraba a llegar como Dakshina y sambhavana (dinero de los Brahmines). Ellos acostumbraban entregarme solo un porcentaje de este y guardaban el resto para ellos mismos. Acostumbraba a trabajar y ellos acostumbraban a usufructuarse de eso. Sin embargo, ellos tomaban Thotakura de mi casa libremente. A despecho de mi total pobreza, yo entregaba la Thotakura como lo hacía normalmente. Acostumbraban a decirme que la Thotakura era sabrosa y que no me haría daño si la comía.

El tiempo pasó. Porque yo doné la Thotakura en mi anterior vida, pienso que estaba en total pobreza, pero ahora nací como Rey y los Brahmines quienes tomaron la donación de Thotakura. ¿Porque yo devine un Rey debido a la donación [entrega] de un poco de Thotakura, lo que son los grandes resultados ahora, es que yo estoy donando muchas carretas de este? Así coloco esta pregunta. Solo tú pudiste contestarla correctamente." Entonces yo dije, "Oh! Rey! En las circunstancias de tu previo nacimiento, el Thotakura que tú donabas fue muy valioso. Pero en las presentes circunstancias cuando eres el Rey, su valor es despreciable. Tú estás ahora en posición de donar piedras preciosas, diamantes y oro. Si tú donas cualquier cantidad de Thotakura, puedes obtener cientos de veces esa cantidad y nada más." El Rey estaba muy complacido con mis palabras. Mi mente fue consolada cuando el Rey habló sobre este previo nacimiento en respuesta

a mi respuesta casual. Pienso que escapé cabalgando un burro por la especial gracia Sricharana mostrada sobre mí. Como castigo a mi divertida juventud cuando dije el equivocado significado de la sloka sagrada 'Shuklambara dharam Vishnum', yo monté un burro antes, ofrecí 'pranams' a Sripada en mi mente por ofrecerme escapatoria montando un burro nuevamente en una situación insultante.

A seguir, la siguiente prueba comenzó. Fue en el lenguaje de los mudos el cual era muy querido para el Rey. El Raja Gurú comenzó el interrogatorio. El Raja Gurú mostró sus dedos y preguntó '¿uno o dos?'. Con signos yo dije que venía solo. Entonces él mostró tres dedos. El número 'tres' me recordó de Sri Dattatreya. Pensé que estaba preguntando si era un devoto de Datta. Pensé que la 'devoción' debiera ser una cosa sagrada. Cerré mi puño indicando que era una cosa sagrada y un tema a ser confinado al corazón interior. Entonces el Raja Gurú trató de darme comestibles dulces pidiéndome con signos que los aceptara. Yo decliné y tomé algún arroz atado a mi ropa y ofrecí algunos a ellos. El objetivo era que me gustaba más el arroz lisonjeado que los vegetales dulces y ellos pudieran también probarlos.

Entonces el Raja Gurú con una voz generosa dijo, "Rey! Este hombre es un gran Pandit. Parece que ha estudiado los Vedas y Vedangas a fondo. También es un gran Pandit en el lenguaje mudo." Todo estaba confundidome. Entonces el Raja Gurú le dijo al Rey, "Rey! Yo le pregunté, ¿están Shiva y Kesava, son ellos uno o son diferentes?" Me mostró un dedo indicando que ellos eran uno. Yo mostré tres dedos indicando que eran Brahma, Vishnu y Maheshwar. Por eso, el cerró el puño indicando la pregunta '¿Aunque hay cinco dedos en la mano, no están ellos trabajando juntos? Yo traté de darle dulces solicitando me aceptase como discípulo. Él declinó mi oferta y me dio algún arroz bendecido indicándome que él no quería tomar el problema teniendo discípulos y sus inconvenientes, y él era una persona feliz viviendo simple como 'Kuchela'. Yo estaba pasmado. Oh! Estaba sorprendido de conocer cuan diferentes eran las mentes en este mundo y sus formas de pensamiento y las maneras de ellos de comprender las cosas.

Entonces comenzó la tercera prueba. El Raja Gurú leyó las estancias en el Rudra Chamakan y me solicitó explicar su significado. Pensando en Srivallabha, expliqué lo que entendía.

'Eka chame' significa 'uno'. 'Tisra chame' significa – sumando uno al tres, obtenemos cuatro y su raíz cuadrada es 'dos'. 'Pancha chame' significa – sumando cinco al cuatro, obtenemos nueve y el valor de su raíz cuadrada es 'tres'. 'Sapta chame' significa – adicionar [sumar] siete a nueve, obtenemos 16 y el valor de su raíz cuadrada es 'cuatro'. 'Nava chama' significa – sumando nueve al 16, obtenemos 25 y el valor de su raíz cuadrada es 'cinco'. 'Ekadasa chame' significa – sumando 11 a 25, obtenemos 36 y el valor de su raíz cuadrada es 'seis'. 'Thriyodasa chame' significa – sumando 13 a 36, obtenemos 49 y el valor de su raíz cuadrada es 'siete'. 'Pancha dasa chame' significa – sumando 15 a 49, obtenemos 64 y el valor de su raíz cuadrada es 'ocho'. 'Sapta dasa chame' significa – sumando 17 a 64. Obtenemos 81 y el valor de su raíz cuadrada es 'nueve'. 'Nava dasa chama' significa – sumando 19 a 81, obtenemos 100 y el valor de su raíz cuadrada es 'diez'. 'Ekavigum satih chame' significa – sumando 21 a 100, obtenemos 121 y el valor de su raíz cuadrada es 'once'. "Thriyogivum satih chame' significa – adicionando 23 a 121. Obtenemos 144 y el valor de su raíz cuadrada es 'doce'. 'Panchavigum satih chame' significa – sumando 25 a 144, obtenemos 169 y el valor de su raíz cuadrada es 'trece'. 'Saptavigum satih chame' significa – sumando 27 a 169. Obtenemos 196 y el valor de su raíz cuadrada es 'catorce'. 'Navavigum satih chame' significa – sumando 29 a 196, obtenemos 225 y el valor de su raíz cuadrada es 'quince'. 'Ekatravigum satih chame' significa - sumando 33 a 256, obtenemos 289 y el valor de su raíz

cuadrada es 'diecisiete'. 'Panchatrigum satih chame' significa – sumando 35 a 289, obtenemos 324 y el valor de su raíz cuadrada es 'dieciocho'. 'Saptatrigum satih chame' significa – sumando 37 a 324, obtenemos 361 y el valor de su raíz cuadrada es 'diecinueve'. 'Navatrigum satih chame' significa – sumando 39 a 361, obtenemos 400 y el valor de su raíz cuadrada es 'veinte'.¹ Mi explicación complació mucho a los Pandits en el darbar. Yo mismo estaba sorprendido por mi explicación. De nuevo dije, “todo esto es el secreto de las infinitesimales partículas de la materia en la creación. Esto es conocido por 'Kaanaada Maharshi'. Dependiendo del número de las partículas infinitesimales, diferentes 'elementos son formados'.

Así, por la especial gracia de Sripada Srivallabha, pude salir del extraño Vichitrapuram (extraño pueblo).

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 2do Capítulo

¹ El texto explica una relación de números creando una serie, partiendo de la unidad, saltando a la trinidad (ya que el dos no existe) y utilizando como número de suma previa o referencia base al número '2' (dos), para establecer una Relación en base a la Raíz Cuadrada. Se puede utilizar como Serie numérica para elaboración de proyectos arquitectónicos en base a la Raíz Cuadrada. También puedo especular que esta es la relación matemática que se usa como referencia para la densificación de los Pancha Maha Bhutas y la proporción de mezcla de los elementos primarios entre sí.

Números previos	Suma de números	Sumatoria	Raíz Cuadrada
1	1+3	4	2
5	4+5	9	3
7	7+9	16	4
9	9+16	25	5
11	25+11	36	6
13	36+13	49	7
15	49+15	64	8
17	64+17	81	9
19	81+19	100	10
21	100+21	121	11
23	121+23	144	12
25	144+25	169	13
27	169+27	196	14

CAPÍTULO 3

SHANKAR BHATT CONOCE A PALANISWAMI, EL DARSHAN DE KURUVAPURAM RECORDANDO LA GLORIA DE SRIPADA SRIVALLABHA

Por la gracia de Sripada Srivallabha yo comencé desde Vichitrapuram. Mi mente está durmiendo ansiosa de tener el darshan de Parameswar en Chidambaram. El viaje continuó bien por tres días. Acostumbraba a conseguir comida sin esfuerzo. En el cuarto día me paré frente a la puerta de la casa de un Brahmán en un pueblo mendigando por comida. La esposa del Brahmán salió del interior de la casa con un rostro fiero y un 'no hay comida'. Esperé fuera de la casa por algún tiempo. El propietario de la casa salió y dijo, "Señor! No tengo la fortuna de servir a invitados. Mi esposa es una mujer arrogante. Si ella deviene enojada, puede romper una jarra de barro en mi cabeza. En este aspecto, mi esposa y la esposa de mi Gurudeva son similares. Pero mi esposa insiste en que debo pagar el costo de la jarra de barro. La esposa de mi Gurudeva no insiste en este pago. Justo ahora, una jarra fue rota sobre mi cabeza. No tenemos escasez de comida y agua en nuestra casa. Pero yo ciertamente he de pagar el valor de la jarra rota inmediatamente. Esto es un problema para mí. Si puedo obtener algún 'sambhavana' consiguiendo algún trabajo, no habría ningún problema. De otra manera debo pedir prestado dinero a alguien. Nuevamente cuando obtengo dinero a través de 'sambhavana', yo cancelo el dinero prestado y le entrego el resto a mi esposa. Esto fue así por algún tiempo. Recientemente, ella ha estado tomando todo el dinero que obtengo a través de 'sambhavana'. Así acá no hay manera de pagar el préstamo del dinero. Nadie, quien conozca mi situación, está dispuesto a prestarme dinero. Ellos preguntan, ¿Cómo pagarás el dinero? Tú no eres capaz de pagar incluso después de obtener ahora el dinero 'sambhavana'. Porque soy un hombre rico nadie me da dinero como donación tampoco. Por otra parte me ridiculizan. Ahora yo debo pagar el valor de la jarra rota. Mi esposa, después de gritarlo, me llamó y dijo, 'hay un peregrino afuera!' Ve con él y trae dinero si alguien dona. Entonces tú solo obtendrás comida de mi casa!"

Como un verdadero seguidor de la esposa, yo iré contigo. Conozco las casas de los Brahmines en esta aldea. Podemos obtener algo de dinero acompañado o también de comida." Yo estaba estupefacto. Pensé 'Sripada Srivallabha! ¿Qué prueba es esta?' Acompañado con este Brahmán, fuimos a cada hogar. No dieron dinero. Nadie estaba dispuesto a dar incluso un bocado de comida. El Brahmán quien vino conmigo dijo, "Señor! Hasta ahora, solo he sido desafortunado. Uniéndose conmigo, tu suerte también disminuyó y también devienes desafortunado." Yo dije, "**el único que da comida [alimento] a todos solamente es Sri Datta Prabhu, quien es omnipotente.** Él en este 'Kali Yuga' está en la forma de Sripada Srivallabha y está ahora en Kuruvapuram. Yo voy por su darshan solamente. Permitámonos cantar su nombre sentados al pie de ese árbol de Higos [Higuera]. Entonces sea la gracia de Prabhu!"

El Brahmán concordó. El hambre estaba quemándonos. Con una voz cansada, estábamos cantando el nombre de Sripada Srivallabha. Mientras estábamos cantando, los soldados del Rey de Vichitrapuram vinieron a nosotros y dijeron, "Señor! El hijo del Rey está ahora hablando. El Rey nos ordenó llevarlo inmediatamente. Así, por favor ven con nosotros." Sin contarles a ellos nuestra problemática situación, dije 'no puedo ir solo'. Este Brahmán también vendrá con nosotros'. Los soldados del Rey estuvieron de acuerdo con la propuesta. La gente en ese 'agraharam' se sorprendió de ver que estábamos siendo llevados sobre caballos con el debido respeto.

El Rey dijo, “Señor! Mahatma! Incluso después de conocer que tú eres un gran erudito, yo te envié con las manos vacías y sin honrarte. Después que dejaste a Yuva Raja (mi hijo) cayó inconsciente. Después de cuidarlo por un largo tiempo, él abrió sus ojos y comenzó a decir, ‘Sripada Srivallabha! Digambara! Sri Datta Deva! Digambara!’. Él tuvo una visión, un joven extremadamente hermoso de 16 años de edad, alto ‘yati’ (santo) apareció y puso algún ‘vibuthi’ en su boca. ¿Quién es este ‘yathi’? ¿Dónde estuvo? ¿De qué manera está relacionado a Sri Datta Prabhu? Por favor dime.”

Yo dije humildemente, “¿Cómo puedo describir la grandeza de Sripadukas de Sripada? Él es verdaderamente el avatar de Datta Prabhu. Como el avatar de Sri Krishna, es una extrema y única manifestación. Lo que sea que escuche sobre él es también muy poco. Yo estoy yendo a Kuruvapuram solo para tener su darshan. De esta manera es como he estado conociendo personas sagradas y visitando lugares sagrados.”

Los Pandits en Vichitrapuram también estaban sorprendidos sobre estos extraños sucesos. Ellos oraron a Srivallabha Swami porque el Rey desarrolló un buen corazón y los liberó de sus problemas. Ellos también estaban felices porque la sordera de Yuvaraja también desapareció debido a su mandala (40 días) Datta ‘deeksha’.

El Rey me honró con oro. Raja Gurú dijo, “Señor! Al final ahora, nos dimos cuenta. Comprendimos que por el insulto de Vishnu por los Shivaítas y el insulto de Shiva por los Vaisnavas, nada sería obtenido excepto un acopio de cargas de pecados. Debido a los insultos a Dios, nosotros sufrimos. A sabiendas o sin saberlo estamos en Datta deeksha por 40 días por el consejo de Madhava Nambudri. Nosotros estamos muy endeudados contigo.”

Estábamos despidiéndonos de ellos, Madhava Nambudri insistió que también debería venir con nosotros. Estuvimos de acuerdo. Los tres alcanzamos ‘Agraharam’. Yo entregué el oro dado por el Rey a este Brahmin Agrahara. Su arrogante esposa nos dio comida después de recibir el oro. Más tarde ella también devino una devota de Sripada Srivallabha. Su arrogancia la abandonó y devino dócil.

Madhava Nambudri y yo continuamos juntos nuestro viaje hacia Chidambaram. El sabio Agastya tomó Parabrahma Sastri, un residente del poblado de Ryalí en Godavari Mandalam para la adoración de Dharmasasta Ayyappa Swami. Con el transcurrir del tiempo, los descendientes de los Reyes del reino Malayala invitaron a los eruditos del Veda desde el poblado Namburu en Gartapuri (Guntur) Mandalam. Así, muchos Brahmines dejaron Namburu para el reino Malayala y propagaron el Veda Vidya (conocimiento de los Vedas). Ellos son llamados Brahmines Nambudri. Los ancestros de Sri Adi Shankara también pertenecían al Namburu Agraharam. Los Brahmines Nambudri son famosos por sus tradiciones, austeridad y mantra, Tantra y yantra vidyas. Pero Madhava Nambudri era un iletrado [ignorante]. Él vivía como cocinero en casas de Brahmines. Perdió a sus padres cuando era muy joven. Sus familiares no tomaron cuidado de él. Tuvo una inquebrantable devoción hacia Datta Prabhu. Cuando escuchó acerca del avatar de Sripada Srivallabha, devino muy ansioso de tener su darshan.

Nosotros escuchamos que allí había un Siddha mahatma cerca de Chidambaram. Fuimos y nos reunimos con ese viejo Tapasi Sri Palani Swami quien vivió en una cueva en el interior de las colinas. Cuando llegamos a la entrada de la cueva, Palani Swami nos vio y dijo, “Oh! Madhava y Shankar han venido juntos. Que buena fortuna!!” Nosotros entendimos que era un Siddha Purusha porque estaba llamándonos por nuestros nombres incluso antes de nosotros

presentarnos. El compasivo Sri Swami dijo, “Querido mío! Bajo las ordenes de Sripada Srivallabha, ha llegado para mí el tiempo de abandonar este cuerpo y entrar a un cuerpo joven. La edad de este cuerpo es de 300 años. Sripada me ordenó dejar este viejo cuerpo y estar en otro cuerpo por otros 300 años. **Incluso los Jivanmuktas y aquellos quienes han ido más allá de los ciclos de nacimiento y muerte en la creación, han de volver si Sripada les ordena tomar nacimiento. El Maha Sankalpa el cual corre toda esta creación se ha manifestado a sí mismo como Sripada Srivallabha. Su manifestación sigue sucediendo [pasando] inexorablemente en las alturas de los mundos sutiles. Este es un completo Yoga Avatar. Sus avatares parciales guardan el manifestarse sobre esta tierra para proteger a sus devotos.** Mi querido Shankar! Tú hablaste sobre Kaanaada Maharshi y su teoría de los átomos en Vichitrapuram. Explícame un poco.”

KAANAADA MAHARSHI – LA TEORÍA DE LOS ÁTOMOS

Yo dije, “Swami! Por favor perdóname. Lo que conozco sobre Kaanaada Maharshi y su teoría de los átomos es muy poco. El Swami conoce muy bien que lo que yo dije fue realmente hablado desde mi boca por algún poder.”

El compasivo Sri Palaniswami dijo, “Toda la creación está hecha de pequeñísimas partículas llamadas átomos. La presencia de más partículas sutiles que los átomos creará chispas eléctricas como focos [relámpagos]. Tal como los planetas se mueven alrededor del sol en diferentes órbitas, esas partículas sutiles también siguen moviéndose a gran velocidad en sus órbitas. La vibración de las corrientes de los pensamientos de los seres vivientes será más sutil que aquellas partículas sutiles. En su mundo vibracional, nada permanece estable. Su naturaleza es siempre cambiante. Se mantiene cambiante a cada momento. Datta Prabhu Chaitanyam estará en un estado más sutil que aquellas vibraciones. Es fácil obtener Su gracia y eso es también mucho más difícil. Si dividimos cada partícula en un número interminable, cada parte deviene igual a ‘nada’. La unión de esos interminables números [cantidades] de ‘nadas’ hace [construye] esta movable e inamovable creación. Si la materia es creada, allí habrá creación de antimateria teniendo las cualidades opuestas. Cuando estas dos se reúnen, la anti materia perecerá [perece]. La materia se mantiene cambiando sus cualidades. **Cuando los ídolos [imágenes] son instaladas para la invocación interior de fuerzas de vida y son adoradas, los ídolos devienen dinámicos y capaces de satisfacer los deseos en las mentes de los devotos.** Todos los mantras se manifiestan en ‘Kundalini’. ‘Gayatri’ también se manifiesta en este.

Todos piensan que son tres ‘padas’ (estancias) en el Gayatri Mantra. Pero hay un cuarto ‘pada’ en el Gayatri ‘Parorajasi Saavadom’. La cuarta parte del Gayatri indica a Brahman sin cualidades. El poder de Kundalini crea los mundos en 24 ‘Tattwas’. Gayatri también tiene 24 letras. El número 24 también tiene el nombre ‘gokulam’. ‘Go’ significa 2, ‘kulam’ significa 4. El Parabrahma está más allá de los cambios. Así es indicado por el 9. El número 8 es la forma de Maha Maya. Sripada Srivallabha acostumbraba a preguntar por el bhiksha [limosnas] de las personas que le quería, ‘Do Chowpathi Dev Laxmi’. Porque Parabrahma es el esposo de todos los jivas, ‘Pathi Dev’ indica el N° 9. Laxmi [Lakshmi] indica el N° 8, ‘Do’ indica el N° 2 y ‘Chow’ indica el N° 4. En lugar de decir ‘Do Chapathi Dev Laxmi’, él acostumbraba a llamar de una manera extraña y distorsionada como ‘Do Chowpathi Dev Laxmi’. Así él indicaba el N° 2498 de ‘jivas’. El Parabrahman de Gokulam y Parashakti están ambos allí en la ‘forma’ de Sripada Srivallabha. Sabe que Sri Krishna Paramatma Mismo es Sripada Srivallabha. El Gayatri Mantra es Su Nirguna ‘Padukas’.

“Mi querido Shankar! Hay 12 diferencias en el cuerpo humano. Este cuerpo denso visto por todo el mundo está bajo la influencia del denso ‘sol’. Por divina Sadhana sobre ‘Kriya Yoga’ el cuerpo cambia en 12 diferentes tipos teniendo diferentes vibraciones sutiles. Estos 12 diferentes tipos de cuerpos están bajo la influencia de los 12 ‘adityas’. **Porque Sripada Srivallabha está más allá de la influencia de los 12 ‘adityas’, Su divino cuerpo denso estará teniendo diferentes y extrañas vibraciones divinas.**

Antes de tomar nacimiento en forma humana en Sri Peethikapuram, es decir, 108 años antes, Srivallabha vino a este lugar y me honró. Vino acá en la misma forma en la que es ahora visto en Kuruvapuram. ¿Dónde está el final de sus ‘leelas’? Después de algún tiempo, cuando vino aquí, Mahayoguis en los Himalayas adoraron al Señor Badrinarayana con lotos Brahma (Brahma Kamalams). Todos aquellos Brahma Kamalams vinieron aquí y cayeron a los pies de Sricharana. Él está más allá de tiempo y espacio.”

Yo tuve una inexplicable experiencia con las palabras de Palaniswami. Le supliqué, “Swami! ¿Qué son los Brahma Kamalams? ¡Dónde están ellos disponibles? Yo deduzco por tus palabras que Sripada Srivallabha estaría complacido con la adoración de los Brahma Kamalams.

BRAHMA KAMALAMS

Palaniswami me dijo, mirando sus agraciados [graciosos] ojos, “Sri Maha Vishnu adoró a Sadasiva con Brahmakamalams”. El Nabhi Kamalam de Sri Maha Vishnu también era Brahmakamalam. **Adorando a Sri Datta con Kamalams (flores de loto) dará riqueza mundana y espiritual.** Similar a los Brahmakamalams de los mundos divinos, podemos ver Brahmakamalams en los Himalayas sobre esta tierra. Este da flores solo una vez al año a cerca de 12.000 pies [3.600 mt.] sobre el nivel del mar en los Himalayas. Otro aspecto extraño de esto es, que ellos florecen a la mitad de la noche. Cuando florece, una maravillosa fragancia inunda completamente la zona. Los Mahatmas en los Himalayas esperan por este maravilloso darshan por días y meses. Será cubierta con nieve del mes de Aaswayujan a Chaitram. A comienzos del mes de Chaitram llega la nieve. La temporada de floración continua a través del verano sobre el día de luna llena en el mes de Shravan, el Lingam Amareswara Hima dará darshan en Amaranath. En ese día a mitad de la noche, los Brahmakamalams florecerán completamente. Mi querido Shankar! Este maravilloso ‘Leela’ sucede incluso ahora y también por siempre solo en los Himalayas para el bien de los Sâdhakas, grandes Tapaswis y Siddha Purushas. **Teniendo el darshan de los Brahmakamalams, todos los pecados perecen [desaparecen]. Todos los obstáculos para el Yoga llegarán a su fin. Es un maravilloso ‘Leela’ el cual da resultados inmediatos. Así los Yoguis y los Tapaswis irán a los más altos niveles en sus respectivos caminos [vías]. Después del florecimiento dando darshan para la gente elegida, los Brahmakamalams desaparecen.**

“Mi querido Shankar! Yo decidí quedarme en Tapao Samadhi por 10 días deeksha. Si nadie con angustia [aflicción] llega acá, tú y Madhava verán que ellos tienen mi darshan sin perturbar mi estado de Samadhi. Si ellos traen cualquier persona con mordedura de serpiente, tú les dirás que el Swami está en Yoga Samadhi y por lo tanto lancen el cuerpo en el agua del río o quemarlo de acuerdo con los sastras. Diles que esa es mi orden [mandato].

Sri Palaniswami se sentó sobre la ‘asanam’ (silla) y entró en ‘Tapao Samadhi’. Yo mismo y Madhava estábamos ayudando a devotos que venían con problemas, a tener el darshan del Swami pacíficamente. Algunos de los devotos nos trajeron algunos elementos para la comida. Madhava

estaba preparando el alimento. En ese proceso él me dijo que iría a una palmera de coco cercana a recoger una gran hoja seca que había caído. Él quería usarla para cocinar la comida. Le dije que 'sí'. Madhava y otra persona fueron allá. Cruel destino! Mientras Madhava estaba levantando la hoja del cocotero, una serpiente cobra que estaba oculta debajo, mordió a Madhav. Tres personas fueron y lo trajeron cerca de la cueva. De acuerdo a las órdenes de Sri Swami, yo quemé el cuerpo de Madhav. Los devotos que llegaron allí me ayudaron. Lloré inconsolablemente. Recordando la pureza de corazón de Madhav, su inmaculada devoción y su inquebrantable confianza en Sripad Srivallabha, mi mente se molestó mucho. Me consolé a mí mismo recordando que ese destino era el último. Después de este malo incidente, yo vi otro mal incidente. Un cuerpo muerto de un joven de 18 años fue traído por sus familiares lamentándose y llorando. Él también murió por la mordedura de una serpiente. Yo les dije que Sri Swami estaba en Yoga Samadhi y de acuerdo a sus órdenes, el cuerpo debía ser quemado. Los otros devotos allí presentes también les dijeron que mi amigo había muerto de forma similar y también su cuerpo había sido quemado en concordancia con las órdenes del Swami. Con sus rostros golpeados [transigidos] por el dolor, y no habiendo otra forma, ellos culparon al destino en un sinnúmero de formas y quemaron el cuerpo del joven hombre.

Cada día tres o cuatro personas acostumbraban a ir por el darshan del Swamiji. Ellos tenían el darshan de Swamiji pacíficamente y se iban. Así pasaron los 10 días. Al onceavo día, algunos movimientos comenzaron en Palaniswami. Temprano en la mañana durante el Brahma Muhurtham (entre las 3 y las 5 am) Sri Swami devino totalmente consciente y llamó 'Madhava!'. Llorando inconsolablemente le conté todo lo que había sucedido.

El Swami me consoló y pasó su mirada yóguica sobre mí. Con eso alguna perturbación sucedió en mi espalda media y un fuerte dolor comenzó. Sri Swami nuevamente me miró con su agraciada mirada. Mi sufrimiento desapareció. El Swami dijo, "Querido mío! Madhava no tuvo la fortuna de tener el darshan de Srivallabha con su cuerpo físico. Su cuerpo sutil está con Sricharana en Kuruvapuram durante estos diez días. Lo que haya sido, su deseo fue satisfecho. Las 'leelas' de Srivallabha son impredecibles. Nadie puede comprender los secretos del tiempo, la acción y la razón. Solo Sripada sabe. Sripada me dio la responsabilidad de traer el cuerpo sutil de Madhava al cuerpo físico [denso]. Debemos hacerlo inmediatamente."

Mi dolor desapareció sorpresivamente en un momento. ¿Qué más yo quiero que ve a Madhava siendo traído de vuelta a la vida? Fuimos al lugar donde Madhava fue enterrado. El cuerpo muerto fue sacado. Dos personas más estaban allí para ayudarme. Swami nos dijo de ira al palmeral [sembradío de palmeras] al lado sur y gritar, "Oh! Naga Raja quien mordió a Madhav! Por las ordenes de Sripada Srivallabha, tú estás ordenado de devolver a Sri Palani Swami." Nosotros hicimos lo mismo.

Sri Palaniswami sacó cuatro pequeñas conchas de su "koopeenam'. Las colocó sobre los cuatro costados del cuerpo muerto. Después de algún tiempo las conchas fueron por el aire a alguna distancia. Después de eso, ellos fueron en todas las cuatro direcciones haciendo ruido. Esa serpiente estaba muy inquieta. Cuatro conchas fueron encontradas por Sri Palani Swami en su capucha como si la agujerearan. Sri Palani Swami le dijo a la serpiente de sacar el veneno del cuerpo de Madhav. Así el veneno fue succionado fuera donde fue inyectado. Sri Palani Swami, cantando el nombre de Sripada Srivallabha, salpicó agua santificada sobre la serpiente. Esta serpiente besó los pies de Palani Swami e hizo circunvalaciones a su alrededor en 30 oportunidades y pacíficamente dejó el lugar.

EL FRUTO DE DAR COMIDA A LOS DEVOTOS DE DATTA

Sri Swami Palani dijo, “Esta serpiente fue una mujer en su anterior nacimiento. Ella devino vieja. Ella tenía algún mérito y algún pecado. Una vez ella dio comida a un Brahmin quien era devoto de Datta. Datta tiene la calidad de ser complacido fácilmente. Después de morir ella fue al ‘Yama Loka’. El Yama Dharma Raja la interrogó, “Tú tienes algún mérito y algún pecado en tu cuenta. Porque diste alimento a un devoto de Datta obtuviste un gran mérito. Sri Dattatreya está ahora sobre la tierra como Sripada Srivallabha. Él me ordenó hacer algunos cambios en tu tabla de méritos-pecados. Él me dijo de dar un gran mérito y hacer el pecado pequeño. Así Chitragupta hizo los cambios necesarios en tu tabla. ¿Tú quieres experimentar los frutos del pecado o los del mérito primero? Porque el pecado es muy pequeño, ella dijo, que ella soportaría el efecto del pecado primero y el efecto del mérito después. Así ella nació como una serpiente sobre la tierra. Como su naturaleza era dañina para otros, ella acostumbraba a morder a quien siempre llegaba a su camino. Así ella estaba acumulando más pecado. Querido mío! Hay cuatro razas entre las serpientes. El primer tipo de serpientes no son dañinas para nadie, toman solo aire y viven como yoguis. El segundo tipo de serpientes muerden y matan a cualquiera cuyas sombras caigan sobre ellas. El tercer tipo de serpientes tratará de evitar ser notada por los humanos. Si ellas ven un hombre, correrán con temor. El cuarto tipo de serpientes, incluso cuando nadie las daña, muerden a las personas con venganza a quienes ven sin razón alguna. Esta serpiente siendo una tipo ‘Rajo Guna’, mordió a Madhava cuando estuvo cerca. Ella mordió a Madhava por su mérito previo. Madhava, por sus pecados en su anterior nacimiento, murió. Por la gracia de Sripada Srivallabha, la vieja mujer sería aliviada en su nacimiento de serpiente y obtendría altos lokas. Los jivas estarán en la forma de una serpiente en el estado del feto. Porque del Naga dosham, nacerán fetos muertos.”

EL FRUTO DE DAR COMIDA A UNA PERSONA ELEGIDA

Sri Palaniswami dijo, “**Sri Datta será complacido con pequeñas cosas. Si nadie da alimento a una persona elegida en el nombre de Sri Datta, el donador del alimento obtendrá un mérito especial. Una parte de la esencia de la comida se transforma en mente. El annadata (donador de alimentos) mental, actitud, concentración y ego se llenarán con vibraciones auspiciosas. Con esto, él desarrolla un poder de atraer cosas en la creación. Teniendo muchas cosas es la gracia de Lakshmi. Esta creación está corriendo con vibraciones sutiles y reglas [normas] sutiles.**”

LA GRADEZA DE SRIPADA

Cantar el nombre de Sripada trae riqueza. ¿Cómo podemos describir la fortuna de aquellos quienes obtienen su gracia? Por la especial gracia de Sricharana, el cuerpo de Madhava quemado hacía 10 días no fue estropeado ni un poco. ¿Cómo podríamos describir la compasión [piedad] y el juego divino de Sripada quien estaba dando vida a ese cuerpo?

Madhava comenzó a moverse. Solicitó agua para aplacar su sed. Consolándolo, Palani Swami lo hizo beber solo Ghee. Ese Ghee fue también de 100 años de antigüedad. Madhava estaba reacio a beberlo. Sri Palaniswami amorosamente le dijo que podía beber agua después de beber el Ghee. Después Madhava bebió completamente el Ghee, le fue dado jugo de frutas y un poco de agua después.

DESCRIPCIÓN DEL NAGA LOKA

Madhava fue traído a la vida. No había límite para nuestra felicidad. Madhava comenzó diciendo, “Con el cuerpo sutil yo alcancé Kuruvapuram. **Sripada Srivallabha era una persona alta. Tenía ojos anchos. De sus ojos estaba siempre fluyendo gracia, compasión y amor.** Porque no tenía un cuerpo denso, no era visible para las personas allí, que tenían cuerpos densos [físicos]. Srivallabha me dijo de ir al interior de las profundidades de esa isla de Kuruvapuram. Cantando el nombre de Sripada Srivallabha, fui dentro de la profundidad de la mitad de la isla. En las profundidades de la tierra y su punto central, encontré que había muchas estructuras fortificadas. Aprendí que era el Patala Loka. Las personas teniendo cuerpos densos podían ser capaces de ver solo las cosas densas. Las personas como yo con un cuerpo sutil, éramos capaces de ver mundos sutiles allí. La raza de la serpiente que vivía allí tenía el poder de asumir cualquier forma que quisieran. Pero ellas querían permanecer solo en la forma de serpiente. Yo había visto muchas serpientes grandes.

Algunas serpientes tenían cientos de capuchas y cada capucha tenía gemas. Luz emanaba de ellas. Algunas serpientes estaban en ‘Yoga Mudra’ con capuchas levantadas y silencio. Sorpresa! Había una gran serpiente. También tenía cientos de capuchas. En eso Sripada Srivallabha estaba yaciendo como Mahavishnu. Allí las grandes serpientes estaban cantando los Vedas. El Swami estaba escuchando esos cantos alegremente. Una gran serpiente se levantó cerca y me dijo esto.

SRI DATTATREYA MAHA MAHIMA

“Sri Datta Prabhu nació como el hijo de Atri y Anasuya en Chitrakutam en el reino de Nepal. Él no terminó su ‘avatar’ y vagaría en cuerpo sutil en los picos del Nilagiri, Srisailam, Sabarigiri y Sahyadri solo los lados como sus ropas. Él devino famoso como ‘Digambara’. En Sahyadri, hizo prácticas de Yoga. Enseñó Kriya Yoga a Goraksha Nath. Un Yogui llamado Jnaneswar tuvo su darshan como Yogui sin forma en Khechari Mudra. Él está más allá de un lugar y el tiempo. Nosotros, vivimos en la vecindad de Sriprabhu, no ve el pasado, el presente y el futuro de forma separada. Para nosotros todo es solo ‘presente’.”

EL DARSHAN DE DATTATREYA CON ANAGHA DEVI

Otra gran serpiente cercana me dijo, “Mi querido Madhav! Nosotros somos llamadas Kaalanaaga Rishiswaraas. Después que Sri Datta nos gobernó por miles y miles de años, Él deseaba esconder Su forma. Se estableció bajo el agua por algunos años. Entonces Él salió a la superficie. Nosotros, como sus amigos, esperamos allí solo con la esperanza de que Él viniera con nosotros. Nosotros sabíamos que Él mismo estaba tratando de ocultarse de nosotros. Nuevamente volvió al agua y salió después de algunos años. Pero todo este tiempo Él tuvo un vaso de licor en su mano. En la otra mano Él sostenía una fascinante niña de 16 años de edad. Nosotros nos fuimos lamentando que Lo confundimos como Dios y parecía ser un borracho y mujeriego. Él entonces desapareció. Después que desapareció, nuestros ojos se abrieron. El vaso de licor en su mano era el ‘Amrita’ el cual dio a ‘yogananda’ y la fascinante mujer fue ‘Anaghadevi’ quien era la encarnación de los tres shaktis combinadas. Para hacerlo venir a esta tierra, nosotros hicimos Tapas intenso. Por la gracia de Sri Datta, Él tomó la forma de Sripada Srivallabha en Sri Peethikapuram.

DESCRIPCIÓN DE KURUVAPURAM

El lugar donde se sumergió Él mismo en el agua es ahora el Kuruvapuram, el cual es el más sagrado lugar. Y Él estaba en ‘Jala Samadhi’, nosotros también estábamos en ‘Yoga Samadhi’ en este mundo sutil con vibraciones sutiles. Este es el lugar donde Kuru Maharaj, quien fue la persona raíz

de los Kuravas y Pandavas, le fue dado *'Upadesam de Jnana'*. Mi querido Madhav! Es muy difícil incluso para los *'Adishesha'* describir la grandeza de este Kuruvapuram.

LA ANTERIOR HISTORIA DE SADASIVA BRAHMENDRA

Yo ofrecí los respetos a la Sricharana de Sripad Srivallabha. Con total gracia en su corazón Sripada dijo, "Mi querido niño! El auspicioso y divino *'darshan'* mío es muy difícil de obtener. La gran serpiente quien ha hablado contigo se manifestará ella misma como Jyothi Ramalinga Swami en los siglos venideros y desaparecerá en la forma de *'Jyothi'*. La otra serpiente la cual habló contigo se manifestará ella misma sobre la tierra como Sadasiva Brahmendra en las centurias por venir y mostrará muchas *'Leelas'*. **Sri Peethikapuram es muy querido para mí. Mis padukas serán colocadas en Peethikapuram. Las padukas serán instaladas en el lugar donde nací, en la casa de mi abuelo materno.** Mis trabajos en esta manifestación son secretos divinos. Tú vas a Sri Peethikapuram, donde mis padukas serán instaladas; y desciende al paathaala y conoce a los *'Kalanagus'* los cuales están inmersos en austeridades de *'Tapas'*."

Sri Palani Swami dijo sonriendo, "Mi querido Madhav! Tú puedes decir sobre los Kalanagus de Peethikapuram después. Nosotros necesitamos terminar inmediatamente nuestro baño y hacer Dhyana. Esta es la orden de Sripada Srivallabha."

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 3er Capítulo

CAPÍTULO 4

EL DARSHAN DE VASAVAMBIKA A PALANI SWAMI EN KURUVAPURAM

De acuerdo a las órdenes de Palaniswami, los tres decidimos hacer 'Dhyana'. Palaniswami dijo, "Mi querido Madhav! Mi querido Shankar! Los tres entraremos a 'Dhyana'. Más tarde discutiremos acerca de las experiencias de dhyana. Como esta es la orden de Srivallabha, nosotros definitivamente tendremos la experiencia de algún punto de retorno espiritual en el futuro. En el futuro, el calendario cristiano estará en uso. De acuerdo al calendario cristiano, hoy es 25-5-1336, viernes. Este es un gran día con completa y auspiciosa buena fortuna. Este día es muy importante en nuestra vida. Yo mantendré mi cuerpo físico [denso] aquí e iré a Kuruvapuram con el cuerpo sutil. Es un juego infantil para mí el recorrer tres o cuatro diferentes lugares al mismo tiempo con el cuerpo sutil. Estaremos todos en 'Dhyana' contemplando a Sripada Srivallabha. Una vez reciba su aprobación [permiso], iré a Kuruvapuram con mi cuerpo sutil."

LA FORMA DE RECIBIR LA GRACIA DE SWAMI

Después de escuchar las palabras de Palaniswami, me sentí extraño y pregunté, "Swami, Madhav ha visto la auspiciosa y divina forma de Sripada Srivallabha. Tú siempre tienes contacto con él en los planos sutiles. Pero conozco Su nombre solo porque no he visto Su forma. ¿Cómo puedo contemplarlo?" Palaniswami contestó, "Querido mío! Si uno tiene devoción en Sripada cada cosa será realizada [cumplida]. La tortuga protegerá a su prole con las vibraciones de sus pensamientos, por lejos que pueda estar. El gato desplazará a su prole de una casa a otra sosteniéndolos en su boca. Los protegerá en un lugar en el que piense que sea seguro. De forma similar Sripada gobernará a Sus devotos con la justicia de la 'prole de la tortuga'. Después de avanzar algún grado, Él los gobernará con la justicia de la 'prole del gato'. Más tarde ellos serán gobernados con la inicial justicia de la 'prole del mono'. Aquí está la necesidad de la prole de aferrarse a su madre con esfuerzo. Después de algún avance más, los devotos se comportan como el pez pequeño el cual vaga libremente detrás de su madre a donde esta vaya. Cuando te sientes para 'Dhyana', Él mismo te dará la fortuna de Su darshan. Srivallabha decide sobre cual importante tema relacionado al futuro en este gran día y me pidió de ir a Kuruvapuram en forma sutil. Yo iré a Kuruvapuram en el momento en que obtenga Su orden. Algún gran evento estará por suceder allí. Sri Datta Prabhu me dio la gran oportunidad de testimoniarlo. Diciendo así, él consiguió sumergirse en 'Dhyana'. Entonces yo mismo y Madhav también entramos a 'Dhyana'.

El [estado de] Dhyana fue por 10 horas. Todos nosotros extrañamente devinimos conscientes de sonidos externos al mismo tiempo. Después de dhyana, Swami Palani lució muy muy feliz. Yo mismo y Madhav oramos a él para que nos dijera su 'experiencia de Dhyana'. Sonriendo, dijo lo siguiente.

LA HISTORIA DE SHIVA SHARMA – EL RESULTADO DE PENSAR EN SRIPADA SRIVALLABHA

¿Cuán afortunada es la gente en este Kali Yuga? La aldea de Kuruvapuram es pequeña. Incluso entonces, notando la grandeza de Sripada un pío Brahmín y Pandit del Veda de nombre Shiva

Sharma vivía con su esposa Ambika solo en Kuruvapuram. Ellos eran la única familia Brahmín en Kuruvapuram. Cada día acostumbraban a cruzar el río desde la isla, ganaban dinero haciendo cosas propias de los Brahmines y volvían a Kuruvapuram. Él era del linaje *'Kasyapa'* (Gotra). Era un gran erudito y un Brahmín austero y seguidor del Yajurveda. Los hijos de Shiva Sharma solían morir inmediatamente después de nacer. Al final, un hijo sobrevivió. Infortunadamente devino una persona embotada con un pobre intelecto. Shiva Sharma devino demacrado pensando en ese niño inútil. Un día en la presencia de Srivallabha, él 'cantó' el Veda y se paró allí silenciosamente. Sri Swami percibió la causa de su dolor, sonrió y dijo, **"Shiva Sharma! Olvidando otras cosas, si nadie me contempla, Yo me transformaré en tu sirviente. Dime si tienes algún deseo"**. Shiva Sharma dijo, "Swami, mi hijo devino una persona embotada. Siendo omnipotente, no es difícil para ti hacer de él un Pandit y una persona útil. Entonces este es tu deseo."

Sripada dijo, **"Querido mío! Nadie puede escapar de los frutos de sus pasadas acciones [andanzas]. La creación entera está corriendo de acuerdo con una ley insuperable. Una mujer obtendrá un esposo como es el fruto de su adoración. Ella obtendrá un hijo como el fruto de 'donación'. Siempre la donación será entregada a una persona elegible.** Donando a personas inadecuadas uno obtendrá malos resultados. Si a una persona con buena naturaleza le es entregada comida, parte de sus méritos vienen de sus buenas acciones las cuales irán a la persona dando alimento. Si a una persona con mala naturaleza le es dado alimento, una parte del pecado viene de sus malas acciones e irá a la persona dando alimento. **Mientras dona uno no debería tener ningún ego. Entonces este solo da buenos resultados.** Como resultado de sus acciones en la pasada vida, tienes un hijo embotado. Tú, esposa y esposo pidieron por un hijo teniendo un término de vida completo y no uno teniendo un lapso corto de vida. Para hacerlo un adecuado erudito por la destrucción de los pecados de su propia vida, tendrías que sacrificar tu propia vida de acuerdo a las leyes del karma. Entonces yo haré de él un digno erudito." Shiva Sharma dijo, "Swami, ya entré en la edad madura. Estoy listo para sacrificar mi vida. ¿Qué más debo yo querer si mi hijo deviene un Pandit como Brihashpati y un orador? Entonces el omnipotente Sricharana le dijo, "Morirás pronto. Después de morir, irás en cuerpo sutil a Dheesila Nagaram y estarás en 'tapas' en la cueva subterránea a los pies del árbol de Neem por algún tiempo. Después de esto, nacerás en la meritoria tierra de Maratha. No permitas que tu esposa conozca todo esto."

REVELANDO EL FUTURO NACIMIENTO DE SRIPADA SRIVALLABHA

Shiva Sharma murió pronto. Ambika se acostumbró a mendigar y vivir acompañada de su hijo. Ese inútil niño Brahmín no podía tolerar los insultos y comenzó a correr hacia el río para suicidarse. Su indefensa madre también corrió detrás de él para suicidarse. Como mérito de sus previos nacimientos, Sripada se les apareció en el camino y los salvó de cometer suicidio. Por el simple poder, él hizo de ese tonto niño un gran erudito. Él le dijo a Ambika de gastar el resto de su vida en adoración a 'Shiva'. Le dijo del resultado de hacer adoración a Shiva en el momento de Pradosha (al momento del ocaso) los días sábados. Él le otorgó un don [favor-bendición] que ella tendría un hijo igual a Él en su próximo nacimiento. Como no hay uno que sea igual a Él, decidió tomar nacimiento como su hijo. Querido mío! Esta es la maravillosa leela de Sri Charana que sucedió en mi presencia el 25-5-1336 día viernes.

LA MANIFESTACIÓN DE VASAVI Y SU HISTORIA

Afortunadamente, tomé un baño en el río Krishna acompañado con Sripada Prabhu. Después del baño Sripada creó *'yogagni'* con su atma shakti. En ese yogagni, Kanyakamba se manifestó con un

maravilloso rostro como Agni. Por muchos días traté de tener un darshan de Vasavi Kanyakamba, la hermana de Sripada Srivallabha. Pero por alguna desconocida razón, ella no me otorgó el darshan. Me postré yo mismo a los pies de Ambika. Un sonriente Srivallabha estaba observando muy complacido. Sri Vasavi Matha parecía exacta a Srivallabha. Cualquiera que los viera pensaría que ambos eran gemelos.

“En este gran ‘Kshetra’ (lugar sagrado) de Kuruvapuram, Sripada, Vasavee Matha y yo mismo estábamos allí. Las ‘yoga leelas’ de Srivallabha son infinitas. Estaba vagando en mi mente donde la Dher Sila Nagaram estaba y de cómo esto fue posible para el muerto Shiva Sharma, hacer ‘tapas’ solo con el cuerpo sutil. Srivallabha dijo, “No hay límite para el ‘yoga shakti’. Los caminos yóguicos de Datta Prabhu son muy extraños, siempre nuevos, antes no escuchado e impensable.”

Después de algún tiempo, una pareja se manifestó con gran brillo de esta ‘yogagni’. Srivallabha me dijo que ellos eran los padres [el padre y la madre] de Sri Vasavee Matha, llamados Kusuma Shristhi y Kousumbi. Sri Vasavee Matha estuvo en dhyana mudra por algún tiempo. Desde el yogagni generado por Sripada Srivallabha, se manifestó Sri Nagareswara Swami. Después de eso, el hermano de Sri Vasavee Matha ‘Viroopaksha’ y el ‘Gomathas’ acompañando los 102 Gothras, quien hizo ‘agni pravesham’, emergió desde yogagni. Srivallabha dijo agradablemente, ‘Viroopaksha’ nació con el ‘amsa’² de Nandeewar y Yo coloqué mi ‘amsa’ también en él.

“Mi abuelo materno Sri Bapannavadhanulu, quien invocó el poder desde ‘Surya Mandalam’ al interior del Srisalia Mallikharjuna Lingam, vivió en su anterior nacimiento en Brihat Sila Nagaram como Rajá Gurú con el nombre de ‘Bhaskara’. En el día de Pournima (día de luna llena) en el mes de Shravan, definitivamente vendré a Brihat Sila Nagaram. Mi hermana Sri Vasavee Kanyakamba atará ‘Rakhee’ a mi mano. Mi querido Palani! Mis acciones, juegos y grandes eventos no pueden ser hechos por nadie. Nadie puede imitarlos. No puede obtener Mi poder. Como fruto de tu intensa penitencia, puedes tener el darshan de Siddha vidyas, Vasavee Matha y nuestros padres Kusuma Shresthi y Kousumbi. Ahora este Kuruvapuram está yendo a transformarse en un gran palacio, mira!”

Maravilloso! Sorprendente! El palacio de un gran Rey fue creado por la simple voluntad. Nosotros estábamos sentados en simhasanas tachonadas con diamantes.

Sri Charana dijo, “Gomathas pertenece a los 714 Gothras. La pareja que entró de ‘agni’ acompañada con Ambika, perteneció a solo 102 Gothras. En los tiempos del Manú Swarochisha, había 18 pueblos devotos del Señor Eswar, siendo uno de los más importantes Brihat Sila Nagaram. Si cualquiera de ustedes que son devotos de Datta, tiene darshan de Ambika, Nagareswar y otros Dioses en Brihat Sila Nagaram, obtendrá especial mérito. Cualquiera que sea el nombre cantado de Datta, Vasavee Matha vivirá allí de incognito. Ella cumplirá los deseos. Donde quiera que el nombre de Vasavee Kanyakamba sea recordado, allí Datta vivirá de incognito. Con pequeños esfuerzos grandes méritos son concedidos. En Kritya Yuga, las personas eran seguidoras de la verdad y eran Siddhas. En el tetra Yuga los sacrificios como Yajnas y Yagas estaban en boga. En el Dwapara Yuga, el Mantra Shastram era prevalente. En este Kali Yuga, al Tantra Shastram se le da especial importancia; ‘Tantram’ significa esparciendo el Chaitanyam (dinamismo). La causa raíz

² Hamsa: - Parte, componente, fragmento. – Es la parte dada [compartida] por Dios. A veces se dice que esta es obtenida por suerte, accidente, botín de guerra, beneficios de la lluvia, etc. Es la porción misteriosa del sacrificio que va a los Dioses. – Diccionario Hindú de Filosofía Sánkrita.

de esta creación entera Soy Yo Mismo. Todos los treinta y tres millones de dioses, todos los seres vivientes e infinitos millones de mundos están en Mi interior y por Mi Mismo ellos devienen dinámicos y por Mi presencia, tendrán diferentes tipos de poderes. El último refugio de todos los ríos es el océano. Cualquier Dios que sea adorado, la adoración Me alcanza. Si Yo Soy adorado, uno obtendrá el fruto de la adoración de todos los dioses. Los mundos los cuales se manifiestan saliendo de Mí 'Parabrahma' tattva, son solo Mis imágenes. La cosa, saliendo de Mí 'Parabrahma tattva' como universo, es solo Mí imagen. No hay diferencia entre Mi imagen y Yo. La cosa en la forma de Adi Parashakti es solo Yo Mismo. El 'Paratattwam' está más allá de la forma masculina/femenina. Cuando Yo estoy en la forma masculina, Soy llamado Datta. Cuando estoy en la forma femenina [de una mujer], Yo Soy llamado 'Adi Para Shakti'. Esto es el por qué los eruditos védicos dicen, 'Srikrishna Syamala Devy y Sri Ramo Lalithambika'. Los rayos emanando desde mi forma física [densa] harán sagrados los lugares donde Me muevo. Mi cuerpo sutil permeará el mundo entero. Mi cuerpo causal permeará millones y millones de universos. Mi cuerpo Maha Causal está en la forma de 'Sat-Chit-Ananda'. Este permanece en descanso inmerso en 'Brahmananda'. En todos estos 4 estados, Mi consciencia trabaja al mismo tiempo. Nadie puede obtenerme a través de cualquier tipo de Japa o Tapas o prácticas yóguicas o cualquier otro método. Uno puede obtenerme solo a través de Mi especial gracia. Aquellas sagradas personas también, quienes se han fundido en Mí, tendrán que tomar nacimiento con cuerpos densos en diferentes ocasiones de acuerdo a Mi voluntad y realizar Mis tareas.

LA NATURALEZA DE PARABRAHMA

Anagha Laxmi, quien es la forma combinada de las tres shaktis (Maha Kaali, Maha Lakshmi y Maha Saraswathi) es mi forma 'Shakti'. Ella está en la mitad izquierda de Mi cuerpo. Y en la mitad derecha de Mi cuerpo, está Mi forma trimurti, la cual es la forma combinada de las tres 'gunas' (cualidades). Toda esta creación está presente dentro de Mí. Creación, protección, amalgamamiento, retirada y la gracia, todo sigue pasando [sucediendo] implacablemente. Cada partícula es la formación solidificada de las letras. Todas las letras tienen vibraciones y todas ellas son '*mantras*'. Esta forma de 'sonido', la cual tienen vibración, es la forma de Maha Saraswathi. El poder solidificado es la forma de Maha Lakshmi. El poder incorporado en eso es la forma de Maha Kaali. Si Yo Soy 'Shakti' (poder) ahora, seré la 'Shakta' (el portador de Shakti) al siguiente momento. Jaganmatha es el símbolo de la compasión sin fin y Jagatpitha es el símbolo de la Justicia Divina la cual es muy difícil. Mi forma paternal decide y estrictamente implementa las inevitables consecuencias de los 'karmas'. Mi forma maternal mostrará compasión y lástima con los devotos que se han rendido a Mí. Incluso si el niño hace una gran confusión [problema], la madre lo toma como uno pequeño. Incluso si se hace un acto pequeño bien hecho, la madre dará un gran fruto en retorno. Aprende que Yo Soy el padre, la madre y el gurú para toda esta creación. Yo decido el remover las dudas persistentes en tu mente. Tú estás dudando, cómo Vasavee ha devenido Mi hermana. Anteriormente cuando nací de Atri y Anasuya, mientras Anasuya estaba meciéndome en el columpio, ella pensó, "todos son solo hijos varones. Ni siquiera una niña ha nacido con las lindas características de Datta." Como ella era una gran 'pathi vratha' (una quien sigue a su esposo en la mente, palabra y obra) y su deseo fue muy intenso, este se materializó inmediatamente. Cuando el columpio se movió a un lado, la forma de Datta fue vista y cuando el columpio retornaba, la forma de Vasavee fue vista por ella. Mientras ella estaba maravillada si este era un sueño o Vaishnava Maya, Atri Maharshi vino y dijo, "Anasuya! Después de hacer un fuerte 'tapas' para conocer la real [verdadera] forma la cual es la fuente de las Tri Murthis con las tres cualidades, nosotros podríamos tener a Datta como nuestro niño". Yo comprendí que esta fue la forma del Gurú, la cual fue la fuente de las tres Murthis. Esto de hecho es la forma de

'Srimannarayana'. Cuando la misma forma toma la forma de mujer, esta deviene la forma de 'Kanyaka', la cual es Adiparashakti. Ambos han sido hermano y hermana desde el comienzo de la creación. "Oh! ¿Qué maravilla?" Entonces él estaba inmerso en dhyana y vio mi forma como la "Concentrada Consciencia". Él también vio que fue la forma de Ambika. También comprendió que, esto fue decidido por Mí antes de la manifestación como Sripada Srivallabha, Yo vendría [debería venir] como 'Yoga Maya' y tomaría la forma de Vasavee Kanyaka. Sobre la pregunta de Atri y Anasuya, nuestras formas se separaron y Ambika Me ató el 'Rakhee'. La forma en la cual fue nacido como Datta para Atri y Anasuya es el mismo Sripada Srivallabha en el Kali Yuga. Esta forma, existiendo antes de la manifestación de todas las otras formas de Datta, estará oculta. La forma de Adipara Shakti existiendo antes de todas sus otras manifestaciones, es la misma como la forma de Vasavee Kanyakamba. Así esta forma también es ocultada en 'Agnitatvam'. El Dharma de un hombre y de un Dios es diferente. Para ver esta auspiciosa forma de Ambika, uno debe ganar gran (Maha) mérito. Esta es la razón de llamarlos a todos ustedes aquí hoy. Mi forma, siendo Suprema Consciencia sin final no está limitada por forma o nombre alguno. Decidí estar en una forma fija como el océano dinámico sin límites no teniendo olas. No hay diferencia para Mí si estoy con una forma o sin ella. Así, Yo decidí por Mí Mismo, ocultar estas formas hoy. Amma! Vasavee! Quiero saber tu deseo y opinión." Me siento infeliz de ver la forma de Sripada siendo ocultada tan temprano. Vasavee Matha en la divina y auspiciosa forma miró a Srivallabha con miradas de oración y dijo, "Mi más reverenciado hermano! Como siendo sin forma o con una forma vibrante y dinámica, tú permaneces en esta forma de Sripada Srivallabha por algún tiempo más, entonces tú podrás ocultarte. Ten piedad [compasión] de los verdaderos Sadhakas así que ellos puedan ser capaces de ver la divina y auspiciosa forma. No habiendo diferencias entre lugares y tiempos, guarda esta forma oculta de las miradas físicas. Si quieres tomar Avathar nuevamente, debes tomar una nueva forma y un nuevo cuerpo. En este caso, si lo deseas, puedes mostrar gracia sobre tus devotos desde el samadhi cuando ese cuerpo descanse en samadhi." Por esto Sripada contesto a seguir.

LA DECISIÓN DE TOMAR NACIMIENTO COMO NRISIMHA SARASWATHI

"Oh! Vasavambica! La encarnación de todas las cualidades auspiciosas! Deja que tu deseo se transforme en verdadero. **Yo permaneceré en esta forma de Sripada Srivallabha por 14 años más, es decir, cuando este cuerpo llegue a los 30 años de edad y entonces esconderé esta forma. Nuevamente, para levantar el 'Sanyasa Dharma', tomaré el nombre de Nrisimha Saraswati y estaré en ese Avathar hasta los 80 años de edad. Después estaré en 'Taponishta' en 'Kadalivanam' por 300 años y manifiesto en 'Prajna puram' con el nombre de 'Swami Samardha' y fin de mi Avathar.** Yo haré que las personas sigan la vía recta mostrándoles leelas y mahimas (grandes actos) en la forma de Avadhootas y Siddha Purushas con mis divinas 'Kalaas'."

LLAMANDO A UN EXTRANJERO POR SWAMI Y SU GRACIA SOBRE ÉL

Después de permanecer en dhyana por algunos momentos, Él llamó a Virupaksha y dijo, "Querido mío! Virupaksha! Un hombre blanco de Alemania alcanzó Kurungadda superando muchas dificultades para su darshan. Este divino palacio dorado no puede ser visto por otros. Así él está buscándome. Ve tú y tráelo acá." Yo me maravillé de cómo un hombre blanco pudo venir a este difícil lugar. Virupaksha trajo a este hombre blanco. Él devino extremadamente feliz con el darshan de Sripada Srivallabha. Él sostuvo los pies de Sricharana y lloró fuertemente. Sripada lo levantó. El néctar de su Gracia estaba lloviendo de Sus ojos. La forma de Sricharana tuvo un poder y amor sin límites. Su corazón tuvo el amor de un millón de madres. Srivallabha se dirigió a él como 'John'. Él

miró dentro de los ojos de John con mirada penetrante. Pareció que le estaba dando su iniciación a través de los ojos. Después de algún tiempo, él tocó la frente de John entre sus cejas. Con ese sagrado toque, tuvo un divino placer extático. Entonces Swami le dijo a todos los allí presentes para mirar al cielo. En el cielo un gran número apareció con brillo divino en tipo 'Dev Nagara'. Él dijo que este era el 'Número Jnana' de Sri Chitra Gupta. Sri Charana dijo que el número devendría el más importante en los siglos futuros. El número es 170141183460469231731687303715884105727. Sripada dijo, "Este es el número del Universo. El significado y el significado interno de este número serán comprendidos por las personas que tratan de entender la naturaleza de 'padartha' (la materia' de acuerdo a los niveles de su estado intelectual."

Sripada estaba hablando en Telugu. Pero John entendió. John había preguntado en lenguaje alemán. Sripada le contestó en Telugu. Fue una cosa maravillosa! En la vecindad de Sripada, cada momento estuvo lleno con Sus 'Leelas' y 'Mahimas'.

Todo el conocimiento y erudición estaban a los pies de Sricharana. Sricharana dijo, "Cuando estaba hablando en 'idioma trilinga' (Telugu), John entendió en 'idioma Alemán'. Cada palabra que dije estaba siendo traducida al alemán y John fue capaz de escuchar. No hay nada lo cual no pueda hacer por el bien de mis devotos. No hay nada, lo cual no pueda levantar o no hay problema el cual no pueda resolver para ellos. Las personas, que me creen por la mente, acción y palabra, dejando todos los otros 'Dharmas' detrás, son verdaderamente personas bendecidas. **Cuando mi Gracia está fluyendo sobre ti, todos los otros shaktis en esta naturaleza dan vibraciones auspiciosas positivas. Puedes tomar esto como Mi promesa.** No hay nada lo cual no pueda lograr en todos estos 14 'Bhuvanas'. Incluso si estás siguiendo tu propia vía justa, si recuerdas Mi nombre, Te protegeré como el párpado al ojo. Yo Soy la encarnación del amor. Tú Me conocerás solo a través del amor."

La estrella Dhruva es importante para la constelación de Sapta Rishis. Inclinado como Dhruva logró la Dhruva 'padam' (posición). Él hizo 'tapas' para Srimannarayana con el deseo de sentarse en el regazo de su padre. Después de tener el darshan de Srimannarayana, él perdió el deseo de sentarse en el regazo de su mortal padre. Srimannarayana le dio el lugar de 'Dhruva Padam'. Él también lo hizo sentar en Su regazo. *Jagat Prabhu* (el Señor del Universo) lo honró otorgándole Su regazo para sentarse cuando el muchacho en verdad deseo profundamente sentarse en el regazo de su padre mortal.

EN EL KALI YUGA, DHRUVA ES YESU PRABHU

En Kali Yuga, Dhruva tomó nacimiento como 'Yesu Prabhu'. Él creyó que Dios fue su padre. Yo te honraré en el mismo pensamiento en el cual tú me adoras. Sri Vasavee Kanyakamba le dio Su poder a 'María' el *alma sagrada* (pavita atma). Dhruva nació como 'Yesu Prabhu' para 'María' incluso aunque ella fue una virgen. Jesús Cristo no nació por la unión del padre y la madre. Aprende que Jesús Cristo llamó a Srimannarayana repetidamente solo como su padre. Srimannarayana no es otro que Sripada Srivallabha, quien está presente frente a ti. Oh! Siddha Vysya Munis! Canta los Vedas en presencia de mi hermana Vasavambica. Con el sonido de tu sagrado canto de los Vedas, el resultado de las malas acciones de las personas en los siglos por venir pueden ser destruidos. Sri Nagareswara, junto a Vasavambica gusta mucho del canto de los Vedas. El hombre blanco, quien está en nuestra presencia por casualidad, nacerá en la próxima vida en la casa de buenos Brahmines, quienes son eruditos en los Vedas en la región de los

Himalayas. Él devino un yogui y alcanzó el poblado 'Shambala'. Alejas los poderes malignos presentes en el aire contaminado con el sonido de los Sagrados Vedas." Así Sripada les dijo.

Siddha Vysya Munis '*Veda Ghosha*' fue completado. Sri Vasavee Kanyakambica, Sri Nagareswara, Virupaksha, la pareja Kusuma Shresthi y Siddha Vysya Munis entraron al 'agni' y desaparecieron. Sripada Srivallabha bendijo a John. John dijo, "Es bueno tener un libro sobre la historia de vida de Sricharana". Swami dijo, "En las centurias por venir de acuerdo a tu deseo, el 'Sripada Srivallabha Charitamrutham' vendrá también en idioma Alemán." Él le aseguró a John y lo envió. Me ordenó entrar de nuevo al cuerpo físico. Diciendo así, Él fue a tomar baño en 'Prayag' la confluencia de las aguas. Desapareció.

Querido mío! Hoy, es decir, el 25/5/1336 viernes, es un día sagrado. Shankar! Cuéntame la experiencia que tuviste en dhyana.

LA ESPECIAL MANIFESTACIÓN DE SAI BABA DE SHIRDI

Yo dije, "Oh! El más respetado Swami! Cuando estaba meditando vi un Sanyasin (monje) en el atuendo de un musulmán. Él a menudo estaba pronunciando '*Allah Malik*'. Estaba sentado bajo un árbol de Neem. Debería tener 16 años de edad. Él le dijo a una persona mayor que vino por su darshan, "Yo soy un Pandit Nanak Musulmán". Para una persona diferente dijo, 'Yo soy un buen Brahmín nacido en Bharadwaja Gothra'. Él le dijo a otra persona, 'Este es mi 'Gurushtan' y las personas quienes lo adoran acá los martes y los jueves obtendrán buena suerte.' Swami! A través de mi meditación, tuve el darshan solo de un joven Sanyasin. No obtuve el darshan de Sripada Srivallabha. Algunas personas vinieron y comenzaron a excavar en un lugar bajo el árbol Neem donde el joven Sanyasin se sentó. Había una pequeña cueva en su interior. Adentro, había 4 lámparas que estaban brillando intensamente sobre los cuatro lados. Después de algún tiempo, ese joven Sanyasin vino, estando la cueva cerrada y dijo, 'Este es mi Gurushtan. Nadie debería abrirlo.' Swami! Yo no entendí el deseo de Srivallabha otorgándome este tipo de darshan en la meditación.

LA HISTORIA DE YAVANAS

Swami Palani dijo, "Mis queridos discípulos! La naturaleza de Srivallabha no puede ser imaginada. Uno no puede decir que sus 'Leelas' (juegos) serán como esto o como aquello. Su deseo es para coordinar todos los dharmas y tradiciones en el mundo y fundirlos en Sanatana Dharma. Él solo establecerá el sanatana Dharma en todo el Universo al final del 'Kali Yuga'. Sricharana le dijo a John, "'Yahova' significa 'Yo Soy'. Esta es la forma de Parabrahma. Todas las consciencias reflejadas en el Universo son la consciencia de Jesús Cristo quien es popular como el 'hijo de Dios'. La consciencia purificada es la misma gracia sagrada fluyendo la cual da paz y felicidad. Todas estas tres formas son mías. Como resultado de tu puro amor puedes obtener mi darshan el cual es muy difícil de obtener de otra manera." De forma similar el 'Yavana Dharma' es también una parte inherente de Datta Tatwam. Un Mahatma de nombre 'Maha Mathi' fue un devoto del Sin forma Makkheswar. Él acostumbraba llamar a Dios como 'Allah'. Él vio todos los siete cielos. Quería ver a 'Allah'. Pero él solo vio su reflejo. El Yavana Sanyasin que viste fue un Brahmín que nació en Bharadwaja Gothra. Perdió a sus padres en su infancia. Fue educado [levantado] por un Faquir Musulmán y aprendió los dharmas Musulmanes. Aprendió los dharmas Indios por estar con un Mahatma Indio. Aprendió 'Kriya Yoga' de un gran yogui en Varanasi. Conoció a Datta Avadhoota y preguntó por monedas de plata. Como su 'tin' (tarro) no fue llenado, ese Avadhutha colocó dos

'Khajur fruits' en él. Entonces quedó satisfecho. Con eso el Chaitanyam de Datta fluyó en su interior. Más tarde, él vino a Dher Silanagaram. Este fue un pequeño poblado en un área boscosa. Cuando estuvo en un bosque tupido, Sripada Srivallabha se sentó allí sobre una piedra para meditar. Si alguno hacía meditación sentado sobre esta, obtendría maravillosos resultados. En la casa subterránea que viste bajo el árbol Neem, Sripada Srivallabha hizo 'tapas' por 12 años. Durante esos doce años, Él obtuvo el poder de tapas de 12 mil años. El cuerpo de Srivallabha se transformó en uno de 12 mil años. La cueva entera fue ocupada por sus *jatajutam* (cabellos). Sus pestañas también devinieron tupidas. Para ver sus ojos, uno levantaría los párpados con dificultad. Sricharana dio ese fruto de 'tapas' a ese joven Sanyasin. Cuando ese joven monje tuvo cerca de 4 años, Sricharana comenzó 'tapas' en esa cueva en su forma oculta. Cuando el monje devino de 16 años, Él completó 12 años de tapas. Querido mío! Este incidente el cual te estoy comentando va a pasar en los siglos por venir. Ellos no son incidentes presentes. Sripada se manifestará con el nombre de Narasimha Saraswati y estará por 80 años con ese nombre y forma. Después estará en 'Taponishta' incógnito en Kadalivanam por 300 años. Más tarde tomará el nombre de Swami Samardha en 'Prajna Puram', y se fundirá en el Lingam Mallikharjuna en Srisailam. Pero el Sanyasin 'Yaravana' (Musulmán) que viste, también estará en una forma anciana. Él colocará Su Chaitanyam en el Sanyasin y lo hará igual a Él.

Mi querido Shankar! Sripada Srivallabha hizo intensa penitencia (tapas) por 12 años en la mitad de esos cuatro 'Nanda Deepans'. Él dividió el Universo en 16 partes y mostró las 4 partes de Brahman como este. Como símbolo de las cuatro partes de Brahman, encendió esos cuatro 'Nanda Deepans' con Su Yogagni, y permaneció en 'tapas'. Los lados oriental y occidental, sur y norte son los 'Kalaas' de la primera parte. Las personas quienes los adoran obtendrán brillo divino. Los 'Kalaas' en la segunda parte son la tierra, el espacio, el cielo y el océano. Esos quienes los adoran devendrán 'infinitos' y conquistarán los mundos. Los 'Kalaas' en la tercera parte de Brahman son fuego, Sol, luna y la electricidad. Esos quienes los adoran devendrán lustrosos y conquistarán los mundos. Los 'Kalaas' en la cuarta parte son vida, ojo, oído y mente. Esos quienes los adoran devienen establecidos en ellos. Además, uno obtiene 'jnana' si el lado norte es conquistado. Si el sur es conquistado, no tendrá problemas desde 'bhoota, preta y pisachams'. Si el este es conquistado, uno obtiene riqueza, y si el oeste es conquistado, el Rey deviene favorable. Si uno conquista todos los cuatro lados, obtendrá 'Digvijayam'. Sripada Srivallabha tuvo los lados como vestidos. Él ha propagado la infinitud de todos los lados. Así Él es llamado 'Digambara'. Sri Datta Digambara es el mismo Sripada Srivallabha Digambara. Desde los cuerpos densos [físicos], sutil y causal de Sricharana, miles de rayos y Kalaas estarán emanando. Algunos rayos vienen como Amsa Avatares (manifestaciones parciales). Después de completar las tareas asignadas a ellos, ellos se fundirán dentro de la raíz chaitanyam (consciencia) de Sripada Srivallabha. Él hará la creación, protección, aniquilación, retroceso y actos graciosos [agraciados] simultáneamente. Las vibraciones vistas en la creación de mundos son llamadas 'Sristhi Tatwam'. Su preservación y protección es llamada 'Sthithi Tatwam'. Su aniquilación es llamada 'Laya Tatwam'. El alcance de esas vibraciones dentro de la raíz principal 'Tatwam' es llamada 'Tiro Dhanam' (retroceso). Las vibraciones conexas a la compasión y la lástima sobre los 'jivas' son llamados 'anugraham' (acto gentil).

Con el cambio de los 'Yugas', las personas devienen menos y menos poderosas. Así el 'Para Tatwam' (Ser Supremo) a petición de los Rishis desciende a los niveles más bajos. **La manifestación de Prabhu con un cuerpo humano es una indicación de Su completa gracia.** Como resultado de Prabhu Tatwam descendiendo al nivel más bajo, las personas pueden obtener grandes beneficios fuera de actos pequeños. Así las personas en el 'Kali Yuga' son bendecidas. **Por**

la simple recordación de Datta Prabhu, Su gracia será obtenida. Hay muchas formas por las cuales un hombre puede degenerar, pero son dobles como muchas oportunidades de obtener la Gracia de Sricharana. Esta es la fuerte verdad. Por la realización de actos como 'smarana' (recordar) y 'archana' (adoración), uno se acerca a Sripada Prabhu. Con esto los actos pecaminosos [errados], las tendencias indeseables, y los samskâras de los devotos entrará el 'Chaitanyam' de Sripada Prabhu y desde Él, auspiciosas y beneficiosas vibraciones entrarán a los devotos.

"Sricharana aniquilará los pecados colectivos y resplandores negros alcanzando Su 'Chaitanyam', con una inmersión en un río sagrado o puede quemarlos en cenizas en Su 'yogagni'. Él mismo hace penitencia y transferirá el fruto de la penitencia a Sus devotos. De esta forma, Él protege a los devotos sin transgredir las reglas del 'Karma'. Si Él piensa que es necesario, sobrepasará la regla del 'Karma Tatwam' la cual es estática (jadam) y otorga la liberación a sus devotos. A cada momento, Él realiza la destrucción del karma de una gran manera por el bien de Sus devotos."

Después que Swami Palani dijo todo esto, me atrevo a hacer esta pregunta mostrando las dudas en mi mente. "Swami! Escuché que cuando '*Elina Sani*' (la influencia del planeta Saturno) estaba influenciando, incluso el Señor Shankar no podía escaparse. Yo ruego para que me reveles cómo '*Sri Gurú Sarvabhuma* puede alejar las dificultades conexas a los planetas."

Swami Palani dijo, "Querido mío! Los planetas en la órbita solar no tienen amistad o enemistad contra los 'jivas'. Los hombres toman nacimiento en concordancia con su 'Prarabdha Karma' cuando los planetas están en una particular posición. Él obtendrá vibraciones auspiciosas o no auspiciosas de los planetas de acuerdo a sus movimientos. **Cuando los rayos sutiles vienen de los planetas son no auspiciosos, uno puede recurrir al 'Mantra', al 'Tantra' y los 'Yantras' para alejar sus efectos dañinos. Si ellos no presentan ningún resultado, uno debe hacer 'japam, tapam y homam'. Y si ello no da alivio, solo las 'Gurú Padukas' son el refugio. Sricharana es omnipotente.** Hay dos tipos de poderes, buenos y malos. Las vibraciones de esos poderes serán auspiciosas y no auspiciosas respectivamente. Cada planeta tiene autoridad sobre algunas partes especiales del cuerpo humano. Cuando suceden las dificultades planetarias, las partes del cuerpo sobre las que ellos tienen autoridad devendrá enferma. Mientras reciben esas sutiles vibraciones fluyendo desde el 'viswa chaitanyam', resultados adversos ocurren. Las diferencias sucederán en atracción y repulsión causada por las vibraciones. La persona, quien estaba teniendo buenos amigos hasta ahora, irá por malas compañías, viviendo con gente indecente, tienen peleas sin fundamento, pierden familiares, pelean con miembros de la familia y pierden la capacidad de atraer gente. Las vibraciones causadas por lo poderes universales serán continuamente creados. Ellos trabajan sobre las respectivas personas. Esto es 'Sthithi' (el mantenimiento y protección de la creación). El tiempo es la forma del poder. Después de algún tiempo, esas vibraciones abandonan a esa persona y alcanzan el cuerpo de otra persona quien se supone ha de ser influenciada de acuerdo con su destino. Este genera resultados nuevamente de acuerdo con el 'Kaala Chakra'. Si los hombres tienen devoción hacia Dios y hacen 'japam, tapam' su intensidad disminuirá hasta cierto punto. **Los Maharshis hacen diferentes tipos de yajnas (sacrificios) orando por el bienestar del universo. Ellos transfieren el fruto de esos sacrificios. Con este acto, las vibraciones indeseables originarias en el universo, volverán a donde ellas se han originado en lugar de molestar a un hombre después de otro. Esto significa que ellos alcanzan el punto raíz del origen. Esto es llamado 'Tirodhanam' (retroceso). Por la realización de un pequeño buen acto, uno puede obtener un buen y gran resultado. Esto es llamado 'Anugraham', es decir, Gracia.** Querido mío! De acuerdo a la filosofía del 'Kriya Yoga', yo te expuse el 'Sristhi', Sthithi, Laya, Tirodhanam y

Anugraha. En el futuro, el poder de Sripada Srivallabha fluirá especialmente en el Sadhu Musulmán que viste en la meditación. Verás los cuatro ‘Nanda Deepans’ presentes en la cueva subterránea bajo el árbol Neem. Esto no es una cosa ordinaria. Sripada Srivallabha te dio esta experiencia para que mantengas un gran objeto en mente. Solo Él conoce el significado interior de esto. Sus ‘Leelas’ son grandes y tienen un alto y reservado propósito. Es más, ellos no lo revelarán a los demás. Será un secreto divino. Yo puedo explicarte solo a ti, tanto como sea permitido. **Toda esta creación se comporta bajo la mirada de Sripada Srivallabha. Él es la autoridad por Sí Mismo y Él es el estándar por Sí Mismo.** Las formas, expresiones y los Siddhis Yoga de autoridad universal no pueden ser sobrepasados. Ellos pueden no ser entendidos por cuantificaciones o limitaciones.”

Mi mente devino extremadamente feliz por las explicaciones de Sri Swami Palani. Desde el momento en que comencé desde Udupi a Kuruvapuram, muchos incidentes extraños e inexplicables estaban sucediendo. Yo decidí mentalmente que escribiría un libro narrando todos estos incidentes y para eso solicitaría el permiso de ‘Sri Gurú Sarvabhousha’. Decidí que le solicitaría a Sripada Srivallabha en este contexto cuando tuve Su darshan. Swami Palani fácilmente comprendió los sentimientos en mi mente y dijo, “Yo comprendo tus sentimientos. Quieres escribir Su historia por el bien de Sus devotos en el futuro. Srivallabha ciertamente bendecirá tu esfuerzo.” Entonces Sri Swami Palani le preguntó a Madhav de contarle su experiencia en dhyana.

Madhav dijo, “Mahatma! Yo vi en mi ‘dhyana’ un Sanyasin Brahmín vistiendo un ‘Koupeenam’. El acostumbraba adorar a Agni y al sol. Estaba hablando con un Pandit del Veda, “yo quiero enviar este coco que me diste para el Faquir Musulmán. Ese Faquir tiene un estado más alto que yo. Él es como un hermano mayor para mí. Es un conocedor del pasado, del presente y del futuro (Trikaala Vedi). Yo tomaré el tratado escrito sobre las hojas de palma llamada ‘Sripada Srivallabha Charitamrutham’ presente contigo. Se lo entregaré al Faquir, a quien reverencio como mi hermano mayor. Tomaré sus bendiciones. ¿Son las cosas narradas en este [libro] verdaderas o ficticias? ¿Qué tan ciertas son? ¿Qué tan falsas son? Yo decidiré sobre eso. Después de decidir sobre eso, escribiré un tratado analizándolo.”

Entonces el Pandit Veda dijo, “Señor, tú no puedes alcanzar el coco que te di para ese Faquir Musulmán. Tu esfuerzo será definitivamente una pérdida. El Charitamrutham ya había sido escrito. Esto sucedió por el poder de Srivallabha. Este tratado llamado ‘Sripada Srivallabha Charitamrutham’ es tenido en gran estima como un libro sagrado por todos los Dioses, Rishis y Grandes personas. **ESTE TRATADO FUE ESCRITO POR MANDATO DE SRIPADA. NADIE TIENE LA LIBERTAD DE CAMBIAR INCLUSO UNA LETRA EN ÉL.** Está con nosotros hace muchas generaciones. La orden de Sripada es que la copia dañada de este debe ser sumergida en el ‘ganga’. Nosotros lo estamos protegiendo desde hace muchas generaciones. Sin la orden de Sripada no revelamos, incluso a una gran persona, el hecho de que un tratado como este sea existente [exista]. Tú parece tener el deseo de cambiar ciertas partes del mismo. Nosotros pertenecemos a la familia que siente el toque de los pies de Sripada cuando Él colocó nuestras manos sobre este tratado. Si tú eres tan grande como Sripada, tu deber es unirse con nosotros. Tú estás con el atuendo de un Sanyasin. Nosotros somos los dueños de casa. Nosotros no nos atrevemos a oponernos a tí. Si puedes alcanzar este coco a Dheesila Nagaram, yo te daré esta ‘copia en hojas de palmera’ a ti, descarta mi ‘yajnopaveetam’ (El deteriorado cordón sagrado de los Brahmines) y me declaro yo mismo como un ‘chandaala’ (un intocable). Tú dices que el faquir Musulmán sabía sobre el ‘Nanda deepams’. Tú también dices que este es el Dheesila Nagaram solo y a su debido tiempo, adquirirá el nombre de Seeladhi Nagaram. Un ‘Avadhoota’ en nuestra familia me dijo recientemente que había encontrado una manifestación parcial de Sri Dattatreya en Aurangabad y que él se dirigió

para Dheesila Nagaram. Incluso si vas a Peethikapuram, no puedes instalar allí las padukas de Sripada. Peethikapuram es un hormiguero de serpientes venenosas en disputas. Ellos gastan el tiempo en vanos argumentos y tienen razonamientos y disputas innecesarias, pero no tienen aspiraciones espirituales. Si instalas las Padukas de Sripada en la casa de nuestros ancestros, esto sería muy feliz para nosotros. Pero tendrás que obtener completamente la Gracia de Sripada. Sin la voluntad de Sripada, ni siquiera la hoja de un árbol se moverá. Nuestra familia no necesita nombre y fama, títulos y honores dados a personas ordinarias. Creemos que Sripada estará moviéndose como un pequeño niño incognito en nuestra casa.” Swami, esto es lo que yo vi en ‘dhyana’.

Swami Palani dijo, “Mi querido niño! Ese Pandit Veda pertenece a la descendencia de la tía materna de Sripada. En sus familias, ellos sienten que Sripada es un niño pequeño. Si alguien perteneciente a cualquier casta, raza, religión, país, en cualquier ‘yuga’, siente a Sripada como un divino niño y tiene ‘*vatsalya bhakti*’ (devoto [dedicado] como su propio hijo), Srivallabha estará viviendo en sus casas como un niño incognito. Esto fue revelado por Sripada mismo en Peethikapuram. Sricharana nació en Su [la] casa materna de sus abuelos en Peethikapuram. Las personas de esta familia migraron a otros diferentes pueblos algunos años después de que Srivallabha dejara Peethikapuram. Los miembros de su familia de la misma manera migraron a otros lugares. Sripada transfirió completamente su poder al Faquir Musulmán de Dheesila Nagaram en años posteriores. En Bengala, nació una gran persona de nombre Gadadhar. Él adoraba a ‘*Kaalikaamba*’. Cuando oraba por ‘*liberación*’, ‘*Jagajjanani*’ no estaba de acuerdo. Ella le solicitaba que tomara nacimiento nuevamente por el bien de sus seguidores y para gracia de ellos considerando sus méritos y pecados [errores]. Él no estaba de acuerdo en tomar nacimiento nuevamente. Entonces Kaalikaamba le pidió al faquir de Dheesila Nagaram de ir con ella en cuerpo sutil. Este Faquir permaneció muerto por tres días. Dijo a sus devotos, ‘Yo iré a Allah y volveré en tres días’. Kaalikaamba no es otra que Vasavee Kanyaka Parameswari presente en Brihat Sila Nagaram. A este Faquir le fue dada la tarea de mirar los pecados y méritos de los seguidores de Gadadhar. Jagajjanani (la Divina Madre) depositó parte de ella misma en él. Srivallabha también depositó parte de Él mismo en él. Después de tres días cuando este Faquir volvió a su cuerpo físico, devino más poderoso. Él sirvió el Masjid, en el cual vivió, como Madre. Esto fue porque el ‘*Amba*’ de la Divina Madre entró en él. Así él mostró afecto maternal hacia sus devotos.

QUERIDO MÍO! TODAS ESTAS COSA QUE ESTOY NARRANDO SUCEDERÁN EN LOS SIGLOS POR VENIR

El Pandit Veda visto en ‘dhyana’ (meditación) tuvo un Vysya como su querido amigo. Este Vysya oró al Avadhutha que estaba vistiendo el ‘*Koupeenam*’, “Swami! Por favor, acepta nuestra hospitalidad; nosotros somos ‘*Arya Vysyas*’. Jagajjanani (la Divina Madre) Vasavee Kanyakambica nació en nuestra casta. Tú por favor, toma los elementos para comer y cocinarlos tú mismo”. El Pandit Veda también oró para que Yathi aceptara la gran invitación del Vysya. Para este ‘Yathi’ que era un Brahmín formalista le dijo bruscamente que él no aceptaría su ‘*bhiksha*’. Este incidente trajo ira [rabia] a Srivallabha así como a Sri Vasavee Matha. Ellos querían castigarlo para remover su orgullo [Ego] de nacer Brahmín. El Avadhutha alcanzó Peethikapuram. La comunidad Brahmín de Peethikapuram, que le da importancia a las costumbres y prácticas de adoración externa, dieron una gran bienvenida a este Avadhutha. La casa de los abuelos maternos de Sripada Srivallabha fue a las manos de los forasteros. Después de consultar al propietario de la casa, fue decidido el instalar las Sripadukas en el lugar donde Sripada había nacido en esa casa. Las ‘*Padukas*’ de plata fueron colocadas de acuerdo con los Sastras. A la medianoche un ladrón entró a

la casa. El dueño de la casa fue también despertado. El ladrón entró a la habitación donde las 'Padukas' fueron colocadas. El propietario de la casa le dijo al ladrón, "Yo no tengo ninguna creencia en que Sripada Srivallabha fue un 'Avathar Purusha'. Yo no tengo ninguna credibilidad en este Swami Avadhutha. Tú, llévate estas 'Padukas' de plata y dame la mitad del valor que obtengas cuando las vendas." El ladrón dijo "Está bien".

"Al siguiente día, las 'Padukas' no se vieron. El Avadhutha se sintió triste. Las 'Padukas' de plata fueron instaladas por segunda vez. La adoración fue grandiosa. A la media noche el Avadhutha se quedó en la misma habitación cerca de las 'Padukas'. Estaba cantando stotras sagradas sobre Datta. Como estaba mirando, las 'Padukas' se elevaron por el aire, golpearon fuerte la cabeza del Avadhutha y desaparecieron. La voz de Sricharana fue escuchada, "Yo puedo hacer desaparecer mi cuerpo. Yo no puedo hacer desaparecer estas 'Padukas'? Si el coco ha alcanzado Dheesila Nagaram, mi tía materna tendrá que satisfacer este fuerte juramento. Eso no fue agradable para mí. El coco que usted envió fue devorado en el camino. Así, no hay forma de que tú puedas obtener el tratado 'Sripada Srivallabha Charitamrutham'. Quien piensas que soy? A mí no me importa si eres un 'Yogui' o un 'bhogi'. Yo soy un Madiga. Mi profesión es remover la piel y hacer sandalias. No hay pecado incluso si yo remuevo tu piel y hago sandalias? El Avadhutha se estremeció. Al siguiente día una gran conmoción sucedió. Aquellos quienes lo honraron grandemente lo culparon como un Sanyasin engañador quien robó las 'Padukas' de plata por dinero. Ellos demandaron explicación de cómo las 'Padukas' de plata desaparecieron cuando él mismo estaba en la habitación de la Puja. Con la pesadez de los insultos, el 'Yathi' dejó Peethikapuram." El Swami Palani nos dijo que esto pasaría en el futuro. Él dijo, "Querido mío! Hay increíbles 'leelas' en la historia de Sripada. Si cualquiera duda o critica su historia, se transformará en un Brahma Rakshasa. Srivallabha hace a las personas de Peethikapuram dudar de la sinceridad del Avadhutha porque él dudó de la autenticidad del Charitamrutham. Esta fue su 'Leela'."

Madhava preguntó, "Swami! ¿Debo decir el evento de mi ida a Peethikapuram con mi cuerpo sutil y los incidentes que allí sucedieron? Sri Swami Palani concordó." Madhav dijo, "Yo alcancé la casa en Peethikapuram con mi cuerpo sutil. En un lugar noté que todos mis poderes estaban siendo atraídos por dos divinas padukas estando incógnito."

LAS PADUKAS EN EL LUGAR DE NACIMIENTO DE SRIPADA SRIVALLABHA

La instalación de las deidades de Sripada Srivallabha, Sri Dattatreya y Sri Nrusimha Saraswathi

Sri Swami Palani dijo, "Querido mío! Madhava! **El lugar el cual atrajo todos tus poderes es la casa materna de los abuelos de Sripada Srivallabha, es decir, el lugar donde Sripada Srivallabha nació. En el 'Paataala' (subterráneo) bajo las padukas hay Rishis que están haciendo penitencia por muchos cientos de años. Las padukas de Sripada serán instaladas solo en el lugar de nacimiento de Sripada Srivallabha, el cual han visto. Algunos años después las 'Padukas' que están instaladas en el Sripada Srivallabha Charitamrutham saldrán a la luz. En el lugar donde hiciste dhyana las deidades de Sripada Srivallabha, su anterior encarnación Sri Dattatreya y su siguiente encarnación Sri Nrusimha Saraswati serán instaladas. Después de muchas 'Leelas' sucederá liberalmente en el campo [Kshetram]."**

Sri Swami Palani guardó silencio por algún tiempo. Nos dijo de cavar afuera el cuerpo muerto de un hombre joven cerca de nuestra cueva. Después de sacar el cuerpo, comenzó a cantar el 'pranavam' (Aum). Vyaghreswara Sharma vino rugiendo 'Sripada Rajam Sharanam Prapadye'. Sri

Swami Palani entró al cuerpo del joven. Entonces Vyaghreswara Sharma en la forma de un tigre se llevó el viejo cuerpo arruinado de Swami Palani y lo lanzó en un río cercano.

Swami Palani quien entró en el nuevo cuerpo les ordenó, “Dejen ustedes este lugar inmediatamente. Mi querido Madhav! Tú vas a tu Vichitrapuram. Tuviste el darshan de personas meritorias en Peethikapuram con tu cuerpo sutil. Esto es suficiente para ti en este nacimiento. Mi querido Shankar! Tú vas a Tirupathi Maha Kshetram. Madhava! Pueda Sripada Srivallabha bendecirte.”

Entonces Madhav fue en dirección a Vichitrapuram y yo viajé hacia Tirupathi. ¿Dónde está el final para las ‘Leelas’ de Sricharana?

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 4to Capítulo

CAPÍTULO 5

SHANKAR BHATT ALCANZA TIRUPATHI CONOCE A TIRUMALA DAS EN KANIPAKAM

REMOCIÓN DEL EFECTO SANI SOBRE SHANKAR BHATT POR LA GRACIA DE SRIPADA

Durante mi viaje llegué al más sagrado Kshetram [campo] de Tirupathi. Experimenté alguna desconocida paz en mi mente. Tomé un baño en *'Pushkarini'* y tuve el darshan de Sri Venkateswara. Estuve inmerso en dhyana en las instalaciones del templo. En dhyana encontré a Sri Venkateswara fue en la forma femenina. Esta forma parecía (lucía) como Bala Tripura Sundari y cambió a la forma de *'Parameswara'* en algunos segundos. Después de algún tiempo cambió a la forma de *'Maha Vishnu'*. Después, haciendo dhyana por algún tiempo, esta deidad tomó la forma de un extremadamente hermoso *'joven'* [niño] monje de 16 años de edad. Su apariencia era nectarina. Desde sus dos ojos el afecto de millones de madres estaba emanando. Mientras tanto una persona negra fea vino hasta el joven monje y dijo, "Sripada Srivallabha Prabhu! Tú eres el controlador del universo. *'Elinati Sani'* (el efecto del planeta Saturno) ha comenzado desde hoy para tu devoto *'Shankar Bhatt'*. Yo lo haré sufrir toda suerte de dificultades en este mundo. Estoy esperando por tus órdenes." Sripada Prabhu quien es el más gracioso de corazón dijo, "Shaneeswar! Tú haces a las personas hacer karmas (acciones). Haciendo que ellas experimenten el efecto del karma, tú estás liberándolos de los *'karmas'*. Procede de acuerdo a tu dharma. Mi promesa es para proteger a los devotos que se rinden ante Mí. Tú verás cómo vendré a su rescate y lo liberaré de los problemas que creaste." Después que ellos dijeron esto, los dos, Sripada y Shaneeswar desaparecieron de mi dhyana. Después de esto, no pude concentrarme sobre Bhagawan. Comprendí que mi mala época [período] había comenzado y Sripada me llevaría a través de esas dificultades. Desde Tirumala baje a Tirupathi.

Me movía por las calles de Tirupathi como quería. Mi mente estaba perturbada. Un barbero a la fuerza me detuvo y me dijo fieramente, "¿Tú eres Subbaiah, quien huyó de la casa 20 años atrás? Tus padres están preocupados. Tu esposa devino madura. Vive con ella y sé feliz con el niño." Entonces yo dije, "Señor! Yo soy Shankar Bhatt y soy un Brahmin perteneciente a la región Kannada. Soy un viajero. He estado yendo a algunos lugares sagrados. Soy un devoto de Datta. Habiendo escuchado que Datta Prabhu se ha manifestado como Sripada Srivallabha, estoy yendo a Kurungadda por Su darshan. Lo estoy prometiendo sobre el más sagrado Gayatri. Soy un *'Brahmachari'*. No soy el barbero Subbaiah como tú piensas."

Él no estaba escuchándome. Había muchas personas reunidas allí. Cada una estaba culpándome de forma diferente. Fui llevado a la casa de Subbaiah. Los padres de Subbaiah pensaban que era Subbaiah y solo me pidieron de innumerables formas y me dijeron de no dejarlos y que fue un gran pecado dejar a mi esposa que había devenido madura. Uno de ellos dijo, "Subbaiah has devenido sucio con bigote y barba. Si lo afeitamos su viejo brillo volverá." Incluso aunque les dije un sinnúmero de veces que yo no era Subbaiah, ellos a la fuerza me afeitaron [tonsuraron]. Afeitaron mi cabello de la cabeza pulcramente y removieron mi barba y bigote también. Retiraron mi sagrado cordón (yajnopaveetam) también. Ellos trajeron un brujo por mi bien. Estaba vestido de forma muy extraña y peculiar. Viendo sus feroces miradas estaba sintiendo como si fueran a cortar mi corazón. Me amarraron y cortaron sobre mi cabeza con un cuchillo. Derramaron jugo de lima y otros jugos sobre la herida cortada. Yo estaba sufriendo con inaguantable dolor. Ellos

concluyeron que después de que dejé mi casa, estaba poseído por un fantasma Brahmín y que esa fue la razón del porqué yo vestía el cordón sagrado y cantaba mantras. La comunidad Brahmín de Tirupathi tampoco vino a mi rescate. Ellos también pensaron que el viajero que llegó a la ciudad era simplemente Subbaiah y estaba poseído por un Brahma Rakshasa. Cuando fui tomado por los Brahmines mayores del pueblo, les dije que yo era un Smarta Brahmín de la región Kannada, y pertenecía a la Bharadwaja Gothra, y también conocí a Namakam y Chamakam, e hice diariamente '*Sandhya Vandanas*'. Esos Brahmines mayores no creyeron lo que decía y dijeron que un Brahmín Kannada devino un fantasma y lo poseyó y así ellos le dieron el tratamiento apropiado y lo hicieron normal.

Devine inconsciente con dolor debido a las heridas. Mis lamentaciones se transformaron en lamentos en la jungla. Cuando recobré la consciencia, vi a una fea persona negra parecida a mí exactamente y sentado en frente mío. Sin hablar nada, él se fundió en mí y devino uno conmigo. Comprendí en mi mente que mi destino fue perturbado bajo la influencia de '*Elinati Sani*', y que los siguientes siete y medio años sería muy difíciles y solo Sripada Srivallabha sería capaz de salvarme.

Incluso con ese gran dolor, yo estaba cantando el nombre de Sripada Srivallabha. Como estaba cantando, mi dolor estaba disminuyendo. El hechicero estaba continuando con el sacrificio de la gallina y la cabra y estaba haciendo extrañas adoraciones. Me estaban dando una dieta restringida y especial. El hechicero decidió que yo debería recibir solo una dieta vegetariana porque Subbaiah fue poseído por el fantasma de un Brahmín. Tenía miedo de que ellos me forzaran a comer carne. Pero por la gracia de Sripada yo estaba recibiendo solo una dieta vegetariana, así fui consolado en mi mente hasta cierto punto. Sufrí un intenso dolor por tres días. Como no olvidé cantar el nombre de Sricharana incluso en ese infierno de dolor, no estaba sintiendo la experiencia del dolor del cuarto día en adelante. Muchos diferentes y extraños experimentos fueron hechos sobre mi cuerpo. El hechicero estaba golpeándome con un látigo. Yo temblaba y lloraba "Srivallabha! Sálvame! Sálvame! ¿Cómo puede uno sufrir el infierno de dolor cuando se rinde a Sri Datta Prabhu con estable devoción? Ene se momento, alguna cosa maravillosa sucedió. Incluso cuando el látigo estaba golpeándome, no experimentaba ningún dolor. Pero el hechicero tembló. Él no entendía por qué él estaba sintiendo el dolor de los latigazos. Yo sonreía notando la divina 'leela' de Sricharana. Incluso aunque estaba comiendo una dieta restringida libre de sal, esta era muy sabrosa para mí. Comencé a comer a mi entera satisfacción. Estaba consumiendo la comida pensando que esta era elegante 'prasad' de Sripada. Pero el hechicero, aunque estaba comiendo pollo y carne de cordero, la percibió como si fuera una comida venenosa. La salud estaba deteriorándose. Entonces paró de lastimarme y estaba gastando tiempo con '*mantras*' y '*adoraciones*'. Sobre el quinto día de iniciado mi tratamiento, su casa se quemó. Aunque ellos no comenzaron el fuego, este se creó por sí mismo y en poco tiempo, la casa se quemó hasta las cenizas. Al sexto día él vino a la casa de Subbaiah con un lamentable rostro y dijo, "El fantasma Brahmín, el cual había poseído a Subbaiah, es un hechicero. Porque yo traté de curarlo, él quemó mi casa usando mantras. Así para propiciar 'Bhetala' y muchos ksudra shaktis, nosotros tenemos que hacer muchos rituales y para eso necesitamos una gran cantidad de dinero." Yo sabía que para hacer el tratamiento, no había uno y el hechicero estaba sugiriendo muchos rituales con el deseo por el dinero. Yo pensé, "Si me inclino ante el destino y acepto a la esposa de Subbaiah como mi esposa, esto será más infortunado y no hay peor engaño que ese." Estaba sintiendo como si mi corazón estuviera siendo cortado con la mirada, desconociendo porqué el destino estaba jugando con mi vida en tal y cruel forma. Le dije a los padres de Subbaiah, "Padre y Madre! No caigan bajo la ilusoria influencia de ese hechicero vendiendo todas tus propiedades muebles e

inmuebles. Mi salud está perfecta. Yo estoy pensando solo como mis padres.” Entonces fui liberado de la tortura del hechicero. Los padres de Subbaiah estaban extremadamente felices. Viendo la felicidad en ellos, mis ojos devinieron húmedos. Porque ninguna mujer es igual a la Madre; oré a Sripada en mi lastimada mente para salvarme de caer de la vía del dharma.

Sobre el séptimo día de iniciado mi tratamiento, observé a la esposa de Subbaiah quien me estaba sirviendo y le dije, “¿Qué piensas sobre mí? ¿Quién crees que soy yo realmente Subbaiah?” Ella dijo, “Yo fui casada con él cuando tenía dos años de edad. Ahora mi edad es 22. Solo ‘Parameswar’ conoce si tú eres mi esposo o no. Ningún hombre puede estar tranquilo viendo a su esposa en la juventud. Incluso aunque sufras tanto, no me tratarías como tu esposa. Tú incluso no me tocarías. Esto es posible solo para personas con ‘altos samskāras’. Yo no tengo ninguna opinión sobre ti. Yo quiero vivir de acuerdo al dharma en concordancia con la tradición de nuestra casta. Si tú eres mi esposo, no dejes a este sirviente de tus pies. De otra manera, cómo han pasado 20 años después de que mi esposo dejó la casa y cómo yo fui casada en una edad cuando no conocía nada, puedes aceptarme como tu esposa. Yo seguiré tus pasos. ¿Quién es ese Sripada Srivallabha a quien tú siempre recuerdas? Si él es un Sadgurú, yo también oraré a él para mostrar una justa solución a este difícil problema.”

Pareció que su argumento fue genuino. Yo dije “Sripada Srivallabha es de hecho Sri Dattatreya. Él ha nacido en este ‘Kali Yuga’. Al momento presente Él está en Kuruvapuram. Él se comporta de acuerdo a nuestros sentimientos. Si nosotros pensamos que Él es un Sadgurú, Él nos otorgará [dará] la sensación de Sadgurú. Si nosotros pensamos en Él como Paramatma, Él se mostrará a Sí Mismo como Paramatma. Es mejor si tú también cantas el nombre de Sripada Srivallabha. Definitivamente la manera será mostrada y la solución será encontrada aceptable para todos.”

Ese día un ‘Mala Jangada’ llegó allí. Él tenía Tratados escritos en hojas de palma. En un corto tiempo, devino querido para todas las personas en esa localidad. Estaba diciendo el pasado, el presente y el futuro de todas las personas yendo a él maravilladas. Estaba diciéndoles que los tratados en las hojas de palma que tenía eran conocidos como ‘Nadee Grandhas’ y fueron también llamados Ramala Shastram y las cosas escritas en él pasarían sin falta. Por solicitud de los padres de Subbaiah él vino también a su casa. Me entregó algunas conchas y me dijo de lanzarlas sobre el piso. Hizo algunos cálculos y tomó una hoja del libro de hojas de palma y leyó, “La personas quién colocó esta solicitud es un Brahmín Kannada llamado Shankar Bhatt. Él escribirá el ‘Charitra’ de Sripada Srivallabha quien es la manifestación del Señor Datta. En sus previas encarnaciones, él y otra persona nacieron en un pueblo llamado Mogalicherla, cerca de la ciudad de Kandukur. Ellos estaban muy interesados en apuestas. En este pueblo hubo un famoso templo ‘auto-manifestado de Datta’. Este hombre nació como el hermano del sacerdote de ese templo. Acostumbraba a hacer adoración en el templo cuando su hermano mayor no estaba en el pueblo. Acostumbraba a jugar juegos de apuestas en las instalaciones del templo de Datta. Esto fue una mala cosa. Un día él jugó con su amigo con una extraña regla de apuesta. Si su amigo ganaba, él le entregaría el dinero del templo. Si él mismo ganaba, su amigo rendiría su esposa a él. Datta Prabhu fue el testigo para esto. Hicieron juramento para tal efecto y jugaron.

Datta Prabhu estaba observando aquellas cosas objetables en extremo que estaban sucediendo en su presencia. Shankar Bhatt ganó la partida. Su amigo se rehusó a entregarle a su esposa. La pelea fue llevada a los ancianos del pueblo. Los ancianos de la casta sesionaron y decidieron que esto era un acto imperdonable el cual fue hecho en la presencia de Datta Prabhu. Ellos dictaminaron, “Como este hombre trató de poseer a la esposa de su amigo de esta manera, aceite hirviendo será

derramado sobre su cabeza. Como su amigo colocó a su esposa como apuesta en este juego, él será hecho impotente cortando sus órganos genitales. Después de darles el castigo, ambos serán lanzados fuera del pueblo.” Entonces ellos implementaron su resolución. Shankar Bhatt renació y devino un devoto de Datta porque hizo adoración por algún tiempo en su anterior vida. Su amigo nació en Tirupathi en la casa del barbero con el nombre de Subbaiah y con problemas mentales, se volvería loco y después del matrimonio huiría. Como la esposa de Subbaiah es inocente, su devoción hacia su esposo es fuerte y con ese efecto la mente perturbada de Subbaiah se enfriará y volverá un día después de escuchar este *‘Ramala Shastram’*. Ese día Shankar Bhatt fue liberado.

Por la gracia de Sripada Srivallabha, el ‘Elina Sani’ que influenciaba a Shankar Bhatt terminaría 7½ días después de sufrir algunos dolores físicos. Las personas que decían mentiras y con el recurso del ‘adharmā’ tomaron juramento en el nombre de Dios, serán severamente castigadas por Datta Prabhu. Para anular el disturbio mental de Subbaiah, algunos méritos fueron descontados [debitados] de la cuenta de Shankar Bhatt por Chitra Gupta. Los ‘jivas’ comprenderán la verdad de que el efecto del karma será trabajado sutilmente y ellos harán solo buenos actos y evitarán hacer malos actos. En el horóscopo de Sripada Srivallabha vendrá a Peethikapuram por un Jaina llamado Akshay Kumar desde Tripura Desam algunos siglos después del fin del Avatar.” Antes de eso, un libro titulado Sripada Srivallabha Charitamrutham el cual hablará sobre las leelas de Srivallabha saldrá a la luz.

¿Cómo puedo describir la gracia de Sripada Srivallabha? Al siguiente día Subbaiah llegó a su casa. Su mente había devenido calma y saludable. Yo traté a la esposa de Subbaiah como a mi hermana. Me despedí de los padres de Subbaiah y alcancé un poblado llamado ‘Kanipakam’ en Chittoor Mandalam. El pueblo Kanipakam no está lejos desde Chittoor. Allí está el templo de Sri Varadaraja, el de Sri Manikastheswar y el templo de Varasiddhi Vinayaka. Tuve un darshan de Varasiddhi Vinayaka y salí del templo. Allí se encontraba un perro grande. Yo estaba asustado y regresé al templo. Por algún tiempo medité en Dios y salí. Allí había ahora un perro más con el de antes y del mismo tamaño. Estaba asustado de que verdaderamente fuera mordido por aquellos ‘Kala Bhiravas’ ese día. Nuevamente volví al interior del templo Varasiddhi Vinayaka. El sacerdote del templo vio mi extraño comportamiento y me preguntó, “Señor! Tú estás repetidamente entrando y saliendo ¿Cuál es el problema?” Yo le dije sobre mi temor. Entonces el sacerdote dijo, “Ellos no dañarán a ninguno sin razón alguna. Son los perros que se quedan con el lavador. El lavador es un devoto de Datta. Él dice que Datta Prabhu se ha manifestado sobre la tierra como Sripada Srivallabha. Aunque allí no hay restricción para que entre el lavador al templo, no viene al interior del mismo. Él envía a sus perros. Yo ataré ‘prasād’ del Swami en telas y la entregaré a ellos. Ellos la toman y se la entregan al lavador. Tú dices que viste dos perros. Solo cuando cuatro perros vienen, yo daré el ‘prasād’. Déjanos ver si los otros dos perros también han venido.” Cando salimos, había cuatro perros. El sacerdote les dio el atado de ‘prasād’. Esos 4 perros me rodearon por los cuatro costados. El sacerdote dijo, “De acuerdo con el deseo de esos canes, tú vas a ese lavador. Será auspicioso.”

Yo aprendí que los incidentes en mi vida estaban sucediendo en la dirección de Srivallabha. Por los acontecimientos en la casa de Subbaiah, sentí que uno no otorgaría mucha importancia a las diferencias en casta y religión. Un ‘Chandala’ puede nacer como Brahmín en su próxima vida. Un Brahmín puede nacer como un ‘Chandala’. Aprendí que un ‘jeeva’ cargará sus pecados y méritos con él y caerá en la corriente del karma por nacimientos sin fin.

LA CHARLA ENTRE SHANKAR BHATT Y TIRUMALA DAS

Como lo dicho por el sacerdote, fui al lugar donde el lavador vivía. Ese lavador cuyo nombre era Tirumala Das era un hombre de setenta años. Él salió de su choza y con el debido respeto me hizo sentar sobre un catre. La mayor parte de mi ego de nacimiento como Brahmín, pereció. Todos los devotos de Sripada Srivallabha me aparecieron como mi propia gente. Tirumala Das me entregó el 'prasad' de Varasiddhi Vinayaka'. Yo lo tomé como el 'prasad' de Sripada Srivallabha y lo comí. Tirumala Das comenzó diciéndome algo así.

MANIFESTACIÓN DE AYINAVILLI GANAPATHI COMO SRIPADA SRIVALLABHA

“Señor! Hoy en un día auspicioso. Yo tengo la fortuna de tu darshan. Yo estaba muy impaciente de cuando llegarías acá y cuando te contaría los especiales incidentes que han sucedido en Malyadripuram y Peethikapuram. Querido mío! Shankar Bhatt! Tú comiste el 'prasad' de Varasiddhi Vinayaka. Tú comienzas a escribir el Sripada Srivallabha Charitamrutham.” Tú obtendrás las bendiciones de Srivallabha en Kuruvapuram. Yo fui un gran Pandit Védico en mi anterior nacimiento. También fui un gran avaro. En el momento de la muerte yo vi un becerro recién nacido comiendo una pequeña pieza sucia de ropa y dije a mis hijos de tomarla del becerro y guardarla segura. Porque yo guardé mi mirada sobre una ropa sucia en el momento de la muerte, obtuve nacimiento como lavador. Sobre cualquier cosa que la mente obtenga concentrada en el momento de la muerte, uno la obtendrá en concordancia en el próximo nacimiento. Por los méritos de mi anterior nacimiento nací en un poblado llamado Malyadripuram de Palanadu en Garthapuri (Guntur) Mandalam. El mismo Malyadripuram ha devenido el pueblo Malladi en su debido momento. Había dos casas en ese pueblo apodado como Malladi. Uno fue un gran Pandit de nombre Malladi Bapannavadhanulu. El pertenecía al 'Harithasa Gothram'. El segundo fue otro gran Pandit de nombre Malladi Sridhara Avadhanulu. Él perteneció al 'Kouisaka Gothram'.

La hermana de Sridhara Avadhanulu fue dada en matrimonio a Bapannavadhanulu. Ambos fueron grandes Pandits. Ambos vinieron al poblado Ayinavilli en Godavari Mandalam a desarrollar 'swarna Ganapati Maha yajnam'. Algunos Pandits argumentaron que Ganapati se manifestaría con brillo dorado al final y tomaría el 'poorna ahuthi' (el último ofrecimiento en el yajna) con su trompa. Los dos grandes Pandits quienes desarrollaron ese Maha yajna hicieron juramento que ellos desarrollarían el yajna de acuerdo con las guías Védicas y harían manifestarse a Ganapati. Al final del 'Yajnam', Ganapati se manifestó a Sí Mismo con un brillo dorado, tomó el poorna ahuthi con su trompa y prometió que el pronto nacería como Sripada Srivallabha con todas las Kalaas en el día de Ganesha Chaturdhi. Todos quienes asistieron al 'Yajnam', estaban asombrados. Allí había tres ateos en la multitud. Ellos dijeron que lo que sea que haya aparecido fue solo una gran magia pero que no fue Ganapati. Si él fuera Ganapati, debería volver a dar darshan.

LA GRANDEZA DE KANIPAKAM VINAYAKA

Entonces el 'homa bhasman' en el 'Homangudam' tomó la forma de un hombre. Entonces él cambió a la forma de Maha Ganapati. La forma de este Maha Ganapati dijo, “Tontos! Shiva antes de matar a Tripurasura, Vishnu Murthi antes de conquistar Bali Chakravarthi, la Devi Parvati antes de dar muerte a Mahisasura, Adi Sesha antes de soportar el peso de la tierra, los Siddhis Munis antes de obtener todos los Siddhis, Manmadha por el propósito de conquistar el mundo entero, y los Dioses para satisfacer sus deseos, me adoraban. Yo soy la única fuente de todos los poderes. Yo soy el más poderoso. Todos los poderes de Dioses y demonios están en Mí. Yo soy el que crea todos los obstáculos. Yo soy quien remueve todos los obstáculos. ¿Quién piensas tú que

Dattatreya es? Él es el Dharma sata, el hijo de Hari y Hara. Fue en la forma de Datta que Brahma y Rudra se fundieron en Vishnu. Ganapathi y Shanmukha también se fundieron en la forma de Dharma Sasta. Conoce ese que Datta son todas las tres Murthis unidas [fundidas]. Como indicación ese Maha Ganapathi está allí en Sripada Srivallabha, él nacerá el día de Ganesha Chaturdhi. Porque del Subrahmanya Tatwam, conoce que Su manifestación es 'Jnanaavatharam'. Porque el Dharma Sasta Tatwam, es conocido que es el comienzo y la fuente de todos los actos justos. Su manifestación no será el resultado de la unión de un padre y una madre. Jyothi tomará la forma de un hombre.

Ahora yo te otorgaré una maldición. Incluso aunque tú has visto la verdad, tú mientes. Así uno de ustedes nacerá como una persona ciega. En lugar de alabar la verdad con palabras, tú las ridiculizas. Así el otro de ustedes nacerá como un chico mudo. Incluso aunque muchas personas veraces estén hablando acerca de la 'verdad', tú no la escucharás. Así, el tercero de ustedes nacerá como una persona sorda. Todos tres nacerán como hermanos y después de ver mi 'Swayambhu' Murthi' ustedes devendrán puros.

Querido mío! Aquellas tres personas nacerán en Kanipuram como hermanos. Muchas desgracias vendrán, si uno regaña a la Trimurti y a Sri Datta quien es la encarnación de la Trimurti. Esos tres hermanos estarán cultivando el terreno comprado con un 'Kani' (una determinación actual igual a 1/64 parte de una rupia). En ese campo, había un pozo escalonado. Ellos acostumbraban a extraer el agua del pozo con la ayuda de una apalca y un cubo atado a él y regaban los campos. Un año se dio una severa corriente de aire. El agua del terreno descendió. Un día cuando toda el agua estaba agotada, comenzaron a excavar el terreno con una apala. La pala golpeó una piedra bajo el agua y sangre se derramó. Cuando sus manos tocaron la sangre, el joven mudo comenzó a hablar. El agua estaba llenando el pozo como es normal. Con el toque del agua los pecados de la persona sorda desaparecieron y comenzó a oír. La tercera persona quien estaba ciega, tocó la piedra bajo el agua y obtuvo la vista. Esa piedra fue el 'Murthi de Swayambhu Vinayaka'. Porque la piedra golpeó el ídolo de piedra, la sangre comenzó a salir del lugar mellado en el ídolo.

Para instalar el Varasiddhi Vinayaka, Bapannavadhanulu también conocido como 'Satya Risheswara' y su cuñado Sridhara Avadhanulu vinieron a este poblado. Varasiddhi Vinayaka les dijo a ellos, "Yo vengo de Maha Bhumi en este mundo. Yo me he manifestado en 'Prithivi Tatwam' (tierra). Este 'Tatwam' tendrá muchos cambios en el curso del tiempo. Mi manifestación en 'Jala Tatwam' (agua), Agni Tatwam (fuego), Vayu Tatwam (aire), y Akasha Tatwam (cielo – firmamento), ya había venido previamente. Yo te diré qué es lo que debes hacer a continuación. Los 'Kaalas' en Srisailam han sido reducidos. Tú tienes que hacer el 'Shaktipaatham' desde el 'tejas' presente en Surya Mandalam. Al mismo tiempo, por mi especial gracia, Shaktipaatham será también hecho en Kashi, Badri y Kedaram. El tiempo está cercano para la manifestación de Sripada Srivallabha! Yo estoy cambiando tu apellido como 'Sripada'. Tus descendientes pertenecientes al 'Kouisaka' Gothram serán conocidos con el apellido 'Sripada'.

El lavador Tirumala Das le dijo a Shankar Bhatt, "Querido mío! Bapannavadhanulu y Sridhara Avadhanulu migraron desde Malyadripuram a Peethikapuram. Yo he visto las infantiles 'leelas' de Sripada Srivallabha en abundancia. Mañana yo te contaré todas ellas en detalle. Tengo un hijo de mi primera esposa. Él es Ravidas y vive en Kuruvapuram solo. Él está sirviendo a Sripada apropiadamente. Bajo las órdenes de Sripada, yo permanezco en Kanipuram con mi segunda esposa e hijo y estoy viviendo haciendo la vocación de mi casta.

“Tú conocerás muchas grandes personas en Peethikapuram. Conocerás grandes cosas, si conoces a Venkatappayya Shresti, un gran Vysya. Sripada acostumbra a llamarlo con un diferente nombre. Venkayappa Shresti. La mano bendita de Sripada protege a la familia de Shresti. También conocerás a Narasimha Varma de apellido Vatsavayi. Él tiene un gran apego por Sripada. Sricharana bendecirá el ‘Sripada Srivallabha Charitra’ que tú escribirás. Excepto el libro que escribas, ninguna otra cosa hará la historia de Sripada comprensiva. Esta es la óden de Sricharana.”

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 5to Capítulo

CAPÍTULO 6

LA HISTORIA DE NARASAVADHANULU

Al siguiente día, después de completar Japa y dhyana, Tirumala Das dijo, ***“Señor! Sripad Srivallabha es la fuente de toda esta creación móvil e inmóvil. Él es como un árbol Baniano. Sus parciales manifestaciones (amsa Avatares) son como sus raíces colgantes. Las raíces colgantes después caen entrando al suelo y aparecen como independientes. Pero sus fuentes son el árbol Baniano. Él es la fuente y refugio de todo, desde Dioses y demonios hasta todos los seres vivientes. De él, todos los poderes los alcanzan, vuelve atrás y fúndete en Él nuevamente.*** Para la persona que alcanza la cima de la montaña, todos los caminos parecen lo mismo. De forma similar, las personas de todas las tradiciones en última se funden en Datta Tattwan. Cada ser viviente está rodeado de luz. Cuando yo estaba viviendo en Peethikapuram, un yogui llegó allí. Él decía que la luz alrededor de una particular deidad era como esto, y la luz alrededor de un particular hombre era en este color y se había extendido hasta una distancia específica, etc. Él vino al templo de Kukkuteswara y quiso probar que tanta luz emanaba de la deidad de Swayambhu Datta. Sripad Srivallabha le otorgó darshan a él en Swayambhu Data. Alrededor de su cabeza, luz blanca parecida a un rayo fue vista expandiéndose vastamente. Alrededor de esa luz blanca el color azul fue visto expandiéndose para todos lados sin final. Esa Murthi se dirigió al yogui y dijo, ***“Querido mío! Tú estás gastando tu invaluable tiempo en pruebas locas para conocer qué tan lejos otros cuerpos sutiles se han expandido. Primero piensa en ti mismo. La muerte está esperando para engullirte. Tú piensas en obtener la salvación. Yo soy Datta quien es la fuente de todas las verdades y filosofías. Sobre la amorosa invitación de grandes Siddha Purushas, Maha Yoguis y grandes devotos, Yo me manifesté en Pada Gaya Kshetram en el Kali Yuga.”***

Con estas enseñanzas del Swami, todas las tendencias previas en ese yogui perecieron. Su poder del conocimiento de la luz de otros cuerpos sutiles se fundió en Srivallabha. Más tarde tuvo el darshan de Sripad Srivallabha en su casa y consiguió bendiciones. Ese yogui dijo, ***“La blanca luz alrededor de Sripada indica que Srivallabha es extremadamente puro y sano Yoga Avatar. El color azul indica que está lleno de amor y gracia.”***

Después que el yogui se fue, una interesante discusión aconteció. ¿Dónde decidimos el ‘varna’ de una persona en particular – si por la visión de las diferencias en la luz de los cuerpos sutiles o por la casta y Gothra en la cual él nace? Las personas de cual ‘varna’ son elegibles para vedokta (indicado en los vedas) ‘upanayanam’ y las personas de cual ‘varna’ son elegibles para ‘sastroka’ (indicado en los sastras) (significa puronaktha) upanayam. ¿Qué se entiende por upanayam? ¿Está relacionado con el tercer ojo presente en el entrecejo o algo especial? ¿Cuál es el significado de ‘Medha Jana’ (intelectuales)? Allí se calentaron las discusiones acerca de aquellas líneas. Los Pandits no llegaron a ninguna opinión en común.

Malladi Bapannavadhanulu quien se volvió famoso como ‘Satya Risheswarulu’ fue el presidente del ‘Brahmana Parishat’ en Peethikapuram. Él es también llamado a menudo ‘Bapannaryulu’. Él adoraba principalmente al Dios del sol y del fuego. Fue invitado a presidir sobre un ‘yajna’ hecho en Peethikapuram. Al final del ‘Yajna’, llovió copiosamente. Todo el mundo se sintió feliz. Sri Vatsavayi Narasimha Varma, un Kchatriya solicitó a Sri Bapannavadhanulu viviera en su pueblo. Rechazó la oferta de Sri Varnas. Sri Bapannaryulu tomaría solo el ‘dinero brahmín’ ofrecido en los Yajnas y Yagas. Si ese dinero no era puro no debería tomarlo. Sri Varna tenía una vaca negra (Kapila) la cual era muy querida para él. Su nombre era ‘Gayatri’. Esa vaca acostumbraba a dar

leche en abundancia. Tenía una naturaleza gentil. En ese tiempo, a Sri Varna le llegó un mensaje en el que Gayatri no había sido vista y estaba perdida en algún lugar. Como Sri Bapannaryulu también era astrólogo, Sri Varna le preguntó acerca de la vaca. Bapannaryulu dijo que la vaca estaba con Khan Sahib, un carnicero en Syamalambapuram (Samalkot) y si ellos no iban inmediatamente la mataría. Mientras enviaban a una persona a Syamalambapuram, Varna colocó una condición. Si Gayatri era localizada de acuerdo a lo que Bapannaryulu decía, él aceptaría alguna tierra y una buena casa de Sri Varna como 'regalo al Pandit'. Bapannaryulu estaba en un dilema. Si él no aceptaba el ofrecimiento, Varna dejaría a la vaca ser asesinada por el carnicero. Entonces él obtendría el pecado de matar una vaca. Él pensó que era mejor aceptar 'el regalo Pandit' que adquirir el pecado 'Go hatya' (matar una vaca). Gayatri fue salvada. Las personas de Peethikapuram devinieron con suerte. Sri Bapannavadhanulu se transformó en propietario de un terreno y también una casa para vivir. **Sri Bapannaryulu tuvo un hijo Venkavadhanulu y una hija Sumathi. Ella fue llamada Sumathi Maharani (reina) porque su horóscopo mostró todas las cualidades auspiciosas y mientras caminaba su ritmo le recordó el caminar de una reina.** La fama y reputación de Sri Bapannaryulu se propagaron en todas las diez direcciones en un corto tiempo.

Un joven Brahmin, llamado 'Ghandikota Appala Laxmi Narasimha Raju Sharma llegó a Peethikapuram desde el 'pueblo Ayinavilli' en Godavari Mandalam. Él era un Brahmin 'velanati vydika' y pertenecía al Bharadwaja Gothram y el Apasthamba sutra. Él tenía una deidad llamada 'Kaalaagni Shamana Datta' en su casa. Mientras estaba en adoración, esa deidad le hablaba a Raju Sharma con claridad y le daba instrucciones. Appala Raju Sharma perdió a sus padres en la misma infancia. Un día mientras adoraba a 'Kaalaagni Shamana', Ella le dio instrucciones a Raju Sharma de ir a Peethikapuram y completar allí su educación de Malladi Bapannaryulu quien era un Brahmin 'velanati vydika' y un 'Apasthamba sutra' y pertenecía al Harithasa Gothra. Entonces vino a Peethikapuram. Sri Bapannaryulu, no autorizó a Raju Sharma, quien vino a él bajo instrucciones de Datta, para ir por comida a diferentes casas. Consiguió comida para él solo en su casa. Sri Bapannaryulu acostumbraba a adorar al Señor Shiva en el momento de Sani Pradosha (momento de la sandhya vespertina los sábados). Al mismo tiempo, la mujer en su casa haría 'vratha' (votos religiosos) relacionados al Señor Shiva. **En tiempos antiguos, Nanda y Yosada hicieron adoración a Shiva en tiempo de 'Sani Pradosha y tuvieron la fortuna de criar a Sri Krishna.** Acompañado de Sri Bapannaryulu, Sri Narasimha Varna, Sri Venkatappayya Shresthi y algunos otros importantes Vysyas acostumbraban participar en el 'Shiva Arandhana'.

LA VOZ QUE VINO DEL SHIVA LINGAM DE SRI KUKKUTESWAR EL MATRIMONIO DE SUMATHI Y APPALA RAJU

Una vez después del Shiva Arandhana en el momento de 'Sani Pradosha', rayos comenzaron a emanar desde el Lingam de Sri Kukkuteswara. Una voz majestuosa fue escuchada, "Mi querido Bapanarya! Sin vacilación alguna desarrolla el matrimonio de tu hija Sumathi Maharani con Appala Raju Sharma. El bienestar del mundo será consumado. Esta es la decisión de Datta Prabhu. Nadie tiene el derecho en esta móvil e inmóvil creación de transgredir esta gran decisión."

Esta voz también fue escuchada por Venkatappayya Shresthi, Narasimha Varna y todos los allí presentes. Todo el mundo estaba sorprendido!

Fueron enviados mensajes a los primos de Raju Sharma y familiares en Ayinavilli. El matrimonio de Raju Sharma con Sumathi Maharani fue confirmado. Fue una pena que Raju Sharma no tuviera al

menos una casa. Sri Venkatappayya Shresthi dijo que él tenía muchas casas y entregaría una a Raju Sharma. Raju Sharma no estaba de acuerdo en tomar la donación. Shresthi habló con los familiares de Raju Sharma y valoraron su parte de la ancestral casa en Ayinavilli. Fue decidido como un 'varaha' (el valor de 4 rupias). La casa de Sri Shresthi fue evaluada en doce 'varahas'. Raju Sharma dijo que él no tenía los 11 'varahas' faltantes para pagar por la casa. Entonces Shresthi dijo que él vendería la casa por un solo 'varaha'. Dijo, "Si tú tienes alguna objeción para tomarla como una donación, la compras pagando solo un 'varaha'. Todos concordaron que lo que Shresthi había dicho estaba en concordancia solo con el Dharma. El matrimonio de Sumathi Maharani y Appala Raju Sharma fue desarrollado en medio de grandes y auspiciosos sonidos de instrumentos musicales y cantos Védicos por grandes Pandits. ***El Avatar de Sripada Srivallabha había venido para remover la oscuridad de 'ajñāna' (ignorancia espiritual). Vino para remover la flojedad de los 'jivas' en su progreso físico y espiritual. Así Sri Datta Prabhu ordenó a la Diosa del Tiempo (Kala) y la de la acción (Karma). En concordancia con Su orden, Raju Sharma tuvo un hijo ciego representando la oscuridad de 'ajñāna' y otro niño cojo, representando la coger [flojedad] en el progreso mundano y no mundano.*** Sumathi y Raju estaban muy afligidos por tener tales hijos. Había el famoso templo de 'Vighneswara' en Ayinavilli. Una vez, sus familiares trajeron Maha Prasad de 'Vighneswara' a Peethikapuram. Sumathi y Raju Sharma comieron ese 'prasad'. Esa noche, Sumathi Maharani tuvo un darshan de 'Iravatham' (El elefante de Indra) en un sueño. En los días subsiguientes, la concha, el disco (chakra), club (gada), lotos, Trishul, diferentes Dioses, Rishis, Siddhas y Yoguis comenzaron dando darshan en sus sueños. Después de algunos días, los divinos darshan comenzaron a suceder en el mismo estado de vigilia. Cerrando los ojos, Yoguis en samadhi, Munis, etc., con brillos divinos y diferentes luces, estaban otorgando darshan como figuras sobre una pantalla.

Sumathi Maharani consultó a su padre Bapannaryulu sobre esta materia. Él dijo, "Todas estas cosas están indicando el nacimiento de una gran persona (Maha Purusha) teniendo todas las cualidades auspiciosas." Sridhar Avadhanulu, el tío materno de Sumathi Maharani dijo, "Amma! Hay una relación entre Visakha, la estrella del nacimiento de Ravi y Sri Ram Avatar. De forma similar hay una relación entre Krithik, la estrella de nacimiento de la luna y el Avatar Sri Krishna. Hay una relación entre 'Angaraka' (Marte) nacido en la estrella Purvashadha y el Avatar de Sri Lakshmi Narasimha. Hay una relación entre Budha (Mercurio) nacido en la estrella Shravana y el Avatar de Budha. Hay una relación entre el 'Gurú' (Júpiter) nacido en la estrella 'Purva Phalguni' y el 'Amsa' de Vishnu. Hay una relación entre 'Sukra' (Venus) nacido en la estrella 'Pushyami' y Bhargava Rama. Hay una relación entre 'Sani?' (Saturno) nacido en la estrella Bharani y el Varaka Avatar. Hay una relación entre Ketu, nacido en la estrella Ashlesha y Matsya Avatar. El momento en que me preguntaste fue el tiempo del divino secreto. Presumo que Datta Prabhu, quien controla la existencia y destino de millones y millones de planetas, estrellas y Brahmandas (Universos) puede Él mismo ser nacido."

LA GRAN OPULENCIA DE DATTA PRABHU

Sumathi Maharani le dijo esto a Raju Sharma. Raju Sharma dijo que le preguntaría a Kaalagni Shamana Datta Mismo durante la adoración. Mientras estaba adorando a Kaalagni Shamana, ninguna otra persona la veía. Al final de la adoración, Datta vendrá en forma humana y hablará sentado en frente de Él. Más tarde Él se fundiría en el ídolo. Esto sucederá diariamente. Raju Sharma no presentaría pequeñas cosas y problemas personales a Datta. En ese día, Datta observó complacido durante la adoración. Al final de la misma Datta se colocó delante de él. Él llamó, 'Sridhara! Ven.' Una 'forma' salió de Datta y se sentó en dhyana frente a Él. De nuevo Él indicó con

Su dedo y llamó, 'Sridhara! Ven.' Inmediatamente esa forma se fundió en Datta. Todo esto sorprendió a Raju Sharma. Sri Datta Prabhu le dijo a Raju Sharma, "La forma que viste ahora es mi parcial manifestación que vendrá en los siglos porvenir. Los Jivanmuktas (almas liberadas) quienes se funden en Mí, también saldrán inmediatamente cuando Yo llame. Si ordeno ir, inmediatamente ellos tienen que ir detrás de la pantalla. Mi opulencia juguetona no se limita solo a la tierra. Todos estos Brahmandas (universos) son bolas juguetonas en mi mano. Si pateo una vez con mi pierna, ellos caerían a una distancia de millones y millones de 'yojanas' (medida de distancia igual a 9 millas – [14,4 km.]). Yo estoy más allá de nacimientos y muertes." Diciendo esto, Él tocó la frente de Raju Sharma entre las cejas. Inmediatamente, Raju Sharma recordó que él había nacido como Vishnu Datta en un 'Yuga' y su esposa había nacido como Somadevamma, también llamada Susheela. Recordó todo el pasado. Sri Datta dijo, "Cuando Yo otorgué darshan como Datta es ese 'Yuga', te dije de preguntar por cualquier beneficio. No podrás preguntar por el beneficio correcto. Tú me llamaste para venir a compartir alimento el día de la ceremonia de tus ancestros. Yo vine con el Sol y Agni y tomé el alimento y di status de residentes permanentes a tus ancestros en el Brahma Loka. Yo decidí tomar Avatar como Sripada Srivallabha. Yo he estado dando darshan a los Yoguis y grandes personas como Sripada Srivallabha por los últimos 100 años sobre esta tierra. En el Tetra Yuga, Bhardwaj Maharshi realizó 'Savithru Kathaka Chayanam' en Peethikapuram. En ese tiempo, las cenizas de Homan fueron recogidas como enormes montañas. Hanumantha llevó las piezas de aquellas montañas la Swarga, Marthya y Patala Lokas. E el Marthya Loka las cenizas fueron esparcidas en la región Dronagari de los Himalayas y algunos otros lugares. Mientras Hanumantha estaba llevando las partes de las montañas, una pequeña parte cayó en Gandharva Nagaram (Ganugapur). Gandharva Nagaram es un lugar sagrado en la confluencia de los ríos Bhima y Amaraja. Después de ocultarse el Avatar de Sripada Srivallabha, Yo naceré como Nrusimha Saraswathi en Meena Amsa y Meena Lagna y mostrar muchas leelas en Gandharva Nagaram. Entonces Yo estaré en tapas samadhi por 300 años en Kadalivanam de Srisailam y entonces viviré en Prajnapuram (Akkalkot) con el nombre de Swami Samardha. Dejaré el cuerpo cuando Sani entre en 'Meena (piscis) Rasi'."

Raju Sharma dijo estas palabras pronunciadas por Datta Prabhu a su esposa. Bapannaryulu, el Satya Risheeswara dijo, "Querido mío! Raju Sharma! Tú eres una persona meritoria que dio el 'Sraddha bhojan' a Sri Datta, Agni y el Sol en tu nacimiento en el anterior 'Yuga'. En este nacimiento, Datta puede preguntarte en cualquier forma para dar alimento. Tú puedes darle comida sin ninguna objeción incluso si es el día de la ceremonia de los ancestros e incluso antes de los bhokthas tomas esa comida. Amma! Sumathi! Tú también recuerdas esas cosa."

Querido mío! Shankar Bhatt! Las leelas de Datta Prabhu son sin precedentes, impensables y no escuchadas anteriormente.

LA MANIFESTACIÓN DE SRIPADA SRIVALLABHA

En el día de Mahalaya Amavasya, Raju Sharma estaba mirando después los arreglos para la ceremonia relacionada a los ancestros. Entonces, sobre el camino en frente de la puerta una voz fue escuchada. 'Bhavathi! Bhiksham dehi!' Sumathi Maharani dio Bhiksha al Avadhoota allí de pie. El Avadhoota le dijo a Sumathi de preguntar por un beneficio [favor]. Sumathi dijo, "Señor! Tú eres un Avadhoota. Tus palabras devendrán verdad. Los ancianos están diciendo que la manifestación de Sripada Srivallabha será atraída a esta tierra dentro de poco. ¿En cual forma Datta Prabhu se está moviendo ahora? Se dice que por los últimos 100 años, Sri Datta Prabhu está vagando sobre

la tierra en la forma de Sripada Srivallabha. Tú me dijiste para solicitar una bendición. Yo quiero ver la forma de Sripada Srivallabha.”

Escuchando esas palabras el Avadhoota esbozó una gran sonrisa rugiente. Sumathi Maharani sintió que todo el universo a su alrededor desaparecía en un momento. Frente a ella, un hermoso niño de 16 años de edad en la forma de ‘Yati’ se manifestó y dijo, “Madre! Yo mismo soy Sripada Srivallabha. Yo mismo soy Datta. Cuando Yo estaba en la forma del Avadhoota, tú me pediste de mostrar la forma de Srivallabha.

Para satisfacer tu deseo Yo estoy dándote un darshan como Sripada Srivallabha. Cuando Yo estoy en esta forma, tú puedes pedir por cualquier otro deseo. Tú me diste alimento. A cambio Yo quiero otorgarte una bendición [favor]. En este mundo, las personas obtienen los frutos de los pecados [errores] si ellos realizan actos pecaminosos [errados]. Obtendrán frutos de mérito cuando ellos realizan buenos actos. Si uno realiza buenas acciones (karmas) sin deseos, esto es llamado ‘akarma’. Esto es un buen acto, no uno malo [equivocado]. Para ‘akarma’, uno estará dando diferentes frutos sin mérito o pecado [error]. Esto está bajo el control de Dios. Porque Arjuna hizo ‘akarma’, Sri Krishna le pidió a él de matar a los Kuravas. Él no obtendrá pecado por tales muertes. La muerte de los Kuravas fue una decisión de Dios. Tú y tu esposo hicieron suficiente ‘akarma’, así algo ha de ser dado a ti para el propósito del bienestar del mundo. Sin vacilación, revela tu deseo. Yo estaré definitivamente obligado.”

EL DESEO DE SUMATHI MAHARANI, DESPUÉS DE VER A DATTA EN LA FORMA DE SRIPADA SRIVALLABHA

Viendo la auspiciosa forma divina, Sumathi Maharani cayó a Sus pies y ofreció reverencia. ***Sripada Srivallabha la levantó y dijo, “Amma! Es una cosa impropia para la madre caer a los pies de su hijo. Esto resultará en la disminución de la esperanza de vida del niño.” Sumathi dijo, “Sripada Srivallabha Prabhu! Tú me llamaste ‘Amma’. Así estás de acuerdo que yo fui tu madre y tú fuiste mi hijo. Tú eres un ‘Siddha Vâk’, así haces que esa palabra sea verdadera. Tú tomarás nacimiento como mi hijo. Entonces Sricharana dijo, “Que así sea. Yo tomaré nacimiento en ti con la misma forma en que yo te estoy dando darshan. Cayendo la madre a los pies de su hijo, reduces la esperanza de vida del hijo. Yo no iré contra las leyes del Dharma Karma. Así Yo viviré como tu hijo por 16 años.”*** Entonces Sumathi se lamentó, “Oh! Qué cosa adversa ha sucedido! ¿Tendrás solo 16 años de esperanza de vida? Entonces Sricharana dijo, “Amma! Yo seguiré lo que tú dices por 16 años como tu hijo. ***“Varshe Shodashe Prapthe Putram Mitrava dhacharet.”*** Uno tratará al hijo como un amigo cuando llega a los 16 años de edad. Uno no colocará condiciones. Uno no lo forzará a casarse. Tú me darás permiso para devenir un ‘Yathi’ y vagar libremente. Si me fuerzas contra mis deseos, no estaré en tu casa.” Diciendo esto, Él inmediatamente se alejó rápidamente.

Sumathi Maharani permaneció quieta por algún tiempo como que no podía hablar. Ella le dijo a su esposo todo lo que sucedió. Appala Raju Sharma dijo, “Sumathi! No te preocupes. Tu padre ya lo indicó anteriormente, que Sri Datta vendría a nuestra casa por bhiksha. Sri Datta es un océano de gracia. Dejemos que el nacimiento de Sripada Srivallabha tenga lugar. Más tarde podremos pensar.” La noticia se difundió por todo el pueblo de que un Avadhoota llegaría a la casa de Appala Raju. Las discusiones estaban dándose sobre esto, en el día de *“Mahalaya Amavasya”*, el día más importante para los ‘Dioses Ancestrales’, ellos dieron bhiksha a un Avadhoota antes que los Brahmines tomaran comida. Sri Bapannavadhanulu dijo, “Estamos ahora listos para el nacimiento

de Sripada Srivallabha que está encaminándose a tener lugar. Es totalmente adecuado ofrecer reverencia cayendo sobre el suelo (sashtanga prananam). Así, no hay falta por parte de Sumathi. Cuando nazca como hijo uno no debería hacer sashtanga prananam, pero cuando él esté en la forma de un Avadhoota, esto no es una cosa errada.” En este contexto, la comunidad Brahmín de Peethikapuram devino celosa. Entre ellos, Narasavadhanulu estuvo particularmente celoso. Sobre el día de Amavasya, todos estarían inmersos haciendo rituales ancestrales. Así devino difícil obtener ‘Bhokthas’ (Brahmines que vienen para tomar alimento). Sri Bapannaryulu dijo que en la casa de Appala Raju Sharma, no habría ningún problema. Sri Raju Sharma permaneció en dhyana de ‘Kaalaagni Samana’. Mientras tanto los tres huéspedes vinieron a ser ‘Bhokthas’. Los ritos ancestrales salieron sin obstáculo alguno.

Mi querido Shankar Bhatt! Un día hubo un tema el cual se transformó en el punto principal de la discusión, es decir, si los Vaishias tienen el derecho por el ‘vedokta upanayanam’ o no. Convocar el ‘Brahmana Parishat’. Un pandit de nombre Ashutosh vino a Pada Gaya Kshetram desde Navadweep en Bengala. Tenía consigo un muy antiguo Nadee Grandhas. Él también fue invitado al Brahmana Parishat. Sri Bapanarya dijo, “Brahmines, Kchatriyas y Vaishias son iguales en seguir las reglas y austeridades. Así ‘vedokta upanayanam’ está en concordancia solo con el dharma. Si cualquiera de las personas de la casta inferior quiere upanayanam, este puede ser realizado de acuerdo con los Puranas (Purawokta upanayanam). **Para obtener ‘Inana Siddhi’, la casta, de género y edad, no devendría un obstáculo. Hay Vaishias en Siddha Munis. Un Vaishia Maharshi llamado Labhada Maharshi devino un Siddha por la gracia de Datta. Si la gracia de Labhada está allí, uno obtendrá ‘beneficios’ en todas las cosas que ellos hagan.**”

Esta clase de decisión hiere a Narasavadhulu. Narasavadhanulu era una persona hábil en argumentar. Él acostumbraba hacer ‘aradhana de Bhagala Mukhi’. Adoraba esa deidad todos los días. Antes de inquirir, él lavaría su rostro y repetiría el mantra de Bhagala Mukhi. Entonces vendría para argumentar. En ese momento, sería imposible vencerlo. Sri Banaparyulu tuvo el mérito de repetición del Gayatri Mantra muchos millones de veces. Ellos – los dos – nunca se vieron cara a cara en fricción montando argumentos. Narasavadhanulu lavó su cara y cantó un mantra. **Sripad Srivallabha estaba muy cerca de su abuelo materno desde una muy corta edad.** Así él también acostumbraba acompañarlo a las reuniones de Brahmana Parishat. Nadie obstruiría a ese pequeño y adorable niño. Sobre ese día Narasavadhanulu no gustó que Srivallabha estuviese en la reunión. Él pensó que era equivocado para un niño ir a la reunión de grandes pandits. Antes de comenzar con los argumentos después de cantar el Bhagala Mantra, él le preguntó a Sripada el por qué había ido. Sripada dijo, “Thatha! Yo no vengo sin preguntar. Vine porque fui llamado de acuerdo al protocolo. Si tú pides que me vaya, me iré. No me importa. Yo soy un niño pequeño y una persona libre.” Narasavadhanulu rugiendo le dijo a Sripada que se fuera. Sri Raju Sharma tomó a su hijo y abandonó el lugar. Cuando Narasavadhanulu estaba a punto de hablar, fue incapaz de hacerlo. Ninguna palabra salió de su boca a pesar de los repetidos movimientos de la boca. Viendo todo esto, Ashutosh sonrió con satisfacción. En la reunión mandó la palabra de Sri Bapannaryulu. El ‘vedokta upanayanam’ fue decidido para Vaishias.

Se presentó una discusión sobre los ‘Naadee Grandhas’ presentes con Ashutosh. En ese Naadee Grandha, fue indicado que el nacimiento de Sripada Srivallabha sería decidido de acuerdo a los cálculos mencionados en el ‘Sandra Sindhu Vedam’. **Así fue decidido que Sripada nacería en el Ganesha Chaturdhi en la mañana temprano en Simha Lagna en Chitta Nakshatram (estrella) en la constelación de ‘Tula’ (libra). También fue dicho que Sripada era la manifestación de Sri Datta. Como sus pies contienen todas las cualidades auspiciosas, el nombre Sripada Srivallabha fue el**

más apropiado para él. Su Jnana Kundalini (carta) no será dada a ninguno y vendrá a Peethikapuram en el curso del tiempo desde los descendientes de una Jaina llamado Akshay Kumar de Tripura. También fue dicho que todo sucedería de acuerdo a la divina leela.

Ashutosh fue a la casa de Sripada Srivallabha por Su darshan. Srivallabha dijo, ***“Hoy es Chitta Nakshatram. Yo estaría complacido si alguno me adora en día de la estrella de mi nacimiento Chitta.*** Tú viniste con inmaculada devoción, así yo te honraré. Puedes tú preguntarme cualquier cosa que quieras.” Ashutosh dijo, “Prabhu, escuché que Narasavadhanulu es un adorador de Bhagala Mukhi. Yo pensé que tendría el darshan de Ambika rindiéndose a él. Mi esfuerzo devino una pérdida. Yo podría deducir que Ambika era infeliz con él.” Sripada dijo, “Yo mismo soy la Ambika a quien adora. Cuando me dijo de irme, Ambika hasta a hora se aferra a su cuerpo sutil, fundida en mí. Yo soy la encarnación de todos los Dioses y Diosas. Obtén la fortuna del darshan de Ambika.” Entonces Sripada dio darshan a Ashutosh como Bhagalambika. Ashutosh estaba muy complacido y sobre la instrucción de Sricharana se fue al bosque Penu Sila Kona (Penchala Kona en el Distrito Nellore) para Tapo Bhumi (lugar de penitencia) de Kanava Maharshi. Así también dijo que Él se manifestará nuevamente en Vajasaneya Rama de Kanva en Maharashtra y Él lo honraría en ese tiempo tomándolo como uno de Sus principales discípulos. Dijo, “Tú verás mis maravillosas leelas en ese tiempo. Ahora comienza inmediatamente.”

LAS MARAVILLOSAS VISIONES OBSERVADAS EN EL MOMENTO DEL NACIMIENTO DE SRIPADA

Yo dije, “Señor! Por favor dime algo más sobre las leelas de Sripada las cuales viste y hazme bendito.” Entonces Tirumala Das dijo, “Shankar Bhatt! Narasavadhanulu estaba enojado con Bapanarya. De algún modo él decidió insultarlo. Pensó que Bapanarya era el causante [la causa] del desfavorecimiento de Bhagala Mukhi sobre él. Él propagó rumores de que Bapanarya anuló su ‘mantra Siddhi’ realizando alguna acción ‘tántrica’. Él estuvo más afligido por el contenido del Nadee Grandha sobre el Avatar Sripada Srivallabha. Comenzó cuestionando que los ‘Nadee Grandhas’ no eran creíbles y esto fue impropio de parte de Bapannaryulu de dar comida al Brahmín Bengalí quien comiera pescado. Él también cuestionó que el hombre nunca llegaría a ser un Avatar de ‘Poorna Brahma’ (El Absoluto) y el pequeño niño Sripada no sería Datta Prabhu quien era Omnipresente, Omnisciente y Omnipotente. Sripada estaba murmurando ‘Om karam’ desde la infancia y discutiría sobre los Sastras en lenguaje Sánscrito incluso cuando estaba en la cuna como un niño pequeño y había mostrado una extraordinaria inteligencia que el Pandit Brahmín Védico no teniendo cuerpo físico había poseído a este niño y estaba hablando a través de él. También estaba diciendo que el Swayambhu Datta en el templo Kukkuteswara era el verdadero benefactor y estaba errado el pensar en el niño como una encarnación de Datta. ***Cuando Sripad Srivallabha nació, una cobra de tres cabezas acostumbraba a dar sombra bajo su capucha levantada en cualquier lugar que él estuviera. Salió del útero de la Madre en la forma de Jyothi. Sumathi Maharani cayó inconsciente al momento siguiente. Desde el cuarto del alumbramiento, música melodiosa auspiciosa estaba siendo escuchada.*** Después de algún tiempo, una voz no vista advirtió que todo el mundo dejara la habitación. ***Los 4 Vedas, 18 Puranas y Mahapuranas vinieron a Sripada en la forma de Jyothis. Los mantras sagrados védicos estaban siendo escuchados por todos allí afuera.*** Después de algún tiempo, el silencio gobernó. Incluso Bapanarya también sintió esas maravillosas cosas no comprensibles y confusas.

LAS LEELAS DE LA INFANCIA DE SRIPADA

Un año después del nacimiento de Sripada, Él acostumbraba a atender las reuniones del Pandit Parishat con su abuelo Sri Bapannaryulu incluso cuando él era un niño de meses.

Incluso cuando era un bebé de meses, acostumbraba a caminar libremente, dando discursos sobre los Sastras y haciendo maravillosas leelas. Las personas de Peethikapuram estaban pensando que algún gran Pandit, después de la muerte, entró a este niño y estaba haciendo tales cosas, Bapannaryulu y Raju Sharma en lugar de dar tratamiento médico, estaban pensando equivocadamente de él como Dattavataram y esto no fue una cosa aceptada. Este tipo de argumento estaba ganando fuerza porque Peethikapuram fue también un Pada Gaya Kshetram para 'los Dioses Ancestrales', y había personas tántricas presentes en Peethikapuram quienes podrían hablar con 'vigatatmas' (Atmas que dejaron el cuerpo físico). Porque yo llegué de Malyadripuram, estaba lavando las ropas en las casas de Sri Bapannaryulu y Sri Raju Sharma. El lavador quien acostumbraba lavar las ropas de la casa Narasavadhanulu devino viejo y murió. Él tuvo solo un hijo quien emigró a Vayasapura Agraharam (Kakinada) también conocida como Kokaradam. Así, yo fui determinado a lavar las ropas de la casa Narasavadhanulu. Como yo estaba apegado a la familia Bapanarya desde la infancia, yo había cambiado hasta cierto punto como una persona poseedora de una voluntad auspiciosa. La luz espiritual comenzó a brillar en mí. Yo no lavaba directamente las ropas de Narasavadhanulu y le dije a mi hijo mayor Ravi Das de lavarlas. Cuando vi a Narasavadhanulu, solía sentir náuseas en mi estómago y no podía comer [alimentarme] ese día. Yo era capaz de lavar las ropas solo de familias que tuvieran una voluntad auspiciosa.

LA DIVINA GRACIA DE SRIPADA SOBRE TIRUMALA DAS

Ravi Das era mi hijo mayor, de mi primera esposa. Yo no estaba lavando las ropas de Narasavadhanulu y las estaba lavando Ravi Das. Narasavadhanulu de alguna forma vino a conocer sobre esto. Él me ordenó de lavar las ropas yo mismo. Las ordenes de los mayores deben ser obedecidas, así lavé sus ropas recordando el nombre de Sripada. Ravi Das las llevó a su casa. Extrañamente, nada sucedió a los otros miembros de su familia, pero cuando Narasavadhanulu usó las ropas, sintió como si escorpiones y ciempiés estuvieran caminando sobre todo su cuerpo. Sintió como si su cuerpo estuviera soportado en el fuego. Era como un Agni vastram y no un ordinario. Narasavadhanulu envió por mí. Él me dijo que yo infundí algún 'Mantra Shakti' [Mantra de Poder] en mis ropas por algún ksudra vidya, y por eso yo encararía el castigo. El hecho fue llevado a un oficial judicial. El oficial decidió que yo era inocente. Mi querido Shankar Bhatt! Las 'Leelas' de Sripada son incomprensibles. Después de algún tiempo cuando llegué a casa del oficial judicial, Sri Charana vino a mi casa como un joven muchacho de 16 años. Incluso desde el momento del nacimiento estaba dando darshan a los devotos a la edad que Él gustaba. Las personas quienes estaban familiarizadas con las Leelas de Sri Charana lo conocían y aparecía como lo más natural para ellos. Yo estaba sorprendido y dije, "Señor, tú eres nacido en una alta familia Brahmín. No es propio venir a esta zona donde los lavadores viven." Sripada dijo, "¿Quién piensas tú que es Narasavadhanulu? Él es un lavador haciendo el viaje de vida vistiendo un gran haz de pescados sobre su cabeza. Tú eres de la alta casta Brahmín aspirando por 'Brahma Jnana', aunque naciste como lavador. Así, no es impropio para mí venir acá." Entonces yo caí a los pies de Sri Charana y lloré inconsolablemente. Sri Charana, mirando con ojos nectarinos, me levantó con sus divinas manos. Colocó sus divinas manos sobre mí. Entonces recordé todos mis anteriores nacimientos. Los poderes yóguicos en mí fueron activados. El poder de Kundalini despertó. Sripada se alejó lentamente y desapareció.

Narasavadhanulu solía sembrar [cultivar] ‘Thotakura’ (Amaranto) en su casa. El Thotakura que crecía en su casa era famoso como de buen gusto. Acostumbraba a dar este Thotakura solo a las personas de quienes esperaba especiales ventajas. Sripada le pidió a su madre de cocinar Thotakura y que este fuera llevado desde la casa de Narasavadhanulu. Parecía ser una tarea imposible. El abuelo Sri Bapannaryulu dijo, “Mi querido Sripada! Mañana en la mañana yo lo traeré a esta casa. Tú mismo dirás a thatha Narasavadhanulu de dar algún Thotakura. En caso de no darlo, tú no insistirás en eso.” Sripada estuvo de acuerdo. A la mañana siguiente, Bapanarya llevó a Sripada y venía a la casa de Narasavadhanulu. Él le dijo que el joven Sripada respetaría a los mayores y solicitó sus bendiciones. Sripada dijo, “Muy bien.” Narasavadhanulu estaba en la terraza de su casa. Acostumbraba a tener un largo ‘sikha’ (un mechón de cabello proyectado desde la región superior de su cabeza – Normalmente tenido por los Brahmines.) Ene se momento un barbero llegó y estaba listo para afeitarlo. Sripada sentado sobre los hombros de su abuelo, miró a Narasavadhanulu y unió sus manos en reverencia. Narasavadhanulu estaba perplejo por este repentino incidente. La figura de Sripada lucía caer sobre el ‘sikha’ de Narasavadhanulu. Automáticamente, el sikha de Narasavadhanulu cayó. Se encontraba confundido y no era capaz de entender cómo su sikha había caído. Entonces Sri Charana le dijo a su abuelo, “Thatha! El sikha de Thatha Narasana cayó por su cuenta. Si le pregunto ahora por Thotakura es cuál es lo más querido para él, no sería apropiado. Ya él está afligido. ¿Porque le daré más dolor ahora? Vámonos a tu casa.” Después Sripada preguntó de nuevo por Thotakura.

Narasavadhanulu vino a conocer el engaño en el incidente cuando Sripada recogió sus manos en reverencia a él. Cuando se sentó en dhyana, una persona brillante exactamente parecida a él salió de él. Narasavadhanulu le preguntó que quién era y a donde iba. Entonces esa persona dijo, “Yo soy el mérito en ti. Tú estudiaste los Vedas muchas veces hasta ahora. Adoraste a Swayambhu Datta. Cuando el mismo Dattatreya se manifestó como Srivallabha, tú lo insultaste. Tienes un gran amor y afecto por tu ‘sikha’ y por el Thotakura. Si le hubieras mostrado una parte de un lakh de éste a Srivallabha, tu jnana hubiera sido satisfecho. La liberación no es más que remover [eliminar] la pasión. Tú estás ligado [limitado] por la cuerda de ‘Moham’ (pasión). Pronto obtendrás la etapa de ‘pobreza’. Solo para prevenirlo, Sripada preguntó por donación de ‘Thotakura’ (shaka danam). “Si le hubieras dado ‘Thotakura’ a Él, no solo la ‘etapa de pobreza’ se habría visto eliminada, sino que te habría sido otorgada riqueza. Perdiste la oportunidad con tus propias manos. Incluso entonces Sripada es un océano de gracia. Él esconderá este Avatar y tomará un nuevo Avatar. En ese momento, tú nacerás como un Brahmin pobre. Entonces también crecerá Thotakura en tu casa. Cuando los tiempos adecuados lleguen, tu mérito presente en mi forma entrará en tu cuerpo nuevamente. Entonces Sri Charana vendrá a tu casa, comerá el Thotakura cocinado y servido por ti afectuosamente, y obtendrás tu riqueza. Sripada no te saludó. Él me ordenó (el mérito en ti) entrar en él. Así, por el momento estoy dejándote. Al recibir el saludo de Sripada, perdiste tu mérito. Lo que permanece en ti es solo una persona pecaminosa.” Diciendo esto, su mérito se fundió en Sripada.

Desde entonces, la situación de la vida de Narasavadhanulu se deterioró. A nadie le importaba su palabra. Su anterior brillo desapareció. El cólera se extendió por Peethikapuram. Muchas personas estaban muriendo. Sus doctores llegaron a la conclusión de que la bacteria fue extendida por la contaminación del agua y la enfermedad se estaba esparciendo como una enfermedad contagiosa. Las personas estaban aterradas y oraban para protegerles del cólera, a encontrar las salidas indicadas en los Sastras en el interés de las personas y tomar las medidas apropiadas inmediatamente.

Sri Bapannaryulu observó con su ojo interior y encontró que esto no era debido a la contaminación del agua sino a la contaminación en el aire. Los doctores bruscamente dijeron que, lo que Sri Bapannaryulu había dicho iba contra las cosas escritas en los libros médicos y por lo tanto no era aceptable.

Las personas estaban realizando diferentes tipos de adoración y ofreciendo diferentes formas de sacrificios animales a la deidad del pueblo. Mientras al dar muerte a un animal, las fuerzas de la vida se liberan del cuerpo a la fuerza. Debido al canto de los 'mantras', las fuerzas de la vida vendrían bajo la influencia de las personas dadoras de 'bali' (sacrificio). Bapannaryulu dice que hay muchas prácticas yóguicas para mejorar el 'prāna shakti' (fuerza vital), y hay muchas vías o formas generosas de adoración sin recurrir a los sacrificios animales para pacificar a la deidad del pueblo. Algunas personas que tenían una fe firme en Sripada Srivallabha y creían en sus divinas leelas, le preguntaron a Sri Charana a este respecto. Entonces Sri Charana dijo, "Yo le dije a la deidad del pueblo de no pedir sacrificios animales. La Diosa del pueblo fue a tomar baño en el mar bajo mi orden. La forma 'Raksha Kaalika' será pacificada si 'pala pongallu' (una preparación hecha con arroz, leche y azúcar) era ofrecida. Tú llamas al hombre del cuero [talabartero] para hacer 'dandora' (anuncio con golpes de tambor de cuero) en este pueblo y los pueblos de los alrededores.

Cuando preguntó a quién debería enviarse para hacer el 'dandora', Sripada les dijo de encargar a Venkaiah quien fue afectado por el cólera, como Su palabra.

Los creyentes de Srivallabha fueron a donde Venkaiah. Él estaba en el lecho de muerte. Cuando le fueron comunicadas las órdenes de Sri Charana, cayó inconsciente. Después de una hora, volvió a la consciencia con total salud. Estas noticias crearon discusión de muchas formas. Venkaiah hizo el 'dandora'.

Sri Bapannaryulu preguntó por un gran recipiente con agua para ser mantenido al frente de él. Cantó mantras apropiados para matar la bacteria venenosa. Esta bacteria vino desde el aire haciendo ruido y cayó en el recipiente lleno de agua. La contaminación en el aire fue despejada. El cólera abandonó a Peethikapuram.

Sobre el día de Ganesha Chaturdhi el cual es también el día del nacimiento de Sripada, Raju Sharma acompañado con su esposa llevó a Sri Charana a la casa de Bapanarya. Cuando Sri Bapanarya trató de ver los pies de loto de Srivallabha, para observar las cualidades auspiciosas, él solo pudo ver luces chispeantes. No pudo ver las cualidades auspiciosas de Sri Maha Vishnu. Esto fue sorprendente para él. Ese día en la mañana temprano Bapanarya vio las divinas huellas en la cáscara de arroz. Él llamó a su hijo Sumathi y preguntó, "Amma! ¿Quién ha ido por este camino?" Sumathi replicó, "¿Quién más? Fue tu querido nieto". Las huellas de los pies parecían ser de un joven de unos 16 años. El abuelo tomó a Srivallabha en su regazo y observó sus Sri Charanas. El no vio las luces chispeantes esta vez como antes. Claramente, él pudo ver las cualidades auspiciosas las cuales indicaban que él era un Avatar de Dattatreya. Besó las divinas Sri Charanas de Sripada. Confirmó que el niño era realmente Datta Prabhu. Ene se tiempo algunas palabras salieron de la boca de Bapanarya sin ningún esfuerzo. Ellas no necesitaban tener ningún ribete de Chandhassu (metro) o propiedad gramatical.

Sripada lavó las lágrimas que fluían de los ojos de su abuelo. Después de un tiempo, Sripada dijo, "Thatha! (abuelo) Tú hiciste Shakti patham (invocación de poder) desde Surya Mandalam dentro

del Mallikharjuna Shivalinga en Srisailam. Al mismo tiempo, ***el poder fue atraído desde Surya Mandalam dentro del Mahabaleswara Lingam en Gokarna y Swayambhu Datta en el Pada Gaya Kshetram. Yo decidí hacer Gokarna Kshetram mucho más poderoso. Mi deseo es absorber las vibraciones adversas desde los 'jivas' al Mahabaleswara Lingam (el atmalinga de Paramaheshwara) y alcanzar las auspiciosas vibraciones de aquellos quienes se abandonan a mí. De forma similar yo quiero hacer poderoso el Srisailam Mallikharjuna Lingam en cual otorga mukti (liberación) por mi simple darshan.*** Tú eres un Satya Rishi. Decidiste que yo no tendré corta vida porque mi madre tocó mis pies cuando yo estaba en la forma 'yati'. Yo dije que tendría corta vida porque mi madre tocó mis pies cuando yo estaba en la forma de Sripada Srivallabha. Sin afectar la decisión de nosotros dos, yo quiero estar en la casa solo hasta los 16 años. Tengo que agradecer a las personas quienes desean liberación del cautiverio mundanal. Como tu deseo es que Yo tenga que ser un 'chiranjeevi' (sin muerte), yo lo satisfaré. Esta divina figura auspiciosa se refería al conocido como 'Sripada Srivallabha' se hará invisible. Incluso si me manifiesto como Nrusimha Saraswati, esta forma de Sripada Srivallabha permanecerá como verdad eterna. ***Después de la manifestación como Nrusimha Saraswati, Yo haré 'Tapas' (penitencia) en Kadalivanam en Srisailam por 300 años. Entonces vendré como Swami Samardha en Prajnapuram e infundiré fuerza a mi vida dentro del árbol Baniano y me fundiré yo mismo en Srisailam Mallikharjuna Shivalinga después de abandonar el cuerpo físico.*** Todo fue sorprendente y maravilloso para Bapanarya. El primer cumpleaños de Sripada fue grandioso en la casa de Su abuelo el día de Ganesha Chaturdhi.

Otra cosa extraña sucedió ese día en Peethikapuram. Cuando Narasavadhanulu, el sacerdote y algunos otros fueron al templo de Kukkuteswara, la deidad de Swayambhu Datta no estaba allí. La noticia de que la deidad había desaparecido se propagó como el fuego en todo el pueblo. Un Tântrico quien estaba celoso de Narasavadhanulu esparció rumores de que la desaparición de la deidad fue el trabajo de Narasavadhanulu quien hizo adoración con 'Ksudra Vidyas', y él mismo la hizo desaparecer. Entonces la comunidad Brahmín de Peethikapuram decidió investigar a fondo la casa de Narasavadhanulu. Cuando preguntó sobre esto, Bapannaryulu dijo que la verdad sería conocida en el debido curso del tiempo y que sería mejor mantener silencio por el momento siendo que eso se hablaría cuando el tiempo llegue. Cuando se excavó en la casa de Narasavadhanulu, algunas calaveras y otros objetos relacionados a los Ksudra Vidyas fueron encontrados. Aunque Narasavadhanulu era inocente, fue tildado de 'Ksudra Vidya Upasaka'. Día a día su salud estaba deteriorándose. Él tenía una vieja vaca estéril en su casa. Esta fue tratada como un buey y ellos la estaban usando para trabajos relacionados con la agricultura. Narasavadhanulu no le estaba dando el suficiente forraje. El Tântrico infundió un 'Ksudra Shakti' en ella. Un día, rompió sus ataduras y devino salvaje. Ella perforó a los internos con sus cuernos y destruyó el cultivo de Thotakura, el cual era muy querido por su dueño. Nadie la pudo sostener y amarrarla. Ese día fue el día de la muerte de la madre de Narasavadhanulu. Muchos comestibles incluyendo 'garelu' (alimento preparado con urad dal) fueron elaborados. La vaca se comió todos los comestibles. Por ese tiempo, los 'bhokthas' terminaron su comida. Pero los compañeros de casa no comieron. Sripada le dijo a su padre Raju Sharma para que ellos fueran a la casa del thatha Narasana inmediatamente. Raju Sharma tomó a Sripada y lo colocó en frente de la casa de Narasavadhanulu. La vieja vaca salió de la casa. Sripada le dijo a su padre de bajarlo. La vaca rodeó en tres oportunidades a Sripada, ofreciendo reverencia a Sus pies y murió.

Las personas de Peethikapuram comentaron este incidente de diferentes maneras. El 'garelu' preparado en la casa de Narasavadhanulu de alguna manera se mezcló con veneno, la suerte de los bhokthas los salvó pero la vaca murió debido al veneno y Narasavadhanulu obtendría el

pecado de dar muerte a una vaca. Como la vaca rodeó a Sripada y murió, ellos sintieron que Sri Charana estaba teniendo un poder divino ejemplar en él. Raju Sharma tenía algún conocimiento en Medicina Ayurvédica. Él le estaba haciendo un tratamiento a Narasavadhanulu de acuerdo a su solicitud. Cuando Raju Sharma fue a la casa de Narasavadhanulu, Sripada también fue acompañado de su padre. Aunque Raju Sharma era un buen físico, la salud de Narasavadhanulu no mejoró y se deterioró. Un día Narasavadhanulu murió.

En Peethikapuram, rumores, explicaciones distorsionadas y métodos para probar la mentira de ser verdad, la verdad de ser mentira, fueron muchos. Raju Sharma trató a Narasavadhanulu con buena intención. Pero su esfuerzo no dio buenos resultados. Nacimientos y muertes están en control de Dios. Algunos pensaron que Narasavadhanulu murió por la aplicación de Tantra por un Tántrico. Algunos otros pensaron, que por rivalidad, Raju Sharma no lo trató adecuadamente y habría sobrevivido si hubiese sido tratado por otro físico. Algunos otros pensaron que era imprudente pensar que Sripad Srivallabha era la encarnación de Datta. Narasavadhanulu murió aunque Srivallabha estaba yendo a su casa acompañando a su padre para tratarlo. Así Sripada también era un niño ordinario. Alguno llegó a la conclusión de que la vaca murió debido al veneno y Narasavadhanulu murió por el pecado de dar muerte a una vaca, y algunos cuerpos muertos más en esa casa estarían enterrados en el terreno. Para prevenir los efectos de la enfermedad de matar la vaca, los Brahmines deberían dar donaciones liberales y también donar un ídolo de oro – una vaca – a los Brahmines, ellos desarrollarían homam para paz por 40 días y todos esos cuarenta días los Brahmines deberían ser alimentados. Para hacer todas estas cosas las propiedades de Narasavadhanulu tendrían que ser vendidas. Esto también fue como un relámpago para los inquilinos de la casa.

El cadáver de Narasavadhanulu fue preparado para enterrar. Raju Sharma, Sripada, Bapannaryulu todos consolaron a los miembros de su familia. La esposa de Narasavadhanulu sostuvo las manos de Sripada y lloró. “Querida mía! Yo acostumbro a ir a cualquier distancia por un poco de cúrcuma y kumkum. ¿Si tú fueras Datta sería imposible traer a tu thatha Narasana a la vida?” Sripada teniendo un corazón nectarino silenciosamente lavó sus lágrimas con Sus divinas manos. El viaje del cadáver comenzó. Raju Sharma, Sripada, Bapanarya y todos tomaron parte en el viaje. El hijo mayor de Narasavadhanulu estaba preparando la luz de la pira funeraria. Dos lágrimas fluyeron de los ojos de Sripada. Sripada dijo con una voz rugiente. “Oh! Yo vi a un hijo iluminando la pira para un padre muerto. Pero no está lejos ver a un hijo iluminar la pira para un padre vivo.” Todos estaban mirando pasmados. Sripada lentamente tocó la frente en el entrecejo de Narasavadhanulu – sobre la pira – con su pulgar y nuevamente sobre su propia frente. Narasavadhanulu comenzó a moverse. Él volvió a su casa en un ‘jubiloso’ viaje acompañado con todos aquellos quienes vinieron al viaje del cadáver. Porque Sripada tocó su frente, él comenzó a comprender el trabajo sutil de las reglas del karma. Comprendió que la vaca estéril que tenía en su casa era su propia madre y el viejo buey en su casa era su padre. Porque ellos dos no cuidaban de su abuelo y su abuela, ellos tuvieron este nacimiento animal y le prestaron servicio. Esto apareció claramente que la vieja vaca en el momento de la muerte solicitó a Sripada beber su leche y Sripada dio seguridad de que en el próximo nacimiento como vaca estéril él bebería su leche. También comprendió las cosas en los mundos sutiles que el Tántrico quien aplicó Tantra sobre él, moriría pronto y en su próximo nacimiento devendría un Brahma Rakshasa y obtendría la gracia de Sri Charana en la forma de Sanyasin. También vio que en el futuro Sri Charana comería alimento preparado con Thotakura en su casa, destruiría el Thotakura con Sus propias manos y concedería sus vasijas llenas con monedas de oro.

Las leelas de Sri Charana no pueden ser imitadas por nadie más. Uno no puede ver ninguna cosa la cual pueda ser comparada con esas Leelas. Te diré la enseñanza dada por Srivallabha a Narasavadhanulu y su esposa y la forma como él los agració, mañana. Hoy permitámonos recordar a Sripad Srivallabha y gastar algún tiempo en 'bhajana'. Sri Charana se moverá en forma sutil donde su nombre esté siendo recordado. Esto es verdad en cada letra."

Yo devine extático con gran facilidad por reunirme con un buen devoto como Tirumala Das.

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 6to Capítulo

CAPÍTULO 7

DESCRIPCIÓN DE LOS CUERPOS CÓSMICOS LA GRANDEZA DEL SRIPADA SRIVALLABHA CHARITAMRUTHAM

En la mañana temprano Tirumala Das completó su 'Anushtanam' (rituales espirituales matinales diarios) comenzó diciendo, *“Querido mío! Shankar Bhatt! La divina historia de Sripad Srivallabha es ‘néctar’. Nunca antes la escuché y antes jamás descrita y no puede ser cuestionada porque allí está la vasta gracia de Sripada Srivallabha sobre ti, tú tienes la oportunidad de escribir su historia como un libro. Esta gran oportunidad difícil de obtener incluso para grandes Pandits, ha venido a ti. Esto es solo por el poder [voluntad] de Sripada.*

SRIPADA OTORGA DARSHAN EN DIFERENTES LUGARES AL MISMO TIEMPO

Después que Narasavadhanulu salió del estado de muerte, su atractivo poder disminuyó. Anteriormente cuando se sentaba en 'dhyana' sobre cualquier persona, esta persona vendría a él desde tan lejos como podría estar. Ese poder ahora se había perdido. Las personas quienes temían por él y oraron anteriormente ahora no temían por él. Siempre que ellos sintieron necesidad, se burlaban de él por su mal hablar. Su estado financiero comenzó también a deteriorarse. Los medios de obtener alimento dos veces al día decrecieron. Desilusionado por su lamentable estado de negocios, salió de su casa. Sri Bapannadhanulu estaba cargando a su hijo e iba en dirección a su casa, desde la casa de Raju Sharma. Narasavadhanulu tuvo que girar al final de la calle, y esa calle llevaba a la casa de Bapannaryulu. Sri Charana acostumbraba a gastar más tiempo en la casa de su abuelo que en su casa. Iba libremente como gustaba a las casas de Sri Narasimha Varma y Sri Venkatappaiah Shresthi. Narasavadhanulu deseó hablar con Sripada. Él deseaba cargar y besar ese lindo y divino niño una vez. Narasavadhanulu vio a Srivallabha caminando acompañado con Bapanarya. Viendo a Narasavadhanulu, Sri Charana sonrió. Esa sonrisa fue hipnotizadora. Más tarde Narasavadhanulu fue a la casa de Venkatappaiah Shresthi a tomar algunos comestibles. Allí Sripada Srivallabha estaba descansando en el regazo de Sri Venkatappaiah Shresthi. Sripada observó a Narasavadhanulu y sonrió dulcemente. Narasavadhanulu tomó algunos comestibles y llegó a casa. Desde allí fue a la casa de Narasimha Varma. Allí vio a Sripada Srivallabha sentado sobre los hombros de Narasimha Varma en su casa. Sonrió dulcemente observando a Narasavadhanulu. Así encontró a Srivallabha en la casa de su abuelo, en la casa de Varma y en la de Shresthi al mismo tiempo. Narasavadhanulu estaba maravillado de si era un sueño o era Vaishnava Maya.

Las personas en el pueblo estaban culpándolo de muchas formas diferentes. Ellos estaban censurándolo por la desaparición de la deidad de Swayambhu Datta en Padagaya Kshetram. Narasavadhanulu vagó por las calles como un viajero sin objetivo. Él llegó a su casa como una persona loca. Su esposa estaba afligida de dolor viendo a su esposo como una persona loca. Para expresar su dolor ella fue al Puja Mandir. Lo que ella vio fue lo más maravilloso. Sripada Srivallabha estaba en el Puja Mandir. Allí no había límite para la alegría de aquellos esposos. Ellos dijeron que cocinarían Thotakura y lo alimentarían. Sripada no estuvo de acuerdo con eso a pesar de sus repetidas solicitudes. ***Cuando el tiempo, la acción y los efectos causales lleguen juntos en el tiempo, habrá una gran oportunidad. Una persona sabia lo nota y lo obtendrá beneficios.*** Una persona no sabia no lo notará y perderá la oportunidad. Al final Sripada estuvo de acuerdo en comer en su casa. Pero esto no fue en ese Janna (nacimiento). Él prometió que en el próximo

nacimiento nacería con el nombre de Sri Nrusimha Saraswati en la tierra sagrada de Maharashtra y entonces definitivamente iría a su casa y comería alimento con 'Thotakura' cocinada. También indicó que con la parte de Ganesha de Él, quien había nacido en Ganesha Chaturdhi, un Mahatma nacería con el nombre de Gajanana después de algunas centurias cerca al lugar de su próximo nacimiento. ***Puede ser posible cambiar el curso de las órbitas del Sol y la Luna, pero uno no puede cambiar la promesa dada por Sripada. Todos los seres vivientes (jivas) en la creación incluyendo los panchabhutas (tierra, agua, fuego, aire y cielo) tendrán que desarrollarse de acuerdo a sus instrucciones. Él está fuertemente determinado y es veraz en la ejecución de Sus promesas. Incluso si los mundos se mueven y los 'yugas' cambian, sus Leelas permanecerán siempre como una verdad eterna y elevadamente actual.*** Sripada presente en el Puja Mandir, dio útiles instrucciones a Narasavadhanulu y su esposa. Esas instrucciones son extremadamente útiles para todos los devotos de Datta. El diálogo entre Narasavadhanulu y Srivallabha fue como sigue:

EL DIALOGO ENTRE NARASAVADHANULU Y SRIPADA SRIVALLABHA EN EL PUJA MANDIR

P: ¿Quién eres tú? ¿Un Dios? ¿Yaksha? ¿Mantrik?

R: Soy Yo mismo. Soy el 'Adya Shakti' presente fundido en cada átomo de esta creación la cual es formada por los Pancha Bhutas. Soy el uno quien está presente como la Madre y el Padre en todas las cosas vivientes comenzando desde los animales y pájaros. Soy también la encarnación del Gurú de toda esta creación.

P: Eso significa que no tienes forma ni cualidades. ¿Es así?

R: No teniendo forma alguna también Soy la forma! No teniendo cualidad alguna Soy también la cualidad. Soy los cimientos [bases] para la forma y lo sin forma y cualidades y no cualidades. Y también estoy más allá de esas cosas.

P: Si Tú eres todo, ¿Por qué los jeevas [jivas] tienen aflicción y felicidad?

R: En ti, tú y yo mismo estamos juntos. ***Tu yo presente en ti es el jiva. Mi Yo presente en ti es Paramatman.*** Mientras tú piensas que estás realizando acciones, no puedes devenir uno conmigo. Hasta entonces no podrás salir de los pares de opuestos como la felicidad y la aflicción, el pecado y el mérito, etc. ***Tu yo presente en ti se desvanecerá completamente y entonces mi Yo en ti surgirá al más alto nivel. Entonces solo tú devendrás cercano a Mí (Mío), tus responsabilidades disminuirán. Cuando Yo tome tu responsabilidad, tú obtendrás elevados estados.***

P: Alguien dice que Jivatma y Paramatma son diferentes. Algún otro dice que Jivatma es muy cercano a Paramatma. Aún algunas otras personas dicen que Jiva es Dios. ¿Cuál es la correcta?

R: Si tú y yo estamos separados, allí no hay problema. Cuando el ego en ti desaparece, podrás obtener un elevado estado, incluso aunque seamos diferentes (en el estado Dvaita). Tú puedes ser feliz si comprendes que todo llega con Mi gracia y tú eres simplemente un instrumento. Moksha (liberación) no es nada más que la aniquilación de mohan (apegos). Así tú puedes obtener la liberación incluso en el 'estado Dvaita'. Cuando estás muy cerca de mí, Me expresaré a través de ti. Todos mis poderes se expresarán en ti. Cuando tu ego se pierda, tus apegos también desaparecerán. En este especial estado 'Advaita', obtendrás dicha [Bienaventuranza]. Como no hay 'apego', también es liberación. Cuando tu ego está completamente aniquilado, la sensación de que estás actuando, también será quemada. Entonces tú no permanecerás nunca más y este es el 'Yo' que permanece. En ese estado, el cual no puede ser comprendido por la mente, tú estarás en Brahmananda. Así, incluso si estás en estado dvaita, puedes obtener la liberación. El estado de Brahmananda (Dicha) es el mismo si tú estás en dvaita (dualista), vishistha dvaita (monismo calificado) o Advaita (no dualismo).

Este no puede ser comprendido por la mente o expresado por palabras. Solamente puede ser experimentado.

P: Las personas que están en el estado Avadhuta dicen que ellos son Brahman. ¿Eres también un Avadhuta?

R: No, no soy un Avadhuta. El Avadhuta dice 'Yo Soy Brahman, y Brahman es todo! Yo digo, Yo Soy Brahman y Soy todo.'

P: No soy capaz de entender el secreto en esta pequeña diferencia.

R: El Avadhuta, quien consiguió separarse de la esclavitud mundana se fundirá en Mí y experimentará dicha. Él no tiene identidad. Cuando no hay identidad, no hay voluntad (Sankalpam). En el Maha Sankalpam, Yo estoy allí. También estoy presente en la forma de Maha Shakti llamado 'jivas'. El Avadhuta, quien se ha fundido en Mí no tendrá que volver a nacer de nuevo si Yo lo ordeno. Mía es la forma de la Verdad (Satyam), Conocimiento (Jnanam) y Dicha (Ananda) acompañado con 'Sankalpa'. La forma del Avadhuta es la Verdad, el Conocimiento y la Dicha [Bienaventuranza] sin 'Sankalpa'.

P: Cuando las semillas están fritas, no germinarán. Pero después de obtener el conocimiento de Brahman, cuando él ha devenido Brahman, ¿Cómo es posible tomar nacimiento nuevamente?

R: Este es el 'dharma' de la creación que las semillas fritas no germinen. Es el poder y la potencia del creador el hacer que las semillas fritas germinen. Eso significa que Él es Omnipotente. Mi manifestación vino anteriormente, a establecer esta misma verdad a través de discusiones filosóficas.

P: Datta Prabhu! Sripada! Por favor explícate.

R: Mi Padre trascendió las triadas, como 'pasado', 'presente' y 'futuro'. La traída de Avasta – Estado de Vigilia (Jagrat), estado de sueño (Swapna) y sueño profundo (Shushupti), la triada de la creación, la protección y la aniquilación, etc., y devino famoso como Atri Maharshi. La Madre devino famosa como 'Anusuya' pues ella no tuvo incluso una muestra de celos con ningún ser viviente o ningún asunto en esta creación. Atri Maharshi hizo intensa penitencia (Tapas) para tener darshan de la forma de 'Param Jyothi' la cual fue la base para Brahma, Vishnu y Rudra el cual [quien] está más allá de ellos. La Madre Anusuya hizo penitencia para esa forma de Param Jyothi para después mirar cada ser viviente y cada asunto de la creación, con Sus agraciadas y nectarinas miradas. El jiva estará teniendo felicidad o aflicción de acuerdo a la regla del 'karma'. Así la Madre Anusuya acostumbraba a orar con la intención de que los frutos resultantes de grandes pecados fueran muy pequeños y el fruto resultante de incluso pequeños méritos fuera grande. La Madre cambió las piezas del duro metal con forma de semillas, en semillas vivas comestibles con su poder de penitencia. Metal es el dinamismo (Chaitanyam) en el estado de sueño [profundo] completo. Los árboles y las cosas relacionadas a los árboles son 'Chaitanyam' en el estado de sueño parcial. Los animales están en un estado de dinámica total (Poorna Chaitanyam). Habiendo nacido como metal y entonces muerto como metal, y habiendo tomado nacimiento como árboles y entonces como animales, los jivas por último obtienen la vida de hombre. **Él devendrá sabio, adquiere conocimiento y deviene desapasionado. Por último él despertará el poder de Paramatma actualmente latente en él y se liberará.** La Madre demostró que el dharma de secuencia de transformaciones que tiene lugar en este 'Prakruthi' (naturaleza – [Prakriti]) podrá ser cambiado por la gracia de 'Param Jyothi'. El 'Chaitanyam' presente en la forma de Trimurtis estaba en el estado de vigilia. Así ella cambió al estado de sueño y cambió aquellas formas en la forma de infantes. Los dos poderes de las Tres Madres (Tri Shaktis) ha devenido uno como 'Anagha Devi'. Cuando Yo nací, nací en la forma de Artha Nareeswara con Anagha Devi en mi mitad izquierda y Dattatreya en mi mitad derecha. El Prabhu quien podría crear tan grande creación por la simple voluntad también

tiene el poder y potencia de cambiar los 'Dharmas' de la creación si es necesario. Esto lo comprenderás.

P: Sripada! Tú que puedes cambiar los dharmas de la creación, ¿No puedes tú remover mi pobreza?

R: Ciertamente Yo puedo removerla. Pero lo estoy posponiendo para el próximo nacimiento. Incluso en el próximo nacimiento, Yo lo haré después de que sufras pobreza por un largo tiempo. La Thotakura es una pequeña cosa. Cuánto apego desarrollaste sobre eso. Mi madre, padre o abuelo nunca preguntaron [ninguna cosa] nada de ninguno [de nadie]. Siendo un niño pequeño, ¿Cuánta comida puedo yo comer? Cuando quise, deberías haber dado Thotakura inmediatamente. Ahora ese tiempo terminó. Para remover la suciedad de tu mente, este lapso de vida no es suficiente. **Cada hombre obtiene una esperanza de vida, riqueza, belleza y fama como fruto de sus méritos. Como resultado del pecado [error], uno obtiene una corta esperanza de vida, pobreza, fealdad y mala fama.** Yo saqué una mayor porción de tus méritos y te di algo más de vida. Muchos de tus méritos fueron gastados. Mucho del pecado [ignorancia] permaneció. Tendrás que experimentar la pobreza. Incluso entonces, como tu adorado Swayambhu Datta, Yo estoy agradeciéndote para que puedas obtener suficiente comida para comer dos veces al día sin sufrimiento, incluso aunque no tengas riqueza.

P: Los 'Sastras' dicen que nosotros tenemos que conducirnos a nosotros mismos de acuerdo con el 'Sistema de Castas'. Tu abuelo decidió que 'vedokta upanayam' (la ceremonia del cordón) puede ser hecha también a los Vaysas. ¿No es esto equivocado?

R: Tu lengua debería haber sido cortada por apuntar 'errado-equivocado' en la decisión de Satya Risheeswara. ¿Quién piensas tú que Thatha es? Él es verdaderamente Bhaskaracharya. Vishnu Datta y Susheela fueron las personas más sagradas no teniendo egoísmo. Yo instruí a los Dioses del tiempo y la acción para hacerlos tomar nacimiento como mis padres. Los ancestros de Narasimha Varma fueron grandes devotos de Sri Lakshmi Narasimha Swami. Ellos fueron personas sagradas quienes donaron alimento grandiosamente durante yajnas y yagas en Simhachalam. Yo estaba planeando de una forma metódica mucho antes de tomar nacimiento en Peethikapuram. La relación de deuda la cual yo tengo con estas tres familias no terminará en un nacimiento. No se cerrará en un Avatar tampoco. Mi generosa mano los beneficiará por generaciones. Ellos estarán sin preocupación bajo la sombra de mi paraguas.

LAS GARANTÍAS DE SRIPADA A SUS DEVOTOS

Cuando se trata de mi caso, tú no darás incluso una inapreciable 'Thotakura'. Si me hubieras alimentado, podrías haber conseguido el mérito de alimentar un lakh de Brahmines. Perdiste esta gran oportunidad. Cuando se discutió cuál es el 'dharma' y cuál es el 'adharmas', uno deberá referirse a los sãstras. Pero **cuando hay un dilema si este es posible de seguir que está escrito en los Sastras la cosa decidida por el corazón puro de las personas devendrá 'Shashtra'. Lo que sea que ellos digan, esto deviene Veda. Sus palabras devienen dharma. Incluso si ellos quieren decir 'adharmas', la Diosa del Dharma no les permitirá decir cosas equivocadas y les hará decir solo las cosas justas.** Tus 'Sãstras' dicen 'matar es pecado'. La guerra que sucedió entre Kuravas y Pandavas en la presencia de Paramatma Sri Krishna devino una 'Dharma Yudda' (guerra justa) y el lugar donde sucedió devino una 'dharma Kshetram'. Yajnam (sacrificio) dará buen mérito. Pero el Yajna hecho por Daksha devino la guerra al final porque él no invitó a Shiva, la forma de Paramatma. La cabeza de Daksha fue cortada y una cabeza de cabra le fue trasplantada. **Cuando el paciente tuvo anormal 'pytyam', el físico lo tratará con 'limón' y 'amla'. Cuando una parte del cuerpo deviene con gangrena, él tendrá que cortar esa parte. Yo también soy similar. Yo no tengo solo cualidades de los Dioses sino también cualidades de Rakshasas. Me comportaré como**

un mal hombre, como un fantasma y como un Rakshasa. Pero internamente el amor será desbordante desde mí hacia los jivas. Mi comportamiento dependerá de tu naturaleza y de lo auspicioso o no auspicioso de tus acciones. Yo no abandonaré la mano de mis devotos quienes se rinden completamente a Mí. Yo atraeré a mis devotos hacia mis Kshetras incluso a la fuerza, hasta donde puedan llegar. Uno no discutirá el origen de los Rishis y el origen de los ríos. ¿Adya Para Shakti no nació como Kanyaka Parameswari en la casta Vaisya? ¿No hay ‘Siddha Munis’ en la casta Vaisya? No solo los Brahmines, los Kchatriyas, sino también los Sudras son elegibles para ‘vedokta upanayanam’ si ellos siguen austeridades. Con upanayanam, el tercer ojo (el ojo del conocimiento) debe abrirse. El ‘Anthakarana’ (el ser interno) será purificado y la mente se concentrará sobre ‘Brahma Jnana’. Tu mente está totalmente ocupada en ‘Shaka Jnana’ (sobre el Thotakura). ¿Tú piensas que Brahman es algo lo cual está disponible en el mercado? La persona que es Brahmin en este nacimiento puede nacer como un ‘Chandala’ en el próximo nacimiento. Un ‘Chandala’ en este nacimiento puede nacer como un ‘Brahmin’ en el siguiente nacimiento. Aprende el hecho de que Brahman está más allá del tiempo y lugar. A Dios le gusta Bhava, no las apariencias externas. ***Dios estará trabajando de acuerdo a tu ‘Bhava’.*** ***Cuando el aspecto relacionado a Brahma Jnana llega, Yo soy un Brahmin.*** ***Mientras haciendo darbar y escuchando las oraciones de las personas y embelleciéndolas, Yo soy un Kchatriya.*** ***Cada ‘jiva’ tendrá un salario decidido por sus pecados y méritos hechos por ese ‘jiva’.*** ***Yo tengo el salario de cada uno conmigo.*** Mientras calculo cuanto voy a dar a quién, Yo soy un Vaisya. Mientras atraigo las dificultades y problemas de los devotos sobre mí haciendo servicio para dar paz y felicidad, Yo soy un Sudra. Mientras lavo los pecados de los jivas, Yo soy un lavador. Yo estoy reduciendo a cenizas los cuerpos de los jivas y otorgándoles nuevos altos nacimientos. Así, Yo soy el ‘Katikapari’ (Gerente del cementerio). ¿Ahora dime a cuál casta Yo pertenezco?
P: Sripada! Perdóname. Yo soy un ‘ajnani’ (un hombre tonto). Tú eres sin duda Datta. Por favor bendíceme diciéndome cómo la creación fue formada.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES MUNDOS

R: Thatha! Hay 88.000 mil ‘Grihasta’ Munis (dueños de casa) en el cielo. Ellos tiene la capacidad de nacer nuevamente, para difundir [propagar] el mensaje del dharma. Ellos son como semillas. Una pequeña parte del indescriptible poder de Paramatma deviene Brahma para crear el mundo. El agua que se había formado de Paramatma se ha propagado por todas partes. *Desde el Tejas (Agni) de Paramatman, muchos miles de millones de huevos dorados fueron formados en esa agua. El Brahmanandam³ en el cual estamos viviendo es uno de esos huevos.* Cuando la parte interna del huevo está llena de oscuridad, Tejas de Parameswara toma forma y Él deviene famosos por el nombre ‘Anirudha’. Como Él ha propagado el huevo, Él es llamado Hiranya Garbha, Surya, Savitha, Paramjyothi y por otros nombres en los Vedas. En el Tetra Yuga, Bharadwaja Maharshi condujo el [ritual] Savithru Kathaka Chayanam. Fue hecho para propiciar el Tejas del Señor Dattatreya llenando muchos miles de millones [crores] de Brahmandas. En el Satya Loka, hay un lugar llamado ‘Niramayastham’. En Trikhanda Sopanam, los Pitris Devatas llamados Vasudevas, Rudras y Adityas, moran. Ellos son los protectores del Niramayastham. El Karana Brahma Loka es el lugar de morada de los Chatur Mukha (cuatro cabezas) Brahma. Srinagaram el cual es referido como un ‘vidya stham’ y ‘moola prakriti Stham’ está por encima de eso. Sobre este está ‘Mahakailasam’ y aún sobre este se encuentra ‘Karana Vaikuntam’. En el Satya Loka,

³ Brahmanāṇḍa – El huevo cósmico; el universo; el cosmos (de *aṇḍa* = ‘huevo’ + *brahmā*).

‘Puranapuram’ es el lugar de los Vidyadharas⁴. En este Tapo loka, los Sadhyas están en Anjanavathipuram. En el Janana Loka, los Rishis Sanaka Sananda, Sanath Kumara y Sanath Sujastha moran en Ambavathipuram. En Maha Loka, los Siddhas y otros estarán en Jyothismatipuram. Indra y otros Dioses están en Amaravathipuram en el Swarga Loka. En el Bhuvan Loka teniendo las estrellas y los planetas, el escultor de los Dioses Viswakarma mora en Radhantapuram. Thatha! Hay dos partes en el Bhur Loka (tierra). El lugar donde los seres humanos viven es llamado Bhugolam. Aparte de eso, hay otro de nombre Mahabhumi. Este se encuentra localizado a una distancia de 5 crores⁵ Brahmāṇḍa yojanas⁶ sobre el lado sur. Marthya Loka significa Bhurloka y Bhuvanloka. Maha Bhumi está también en este. Patalam significa Atala, Vitala, Sutala, Rasatala, Talatala, Mahatala y Patala Lokas. Groseramente ellos son llamados Swarga, Marthya y Patalam.

El Mahabhumi, el cual está descansando al sur de este Bhugolam, en el cual nosotros vivimos, se eleva a la mitad y tiene la forma de un chakra (disco). Así en la superficie superior, la luz de Surya y Chandra siempre cae. Como está siempre iluminado, aquí no hay tiempo demarcado. Sobre este Mahabhumi, hay 7 océanos y 7 islas. La Isla Jambu (Dweepam) está presente solo acá. El Bhurloka y el Bhuvanloka son ambos llamados Marthya Loka. El Bhurloka tiene dos partes, el Mahabhumi y el Bhugolam.

En el comienzo de la creación, cada cosa fue llenada con agua. Prajapati hizo tapas para comenzar la creación. Él vio ‘Pushkara Parnam’ sobre el agua. Prajapati tomó la forma de un ‘varaaham’ y se sumergió en el agua cerca de Pushkara Parnam y Él podía llegar a ‘Mahabhumi’. Desde ese ‘Maha Bhumi’, tomó algún barro húmedo, lo separó con sus dientes y lo trajo a la superficie. Colocó ese mruthu (barro) sobre el Pushkara Parnam y obtuvo el nombre ‘prithivi’. Thatha! Esto es llamado ‘Bhugolam’. La distancia entre Mahabhumi y Bhugolam es de 5 crores Brahmāṇḍa yojanas. Mahabhumi tiene un área de 50 crores yojanas. Jambu Dweepam está sobre este Mahabhumi. Hay 9 partes en él. Los Dioses viven en Daiva Khandam. Los Bhutas viven en Gabhastya Khandam, Kinneras en Purusha Khandam, los seres humanos en Bharata Khandam, los Siddhas en Sharabha Khandam, los Gandharvas en el Gandharva Khandam, los Rakshasas en Tamra Khandam, los Yakshas en Sheru Khandam, los Pannagas en Indu Khandam. Vaivaswatha Manu, acompañado con los Rishis y los hombres reside en Bharatapuram en Bharata Khandam, el cual está presente sobre el lado sur de Jambu Dweepam en Mahabhumi. El Avatar de Sripada Srivallabha vino de Mahabhumi 100 años antes de Yo llegar a Peethikapuram. El Jambu Dweepam en Mahabhumi tiene un área de 1 lakh Brahmāṇḍa yojana. Vaivaswatha Manu⁷ está solo en Bharata Khandam en Jambu Dweepam. En otros Khandams hay Devayonis. En el Jambu Dweepam del Mahabhumi, el calor y el frío no son mucho y el clima es agradable. Allí el sol es siempre suave y no hay día y noche. El Jambu Dweepam en Mahabhumi tiene un área de 1 lakh yojanas. El Lavana Samundram (océano salado) tiene un área de 1 lakh yojana. Plaksha Dweepam tiene 2 lakhs yojanas. Ikshura Samudram tiene 2 lakhs yojanas, Kusa Dweepam tiene 4 lakh yojanas, Sura Samundram tiene 4 lakh yojana, Krouncha Dweepam tiene 8 lakh yojanas, Sarpi Samundram tiene 8 lakh yojanas, Shaka Dweepam tiene 16 lakh yojana, Dadhi Samundram tiene 16 lakh yojanas, Shalmali

⁴ Vidyadharas – Literalmente ‘Dueños de la Sabiduría’ – Son un grupo de seres sobrenaturales, quienes poseen poderes mágicos, ellos también acompañan a Shiva quien vive en los Himalayas – Son considerados Upadevas, semi- Dioses.

⁵ Crore – Un crore es una unidad en la numeración India igual a 10’000.000; (10⁷) o 100 lakhs. Es ampliamente usado en India, Bangladesh, Nepal y Pakistán. Grandes cantidades de dinero en India son usualmente escritas en la forma ‘23 cr’, (23,00,00,000 rupias Indias o 230’000.000 en notación occidental) – Wikipedia.

⁶ Yojana – Es una medida Védica de distancia la cual fue usada en la India antigua. Un Yojana es cerca de 12 – 15 km. (Es decir, 4 kosh = 1 yojana y 1 kosh es 2 – 3,5 km.) – Wikipedia.

⁷ Vaivaswatha Manu – Fundador de una nueva raza – Este Manu es el Manú de nuestra raza Aria, hace unos 60.000 años – Equivale al Noé Bíblico. Fuente Samael Aun Weor.

Dweepam tiene 32 lakh yojanas, Ksheera Samundram tiene 32 lakh yojanas⁸, Pushkara Dweepam tiene 64 lakh yojanas, Sudha Jala Samundram tiene 64 lakh yojanas, Chala Chala Parvatham (montaña) tiene 128 lakh yojanas, Chakravala Parvatham tiene 256 lakh yojana, Loka Loka Parvatham tiene 521 lakh yojanas, Tamobhumi tiene 1250 lakh yojanas de área. La luz del sol no puede ir más allá del Loka Loka Parvatham. Así esa área entre la montaña y Andabhithi está también en la oscuridad. Andabhithi tiene un espesor de 1 crore yojanas. El Varaha Avatar y Narasimha Avatar no son pequeños. Así el Bhumi no puede sostenerlos. Varaha no significa cerdo. Es Khadga Mrigam (hipopótamo) (Rhino). Este tiene un solo cuerno.

EXPLICACIÓN DE LAS ISLAS (DWEEPAS), LOS GOBERNANTES DE LAS ISLAS (DWEEPADHITHIS) & LOS DIOS RESPONSABLES POR EL MANTENIMIENTO DE LOS DWEEPAS (DWEEPADHI DEVATHAS)

La Jambu Dweepam del Mahabhumi fue la primera gobernada por el Manu Swayambhuva como Chakravarthi. Sus 7 hijos devinieron gobernantes de las 7 islas. Inicialmente Plaksha Dweepam fue gobernada por Medha Thidhi, el Samala Dweepam por Vapushmantha, la Kusha Dweepam por Jyothishmantha, la Krouncha Dweepam por Dhyuthimantha, la Shaka Dweepam por Havyudu, la Pushkara Dweepam por Savanadu. Los 4 Varnas en la Plaksha Dweepam son Aryaka, Kurara, Vindaka y Bhavina. Vishnu en la forma de la luna es el principal Dios. En la Shalmala Dweepam, los Varnas son Kapila Varna, Charanaka Varna, Peetha Varna y Krishna Varna. Ellos adoran a Vishnu. La Kusha Dweepam⁹ tiene 4 Varnas¹⁰, la Dami, Sushmina, Sneha y Mandeha. Ellos adoran a Brahma. En la Krouncha Dweepam, la Pushkara, Pushkala, Dhanya y Pishya Varnas están allí. Ellos adoran a Rudra. En la Shaka Dweepam están los Manga, Maghadha, Manasa y Manda Varnas. Ellos adoran a Surya Bhagawan (Sol). En la Isla Pushkara, no hay 4 Varnas. Todo el mundo estará feliz como los Dioses sin enfermedades o penas. Ellos adoran a Brahma. En la Jambu Dweepam en nuestra Bhugolam, están Bharat Varsham [Bharatavarsha?], Kim Purusha Varsham, Hari Varsham, Ketumala Varsham, Ilavritha Varsham, Bhadraswa Varsham, Ramyaka Varsham, Hiranyaka Varsham y Kuru Varsham. Thatha! Como los Khandas en Jambu Dweepam de Mahabhumi, hay divisiones 'varsha¹¹' en el Jambu Dweepam de Bhugolam. Mahabhumi está alrededor y elevado en la mitad como el caparazón de la tortuga. Esta es también llamado Bhumandalam. Pero Bhugolam es como la fruta limón. Mahabhumi descansa sobre Merurekha y se estira hasta Andabhithi de Brahmāṇdam. Bhugolam está exactamente en la mitad de Jyothishchakram. Jambu Dweepam se estira a través de Merurekha presente en la mitad de Mahabhumi. Alrededor es este se encuentran los 7 océanos y Dweepams. La mitad de la parte norte de Bhugolam es llamada 'Deva' y la parte sur es llamada la parte 'Asura'. En la parte central de Mahabhumi está la montaña Meru con su divino brillo. *Este es el lugar donde viven los Manus quienes gobiernan a los 'jivas'*. Bhugolam es el lugar de los 'jivas', quien está gobernado por los Manus. Allí está Jyothishchakram instalado sobre el pico de la Montaña Chakravala en Mahabhumi. Bhugolam es diferente de este. Jyothishchakram tiene 7 órbitas que lo circunscriben diariamente. En Mahabhumi los cambios de temperatura son menores. Siempre es de día allí, sin tener oscuridad y no hay diferencia de tiempo. En Bhugolam, la situación es diferente. Uno obtendrá Mahabhumi solo con gran mérito. No se puede obtener con el cuerpo físico. Bhugolam es Karma Bhumi donde uno puede ganar méritos. Este es el lugar donde las personas viven con sus cuerpos físicos. Mahabhumi no tiene pequeños

⁸ Yojana – 1 yojana = 8 millas [12,8 km] – Hanuman dijo que entre la tierra y el sol hay 12'000.000 yojana. La distancia al sol es de aproximadamente 96'000.000 de millas [1.228'800.000 km].

⁹ Dvipa – Isla; continente.

¹⁰ Varṇa – Casta; alfabeto; color; sílabas articuladas; letras. Se refiere a la casta presente.

¹¹ Varsha – Zona.

‘pralayas’ (holocaustos) excepto en ‘Manu Pralaya’. Los Yuga Pralayas, Maha Yuga Pralaya y Manu Pralaya suceden en Bhugolam.

Mahabhumi es llamada por los hombres Dhatri y Vidhatri. Bhugolam es llamado Mahiurvi, Kshithi, Pridhvi, Bhumi. Thatha! Ahora Yo te diré sobre los Patala Lokas. Escucha! Los Pishacha Ganas estarán en el Atala, los Guhyakas viven en el Vitala, los Rakshasas viven en el Sutala, los Bhutas viven en el Rasatala, Los Yakshas viven en el Talatala, los Pitris Devatas viven en el Mahatala y los Pannagas viven en el Patala.

EXPLICACIÓN DE LOS HABITANTES DE LOS LOKAS LOS GOBERNANTES [REGENTES] DE LOS LOKHAS Y KHANDAS

En Vitala, Kubêra es el cabecilla de los Nava Nidhis. Él es el tesorero del Brahmāṇdam. También es el gobernante del norte. El Vitala está en Alakapuram.

En el mismo Vitala, Mayudu, vive en Yoginipuram, al oeste del Meruvu. Él es el escultor para los Rakshasas. Fue quien construyó 3 ciudades las cuales pueden ir altas en el cielo, para los Tripurasuras.

En Sutala, Yama Dharma Raju gobierna Vaivasthapuram. Él es el gobernante del sur. Antes de la entrada a esta ciudad, está el río del fuego. Es llamado Vaitharini. Las personas con buenos méritos fácilmente cruzarán este río. Es muy difícil de cruzar para los pecadores.

En Rasatala está Punya Nagaram. Un demonio llamado Niruthi es el gobernante. Es el gobernante del Sur-oeste. Bhetala acompañado con grupos de fantasmas (pisachas) viven en Dhanishtanapuram en el Talatala. Eesana, el esposo de Katyayani vive en el Kailasa Nagaram acompañado con los Bhuta Ganas en el Mahatala. Él es el regente del Nor-oriente.

En el Patala, está Vaikunta Nagaram. En este, Srimannarayana vive con los demonios del Patala y grandes serpientes como Vasuki y como Sessa Sai. Este es también llamado Kârya Vaikunta de Swetha Dweepam.

En el último Patala, está Trikhanda Soparam. Ananga (sin partes del cuerpo) Jeevis vive en el primer Khandam. Los Preta Ganam viven en el segundo Khandam. En el tercer Khandam, los jivas tienen ‘yatana’ cuerpo y viven inmersos en aflicción [dolor].

Siete océanos y siete islas están en Mahabhumi. Jambu Dweepam está en la mitad. Este está subdividido en nueve partes. La primera sobre el sur es llamada Bharat Khandam. El Manú Swayambhuva permanece en este Bharatapuram. Muchos jivas que tienen méritos y Rishis están bajo su regencia. Ellos gobiernan los lokas y son responsables del dharma y del adharma. Alrededor de las 7 islas de Mahabhumi, Charachara, Chakravala, las montañas Loka Loka se estiran hasta el Swarga Loka. Ellas son capas las cuales no permiten que la luz pase a través de ellas.

Debajo del Mahabhumi, hay 7 ‘adholokas’. Ellos son llamados los Sapta Patalas. El Loka Patala es el lugar donde moran los fantasmas (Pisachas), Kubêra vive en Alakapuri en el Vitala Loka. Mayudu acompañado con Rakshasas (demonios) permanece en Yoginipuram en el Vitala Loka. Balichakravarthi vive con los Rakshasas en el Sutala Loka. Yama Dharma Raju permanece en Vaisvaswathapuram. Aquí pecaminosos jivas estarán sufriendo en el Naraka (infierno). El

Punyapuram en el Rasatala es el lugar de Niruthi. Aquí las sectas permanecen como Bhutas. El Bhetala vive en Dhanishtapuram en el Talatala. Rudra permanece en Kailasapuram en el Talatala. El Mahatala es el lugar donde viven los 'Pitris Devatas'. Swetha Dweepam Vaikunta está el Patala. Narayana vive allí. La parte inferior contigua al Meruvu es el lugar o morada para los Ananga jivas, Preta Ganas y Yathana Dehis. Los Mahapathakas (quienes cometieron grandes pecados) permanecen en Niralamba Suchyagrastham. En Uttara Paranam, el agua betrothal está hecha solo para esas personas, diciendo 'Rourave apunya nilaye padmaarbudha nivaasinam ardhinaam udakam dattam akshayya mupathishtathi.'

NOMBRE DE LOS LOKAS Y DESCRIPCIÓN DE SUS ÁREAS

Aprende que Bhugolam y Mahabhumi son diferentes y estando juntos se llaman Bhulokam. Acerca del aspecto superior de Bhugolam, el Surya Loka brilla en el Merurekha hasta Urdhwa Dhruva Sthanam. Este es el Loka donde Surya Devata permanece. Este no es todo el Surya Graha Mandalam. De forma similar allí están el Chandra Loka, el Angaraka Loka, el Budha Loka, el Guru Loka, el Shukra Loka, el Sanaischava Loka, el Rasyadhi Loka, el Nakshatra Loka, el Sapta Rishi Loka y el Urdhva Dhruva Loka. Aparte de estos hay muchos Lokas (mundos) entre ellos.

Desde el punto central de Bhumi, el Surya Loka está a una distancia de 1 lakh Brahmāṇḍa yojana. Este es el lugar donde Surya vive, quien es la Deidad que preside el planeta Surya. Desde el punto central de Bhumi, el Chandra Loka está a una distancia de 2 lakh Brahmāṇḍa yojanas, el Angaraka (Kuja) Loka está a 3 lakh Brahmāṇḍa yojanas, Budha Loka está a 5 lakh Brahmāṇḍa yojanas, el Guru Loka está a 7 lakh Brahmāṇḍa yojana, el Sukra Loka está a 9 lakh Brahmāṇḍa yojana, Sani (Saturno) Loka está a 11 lakh Brahmāṇḍa yojana, Rasyadhidevata Loka está a 12 lakh Brahmāṇḍa yojana, Nakshatra Devata Loka está a 13 lakh Brahmāṇḍa yojanas, Sapta Rishi Loka está a 14 lakh Brahmāṇḍa yojanas y Dhruva Loka está a 15 lakh Brahmāṇḍa yojanas de distancia. De forma similar el Swarga Loka, el Maha Loka, Jnana Loka, Tapo Loka y Satya Loka están presentes a diferentes distancias desde el punto central de la tierra. Desde el punto central de la tierra hasta el 'Andabhithi' (es decir, la pared alrededor del Brahmāṇḍam) es de 24 crores 50 lakh Brahmāṇḍa yojanas. Desde el centro del sol hasta el 'Andabhithi', es de 25 crores 50 lakh Brahmāṇḍa yojanas. El Bhuvar Loka y el Suivarloka perecen en el Pralaya Kalam (al momento del Pralaya). El Maha Loka perecerá parcialmente y permanecerá parcialmente. El Jnana Loka, el Tapo Loka y Satya Loka perecerán solamente hasta el final de la vida de Brahma. El Swarga (cielo) significa el Suvar Loka, el Maha Loka, el janana Loka, el Tapo Loka y el Satya Loka y hasta el 'Andabhithi'.

¿QUIEN ES DATTA?

"Narasavadhanulu Thatha! Tú necesitas tomar algunos lakhs de nacimientos para experimentar la filosofía de Datta. Datta es la única gran energía que permea crores y crores de Brahmāṇḍas y aún los trasciende. Conoce que el mismo Datta Prabhu es Sripada Srivallabha presente en frente tuyo."

Escuchando las enseñanzas de Sricharana, Narasavadhanulu y su esposa estaban pasmados. Este pequeño nene de un año de edad había estado diciendo tales grandes cosas autoritariamente [magistralmente] y que Él era el Datta Mismo. Ellos comenzaron a llorar inconsolablemente. Solicitaron que ellos querían que les permitiera tocar Sus divinos pies. Srivallabha declinó. La pareja no se movió del lugar donde ellos estaban sentados.

Sripada dijo, ***“Yo soy Datta. Yo soy el único quien está permeando todos los crores y crores de Brahmandas. Yo tengo los ‘lados’ como mis ropas. Yo soy Digambara. Si cualquiera canta mi nombre con la mente, acción y palabra, Datta Digambara! Sripada Srivallabha Digambara! Narasimha Saraswati Digambara!, Yo estaré siempre con ellos en la forma sutil.”*** Cuando mi abuelo materno Sri Bapannaryulu vino de afuera y estaba proveyendo alimento y facilidades de alojamiento libres de costo para aquellos quienes desarrollan ritos funerarios (para la salida de las almas) en Pada Gaya Kshetram, tú ridiculizas a tales grandes personas diciendo, “Tú Swayambhu Datta, desaparece. Ese Datta Soy Yo Mismo. ***Aquellos quienes permanecen en el sagrado lugar donde Yo nací ciertamente devendrán sacros. Sus ancestros que partieron obtendrán Punya Lokas.*** Yo Soy el Señor que tiene que mirar después las necesidades de las almas vivientes, así como de las almas que han partido. Para mí, nacimiento y muerte son iguales. Tú aún estás afligido si este es el resultado de la adoración de Swayambhu Datta. Swayambhu Datta vendrá pronto a remover el reparto de la culpa sobre ti. Su instalación también se hará. Yo te doy algo más de vida. Está en el dhyana de Datta. Yo te estoy dando la promesa de que te favoreceré en la siguiente vida. Tú no tienes el gran mérito para tocar Mis pies en este nacimiento. Yo soy el único Señor quien crea, protege y aniquila crores y crores de Brahmandas y Te bendigo con mi mano propicia.” Con un grande y terrible sonido, los átomos del cuerpo de Sri Charana estallaron y Sripada desapareció.

Querido mío! Shankar Bhatt! Sripada Mismo indicó el secreto detrás del canto de Su nombre adicionando *‘Digambara’*. Él es Omnipresente. Está más allá del rango de nuestra comprensión como sin forma *‘Tatwam’* toma un aspecto con forma. ¿Dónde está el final para las leelas de Este Señor del Universo, hechas incluso desde el momento de la infancia?

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 7mo Capítulo

CAPÍTULO 8

DESCRIPCIÓN DE LOS AVATARAS DE DATTA (Manifestaciones) LAS PERSONAS QUIENES ASPIRAN A BRAHMA JNANA SON BRAHMINES

Al día siguiente, Tirumala Das después de terminar sus quehaceres espirituales diarios comenzó diciendo: “Querido mío! Shankar Bhatt! Mientras tiene la manifestación de Atma (Atma Sakshatharam) todos los 16 ‘Kalas’ se funden en sus respectivos bhutas. [Principio elemental denso]. Los respectivos poderes de Dios se funden en sus raíces de origen ‘Chaitanya’. Con el conocimiento de Atma, todos los karmas (acciones) se funden en Brahman. Las personas quienes aspiran a tal Brahma Jnana devendrán Brahmines. Los 16 ‘Kalas’ son la fuerza de la vida (Prana), creencia (viswasam), cielo, aire, fuego, tierra, órganos de los sentidos y acciones, la mente, alimento, procesos de pensamiento, mantras, karmas, lokas (mundos) y los diferentes tipos de nombres en este mundo. Sripad Srivallabha es una manifestación completa de Parabrahman con todos los 16 ‘Kalas’.

EL ALIMENTO DEVIENE MENTE – LA MENTE DEVIENE PURIFICADA CON ALIMENTO SATVICO

Vidhatha (Brahma) inicialmente creó la fuerza de la vida (Prana). Esta es la fuerza completa de la vida [vitalidad] presente en todo el universo. Esta es llamada por los nombres ‘Sukshmaatma’ e ‘Hiranya Garbha’. El creador también tiene el nombre Hiranya Garbha’. La fuerza responsable por la creación física de los hombres, mental y formas del conocimiento es llamada ‘Prana’. La capa de vitalidad del cuerpo elemental es llamada cuerpo ‘Shakti’. Corrigiendo la vitalidad Chaitanya, los problemas del cuerpo físico denso pueden ser removidos. Antes de que el cuerpo físico deviniera enfermo, la capa de vitalidad recibe la enfermedad. Después que la vitalidad es estabilizada, los Pancha Bhutas se formaron. Para tener la sensación de estos Pancha Bhutas, los cinco órganos de los sentidos fueron formados. Para coordinar estas cosas así que la acción sea hecha simultáneamente, la mente se formó. Los hombres tomarán cuidado del alimento que ellos consumen. Lo mejor de las mejores partes del alimento, forman la mente. Cuando la mente deviene fuerte, los pensamientos suceden. Si el flujo de pensamientos ha sido coordinado y es mantenido bajo control este es llamado ‘Mantra’, el cual es la imagen de estos pensamientos controlados. Haciendo sacrificios como yajnas y yagas y cantando mantras de una manera apropiada mientras ellos se hacen [realizan], es llamado ‘Karma’ (acción). El mundo entero es creado de acuerdo a los karmas. El mundo no existe sin nombre y forma. Así la cadena de Tethers (apegos) la cual es la causa de la aflicción está formada por 16 colores. **Cada uno de nuestros órganos está influenciado [deidad regente] por un Dios. Cuando un Yogui está en Samadhi, tiene la visión de Atma (Atma Saakshaatkaram), estos 16 Kalas (colores) se fusionan [funden] en sus respectivos bhutas.** Los poderes en los órganos del cuerpo físico de un Yogui son fusionados en los bhutas del universo. El hombre, quien tiene órganos de los sentidos y actúa, no puede permanecer sin desarrollar [ejecutar] acciones (Karmas).

LA LIBERACIÓN (MOKSHA) NO PUEDE SER ALCANZADA SI EL EGO NO ES PERDIDO

Por la influencia del Ego, el hombre actúa [realiza acciones] (Karma). El Ego es la luz dinámica ligada por la mente, el intelecto y por sus limitaciones. Un Yogui, quien tuvo Atma

Saakshaatkaram, no tendrá ninguna tendencia residual de nacimientos previos. A menos que el ego esté completamente aniquilado, uno no puede tener Atma Saakshaatkaram. Así cuando el Yogui obtiene Atma Saakshaatkaram, los karmas, sus frutos, el centro del ego y todos sus poderes hipnóticos se fundirán en Paramatma quien es eterno. Después de fundirse en Paramatma, pierde su individualidad. Paramatma con individualidad está en la forma de Shakti. El Yogui, después de la aniquilación del 'Karma' [los karmas] y sus frutos, deviene un 'Siddha'. Aunque su cuerpo denso está sufriendo los frutos del karma, él aún permanece como un alma liberada, ya que no tiene consciencia del cuerpo denso. Paramatma puede expresar sus divinas 'Leelas' a través del Yogui quien se encuentra en estado de Siddha. **Si el Yogui piensa que esos poderes y capacidades son suyos, Paramatma los retirará y lo insultará. El ego del Yogui se fundirá en Paramatma así que él puede ser usado como un instrumento por Él.**

Sri Bapanarya invocó el poder dentro del Sri Mallikharjuna Lingam en Srisailam Kshetram, el Mahabaleswara Lingam en Gokarna y algunos otros lugares divinos de la órbita solar. La invocación del poder fue también hecha al interior de la deidad de Swayambhu Datta en Peethikapuram. Este poder relacionado con Agni ha de ser purificado. De otra manera, los sacerdotes, al igual que todos aquellos que vienen a la adoración, serán castigados, por la intensidad del poder de la deidad. Resultados no deseados ocurrirán. Solo los Yoguis quienes tienen el ojo interior pueden conocer que el 'Shaktipaatham' (la invocación del poder) fue hecho en Swayambhu Datta desde la órbita solar. El Shaktipaatham en Srisailam aconteció en presencia de miles de personas bajo la guía de Sri Bapanarya. La luz emergió de la órbita solar y se fundió en el Mallikharjuna Lingam donde todos estaban observando. Hay un secreto interior divino para la manifestación de Sripada Srivallabha y su 'shakti-patam'. Es un asunto a ser revelado o ser conocido solo por los grandes Yoguis. Shanti (Paz) se hizo en Srisailam. Como a miles les fue dado alimento, el estómago de Agni fue pacificado. Cuando shakti dejó su naturaleza destructiva y quedó en paz todas las cosas auspiciosas sucedieron.

Pero allí no hubo prueba de ser visto por el ojo que el 'shaktipatam' fue hecho en Swayambhu Datta en Peethikapuram. Así las cosas necesarias para pacificar a la deidad no se llevaron a cabo. Incluso aunque Sri Bapanarya indicó que Shanti y Anandaram fueron hechos, los Pandits allí rechazaron esta propuesta con sus argumentos sin sentido.

SRIPADA ES LA ENCARNACIÓN [PERSONIFICACIÓN] DE LOS 16 KALAS

El tiempo pasaba. Sripada Srivallabha entró al segundo año. Acostumbraba indicar que él era un Avatar completo de Datta con todas las 16 Kalas encarnadas, por sus muchas leelas. Él dejó Peethikapuram a la edad de 16. Incluso aunque vagó en Kuruvapuram y algunos otros lugares por 14 años, su edad se mantenía en 16.

LOS NOMBRES DE LOS 16 AVATARAS DE DATTATREYA

El número 16 es significativo. Sripad ha dado darshan en los Yugas anteriores en 16 formas: Ellas son (1) Yogui Raju, (2) Atri Varada, (3) Digambara Avadhoota Sri Dattatreya, (4) Kalagni Shamana, (5) Yojigana Vallabha, (6) Leela Vishwambhara, (7) Siddha Raju, (8) Jnana Saagara, (9) Vishwambhara Avadhoota, (10) Maya Mukta Avadhuta, (11) Adi Guru, (12) Samskarasheena Siva Swaropa, (13) Deva Deva, (14) Digambara, (15) Dattavadhoota, (16) Syaama Kamala Lochana.

Yogui Raju: Mientras hacía penitencia con el propósito de tener hijos, Atri y Anasuya tuvieron darshan de Yogiraju el miércoles (Bhudharava) del día Pournima (Luna llena) en el mes de Kartik en la estrella Krithika mientras el sol estaba saliendo. En este 'Avatar' Swami se manifestó como un immaculado cristal.

Atri Varada: Atri Maharshi tuvo darshan de esta forma en el estado de Samadhi por 100 años. Debido a la intensidad del fuego de tapas, los 3 lokas [mundos] fueron trastornados. Para pacificar esto, Dattatreya le dio el divino darshan con 6 manos, un (primer día) 'padyami' de la segunda mitad del mes Karthik en la tempranas horas del martes en la 'hora del Gurú' en la estrella Rohini y le otorgó beneficios. Este Avatar es llamado 'Atri Varada'.

Digambara Avadhoota Sri Dattatreya: Atri Maharshi oró a Prabhu quien vino en la forma de Atri Varada, 'Por favor concédeme un hijo como tú'. Swami dijo, "No hay nadie igual a mí. Me estoy donando yo mismo a ti."

Él dio darshan como un infante en la forma de Digambara. Esto fue un viernes en la estrella Mrigasira, al momento del sol nacer y en el segundo día de la segunda mitad del mes de Karthik. Esta manifestación es llamada '**Digambara Avadhoota Sri Dattatreya.**'"

Kalagnishamana Datta: Este Digambara Avadhoota Sri Dattatreya fue visto por ambos, Atri y Anasuya. El miércoles del día de luna llena en el mes de Margashira, una alta intensidad de 'tejas' (luz de energía) parecida a Agni (fuego) del Pralaya salió de los ojos del Maharshi y entró al útero de Anasuya Matha. Después de entrar al útero, su intensidad disminuyó. Ese Paramjyothi cambió en un feto masculino. Esto es llamado 'Kalagni Shamana Datta Avatar'. Querido mío! Shankar Bhatt! La Murthi de Kalagni Shamana ha estado siendo adorada en la casa de Appala Raju Sharma por muchas generaciones.

EL TIEMPO DEL AVATAR DE SRI DATTA Y EL TIEMPO DEL AVATAR DE SRIPADA SRIVALLABHA

Yogijana Vallabha: **Nuestro Swami quien fue Kalagni Shamana, nació al atardecer sandhya (ocaso) el día de luna llena en el mes de Margashira, martes y en la estrella Mrigasira, como un 'infante juguetón'.** Esta forma es llamada 'Yogijana Vallabha'. Querido mío! Sripada Srivallabha nació el auspicioso día de Ganesha Chaturdhi al amanecer [salida del sol] en la estrella Chittra en el signo Tula Rasi (Libra) y Simha Lagna en Peethikapuram como el hijo de la altamente emérita Sumathi Matha en Kali Yuga por primera vez.

Leela Vishwambhara Avatar: Muchos grandes Munis solicitaron a nuestro Swami quien se manifestó como Yogijana Vallabha para iniciarlos en el 'Yoga Marga' (vía). Para probarlos, Swami creó una ilusoria Kanya (niña). Jugando con ella, Él se sumergió en el río y desapareció. Esto es llamado 'Leela Vishwambhara Avatar'. Esta Leela sucedió un miércoles en la mañana el día de luna llena del mes de Pushya. Querido mío! Esta ilusoria niña no fue ninguna otra que Anagha Maatha quien es la arthaanga Lakshmi de Dattatreya. Esta auspiciosa y divina forma está en la mitad izquierda de Sripada Srivallabha. En la mitad derecha está Sri Dattatreya. Así la forma de Sripada Srivallabha está en la forma de 'Ardha Nareeswara'. Este es un secreto divino.

OTRAS MANIFESTACIONES DE SRI DATTA

Siddharaju: Nuestro Prabhu vivió en Badarikashram por algún tiempo. La gente Siddha trata de probar a Sri Swami. Entonces, Sri Swami los privó a todos ellos de sus poderes. Cuando ellos se rindieron, él les otorgó 'Atma Siddhi'. Esto sucedió un martes a la tarde en un día de luna llena en el mes de Magha, en la estrella Makha. **Esta forma la cual otorgó [concedió] 'Atma Siddhi' a los Siddha Munis es llamada 'Siddha Raju'**. Querido mío! Exactamente 2.498 años antes Él se manifestó como Sripada Srivallabha en Ganesha Chaturdhi, una extraña cosa sucedió. Grandes Yoguis en diferentes estados de grandeza espiritual hicieron intensa penitencia en Badarikashram y oraron por el darshan de Datta Prabhu. Entonces Sri Prabhu les dio darshan con la forma de un joven de 25 años de edad. Él les enseñó 'Kriya Yoga' la cual es muy antigua y acelera el proceso de transformación de los jivas. El Chaitanya mental, el cual de otra forma toma un lakh de años en el curso natural de la transformación para alcanzar un saludable estado, alcanzará este en unos pocos años debido a 'Kriya Yoga'. El gran poder en los planos dinámicos más altos será atraído dentro del Chaitanya de la tierra, aire, agua, fuego y cielo en conformidad con el poder de esta Maha Sakti. Los cuerpos densos en los planos inferiores serán transformados. Esto es llamado Kriya Yoga. Este es el más secreto tipo de Yoga de Sri Dattatreya. Con este, las moléculas en el cuerpo obtendrán carga con oxígeno. El carbón en el cuerpo será removido. Este es el camino real para vencer a la muerte y devenir 'Mrityunyay'. Ellos llamaron a esta forma de Parama Gurú quien le enseñó como Sri Babaji: fue Sri Babaji solo quien apareció como 'Chandala' a Adi Shankara y le enseñó 'Jnana'. Él aún está presente en su cuerpo físico. Ellos no podían preguntar, Sri Dattatreya quien dio darshan como Babaji para tomar nacimiento sobre la tierra (Bhumandalam). Se arrepintieron por esto. Todos esos grandes Yoguis alcanzaron el '**Kaivalya Srunga Sthal**' entre Nepal y Bután e hicieron intensa penitencia. Había muchos Yoguis que tenían más de unos cientos de años de edad. Ellos tuvieron gran poder de tapas para su crédito. Escuchando sus plegarias, Prabhu dio darshan. Como resultado de sus oraciones una gran masa de luz, teniendo la luz una intensidad igual a un crore de soles, apareció en el cielo. Esa luz tomó la forma de un hombre viejo. Ellos llamaron a ese Maha Prabhu como Sri Visweswara Maha Prabhu. Ellos le oraron para mantener siempre dándoles darshan. Entonces Prabhu dijo que Él daría darshan una vez en 12 años. Ellos dijeron que era un periodo largo. Entonces Él dijo, que daría darshan una vez en 6 años. Ellos dijeron que también era una brecha larga. Gracioso en el corazón, Él prometió que daría darshan una vez en 6 meses. Entonces aquellos grupos de Siddhas le pidieron de tomar '**Avatar**' sobre la tierra. Entonces Sri Visweswara Maha Prabhu prometió que tomaría nacimiento como Sripada Srivallabha en Peethikapuram después de 2.498 años. También prometió que Sus parciales manifestaciones (amsa Avatares) vendrían 12 veces y el 12avo Avatar Sri Ramlal Maha Prabhu concedería '**Nirvikalpa Samadhi**' a un '**Yathi**' de nombre Vasudevananda Saraswati. **Vasudevananda Saraswathi sería identificado más tarde en la casa de Sri Bapanarya en Peethikapuram donde Sripada nació pero él no sería capaz de instalar las 'padukas' en ese lugar, porque esa oportunidad (yogam) de instalar las padukas sería dado a alguien más. Querido mío! Shankar Bhatt! Recuerda que la voluntad de Sripada Srivallabha es la única razón para el trabajo que sucede, no pasa o pasará de una forma diferente.**

Yo dije, "Señor! Tirumala Das! La instalación de las Padukas es una gran cosa. ¿Esto tomará siglos en suceder?"

Tirumala Das dijo,

Mi corazón! Este es el juego de Sripada Srivallabha. Sin Su voluntad, incluso una pequeña hoja no se moverá. En el Bosque Badri en Dronagari, el cual es también llamada Montaña Sanjeevini él aparece como una persona de 25 años de edad y es llamado como 'Babaji'.

En las Montañas 'Kaivalya Shrungra' entre Nepal y Bután, Él es visto en una vieja forma por nombre Sri Visweswara Maha Prabhu. Ahora, Él está dando darshan como un 'niño yathi' de 16 años en Kuruvapuram. Él está en estas tres formas al mismo tiempo. Sri Kanyaka Parameswari quien es Adiparashakti, está en una cueva en 'Dasaswamedha ghatt' como la hermana de Babaji. Querido mío! Las Leelas de Sripada son impensables, no pueden ser comprendidas por argumentos y nunca las ven o las escuchan después. Los Vysya Munis hicieron un gran 'yajna' en Kasi bajo la dirección de Markandeya Maharshi. Entonces Kanyaka Parameswari dio darshan en 'Dasaswamedha ghatt' y los bendijo. Esto fue el día de luna llena en el mes de 'ashaadha'. Vedavyasa también nació el día de Ashadha Pournima. Este 'purnima' es llamado 'Gurú Purnima'. **Sri Dattatreya es el Gurú de todos los Gurús y es el 'Adi Gurú' (el Primer Maestro).**

Samsakara heena Siva Swaroopa: Parasurama estaba haciendo un gran yajna (sacrificio). Un lunes del octavo día de la primera mitad del mes de Shravan, Swami se sentó bajo el árbol 'Krishnamalaka' y enseñó Su real Shiva 'Tattwam' al muni de nombre Pingalanadha. Este es llamado 'Shiva Swarupa' o 'Samsakara heena' manifestación.

Deva Deva: Brahma Deva una vez olvidó los 'Vedas'. Un martes del catorceavo día del mes de Bhadrapada en la estrella Shatabhisha él se rindió a Dattatreya y Swami le concedió los Vedas. Este es llamado Avatar 'Deva Deva'.

Digambara Avatar: Swami dio darshan al Rey 'Yadu' y le dijo sobre sus 24 gurús y lo agradeció. Este es llamado 'Digambara Avatar'. Esto sucedió un miércoles del día de luna llena en el mes de 'Ashwayuja'.

Datta Avadhoota: Hay un buen devoto llamado 'Gorakshaka'. Él es también llamado Gorakhnatha. Swami se le manifestó un día de luna llena en el mes de 'Jyestha'. Esta forma es llamada Datta Avadhoota Avatar. Los seguidores de 'Gorakshaka' se encuentran en el área de Nepal. La copia del horóscopo de Sripada Srivallabha está allí en 'Shukra Nadee Grandham'. En el debido curso del tiempo, vendrá de Nepal a Sri Peethikapuram.

Desde entonces, incontables personas vienen a Sri Peethikapuram por darshan de las Datta Padukas.

Jnana Sagara Avatar: Querido mío! Después del Avatar de Siddha Raju, Swami entró en Su saludable Jnana Yoga. Esta forma la cual entró al 'Jnanam Yogam' en las primeras horas del domingo del décimo día de la primera mitad del mes Phalguna, es llamado 'Jnana Sagara Avatar'.

Viswambhara Avadhuta: Los Siddha Munis, quienes tomaron Jnanam Yogam de nuestro Prabhu continuaron su sadhana. Para probarlos, Prabhu tomó la más repugnante forma. Él mostró saludable gracia sobre estos Yoguis quienes se rindieron a Él. Esto sucedió un martes del día de luna llena en el mes de 'Chaitram' en la estrella 'Chitra'. Este es llamado 'Viswambhara Avatar'.

Maya Mukta Avadhuta: Allí vivió un buen Brahmín en Kasi Kshetram. Un miércoles del catorceavo día de la primera mitad del mes de 'Vaisakha' en la estrella Swathi, la ceremonia de sus ancestros estaba siendo desarrollada. En ese día de la santa y sagrada ceremonia, un mendigo vistiendo un 'Koopeenam' entró a esa casa con su perro y lo 'profanó'. La ira del Brahmín cruzó los límites. Pero el mendigo hizo que su perro cantara los Veda Mantras. El Brahmín lo reconoció como Datta Swami y cayó a sus pies. Este fue el mismo Brahmín quien devino un gran devoto de Datta de

nombre Vishnu Datta en un Janma. Swami estaba complacido y dio una bendición que él tomaría del Avatar de Sripada Srivallabha, esa meritoria pareja nacería como Sumathi y Appla Raju Sharma, en su casa ellos adorarían a 'Kalagni Shamana Datta Murthi' y Él nacería como su hijo. Esta forma tiene el nombre de 'Maya Mukta Avadhuta'.

Adi Gurú: La forma dual de Datta Swami y Anagha Laxmi, que manifestó para matar a Jambhasura es llamada Adi Gurú Avatar.

Shyama Kamala Lochana: Sobre un miércoles del doceavo día de la primera mitad del mes de 'Karthik', en la estrella Revathi, en el momento del amanecer, Sri Datta Prabhu dio darshan a incontables personas, con el loto negro como los ojos (Shyama Kamala Lochana), esparciendo el néctar mostrado en los divinos rayos de luz de Sus ojos. Esta Murthi es llamada Shyama Kamala Lochana.

Sri Datta Prabhu es el que otorga riqueza así como liberación. Esto es suficiente para adorar sus 'Padukas'. Los 4 Vedas están lamiendo sus 'Padhukas' tomando la forma de cuatro perros. Cuando los Vedas, los cuales pueden alejar toda 'profanación' toma las formas de perros profanadores y están descansando a Sus pies, hombres, Dioses e incluso los 7 sabios no pueden medir la santidad de Sus Padukas!

Anteriormente, en el tiempo del Avatar de 'Vaman', fue un Rishi de nombre 'Vamadeva Maharshi'. Mientras él estaba naciendo, su cabeza una vez salió del útero de la madre; miró alrededor y nuevamente ingresó al útero. Por las oraciones de los Dioses y los Rishis, él nació nuevamente. Fue un Brahma Jnana a lo largo de su vida.

En el nacimiento de Sripada también sucedió algo similar, nació dos veces. Él es un 'Dvija' desde su propio nacimiento. Él es rico con Brahma Jnana. Se manifestó con una forma saludable, continua, eterna, Advaita y sat-chit-ananda. Así en este Avatar él tampoco tuvo 'Gurú'. **Sripada nació el día de Ganesha Chaturdhi en la estrella 'Chitta', con el signo zodiacal de 'Tula' (libra) y en Simha Sagna. En realidad no es la forma combinada de las tres Murthis (Brahma, Vishnu y Shiva) pero un especial 'Tatwam' los trasciende. Para indicar esto, él nació el día de 'Chaturdhi' Tithi (4° día). Él nació en el día del Ganesha Chaturdhi para indicar que tenía el Ganesha Tatwam el cual fue la cabeza de 'Pravrithi' así como 'Nivriti' Ganas. Angaraka (Kuja) es la cabeza de la estrella 'Chitta'. Angaraka es también llamado Mangala Graham. Si este planeta es pecaminoso, el jiva tendrá muchos eventos no auspiciosos. Para destruir todos los eventos [sucesos] no auspiciosos y conceder [otorgar] todos los auspiciosos, él nació en la estrella 'Chitta'. Si Sripada es adorado en la estrella 'Chitta', méritos especiales serán acumulados. Sripada es Dharma Sasta. Para indicar que Él fue Ayyappa Swami, quien fue Hari Hara Atmaja, él nació en el signo zodiacal de 'Tula' (libra – la balanza). Por ser nacido en el Sol (Surya) Simha Lagna, Él estaba indicado que sería el Prabhu (Señor) del universo y un Chakravarthi (Rey de Reyes) quien vino a dar 'darbar'. No hay dharma sutil no conocido por Sripada. Cuando haya un dilema en la 'justicia', el camino recto será visible si algunas personas le oran.**

Desde Datta Prabhu, las trumurthis y desde ellos, los tres millones de Dioses y desde ellos 33 millones de Dioses han venido. Así, si el nombre de Datta es recordado, esto es igual a recordar todos los Dioses y Diosas. Uno debe hacer 'Rishi puja' para la cara de Brahma de Sri Datta, Vishnu Sahasranama y Satyanarasjana Vratham para la cara de Vishnu y Rudra Abhishekam para el rostro de Rudra. Lakshmi está allí sobre el pecho de Vishnu Mukham y Gouri Devi sobre la

mitad izquierda del rostro de Shiva. Todo el poder de los dioses masculinos está presente en la mitad derecha de Sripada.

El Señor Sri Venkateswara, quien se reveló a Sí mismo en Tirupathi sobre las 7 colinas, no es ningún otro que Sripada Srivallabha. 'Ven' significa pecados, 'Kata' significa destrucción. El que destruye los pecados en 'Venkata'. 'Ven' Kaaram es la carta semilla para Amrit (néctar). 'Kata' es la carta semilla para la riqueza. Así Venkateswar da riqueza y destruye todos los pecados. Sri Venkateswara y Sripada Srivallabha no son diferentes."

Yo pregunté, "Señor! Tirumala Das! En los días antiguos los mayores decían que los dharmas de Vanashram deberían ser seguidos. Yo pienso que Sripada Srivallabha estaba diciendo alguna cosa diferente. Por favor aclara mis dudas."

LAS CUALIDADES DE UN BRAHMÍN

Entonces Tirumala Das comenzó diciendo así, "Querido mío! Un Brahmín debe gastar su vida estando inmerso en la búsqueda de Brahman. Solo entonces él es llamado Sat Brahmín (buen Brahmín). Si él deja [abandona] los karmas [las acciones] prescritas para un Brahmín y hace malas prácticas, él no debería ser llamado Brahmín. Si sus malas prácticas sobrepasan los límites, es decir, si mata vacas y como su carne y va con una mujer, podemos entender que allí no hay incluso una marca de 'Brahmanatwa' en él. El brillo del Brahmín desaparece completamente en él por sus excesivas malas prácticas. Las moléculas vivas de su cuerpo también cambian en un número de formas y deviene un 'Chandala'. Es un Brahmín solo por motivo del nombre. Un Kchatriya, con un afilado deseo por 'Brahma Jnana' puede devenir un Brahmín con tapas inexorable. Las moléculas vivas de su cuerpo obtienen las cualidades de un Brahmín. Vishvamitra devino un Brahmín en esa forma. Mientras Saneeswara estaba viajando en el árbol 'raasis' por 7½ años, las moléculas vivas en la persona sufrirían cambios. Las viejas moléculas murieron. Nuevas moléculas serán creadas. Todo este proceso sucede sin que la persona lo note.

Si un Kchatriya deja su 'Kchatrya Dharma' y sigue ocupaciones [actividades} Pacíficas como la agricultura, atendiendo el ganado, etc., y realizando negocios y se encuentra totalmente envuelto en ellos, el Kshatram (con cualidades rajásicas) no estará el él. Su mente, actitud y cuerpo consigue muchos cambios y deviene un 'Vaisya'. Si un Brahmín toma la ocupación 'Kshatra', deviene como Parasurama. En los tiempos anteriores, Dronacharya y Krupacharya, a pesar de ser Brahmines por nacimiento, tomaron el 'Kshatra' Dharma. Kusuma Shresthi, aunque era un 'Vaisya' tomo el 'Kshatra' Dharma. Aunque yo soy un 'Sudra' por nacimiento, obtuve [logré] 'Brahmajnana' por la gracia de Sripada. Una persona nacida como Sudra puede devenir un Vaisya, Kchatriya o un Brahmín por un esfuerzo implacable. Yama Dharma Raja no puede castigar o perdonar a ninguna persona sencilla porque nació en una casta particular. Dependiendo de nuestras auspiciosas o no auspiciosas acciones, los resultados serán concedidos. Yo puedo ser nacido como un Brahmín en la próxima vida, aunque haya nacido como un Sudra en esta. La clasificación de castas fue hecha para ciertas aduanas sociales. Sripada Srivallabha una vez dijo que el rostro de Paramatma indicaba Brahmanatwam, la espalda [hombros] 'Kshatram', los muslos 'Vysyatwam' y los pies 'Sudratwam'. Shankar Bhatt! Tú estás recibiendo hospitalidad en nuestra casa. La comida en nuestra casa es solo para Brahmines.

EL SECRETO DEL KARMA

Esta área y los alrededores están llenas con divinas vibraciones las cuales son auspiciosas y sagradas por el implacable recuerdo de Sripada. Aunque Narasavadhani es un Brahmín por nacimiento, todas las vibraciones físicas, mentales y espirituales en esa casa están contaminadas. Así Sripada no aceptó su hospitalidad por la atmósfera contaminada en esa casa. Este es el secreto en esto.

El sistema de castas estará allí para que los 'jivas' tomen nacimiento de acuerdo a las reglas del 'karma' en el curso de sus transformaciones. Esto es por qué el sistema ha sido creado. **La persona 'Juan', aunque de nacionalidad alemana, fue un buscador de 'Brahma Jnana'. Así en la última fase de este proceso de cambio, tuvo la fortuna de tener un darshan de Sripada en Kuruvapuram y podría conseguir Su gracia.** Narasavadhani, aunque un residente de Peethikapuram, no pudo reconocer a Sripada como encarnación por muchos años. Incluso después de reconocerlo, devino imposible alcanzar Su gracia excepto después de un largo proceso de Sadhana.

Yo pregunté, "Señor! Tú dijiste que las moléculas de vida cambiarían. Entonces, ¿Hay 'Atma' para cada raza? La Devi Parvati dijo ser la hija de la Montaña Himalaya. ¿Cuál es el significado de esto?"

Tirumala das dijo, "Cada clase social tiene un 'atma'. Este es una materia mental. Este es una parte que sale de Sri Datta quien es el 'divino atma'. Este es el gran poder que tiene una directa relación con esta [clase]. La clase social no significa el grupo total de personas nacidas en esa clase como tú piensas. Esa es la personalidad combinada. Los diferentes poderes y cualidades de las personas, estarán fundidas en esa personalidad combinada. **De forma similar cada pueblo tiene su 'atma'. Cada ciudad tiene 'atma'. Cada país tiene 'atma'. La tierra en la cual vivimos también tiene 'atma'. Nosotros la llamamos 'Bhumatha'. Esto significa que el apoyo de la Diosa de la tierra es llamado Bhumatha.** Su 'atma' es un gran poder el cual se separó de Paramatma y tiene conexiones con eso. De forma similar el poder de apoyo del Dios de las Montañas del Himalaya es llamado Himavantha. Su hija es Himavathi. **Cuando nosotros decimos Yama Dharma Raju es el hijo de Surya Bhagawan, quien es el testigo universal para todo, queremos decir ese es un 'atma' divino el cual da juicio dependiendo de las acciones auspiciosas y castigo a los pecadores.**

Todos los seres vivientes son capaces de hacer sus respectivas acciones por la obtención de la energía de Surya Bhagawan. El sol visto en el cielo es diferente. El divino atma el cual soporta ese sol es diferente. Yo te dije que Sripada Srivallabha esconde Su forma a la edad de los treinta. Él se fundirá en cada átomo en los millones y millones de Brahmandas. Puedes preguntar qué se entiende por fundir, cuando él está ya presente en todas partes y es omnipotente. Aunque Él es omnipresente, hay millones y millones de Brahmandas a cierta distancia de la influencia de Su poder. Para facilitar la transformación en ellos, Él los atrae cerca de la influencia de Su poder. En toda esta creación, donde quiera que haya alguna adversidad durante el curso de la transformación, Sri Dattatreya toma un Avatar como este [Sripada Srivallabha]. Un imán atraerá al hierro. Pero cuando el mismo acero está cubierto con impurezas, la atracción se debilitará. Este tipo de Avatar vendrá a dar una nueva dirección al proceso de transformación universal por la remoción de las impurezas en la creación y la atracción de cada átomo hacia Él."

DISCUSIÓN DE LOS PANCH KANYAS

Yo pregunté a Tirumala Das, "Señor! Las personas dicen que Ahalya, Draupadi, Sita, Para, Mandodari tadha pancha kanyaam Pathennityam Maha pataka Nasaname! Esto yo no soy capaz de comprenderlo fácilmente. Por favor explícalo."

Tirumala Das dijo, “Devendra se enamoró de Ahalya. Hizo [urdió] un plan engañosos para conseguirla. Él tomó la forma de un gallo y gritó ‘Kokoroko’. Gouthama pensó que era de madrugada y salió para sus ritos religiosos matinales. Devendra no pudo tocar a Ahalya porque era una mujer casta (pathivratha). Como Devendra estaba teniendo poderes piadosos y por la intensidad de su deseo por Ahalya, una figura de mujer apareció siendo exactamente igual a Ahalya. Las moléculas vivas del cuerpo de la ilusoria Ahalya eran todas hechas solo del intenso poder mental de Devendra. Gauthama vio a Indra acompañado de la ilusoria Ahalya y los maldijo a ambos. La verdadera Ahalya entonces dijo, “Oh! Muni tonto, qué has hecho?” Ahalya estaba a una altura espiritual como la de Gauthama. Por la maldición de Ahalya, Gauthama había perturbado la mente por 12 años y al final devendría saludable después de la adoración a Shiva. El poder mental de Ahalya devino pétreo. Por el toque del polvo de los pies de Srirama, ella fue liberada de la maldición. Así, aprender [saber] que Ahalya fue un alma pura.

El maldecido Devendra nació como los cinco ‘Pandavas’. Aunque allí había cinco formas y cinco mentes, el atma el cual era el soporte de todos ellos, era uno. Esto fue una cosa extraña. Sachi Devi se manifestó en el Yagna Kundam como Draupadi. Ella fue una ‘Ayonija’.

Agni había ocultado a la verdadera Sita en El. Ravana tomó a la ilusoria Sita a Lanka. Cuando Sita entró en Agni, dos Sitas salieron. Así aprender que Sita fue una gran ‘pathivratha’.

En ‘Bha chakra’ hay 12 Rasis (signos del zodiaco) y en ellos hay 27 estrellas. La Diosa soporte de esas 27 estrellas nació como Tara Devi. Cuando estaba en la juventud, Brihashpati quien es el Dios soporte [tutelar] de Guru Graham (Júpiter) la vio, se enamoró y se casó con ella. Un viejo esposo no podía satisfacer a una mujer joven. Esto es contra el dharma. No es indulgente transgredir la promesa hecha en el momento del matrimonio. Siempre que Tara Devi miraba a Brihashpati, ella no tenía la sensación de que era su esposo. Brihashpati tuvo la responsabilidad de hacerle sentir que él era su esposo. Conociendo todos los ‘dharmas’, él actuó contra el dharma. Las moléculas de vida en el cuerpo de Tara Devi se transformaron de muchas maneras de acuerdo a sus sensaciones mentales. Su mente estaba llena con la ‘forma’ de ‘Chandra’ (Luna). Su corazón estaba bajo la influencia de ‘Chandra’. La Tara Devi que fue transformada en esto no era la misma Tara Devi que se casó previamente con Brihashpati. Así la unión de Tara y Chandra no iba contra el dharma. De acuerdo a las reglas de la creación es el ‘dharma’ de Chandra ir alrededor de las 27 estrellas. No es el dharma del Guru Graham. Si el Guru Graham se mueve así, estará contra el dharma. Cualquier cosa que esté contra el dharma, perecerá. Así Tara Devi quien es la Diosa soporte [regente] de las 27 estrellas acompañará a Chandra quien es el Dios Soporte para el Chandra Mandalam. Este es el ‘dharma’. En concordancia con este sutil dharma, Taradevi es una gran ‘**pathivratha**’.

Cuando Bhishma yacía sobre la cama de flechas, él enseñó el Dharma Raja. ‘Cuando algo malo está sucediendo, uno debe tratar de detenerlo si es posible. De otra forma uno debería dejar [abandonar] ese lugar’. Escuchando eso, Draupadi sonrió. Entonces Bhishma dijo, ‘Mientras las ropas de Draupadi estaban siendo removidas, yo guardé silencio. En aquellos días, yo estaba comiendo la carne provista por Duryodhana y otros. Así, mi actitud se estropeó. Esa mala sangre ha fluido fuera de mi cuerpo ahora. Ahora mi naturaleza no tiene impurezas. La verdad ha caído.’

Los jivas toman muchos nacimientos durante el curso de la transformación. En algunos nacimientos, ellos pueden nacer como una mujer y en algunos nacimientos como hombre. Mandodari nació como hombre en una vida. En esa vida, él tuvo tres esposas. Una fue de mente voluble. Una fue cruel y la tercera fue suave. La de mente voluble tomó nacimiento como ‘Vaali’.

La cruel tomó nacimiento como 'Ravana' y la de naturaleza suave nació como Vibheeshana. Todas tres fueron esposas de Mandodari en el 'Kalpa' anterior cuando Mandodari nació como hombre. En el nacimiento presente Mandodari devino la esposa de Vaali y Angadha nació de ellos. Más tarde [después] ella devino la esposa de 'Ravana'. Después de que Ravana fuera asesinado, ella devino la Reina de Vibheeshana. Las moléculas de vida en ella eran diferentes cuando fue la esposa de Vaali, Ravana y Vibheeshana. Así, Mandodari fue también un gran 'pathivratha'."

Yo pregunté, "Señor! Las personas dicen que la mujer debe tener solo un esposo y el hombre debe tener solo una esposa. ¿No es despreciable tener más esposas y más esposos?"

LA TRANSFORMACIÓN DEL KARMA CHAKRA (Ciclo del Karma)

Tirumala Das dijo, "Lo que tú dices es cierto en cada letra. Se dice que si uno acosa a su esposa sin razón, él devendrá un viudo en la infancia en 7 nacimientos. Si un hombre se casa con 4 o 5 mujeres, él nacerá como una mujer en el próximo nacimiento. Aquellas 4 o 5 mujeres, si sus tendencias sexuales no son satisfechas, nacerán como hombre y tendrá relaciones sexuales con ella. Si esto sucede en un nacimiento, eso será tratado [tomado] como promiscuidad. En su lugar, si ese hombre casa a esa chica en diferentes nacimientos, allí no hay pecado [error]. Este es el efecto de Kala Chakra. En este gran 'Chakra' [rueda] muchas cosas extrañas suceden. Si uno es nacido como mujer, ella debe seguir el dharma relacionado con ese nacimiento. Si nace como un hombre, él seguirá su dharma de manera similar. Los pecadores quienes separaron a su esposa y esposo nacerán como de género neutro, quienes no son ni hombres ni mujeres (Napunsakas) y experimentarán una tortura mental, no conociendo lo que es la vida feliz del matrimonio. Comer carne es prohibido. Permítanos asumir que la persona mata a una cabra y la come acompañado con 10 personas, esa cabra sufrirá un inaguantable dolor mientras deja el cuerpo. Esas vibraciones dolorosas permanecen ocultas en el 'vayu mandalam'. Querido mío! En el aire, las vibraciones dolorosas y las placenteras permanecen ocultas. Las vibraciones placenteras son generadas por buenas acciones. Las vibraciones dolorosas son generadas por malas acciones. La cabra muerta pensará que debe matar a esos 10 hombres quienes comieron su carne. Debido a este motivo, la cabra tomará nacimiento como hombre porque ella estaba pensando en el hombre en el momento de la muerte. Esos hombres tomarán nacimiento como cabras. De esta manera, para cada acción, habrá una reacción recíproca en el debido momento. Así, los hombres deben desarrollar el hábito del perdón. Si tales personas ven una cabra, ellos no gustarán de comer su carne. Incluso si esa cabra fue el hombre quien comió su carne en el anterior nacimiento, él debe perdonarlo y hacer 'Prana Dana'. Así el 'Karma Chakra' (el Ciclo del Karma) se detiene.

Los méritos combinados de las personas de Peethikapuram y sus pecados combinados, dan frutos repentinamente y deviene la razón para el nacimiento de Sripada Srivallabha. Personas con méritos Lo reconocen como Sri Datta y obtienen resultados auspiciosos. Los pecadores no Lo reconocen como Sri Datta y obtienen resultados no auspiciosos. Las personas que culpan [censuran] a Sripada Srivallabha mientras adoran a Sri Datta obtendrán 'Rourava Naraka'. Si la cosa no es comprendida, es mejor mantenerse callado. Pero uno no debe censurar esa divina y auspiciosa gran figura. Había personas que dieron 'arathi' para el rostro pero golpearon con las uñas en los pies. Las personas quienes censuran a Datta Avatar obtendrán enfermedades venéreas. Además, Sri Datta incorporó un extraño Yoga Shakti, en su gracioso juego (Leela). **Las personas meritorias recordando el nombre de Sri Datta, obtendrán la satisfacción de todos los deseos sin ningún esfuerzo. Los pecadores [ignorantes] quienes censuran a Sri Vallabha tendrán obstáculos y efectos indeseables en abundancia. La forma de Sripada es Agni. Lo que Él viste es**

‘Agni Vastram’. El sagrado **‘Agni Yoga’** es Su forma. Para describir la grandeza de sus **‘Padukas’**, tomaría yugas. Incluso los Vedas y los Upanishads no son capaces de describir la grandeza de sus **Padukas completamente.** ¿Cuántos Yugas se han completado? ¿Cuántos Kalpas han pasado? ¿Cuántos ciclos de ‘creación, protección y aniquilación [destrucción] han sucedido? Pero Sri Datta es solo Sri Datta. No hay uno igual a Él. De hecho es Sripada Srivallabha. Cada átomo en esta creación testificará esta gran verdad.

REINSTALACIÓN DE SWAYAMBHU DATTA

Un extraño ‘Avadhoota’ llegó a Peethikapuram. Él era un loco buscando ‘Siddha’. Era un extraño Sadhu que daba sus bendiciones a los gritos y con palabrotas. Si elogiaba a alguien, su mérito se perdería. Las personas de Peethikapuram preguntaron a ese Siddha dónde estaba Swayambhu Datta. El Siddha dijo que después de tomar baño en todos los lugares sagrados, estaba ahora en el río Ela. Cuando ellos buscaron en el río Ela, el ídolo fue encontrado. En un momento auspicioso, fue reinstalado por Sarva Mangala Devi Sumathi Maharani y Brahma Teja Sri Appala Raju Sharma. Esto sucedió de acuerdo con el deseo de este Siddha. Sri Bapanarya presidió esta gran función.

LA MANIFESTACIÓN DE VIDYARANYA

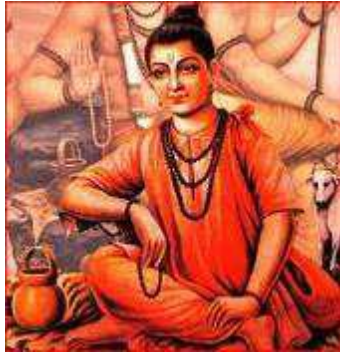
Sobre el día de la reinstalación del ídolo en el templo, Bapanarya invitó a ese Siddha a su casa para Bhiksha (comida). El Siddha estuvo de acuerdo. Él tuvo un darshan de Sripada quien estaba en la casa de sus abuelos. **Un gran afecto desbordó en ese Siddha hacia ese divino niño de dos años de edad.** El niño montado en los hombros de su tío materno Venkavadhanulu y jugando con su ‘sikha’ y haciendo extraños actos de niñez. Observó al Siddha y comenzó a reír. Escuchando esa risa, el Sadhu entró en Samadhi. Cuando volvió a ser consciente, Sripada le dijo, “Madhava! Cuando llegue a los 16 años de edad, Bukkarayudu establecerá la dinastía India en concordancia con tus deseos. Tú estarás con Harihara y Bukkarayudu. Devendrás famosos como Vidyaranya Maharshi. En los siglos por venir, Govinda Deekshitulu nacerá en la casa de tu hermano. Ese Govinda Deekshitulu no es nadie más que tú. Tú devendrás un Maharshi y serás el Primer Ministro de Tanjore.”

Entonces, lágrimas de placer fluyeron de los ojos de ese Siddha. Él tomó a Sripada en sus manos y lo abrazó. Casualmente Sripada tocó los pies del Siddha. Él Siddha dijo, “¿Qué es esta extraña cosa?” Entonces Sripada dijo, “Tú devendrás la cabeza de Sringeri Peetham y devendrás famoso como Vidyaranya. En el linaje de tus discípulos, nacerás como el tercer discípulo con el nombre de Krishna Saraswathi. **Tienes el afecto parecido al de un hijo hacia mí. Así, cuando tome Avatar como Nrusimha Saraswathi, tú como Krishna Saraswathi; me darás sanyasa deeksha.** Kasi Visweswara y Annapoorna Matha son testigos de esto. Tienes que edificar el sanyasa Dharma.

Vajayepa Yajula Madhavacharya, el Rigvedi quien pertenece al linaje de Parasara Gothra con los tres Rishis, Vasishta, Shakti y Parasara ciertamente devendrán famosos como Vidyaranya Maharshi. Querido mío! Mañana te contaré algunos otros incidentes.” Así, Tirumala Das cerró [terminó] ese día de narración.

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 8vo Capítulo

CAPÍTULO 9

KARMAPHALA MEEMAMBA

Ese día era martes, el momento de la salida del sol. Estaba en el canto de Guruhara. Sri Tirumala Das y yo mismo estábamos en la misma habitación en 'Dhyana'. Lentamente la luz del sol entró a la habitación en la forma de rayos. Maravilla de maravillas! Ambos vimos en aquellos rayos de sol la forma de Sripada Srivallabha. Cuando la luz del sol ingresó a nuestra habitación, ambos devinimos conscientes de los alrededores externos. Y fue solo porque la gracia infinita de Parama Prabhu, que nosotros fuimos capaces de ver la más reverenciada, y extremadamente auspiciosa forma de Sripada Srivallabha de 16 años de edad. Esa divina y auspiciosa forma dio darshan por el momento y desapareció.

Pero el 'sanagalu' (un gramo de semillas Bengalíes o Garbanzos) ofrecidos a Sri Prabhu se transformaron en piezas metálicas cuando los rayos del sol cayeron sobre ellos. Fue sorprendente y también doloroso. Si el darshan de Sripada Srivallabha fue un pensamiento de ser el indicador de Su gracia, la transformación de 'sanagalu' en piezas metálicas sería la indicación de Su ira [rabia]. Yo estaba enojado en mi mente.

Sri Tirumala Das dijo, "Querido mío! Shankar Bhatt! Después de tener mi hospitalidad en la tarde, debes comenzar el viaje a Kuruvapuram. El permiso de Sri Datta Prabhu ha llegado. El martes al medio día, Datta Prabhu pide por 'limosnas' en Datta Kshetras. Este es un tiempo auspicioso." Yo dije, "Señor, nosotros estamos gastando el tiempo recordando diariamente a Datta Prabhu y escuchando sus historias. Es doloroso ver que el 'sanagalu' ofrecido a Datta se transformó en piezas metálicas. Por favor remueve mis dudas y bendíceme [hazme bendito]."

Sri Tirumala Das dijo, "Después de algunos siglos, el efecto de Vali se profundiza y las personas devienen ateas. Para remover las dudas y hacer a las personas creyentes, Sri Prabhu muestra gracia sobre los jivas por la acción de extrañas Leelas. Las semillas de las diferentes acciones para establecer el dharma en el futuro, serán sembradas durante el Avatar de Sripada Srivallabha.

En un metal, la fuerza de la vida (Chaitanyam) está en el estado de sueño. En el estado del metal, la vida estará latente. Debido a varias interacciones químicas de los metales, la vida es producida. En la vida, la mente (manas) yace fundida. En la forma de Prana, el Chaitanyam está en el estado de medio sueño [sueño con imágenes]. Tú puedes ver esto en los árboles claramente. Un hombre que toma intoxicantes experimentará este estado. Cuando el expresado Prana Shakti (el poder de Prana), se transforma y desarrolla, comienza trabajando a través de la mente. Este aprende. Tú puedes ver esto en los animales. Un animal, en el estado de completo desarrollo es llamado ser humano. Aquí la mente trabaja con su poder total. En la mente, hay 'atimanas' (mente superconsciente) oculta en esta, la cual está más allá de la mente. Los hombres se transforman en hombres completos a través del Yoga. Él puede tomar el Chaitanyam que yace latente en el 'Muladhara' hasta el 'Sahasrāra' y puede obtener los estados de 'Savikalpa' y 'Nirvikalpa'. Él se identificará a sí mismo unido [fundido] con Sri Gurú, la forma de Paramjyothi. En ese estado, obtiene felicidad indescriptible. Pero se comportará de acuerdo a los deseos de 'Maha Sankalpa'. Así él no tendrá ningún apego hacia las acciones. La forma de ese 'Maha Sankalpa' no puede ser conocida por el pensamiento. Está más allá de nuestra comprensión. Tiene una gran velocidad. El Atimanasam es sólo de Sri Prabhu. **Cada momento, Sri Prabhu recibe millones de oraciones. Cada rezo, si está obligado por el dharma será contestado y Él removerá el problema. Cada deseo**

obligado por el dharma será satisfecho. Si la velocidad de la mente del hombre es equivalente a la de la tortuga, la velocidad de Su 'Atimanasam' será 'Maha Prachandam' más allá de la comprensión de nuestra mente. La velocidad de la luz tampoco será igual a esa de Su 'Atimanasam'. Cualquier pequeña oración hecha por un hombre o cualquier otro ser viviente puede ciertamente alcanzar sus incontables formas de luz. Él es la base de todos los poderes vistos y no vistos. La luz vista en Sus trabajos no es nada comparado con el grupo de rayos viniendo de Su lustroso cuerpo. Es igual a la luz de millones y millones de soles. La luz combinada de los millones y millones de estrellas y planetas en muchos millones de Brahmandas, serán como una pequeña lámpara ante el sol. Querido mío! Esta es la real naturaleza de Sripada Srivallabha. Esa forma, no teniendo cualidades ni forma, teniendo un poder infinito, conocimiento infinito y propagación sin fin, está mostrándose a sí mismo a causa de su infinita gracia sobre la creación como Sripada Srivallabha en la forma de un hombre con gracia, con cualidades y forma. Para comprender esto, el hombre debe devenir [transformarse] en un completo Siddha.

LA DIVINA FORMA DE SRIPADA SRIVALLABHA

La transformación tiene lugar ciertamente en el hombre y la toma dirigiéndola hacia Dios. De forma similar, Dios también condensa Su poderes sin fin y desciende a los planos más bajos. Esto es llamado Avatar (encarnación). Esto es una práctica de yoga la cual sucede inexorablemente. Una vez la verdad está instalada en la creación, esta trabaja [actúa] naturalmente y sin esfuerzo. **Sripada quien es la encarnación de Satya, Jnana y Anantham (La verdad, el conocimiento y la infinitud), es un Avatar divino de la palabra que ha venido con la intención de instalar muchas verdades divinas.** Él es de hecho 'Datta Prabhu'. Entonces yo dije, "Señor! Mientras te escuchaba, estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Yo no estoy capacitado para comprender la forma del Gurú. **No estoy capacitado para conocer cómo escribir Su divina historia de palabra y con qué comentario.** Tú dijiste algo, 'instalando la verdad'. Yo he escuchado sobre instalación de las deidades pero no instalación de la verdad. Por favor ten piedad de mí y explica." Tirumala Das dijo, "Señor! Shankar Bhatt! **Tú has sido escogido para escribir la divina historia de Sripada. Tú escribe las experiencias de los devotos de Sripada, te los encuentras y las cosas que ellos dicen. Tus comentarios son innecesarios. Él mismo escribirá Su historia con tu mano. Es inútil pensar más allá de eso.**

"El hombre toma diferentes tipos de cosas como alimento. Ellos consiguen ser digeridos y le dan energía. En este proceso, no hay esfuerzo por parte del hombre. El hombre tiene que ganar su comida y comer. Esta es su responsabilidad. **Después de haber comido, es el deber del cuerpo saludable digerirlo y dar energía. Esto significa, que es tu deber ganar el alimento. Entonces es el deber de tu cuerpo digerirlo y dar energía. Como el hombre tiene una mente, él está disfrutando de más libertad. Asi hay una chance [oportunidad] de que él pueda hacer lo correcto o errado. Pero para el cuerpo esa libertad no está allí. Tiene que digerir la comida consumida y dar energía. Es un proceso natural el cual sucede sin ningún esfuerzo, si le gusta o no a la persona que lo consume. Eso significa que el deber del cuerpo ha sido decidido. La 'verdad' relacionada a esto está 'instalada'. El trabajo hecho por la 'verdad' sucederá sin ningún esfuerzo e independientemente de nuestro deseo. Las cosas que suceden en la naturaleza o creación, sucederán basados en la verdad.** El ascenso y puesta del sol, los ciclos de las estaciones, los momentos de los planetas y estrellas suceden de acuerdo a esto. Esta es una regla que no puede ser transgredida. Eso significa, que no se les dio libertad para suceder de una forma diferente. El Prabhu, quien es omnipresente, teniendo la amabilidad [bondad – Benevolencia] hacia los seres

vivientes en Su creación, hará las reglas hechas por Él fáciles hasta cierto punto. En Kritya Yuga todo era alcanzado con la simple voluntad. En Tetra Yuga, las cosas eran alcanzadas haciendo Yajnas y Yagas. En el Dwapara Yuga, las cosas fueron alcanzadas por el uso de ‘mantras’ y ‘astras’. En el Kali Yuga, el ‘Tantra Sastra’ tiene importancia. En este Yuga, las cosas serán alcanzadas con ‘Yantras’. Dependiendo del Dharma del Yuga, las cosas han sido hechas fáciles. Como los poderes del hombre e ideas han menguado, los caminos fáciles han sido decididos.

Por el Dhyana inexorable sobre Sripada uno obtiene Su darshan.

Las personas que hacen ‘smarana’ de Sripada Srivallabha por tres días y noches inexorablemente, tendrán el darshan de Sripada Srivallabha, quien viene con un cuerpo para hacerlos benditos. **Si un hombre sigue un lakh de formas de caer, Dios hará que siga 10 lakh de formas para levantarlos. Sripada gobernará esta creación a través de sus parciales manifestaciones (amasa Avatares), Siddhas, Yoguis, Avadhutas y Maha Siddhas.”**

“Hay una pequeña duda en tu mente si Sripada es en efecto el mismo Datta de Yugas anteriores. Solo para remover esa duda, Sripada cambió el ‘sanagalu’ ofrecido como naivedya en pedazos de metal. Anasuya Matha cambió el ‘sanagalu’ metálico en ‘sanagalu’ comible. Él hizo esto para recordarte que Él fue el mismo Datta. Hay un significado más secreto que esto. En tu horóscopo, Gurudu es un estado enfermo. Guru Graham (planeta) tiene conexión con ‘sanagalu’. Los efectos nocivos del planeta Guru sobre ti están en forma de semilla. Sripada te indicó esto, Él los cambió en piezas metálicas así que ellos no pueden crecer y dañarte. No hay aspectos en esta creación que no se encuentre bajo la supervisión [visión – escrutinio] de Sripada. Las personas teniendo el conocimiento de que la verdad ha sido establecida, pueden dejar este mundo pero allí no hay daño. Cuando la persona adecuada viene a la tierra, el ‘Jnanam’ vendrá [llegará] a ellos. Los poderes divinos, no habiendo muerto y los Avatares Purushas, todos pertenecen a aquellos quienes no perecen (Avinasa Tatwam). Los hombres pertenecen al Tatwam perecible (Vinasa Tatwam). No hay regla para decir que el Jnanam (conocimiento), Stithi (presencia), Shakti (poder) y Gathi (curso) de Avinasa Tatwam será como esto o aquello. Tiene libertad (Sweccha Tatwam). Esto es saludable. Esta completa en todos los aspectos. Esta es la más antigua y más moderna también. **La acción no sucede sin una razón. Solo un Tatwam es la causa para todas las acciones y razones. Eso está más allá de todo. El Datta Prabhu para el primer tiempo en Kali Yuga se manifestó como Sripada Srivallabha con Sus completas ‘Kalas’ (atributos) solo en este Peethikapuram. Es imposible incluso para Adishesha teniendo miles de cabezas describir a Sripada Srivallabha.**

Querido mío! Sripada Srivallabha a menudo dice que Él vendrá como ‘Nrusimha Saraswathi’ Hiranya Kasyapa obtuvo bendiciones extremadamente maravillosas. Parecería que fuera imposible darle muerte. Incluso entonces, sin transgredir las bendiciones dadas, el Avatar Nrusimha viene y da muerte a Hiranya Kasyapa de una manera inesperada. Salvó a Prahladha quien fue Su gran devoto. Prahladha dijo que Swami incluso estaba allí en el pilar. Swami se manifestó desde el pilar. **En el Kali Yuga, las dudas, si Dios está allí o no serán muchas. Datta Prabhu se manifestó para destruir el ego del Kali Yuga, Hiranya Kasyapa y para proteger a los devotos como Prahladha. La especialidad del Avatar Narasimha fue probar la presencia de Dios. El Avatar de Datta Sripada Srivallabha y Sri Nrusimha Saraswati han venido con dos propósitos principales; la destrucción del ego de las personas que ridiculizan a Dios y para proteger a los devotos como los párpados protegen a los ojos. No hay nada que Sripada no pueda hacer.”**

Mientras Tirumala Das estaba diciéndole esto, una duda surgió en mi mente. “Yo estoy escribiendo el ‘Sripada Srivallabha Charitamrutham’ sobre hojas de palma. ¿Qué medio usará la gente en el futuro para escribirlo? Actualmente las cosas ocurren en Salivahana saka. Se dice que en el futuro, el calendario cristiano estará en boga. ¿En realidad cuándo el ‘Niryanam’ de Sri Krishna tuvo lugar? ¿Cuándo el Kali Yuga dio inicio? Yo creería que Sripada Srivallabha es un Avatar de Datta si Él entrega la información anterior de acuerdo al calendario que estará en boga en el futuro y la manera en que será usado por ellos en ese tiempo.” Sin expresar esas dudas en mi mente a Tirumala Das, yo estaba mirando el ‘sanagalu’ metálico sonriendo y pretendiendo estar escuchando lo que él estaba diciendo.

Mientras tanto la voz de Tirumala Das se atragantó. Era incapaz de hablar, yo escuché un sonido inaguantable. Después de escuchar el sonido, no pude escuchar nada más y devine totalmente sordo.

Oh! En un momento, devine sordo y Tirumala Das devino mudo. Mientras Tirumala Das estaba tratando de decir algo, ninguna palabra salía de su boca. Incluso si yo trataba de escuchar, era incapaz de escuchar incluso un pequeño sonido. Entonces pensé en mi mente. ‘Tengo una duda la cual no debería haberseme ocurrido. Como resultado, devine sordo. ¿Podrá ser una sordera permanente? Oh! Dios mío! ¿Qué haré ahora?’

EL SANAGALU OFRECIDO A SRIPADA SE TRANSFORMA EN PEDAZOS DE METAL, CONSIGUE ORGANIZARSE EN LETRAS ‘SRIPADA RAJAM SHARANAM PRAPADYE’

Mientras tanto, el ‘Sanagalu’ el cual se transformó en piezas metálicas consiguen organizarse ellos mismos en letras como ‘Sripada Rajam Sharanam Prapadye.’ Sobre esto, un pequeño papel blanco apareció. Como miramos, este comenzó a agrandarse. Se transformó en la figura de un rectángulo. Era más delgado que una hoja de palmera. Era suave al tacto. Las letras coloreadas de negro estaban siendo escritas sobre eso de una manera extremadamente hermosa. Ellas fueron escritas en Telugu como sigue: – **El Niryanam de Sri Krishna (final del Avatar) sucederá el 18 de febrero del año 3.102 A.C., en la noche a las 2 horas, 27 minutos y 30 segundos. Ese fue el año ‘pramadi’ el primer día (padyami) de la primera mitad del mes de ‘Chaitra’, viernes, estrella Aswini. Después del Niryanam de Krishna, ‘Kali’ entró.**

Yo estaba sudando. Toda el agua de mi cuerpo salió en la forma de sudor. Mi cuerpo estaba temblando. Confirmé que Sripada estaba aquí de incógnito. Pensé, ‘Qué! Mi mala suerte. Es solo un sueño que yo alcanzaré Kuruvapuram. Podrá no ser una sorpresa si Sripada toma el Avatar de Nrusimha y me asesina. Qué puedo hacer si Sripada le ordena a Tirumala Das a golpearme y lavarme como lo hace con las ropas. Si Prabhu lo ordena, Tirumala Das definitivamente me golpeará sobre la piedra, me lavará y colgará para secar. Algunos Gurús reclaman [reivindican] ellos mismos de ser ‘Atma Jnanis’, comúnmente enseñan ciertas cosas relacionadas a Brahma Jnana a sus discípulos y oran con el propósito de obtener dinero a cambio. De forma similar el discípulo desarrolla ego como él ha sido bendecido [alabado] por un Gurú particular. Tales Gurús y discípulos son ineficientes. **Es un juego de entretenimiento que Tirumala Das nacido en una casta de lavadores esté enseñándome Brahma Jnana a mí, nacido en una casta Brahmín.** Las personas alrededor está ocupadas en su profesión relacionada a lavar ropas y no pueden discutir tales temas difíciles e incluso no pueden entenderlos. Cualquiera que sea, solo Sripada Srivallabha es mi refugio.”

Miré a Tirumala Das. Su rostro estaba pacífico y estaba brillando con divino fulgor. Yo sentí que Tirumala Das era un Brahmín y yo era un rajaka con una mente manchada.

Las piezas metálicas lentamente volvieron a su forma original como 'sanagalu'. Tirumala Das dijo, "De acuerdo con las ordenes de Sripada, después de dejar este cuerpo, tengo que estar en 'Hiranya Loka' por algún tiempo y naceré nuevamente en Maratha Desam."

Yo dije, "Señor, Sripada te ordenó tomar otro nacimiento después de dejar este cuerpo? Por favor cuéntame esa historia y hazme bendito [bendíceme]."

Tirumala Das dijo, "Una vez, yo tomé las ropas lavadas de la casa del abuelo de Sripada. **Sumathi Maharani la tía materna de Sridharavadhanulu ha mantenido a Sripada sobre sus hombros y jugando con él. Él estaba cantando 'Datta Digambara! Datta Digambara! Datta Digambara Avadhoota!' Entonces Sripada era un niño de 2 años. Estaba gritando y jugando sobre los hombros de Sridhara Avadhanulu. Esa visión fue muy agradable a mis ojos. Yo dije, 'Sripada Vallabha Digambara!' Sridharavadhanulu me miró. Sripada dijo, 'Nrusimha Saraswathi Datta Digambara!' Así Sripada enseñó en su propio estilo que Él fue de hecho nacido como Datta Prabhu anteriormente, Él estaba ahora sobre la pantalla con el nombre de Sripada Srivallabha y, después de ir detrás de la pantalla, volvería después como Nrusimha Saraswathi.**"

SAMARDHA SADGURU MISMO VIENE COMO SAI BABA DE SHIRDI

Sripada dijo, "Gran Padre! Decidí tomar Avatar como Nrusimha Saraswathi en tierra Maratha. Le estoy diciendo a Tirumala Das de también venir a tierra Maratha." Sridharavadhanulu no pudo decir nada. Yo dije, "Donde quiera que yo esté, en cualquier forma y en cualquier nacimiento tú estás, es tu deber cuidarme con gracia. Yo tengo una conexión especial en tu forma de Balakrishna." Sripada dijo, "Tirumala Das! Tú nacerás en tierra Marathi en la casta Rajaka con el nombre de 'Godje Maharaj'. Tú devendrás sagrado en el servicio de la gente pobre en peligro [en apuros]. Mi Samardha Sadgurú Avatar vendrá en Dheesila Nagaram como 'Saibaba' en indumentaria musulmana. Tú ciertamente recibirás mi gracia a través del Samardha Sadgurú Avatar. Como tú eres afecto a mi forma de Balakrishna, estarás cantando 'Gopala! Gopala! Devaki Nandana! Gopala!' Yo te daré darshan en el ojo de tu mente siempre. Después de dejar tu cuerpo, estarás en el Loka Hiranya por algún tiempo y después beneficiarás a las personas como Gadge Maharaj. Esta es mi bendición a ti y mi garantía." Así Él me bendijo.

'Sridharavadhanulu volvió al estado ordinario después de un tiempo. Todo fue confuso para él. Mientras tanto Sumathi Maharani lo llamó su tía materna. Como él fue completamente cubierto con 'Maya', de nuevo pensó en Sripada como un niño ordinario.'

Yo dije, "Señor! Yo tengo una duda. Sri Krishna dijo en el Bhagavad Gita que los frutos del karma no son evitables. ¿Cómo hace Sripada para destruir el 'karma' sin transgredir las reglas del karma?"

EL FRUTO DE LA DONACIÓN A SATGURUS, SATPURUSHAS Y YOGUIS

Tirumala Das dijo, "Seri Krishna dijo que los frutos del karma han de ser experimentados. Pero Él no dijo que ellos debían ser experimentados solo en el estado de vigilia. Ellos pueden ser experimentados en el estado de 'sueño' también. **El karma, el cual debe ser experimentado físicamente por 10 años, puede ser experimentado como tortura mental o dolores mentales en**

sueños por algunas horas y puede ser liberado de los karmas. El karma pecaminoso también puede ser destruido por el servicio a los Satpurushas, los Yoguis y dando donaciones y ofrecimientos a los Dioses. Las deidades de los Dioses son formas sagradas. Por el ofrecimiento a ellos, nuestros pecados consiguen transferirlos a ellos y sus méritos vendrán a nosotros. Por la donación [donando] y haciendo servicio [karma Yoga] a personas meritorias también, tales transferencias tienen lugar. Sadgurú toma servicio de los discípulos y a través de este servicio, toma sus pecados y transfiere sus frutos de tapas a ellos. El fruto del pecado [error – ignorancia] tiene que ser llevado por alguien u otro. Pero, como las deidades de los Dioses y Diosas, y los ‘Avataras Purushas’ son formas de Agni y la Luz, ellos serán capaces de quemar los pecados que toman de sus devotos. Incluso cuando nosotros ofrecemos hojas, frutos y flores, etc., ellos serán transferidos de nuestros pecados y sus méritos recíprocamente. Si la intensidad de nuestra oración, devoción y entrega es mayor, la transferencia será también a gran escala. A veces Sripada también transfiere los pecados de sus devotos a materiales sin vida como piedras. Rompiendo estas piedras y de diferentes y extrañas maneras también él destruirá los frutos del karma. Te daré un ejemplo de esto, escucha cuidadosamente.

Desde el tiempo del nacimiento, acostumbraban a tener problemas con la leche de la alimentación de Sripada. Sumathi Maharani no tuvo suficiente leche fluyendo para su hijo. Había una vaca en su casa. Hubo la necesidad de un poco de leche para ofrecerla a ‘Kalagni Shaman Datta’, a quienes ellos adoraban en su casa. Esta vaca acostumbraba a dar solo una pequeña cantidad diariamente, pero esta leche la daba normalmente a su ternero. Este fue un comportamiento extraño.

Sripada algunas veces acostumbraba a entrar al cuarto de puja secretamente y beber la pequeña cantidad de leche allí guardada, incluso antes de que fuera ofrecida a Kalagni Shaman Datta. En tales días, Sri Appala Raju Sharma solía ofrecer una pieza de azúcar de palmera como ‘Naivedya’ y estar sin comida todo el día; porque el esposo no comía nada, Sumathi Maharani tampoco comía ese día. Después de ‘Naivedya’, Sripada únicamente solía tomar esa leche. Los padres se estaban sintiendo tristeza por no ser capaces de dar suficiente cantidad de leche al divino niño en su casa. Venkatappaiah Shresthi y Narasimha Varma trataron muchas veces de dar una vaca la cual diera leche en abundancia a Sri Appala Raju Sharma. Pero sus intentos fueron en vano. Appala Raju Sharma nunca aceptaría ninguna donación. Esta fue una firme decisión. Él sentía que aceptando la donación, uno adquiriría pecados. Porque él era un Pandit Védico, acostumbraba a aceptar el ‘sambavana’ ofrecido en las Asambleas Védicas. Sus ingresos sobre ‘pourohityam’ también serían muy pocos. Él acostumbraba ir a las casas de Narasimha Varma y Venkatappaiah Shresthi solo para ‘pourohityam’. Si ellos trataban de darle más dinero que lo que era usualmente ofrecido en tales ocasiones, se enojaría. Appala Raju Sharma no tomaba nada de su suegro Satya Risheeswara. El cumpleaños de Sumathi Maharani fue un día de luna llena en el mes de Karthik. En ese día él solo acostumbraba a tomar alimento en la casa de Bapanarya. En su cumpleaños también, es decir, el tercer día de la primera mitad del mes de Vaisakha también acostumbraba a cenar en la casa de su suegro. Luego, el día del cumpleaños de Sripada también, es decir, el día del Ganesha Chaturdhi, él comía en la casa de Bapanarya.

Pensando en la situación de la casa, Sumathi Maharani le dijo un día a su esposo, “Nadha! Mis padres son personas adineradas. Por otra parte, ellos tienen samskāras Védicos y siguen sus austeridades. Yo no veo nada malo en aceptar una vaca de mis padres Malladi. Nosotros somos incapaces de dar suficiente leche para llenar el estómago de Sripada. Te ruego pienses fríamente sobre este tema!” Appala Raju Sharma dijo, “Soubhagyavathi! Lo que dices es cierto. Satya Risheeswara es sin pecado [puro], así no hay nada errado en aceptar una vaca de él. Pero es muy

importante tener el asentimiento [la aceptación] en concordancia con los Dharma Sastras. Mucha gran gente ha indicado que Sripada es la encarnación de Datta. Muchas cosas sorprendentes han sucedido desde antes del nacimiento de Sripada hasta ahora. Si este es el nuevo Avatar de Datta, nuestra vaca podrá ella misma dar leche en abundancia o Él puede ver que tú tienes suficiente leche. Además, nuestro hijo mayor Sridhara Raju Sharma es ciego y el segundo hijo es lisiado. Sripada podría haberlos liberado de sus incapacidades físicas. Tú, discute este tema con tu padre o pregunta a Sripada mismo. No es propio de Dios colocarme en problemas de romper mis principios.”

Sumathi Maharani le llevó a su padre la noticia. Bapanarya sonrió y dijo, “Querida mía! Todo esto es una Leela de Sripada. Sripada es adepto no solo a resolver problemas sino que también está creando problemas. Yo he notado con ‘visión yóguica’ que Sripada es Datta Mismo. Nosotros tenemos abundancia de vacas en nuestra casa. Es agradable para mí dar una vaca. También es un gran placer para mí. Datta Prabhu es muy aficionado a la leche de vaca. Como fue dicho por tu esposo, el asentimiento del ‘Dharma Sastra’ es esencial. Oh! ¿Qué es esta adversidad del destino? Hay muchos yernos que tratan de sacar beneficios materiales de sus suegros. Pero mi yerno es igual a Agni. Seremos tontos si tratamos de perturbar sus principios. Tu esposo no aceptará la vaca a menos que consiga el claro asentimiento de los ‘Pancha Bhutas’. Si Sripada libera a sus hermanos mayores de sus defectos físicos, Su deuda de apego con tu familia se rompe. Una vez aliviado de la deuda, Datta no permanecerá como un niño en tu casa. Él deviene un ‘Jagat Guru’ y sale a elevar al mundo. Así, no preguntes a Sripada incluso ni por error de remover las discapacidades de Sus hermanos. Todas las cosas están bajo el control del ‘tiempo’. El tiempo está bajo el control de Sripada. Si Sripada lo desea, tú ciertamente tendrás leche suficiente. Pero la deuda de apego entre tú y Sripada se romperá. Liberado de esta deuda, este Datta Prabhu no se limitará a Si mismo a tu casa, pero huirá para desarrollar el rol de ‘Viswaguru’. Si son los deseos de Sripada, la vaca en tu casa puede dar suficiente leche dejando su extraño comportamiento. Entonces allí no habrá ningún problema del todo. Así tengamos alguna paciencia. Este difícil problema creado por Datta será resuelto solo por Datta.”

Entonces Shankar Bhatt preguntó, “Señor! ¿Cuál es la razón por la cual los dos hermanos de Sripada nacieron con discapacidades físicas? ¿Son algunas faltas en el ‘karma’ relacionadas con su familia?”

Tirumala Das dijo, **“Querido mío! Sri Dattatreya se manifestó en los rituales de la tarde (oscuridad). Sripada se manifestó en los rituales matinales (amanecer). Sri Nrusimha Avatar llegará al mediodía en ‘Abhijit’ Lagna. Las Leelas de Datta son profundas.** Después de la Sandhya [rituales] de la noche, la oscuridad prevalecerá. Los jivas estarán en el estado de sueño. Así Dattavataram toma la completa responsabilidad del proceso de transformación en el ‘Yoga Sadhana’ y hace ir a los jivas dentro de la Dicha [Bienaventuranza] del sueño. Estaba todo en oscuridad para los ‘jivas’ no conociendo en qué dirección ir [qué camino seguir], qué hacer y en cuál dirección de transformación deben moverse. **La presentación especial de Datta Avatharam es para alcanzar la transformación sin que los jivas lo noten. Sin colocar ningún esfuerzo o con un pequeño esfuerzo, los jivas viajan hacia la transformación en las grandes profundidades de su propia consciencia (chaitanyam).** Esto no está limitado solo para Bhumandalam.

La llegada de Sripada sucedió al amanecer. Al alba los poderes de Surya Bhagavan (el Sol) brotaron al tiempo y santificaron a los jivas. Su ‘Atma’ es la representación de Surya. Esto indica que los diferentes poderes en los jivas despertarán y danzará en diferentes planos y se transformarán en

diversidad infinita. Al mediodía el Sol tiene la forma de una fuerza terrible (muy caliente). El objetivo del Avatar Nrusimha Saraswathi es despertar los jivas por la dispersión de todos sus poderes en plenitud. Todas estas cosas están relacionadas con que Su consciencia se propague sobre todo el universo.

‘Kala Rathri’ pasó entre el Avatar Datta y el Avatar Sripada Srivallabha. Esto fue la forma pura de la gran oscuridad. Indicando esta oscuridad, el hermano mayor de Sripada nació ciego. Después de que la noche pasó, la situación estaba llena de dudas, no creer en Dios, malos argumentos e interpretaciones distorsionadas. Indicando esta situación, el segundo hermano mayor de Sripada nació con cojera. **Cualquier jiva puede obtener la gracia de Sripada Srivallabha sólo después de dejar la oscuridad de Tamas y superando las ondas mentales de los malos argumentos, dudas e interpretaciones distorsionadas.** Esta es la cosa secreta en esto. Esta es la cosa relacionada con la transformación de los jivas.

Había algunas faltas de karma también relacionadas con la familia. Aunque Appala Raju Sharma pertenecía a los Brahmines Vaidik de Velatani Mandalam, su familia tenía la autoridad sobre la aldea. El abuelo paterno de Sripada era el funcionario para la aldea Ayinavalli. En su familia, el puesto de la cabeza de la aldea iría al hijo mayor. El nombre del abuelo de Sripada era Sridhara Ramaraja Sharma. Era la tradición el tener ‘Raju’ al final de su nombre entre los Brahmines quienes tenían la autoridad sobre la aldea. ‘Sharma’ indica la casta Brahmín. Las personas de la aldea tenían que pagar impuestos al Jamindar si había una buena cosecha o no. Era la responsabilidad del funcionario del pueblo forzar la recolección de los impuestos.

Así Sridhara Ramaraju Sharma tenía que recoger los impuestos según las ordenes de Jamindar incluso con métodos crueles le gustara o no. Era este su deber y también su dharma. Incluso entonces, a los ojos de Dios, esto era un pecado. El hijo mayor de Appala Raju Sharma consiguió la autoridad sobre la aldea. Como resultado de los pecaminosos actos del abuelo, el hermano mayor de Sripada Sridhara Raju Sharma y su siguiente hermano Rama Raju Sharma nacieron con discapacidades físicas. **Aunque Sripada era de hecho Datta Avatar, él también tuvo que soportar el resultado de pequeños actos pecaminosos de su abuelo. Esta fue la razón por la que él tuvo el problema de no tener suficiente leche para tomar. Viswa Prabhu aplica las reglas que hizo para Sí Mismo también. Aunque Él vino como Avatar, también sufrió el resultado del karma para poner un ejemplo.**

Sri Pynda Venkatappaiah Shresthi y Sri Vatsavai Narasimha Varma acostumbraban a tratar a Sripada como su propio nieto. Así ellos pensaron largo y tendido cómo superar el problema de la leche de Sripada.

Varma llamó a Sri Shresthi y dijo, “Señor, tienes que encontrar una solución apropiada para esto.” Sri Narasimha Varma tenía algunas vacas, descendientes de la famosa vaca ‘Gayatri’. Entre ellas, Shresthi compró una con todas las cualidades auspiciosas de Varma. El dinero generado por la venta de la vaca fue mantenido a un lado seguro por Varma. Mientras tanto, Appala Raju Sharma vino a la casa de Varma para ‘pourohityam’ (desarrollar una ceremonia). Varma entregó el dinero obtenido por la venta de la vaca a él. Ese dinero era mucho más que el dinero que normalmente se daba como ‘sambhavana’ por desarrollar ceremonias. Appala Raju Sharma, tomó solo la cantidad normal que merecía y rechazó el resto del dinero. Varma tampoco estuvo de acuerdo en tomar de vuelta el dinero remanente, Él dijo que no tomaría de vuelta el dinero dado como donación como que él nació en una buena familia Kchatriya. Esta pelea llegó a Sri Bapanarya. La Brahmana

Parishat fue convocada. En la asamblea, Bapanarya anunció. Si cualquiera estaba dispuesto a tomar este dinero rechazado por Appala Raju Sharma, podía tomarlo. Muchos Brahmines comenzaron a competir unos con otros para obtener ese dinero. Todo esto fue una cosa extraña.

Entonces un Brahmin joven de nombre Papaiah Shastri dijo, “Sripada no nació con poderes divinos. Si él es un Dios, ¿por qué esta extraña situación? Si él es Datta, ¿por qué él no salvaría a sus hermanos de sus incapacidades físicas? Las cosas que han sucedido son totalmente accidentales. Es un gran pecado el hacer estallar cosas fuera de proporción.

Yo soy un devoto de Datta, yo también tengo ‘Swetharka Raksha’ del Gurú. Cada día estoy haciendo mucho ‘japa’. No puedo obtener mancha incluso si tomo una donación. Este dinero puede ser dado a mí como que yo soy la persona adecuada.” El Brahmin Parishat ha dado este dinero a él. Este dinero es suficiente para comprar una buena vaca. Después que la asamblea terminara, Papaiah Shastri se fue a casa con orgullo de éxito. Su tía materna estaba en su casa. Ambos hablaron por algún tiempo. Papaiah preguntó a su tía de tomar alimento e irse. Ella contestó que él tomaría alimento solo una vez al año y ahora no era posible tomar alimento en la casa de su sobrino. Ella rápidamente dejó ese lugar.

Después que su tía se fue, Papaiah se sentó pensativo. Su esposa vino y le dijo, “Swami! Tu tía, quien solo vino y se fue parecía [lucía] exactamente igual a la que murió el año pasado. Papaiah estaba sorprendido. Él pensó, ‘Yo tengo solo una tía materna. Ella murió el año pasado. Entonces, ¿quién es esta tía? Mi mente estaba enredada en la ilusión. Aunque yo tenía algunas personas quienes eran como mis tíos, ninguno de ellos se parecía a ella tanto. ¿Habré visto el ‘Atma Preta’ de la tía? Su corazón comenzó a latir rápidamente. Yo no tengo conexión con ‘Preta, Buthas, pisachas, siquiera ‘mantra’ o ‘Tantra’. ¿Estoy cayendo en desaprobación de Sri Datta, a quien he estado adorando? ¿Estoy ahora entrando en un mal período? La tía dijo mientras se iba, ‘Yo espero que se reúna conmigo pronto’. Estas palabras estaban causando dolor en muchas formas. Él tuvo la duda de que moriría pronto y se reuniría con su tía en otros lokas. Su corazón devino pesado. Comenzó a cantar, ‘Om Dram Dattatreya Namaha’. No pudo hacer japa ese día con mente concentrada. Fue a tener darshan de Swayambhu Datta en el templo de Kukkuteswara. Se sentó en dhyana pensando en Datta. En dhyana, Datta fue visto sin cabeza. Su mente estaba tambaleándose también para hacer japa. Mientras el sacerdote estaba dando ‘prasad’, él sintió como si estuviera dando ‘prasad’ después de mojarlo en un vaso de veneno. El sacerdote estaba diciendo algo con una sonrisa. Papaiah estaba escuchando ‘Toma el prasad y muere rápidamente’. Cuando Papaiah llegó a casa, no pudo ver el kumkum sobre la frente de su esposa. Regañó a su esposa porque ella tomó el kumkum incluso aunque estaba viva. Fue extraño para ella ver a su marido regañándola así cuando ella tuvo un gran kumkum, del tamaño de una moneda de una rupia, sobre su frente. Se propagaron rumores rápidamente de que Papaiah había perdido su equilibrio mental. En Peethikapuram, los rumores y las críticas estaban en su apogeo. A Papaiah le estaban dando tratamiento mental y tratamiento para la posesión por espíritus. Él estaba diciendo que no tenía locura y lo que sea que estaba diciendo era toda la verdad. Las personas hablaron entre ellas mismas que incluso un hombre loco algunas veces hablaba con razón. La esposa de Papaiah tuvo una buena idea. Ella pensó que todo se dio porque su esposo regañó a Sripada. Ella pensó que era mejor rendirse a Sripada quien vino con un cuerpo y lo iluminaría con sus divinas manifestaciones más bien que adorando las deidades hechas de piedra.

Ella fue a casa de Sripada. Lo levantó y lo besó. Cuando nadie estaba a su alrededor, ella le expresó su situación. Sripada dijo, ‘Tiita! Todo esto puede calmarse con un ajuste menor. Yo te estoy

diciendo esto a ti porque tú eres como mi Madre. Sin hacer retraso alguno, construye tú una nueva casa. Cuando tu tía tú y entren a la nueva casa, con vastu puja, todo se asentará.

Sin decir nada más Sripada le ordenó a ella a hacer esto, ella explicó a las personas que tenía todos esos problemas porque estaba viviendo en una casa alquilada y así debería construir una nueva casa para sí misma. Ella los convenció. Algunos dieron a Papaiah un pozo en ruinas como 'donación'. Ellos inmediatamente obtuvieron esto aumentado. Todo el dinero obtenido fue agotado y el oro y otras cosas fueron vendidas para construir la casa. También tomaron algunos préstamos. Trajeron piedras de una colina cercana, las partieron en piezas y las usaron en la construcción de la casa. Después que ellos entraron a la nueva casa, Papaiah devino saludable.

Querido mío! Shankar Bhatt! **Papaiah estaba pasando a través de 'Mrityudasa' (impidiendo la muerte). Sripada lo salvó de morir a una temprana edad. Él destruyó el karma de Papaiah haciéndolo sufrir de tortura mental, insultos y gastos de dinero. No solo eso, el mal karma de Papaiah fue atraído dentro de las grandes piedras rompiéndolas, así el karma fue destruido.** Los caminos usados por los Siddhas y Avadhutas para aniquilar karmas son muy extraños. Sripada le dijo a Papaiah después que se repuso. 'Tú eres una persona tonta. No tienes mente. Tú eres un infortunado compañero quien no puede reconocer a la deidad, a la cual tú adoras con entusiasmo cuando Él viene en una forma humana. Creías que el ídolo de piedra era tu único salvador. Yo soy el Datta quien atrae los frutos de todos tus actos pecaminosos dentro de las piedras y rompiéndolas en pequeños pedazos destruyo tu karma. Así yo también te concedo una nueva casa. Si tú mantienes la creencia en este Datta en forma humana, yo atraeré todos tus 'samskāras' (tendencias) dentro de mi cuerpo y los destruiré y te protegeré. Los frutos que son concedidos por Dios, dependen de los pensamientos de Sus devotos.'

Después de esta Leela, Papaiah reconoció a Sripada Srivallabha como un Avatar de Datta.

El problema de la leche de Sripada era doloroso para Sri Shresthi y Sri Varma. Ellos fueron a donde Sri Satya Risheeswara y le preguntaron, "Oh! Rajarshi! Como Janaka Maharaj, eres un Brahmajnana y siempre permaneces fundido [unido] en Brahman a pesar de estar en el mundo. Nosotros tenemos una pequeña solicitud. Tú tienes que dar tu aceptación." Bapanarya dijo, "Sin decir la solicitud, ¿cómo puedo yo aceptar? Sin dudar, dime cual es el tema. Si este está dentro de los límites del dharma, ciertamente daré mi aceptación." Entonces Shresthi dijo, "Yo compré una vaca teniendo rasgos auspiciosos, una descendiente de Gayatri de Sri Varma. Estoy pensando en entregarla a Sri Appala Raju Sharma quien es nuestro 'pourohityam'. Si la leche de esa vaca es usada para Sripada, nosotros no queremos nada más."

Después de escuchar las palabras de Shresthi, Bapanarya dijo, "Ok! Ok! Trae esa 'gomatha' (vaca) a nuestra casa. Trataremos de dársela a Appalaraju. La presencia de la Gomatha con cualidades auspiciosas en la casa de Appala Raju será buena para ambos, para el donante y el donador.

Gomatha fue traída a la casa de Bapanarya. Appala Raju Sharma rehusó tomarla como donación. Hay un lugar llamado 'Satopatha' en los Himalayas. Dharma Raja y otros iniciaron al 'Swarga' desde ese lugar. Había allí un Mahatma de nombre 'Sacchidananda' Avadhuta. Su edad era de algunos siglos. Él fue el discípulo de Sri Visweswara Prabhu de 'Kaivalya Srungam'. Sri Visweswara Prabhu le dijo a Sri Sacchidananda Avadhuta que él debió manifestarse en la forma de Sripada Srivallabha en Peethikapuram y el Avadhuta iría allí y vería a su niño Avatar y sería bendecido. Sri Avadhuta vino a Peethikapuram. Sri Bapanarya le dio la bienvenida con honores. Él vio a Datta

Prabhu en la forma de Sripada Srivallabha y su vida fue cumplida [satisfecha]. El problema de la leche fue traído ante él. Sri Avadhuta enfatizó que Appala Raju Sharma aceptaría la donación de la vaca. Sripada era de hecho Datta Prabhu y ellos no perderían la oportunidad del gran servicio dando leche de vaca a Datta Prabhu con reglas inútiles. El Brahmín parishad preguntó por pruebas para decir que Sripada era Datta Prabhu. El Avadhuta dijo que obtendría la prueba de los ‘Pancha Bhutas.’

LOS PANCHA BHUTAS ATESTIGUAN QUE SRIPADA ES DE HECHO DATTA PRABHU

El Yajna comenzó. Bhumatha dijo, “Como Sripada es Datta Prabhu, no hay nada equivocado en que Appala Raju Sharma tome la vaca como donación. Ninguna cosa dada por el suegro al yerno con afecto puede no ser considerado como donación. Satya Risheswara puede tomar la vaca de Shresthi y darla a su yerno como presente.” Después que el Yajna comenzó, llovió fuertemente sobre todo excepto el lugar del yajna. Esto fue tomado como una segunda prueba. Agni Deva Mismo había recibido el ‘Havissu’ en persona y explicó que esa donación de la vaca no era un acto pecaminoso. Esto fue tomado como una tercera prueba. El Vayu Deva conmocionó todo a su alrededor con su fuerza excepto la ‘Yajna Sala’. Esto fue tomado como la cuarta prueba. Una voz divina fue escuchada proveniente del cielo que dijo que Sripada era de hecho Datta Prabhu. Después del conocimiento de las indicaciones dadas por los ‘Pancha Bhutas’, Appala Raju Sharma aceptó la donación de la vaca. Shresthi consiguió el fruto de la donación de la vaca. Así, fue decidido que el precio de la vaca sería dado a Appala Raju por Narasimha Varma. De esta manera, Shresthi y Vatsavai obtuvieron méritos sin precedentes en la presencia de Sri Avadhoota.

LA HISTORIA DEL ANTERIOR NACIMIENTO DE SUMATHI Y APPALA RAJU

Sri Avadhoota dijo, “Gente de Peethikapuram! ¿Qué suerte de gente tonta son ustedes? Ustedes son incapaces de reconocer a Sripada como Datta Prabhu quien se está moviendo en frente de ustedes. La adoración ha sido dirigida hacia el ídolo de piedra de Swayambhu Datta por muchos miles de años. El Prabhu quien está en la forma de piedra ha devenido dinámico y manifestado con un cuerpo como Sripada Srivallabha. Orándole a Él para tomar Avatar y rechazarlo cuando toma Avatar será pecaminoso. Yo, teniendo muchos cientos de años de edad, vine aquí para tener darshan de Sripada. **Los famosos Vishnu Datta y Susheela mencionados en el Datta Purana han nacido ahora como Appala Raju Sharma y Sumathi Maharani.** Había un Maharshi de nombre Labhada en ‘Kriya Yuga’. Él devino elegible para la especial gracia de Sri Datta Prabhu. Él oró a Datta que a él le gustaría verlo como un niño y le encantaría levantarlo [alzarlo] a ese ‘completo Parabrahma’ con afecto paternal. Sri Datta Prabhu dijo que su deseo sería satisfecho durante el Avatar de Krishna. Labhada Maharshi nació como ‘Nanda’. Su esposa nació como Yashoda. Debido al mérito de adoración a Shiva en ‘Pradosha kala’ en sábado, Sri Krishna creció como el hijo de Nanda y Yashoda. Pero en la ‘casta Yadava’, ‘Musalam’ se desarrolló y todos los Yadavas perecieron. Nanda Raju nació como Bhaskara Acharya con el nombre de la casa ‘Ramadagula’, cuando Sri Ambika nació como Vasavee Kanyaka Parameswari. Cuando Arya Vysyas se inmoló en el Agni Kundam. Al final una persona permaneció en cada Gothram, pero, ninguna permaneció en el Gothram de Labhada Maharshi. Así fue decidido que Arya Vysyas obligatoriamente recordara a Labhada Maharshi. Cuando Ahuthi en el Agni Kundam terminó, Sri Bhashkaracharya entró en dhyana en el ‘dhyana mandiram’ en su casa. Una vez, Sri Rama dio darshan. Al mismo tiempo, el tuvo que ir a servir a sus padres. Así, él preguntó a Rama de quedarse allí hasta que él volviera. Las huellas de Sri Rama estaban allí en su casa con claridad. Vasavi Matha apareció de pie en aquellas huellas. Bhashkaracharya lloró inconsolablemente. Después de algunos momentos, un niño fue

visto en el mismo lugar. Ese niño no fue otro que Sri Datta. Prabhu dijo, “Tata! Yo mismo y mi hermana Vasavi nos movimos ante tus ojos como un niño pequeño. ¿Cómo podemos estar alejados de ti? Tú eres el Labhada Maharshi quien ha tomado nacimiento sobre esta tierra. Tu ‘Gothram’ no tiene sobrevivientes ahora. Esto es una común que sucede cuando hace un mérito extremadamente grande o extremadamente grandes pecados. Cuando tú eras Nanda Maharaj, adquiriste grandes méritos. Cuando no hay un elegible para nacer en ese ‘vamsam’, ninguno permanecerá en él. Solo con ese gran mérito, tú has nacido ahora como Bhaskaracharya y has visto a Vasamba Avatar. Como no hay sobrevivientes en Labhada Gothram, estás agitado sin tu conocimiento.

Ahora estoy dándote mi garantía. El ‘Ramadagula’ vamsam en el cual tú naciste no perecerá. Correrá hasta el final del Kali Yuga. Cuando Yo tome el Avatar como Sripada Srivallabha, tú tendrás que nacer como mi abuelo. En ese tiempo, tendrás la casa de nombre ‘Malladi’ y serás conocido como Bapannavadhanulu. La Malladi vamsam tampoco perecerá hasta el final del Kali Yuga. “

ANTERIORES NACIMIENTOS DE SAMARDHA RAMADAS, SIVAJI MAHARAJ Y SRIDHARA SWAMI

Querido mío! En concordancia con la promesa dada en Brihat Sila Nagaram, estas cosas están sucediendo ahora en Peethikapuram. **El hermano mayor de Sripada será liberado de su ceguera y devendrá una gran Pandit. Después de dejar el cuerpo, se quedará en el Loka Hiranya por algún tiempo. Entonces por la voluntad de Sripada, nacerá como Samardha Ramadas en Sajjanagadha en Maratha Desam. Narasimha Varma quien obtuvo el fruto de la donación de la vaca de Sripada, después de dejar su cuerpo, devendrá un Chatrapathi [Sátrapa] con el nombre de ‘Sivaji Maharaj’ y luchará por el establecimiento del Samrajyam Hindú. Irá a Srisailam y obtendrá bendiciones. Devendrá famoso como el querido discípulo de Samardha Ramadas. El segundo hermano mayor de Sripada, Ramaraja Sharma también será liberado de su cojera y devendrá un gran Pandit. Después de dejar su cuerpo, estará en el Loka Hiranya por algún tiempo y tomará de nuevo nacimiento como ‘Sridhara’ y devendrá un Avadhoota.**

EL PODER DIVINO NO PUEDE SER COMPRENDIDO Y NO PUEDE SER TRANSGREDIDO

Lo que sea que yo diga es cierto en cada palabra [letra]. Si tú crees o no, la verdad permanece verdad. Si todas las personas en el mundo argumentan que allí no hay sol, el sol no desaparecerá. **La Divinidad es muy extraña. Dios tiene el poder de crear problemas para incluso las personas ricas o grandes reyes quienes disfrutan todas las riquezas. De forma similar Dios tiene también el poder de remover los problemas.**

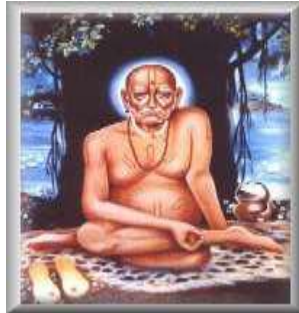
En el futuro Vayasapura Agraharam también conocida como Kokanadam, Syamalambapuram y Sri Peethikapuram juntas devendrán una gran ciudad. Personas de todos los países, de todas las razas, y todas las sectas vendrán a Peethikapuram en cualquier día en cualquier nacimiento y tendrán darshan de Sri Swami. La historia de Sripada será escrita en sánscrito. Este libro conocido como ‘Sripada Srivallabha Charitamrutham’ será bendecido por Sripada Srivallabha. Por el poder de Sripada, la copia del libro en hoja de palma será atesorada a una gran profundidad bajo el lugar incógnito de nacimiento de Sripada. La instalación de las padukas y la construcción del templo tendrán lugar en su lugar de nacimiento. Venkatappaiah Shresthi, quien donará la vaca a Sripada, será bendecido. No habrá ninguna falta de riqueza en su casa.

Después de estar en el Loka Hiranya por algún tiempo, nacerá de nuevo en una rica familia Vaisya en Maratha Desam y verá al Avatar de Sri Narasimha Saraswati también.

“Querido mío! Shankar Bhatt! Tú puedes ir a Kuruvapuram. Pueda Sripada Srivallabha protegerte siempre.”

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 9no Capítulo

CAPÍTULO X

DESCRIPCIÓN DE LAS FORMAS DEL SEÑOR NARASIMHA

Me despedí de Tirumala Das y continué mi viaje hacia Kuruvapuram. Mis cabellos se erizaban cuando pensaba en las leelas de Sripada en mi mente. Sobre mi camino vi un árbol Ashwata a la distancia. Esto fue al mediodía. Estaba hambriento. Pensé en solicitar comida si había allí algún Brahmín Agraharam cerca y tomar descanso bajo el árbol 'Ashwata'. Apenas pude ver alguno tomando descanso bajo el árbol. Cuando llegué un poco más cerca, vi a esa persona teniendo el 'yajnopaveetham' (cordón sagrado).

Llegué cerca del árbol Ashwata. Esa persona me dio la bienvenida respetuosamente y solicitó que me sentara. La gracia estaba fluyendo de sus ojos. Allí había una 'jangidi' (cesta) en frente de él. No había material de comida en ella. Solo un recipiente de cobre había allí. Él a menudo repetía el nombre de Sripada. Le pregunté con curiosidad, "Señor! ¿Eres tú devoto de Sripada el Divino Sricharana? ¿Viste tú a esta gran persona sagrada?"

Él dijo, "Señor, yo nací en una buena familia Vaisya. Mi nombre es Subbaiah Shresti. Perdí a mis padres en mi infancia. Había mucha riqueza en nuestra casa. Yo acostumbraba a ir a lugares distantes y hacer compra y venta de diferentes cosas. A menudo iba a Kancheepuram. Allí conseguí tocar a una prostituta de nombre Chintamani. Gasté una gran cantidad de dinero sin cuidado [descuidadamente – a la ligera]. Un Brahmín de nombre Bilvamangala también acostumbraba a ir a Kancheepuram con propósito de negocios desde Palakadu de Malaya Desam. Él vendía 'esencias' a la gente árabe y tomaba diamantes y caballos de ellos. Algunas veces hacíamos negocios juntos. Los Reyes acostumbraban a comprar buenos caballos de nosotros. Debido al mal destino, ambos caímos de la vía justa por causa de la asociación con la prostituta.

Los negocios que estábamos haciendo con los árabes fue entusiasta por algún tiempo. Más tarde ellos tomaron una gran cantidad de dinero de nosotros y nos dieron una pobre calidad de caballos. Perdimos fuertemente en los negocios. También perdimos nuestra propiedad. Mi esposa murió de una enfermedad mental. Tuve un hijo quien era retardado mental. Él también murió pronto.

Querido mío! Nuestra aldea es Sri Peethikapuram la cual tiene el 'pada gaya' Tirtha [lugar sagrado], el cual puede ser llamado el más grande entre los lugares sagrados. Debido a la ignorancia, acostumbraba culpar a los Dioses y a los Brahmines. Yo era muy duro recogiendo cuotas. Una vez, muchos familiares vinieron de Ayinavilli a la casa del padre de Sripada, Appala Raju Sharma. Él no tenía el suficiente dinero para disponer de comida para todos ellos. Si iba a Venkatappaiah Shresti por material para los alimentos, él no tomaría dinero de Appala Raju Sharma porque él era su purohit. Entonces devendría donación. Pero Appala Raju Sharma no aceptaría ninguna donación. En circunstancias inevitables él tomó el material costando 1 varaha de mi tienda. Después de que los familiares se fueron, acosé a Raju Sharma para compensar la deuda. Raju Sharma contestó que él no tenía dinero en sus manos y que cancelaría siempre que obtuviera el dinero. Yo era un experto en recoger intereses compuestos. El tiempo corría. Yo calculaba intereses sobre intereses y demandé [solicité] que tendría que entregarme 10 varahas. Appala Raju Sharma tendría que vender su casa para pagarme esa cantidad de dinero. De acuerdo a las tarifas que prevalecían en aquellos días, esto sería suficiente para tomar posesión de esa casa y devolverle 1 o 2 varahas. Yo le dije eso en frente de muchas personas. Mi deseo era hacer a Raju Sharma una persona sin vivienda. Notando mi mal pensamiento Venkatappaiah Shresti dijo, "Oh!

Compañero cruel! Tú estás hablando como quieras, cegado por tu riqueza. Si tú insultas a nuestro purohit, es como insultarnos a nosotros. Si no quieres cambiar las formas, estrás perdiendo severamente; irás a Rourava Narakas si torturas a Raju Sharma quien es más sagrado que el Agnihothram.”

Una vez Sripada estaba en la casa de Venkatappaiah Shresti. Yo, sarcásticamente le dije a Shresti, “Si Raju Sharma no puede cancelar mi deuda, él debe enviar a alguno de sus hijos a servir en mi tienda. Un hijo es un seguidor ciego y el otro es un seguidor cojo [lisiado]. El tercero Sripada es un simple niño de tres años. ¿Cómo será compensada mi deuda?” Venkatappaiah Shresti fue lastimado gravemente. Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos. Sripada lavó aquellos ojos con sus manos divinas y dijo, “Tata! ¿Por qué temes cuando Yo estoy acá? Yo fui quien dio muerte a Hiranya e Hiranya Kasyapa. No es difícil para mí aclarar la deuda de Subbaiah.” Sripada me miró y dijo, “Yo limpiaré tu deuda. Permítenos ir. Yo trabajaré en tu tienda y limpiaré tu deuda. Pero después de que la deuda sea compensada, ‘Lakshmi’ no estará en tu casa. Piensa sobre esto.”

Cegado por el ego y la crueldad, estuve de acuerdo. Venkatappaiah Shresti alzó a Sripada sobre sus hombros, vino a mi casa y dijo, “Yo trabajaré en tu tienda en lugar de Sripada. ¿Es esto inconveniente para ti? Yo dije ‘si’.” Mientras tanto un jatadhari (teniendo un largo cabello enredado) Sanyasin vino a mí y preguntó “¿Dónde está la tienda de Subbaiah Shresti? Le contesté, “Yo soy Subbaiah Shresti. Esta es mi tienda.” Él dijo, “Señor! Necesito un recipiente de cobre con urgencia. Deja que la tasa [tarifa - interés] sea alta. Por favor dame el recipiente inmediatamente. Yo la tomaré y me iré.” Yo tenía 32 recipientes de cobre. Pero dije que solo tenía un recipiente de cobre conmigo y si él me daba 10 varahas, yo se lo entregaría. Él inmediatamente estuvo de acuerdo. Pero él colocó una condición, de que Sripada se sentara en el regazo de Venkatappaiah Shresti y le diera el recipiente de cobre con sus propias manos. Sripada estuvo de acuerdo. El jatadhari tomó el recipiente de cobre de las manos de Sripada. Sripada estaba sonriéndole. El jatadhari también comenzó a reír. Sripada le dijo al jatadhari, “Tu deseo está satisfecho. Lakshmi residirá establemente en tu casa. Termina tu deeksha y ve a tu casa. Tu esposa e hijo están esperando por ti.” El jatadhari se fue muy feliz.

Yo tuve el deseo de insultar a Venkatappaiah Shresti y a Appala Raju Sharma. Ese deseo fue satisfecho ahora. Con orgullo dije, “Hoy obtuve una buena cantidad de dinero por la venta de este recipiente de cobre. Desde este momento Sripada está liberado.” Pero Venkatappaiah Shresti me dijo de pronunciar esto bajo juramento en el nombre de Gayatri. Estando embotado, dije así.

Mi querido Shankar Bhatt! **Si uno recibió incluso una pequeña pieza de cobre como gentil prasad de los Avadhootas o Siddhas Purushas, él obtendrá plenitud de riqueza.** Así el jatadhari, quien tomó el recipiente de cobre de Srivallabha Mismo la encarnación de Sri Datta, será altamente afortunado. Yo fui extremadamente desafortunado. El ‘amsa’ Lakshmi incrustada en mi cuerpo, mente y ‘atma’ comenzaron a declinar. **Las Leelas de Sripada son impredecibles y no pueden ser comprendidas. Las palabras dichas en frente de Él devienen ciertas.** Yo mentí diciendo que solo tenía un recipiente de cobre, cuando de hecho tenía 32 de ellos. Sripada me hizo ‘mentir’ cierto [verdadero]. Después que Venkatappaiah Shresti y Sripada dejaron la tienda, encontré que solo había un recipiente de cobre en lugar de los treinta y un. Hice falsos cálculos y demandé 10 varahas de Appala Raju Sharma. En consecuencia, Él vio que yo obtuve 10 varahas. A través de esta Leela, Sripada removió cierto malentendido de Appala Raju Sharma. Los momentos previos al ascenso del sol y antes de ponerse son muy sagrados. Da especiales buenos resultados si uno hace ‘Agnihotra’ en el ritual de la mañana (amanecer) y sayam sandhya (anochece). Durante el

amanecer, todos los poderes del sol estarán listos para explotar. Durante el atardecer, todos los poderes del sol regresan dentro de él.”

Yo dije, “Señor! Yo escuché que el poder del mérito es reducido al tomar donación, pero estoy escuchando de ti que uno obtiene pecado por no tomar donación. No entiendo esto. Tú estás diciendo que Sripada es una Avatar de Dattatreya. Las personas dicen que Él es un Avatar de Narasimha y Shiva de diferentes maneras. Tampoco comprendo cómo Anusuya Tatwam permanece fundida en Shiva. Por favor explícalo claramente.

Subbiah Shresti dijo, “Señor! Tienes hambre. Sri Vallabha le dijo a Sus devotos de dar comida y agua a aquellos que vinieron a su casa sin considerar su casta y credo. Toma tú primero comida. Hay un tanque de agua cerca. Toma un baño y vuelve. Mientras tanto, yo fui y obtuve dos hojas de plátano de una plantación cercana. Nosotros tenemos ‘beerakaya’ (calabaza) acompañada con arroz. Eso será tan sabroso como el Amrita.”

Fui sorprendido. En ese jangidi, había solo un recipiente de cobre y nada más. No había comestibles, frutas o tubérculos. Además él estaba diciendo que la calabaza estaba allí para ser tomada con arroz. Lo que haya sido, pensé en tomar el baño primero. Subbiah Shresti fue hacia los árboles de plátano.

Yo fui al tanque de agua, tomé baño y volví fresco. Subbaiah Shresti trajo dos hojas de plátano. Él obtuvo algunas hojas de palmera cerca de unas palmas y las colocó dentro de pequeños contenedores. Yo estaba observando esto con extrañeza. Él cerró sus ojos e hizo dhyana por un momento. Entonces tomó el recipiente de cobre y derramó agua en su interior con el contenido de las dos hojas de palma. Fue una maravilla ver el agua saliendo del recipiente de cobre vacío. Después de esto desde el mismo recipiente de cobre, é sirvió ‘calabaza’ sobre las hojas de plátano. Después sirvió arroz. Juntos tomamos ese alimento, el cual fue abundante y también muy sabroso, como prasad. Después que terminamos nuestros alimentos, ese recipiente de cobre permaneció vacío como de costumbre.

EL EFECTO DE LA ADORACIÓN A SHIVA EN SANI PRADISHA (Rituales nocturnos del sábado)

Saneeswara (Saturno) es uno de los planetas que hace que las personas hagan karma. Hay dos planetas de sombra, Rahu y Ketu. Rahu ofrece efectos similares a Saneeswara. Ketu daré efectos similares a Angaraka (Kuja [Ares – Marte]). Saneeswara, quien es el responsable por hacer karma, es el hijo del Sol, quien es el testigo de todos los karmas. **Así, el ritual nocturno (oscuridad) el sábado es muy poderoso. El poderosos Tithis para el planeta Rahu¹² [nodo norte] son los**

¹² En sánscrito, planeta se llama “Graha”, aunque en realidad no significa planeta, sino algo como un centro de energía; existen nueve centros de energía, los siete planetas tradicionales y los dos Nodos, al que llaman *Rahu* al Nodo Norte y *Ketu* al Nodo Sur. A los que se le llaman planetas de la sombra, porque pueden crear eclipses. Son capaces de oscurecer al Sol y la Luna y tragarse cualquier planeta que esté cerca, puesto que dejan una especie de “agujero negro” en el horóscopo. En la antigüedad los sabios de la India enseñaban a sus discípulos con leyendas y, esta es la leyenda de Rahu y Ketu: “Hace mucho tiempo, el Dios Vishnu reunió a todos los Dioses y Demonios para que bebieran juntos. Vishnu se convirtió en una joven y bella virgen, Mohini, e invitó a todos a sentarse en una larga hilera, cada Dios con un Demonio a su lado. Sin que se dieran cuenta, Mohini llenó dos recipientes con jugos: el uno era Néctar, la bebida de la vida eterna, y el otro era vino normal. Mientras se paseaba a lo largo de la hilera, daba el Néctar a los Dioses y el vino a los Demonios. Entre los Demonios estaba Rahu, que se sentó entre el Sol y la Luna, que eran naturalmente Dioses. Cuando Mohini pasó cerca de Rahu, éste concibió sospechas y se distinguió como Dios para engañar a los demás. El engaño salió bien, y Rahu

Chaturdhi (cuarto día) y triodasi (treceavo día). El efecto de grandes pecados cometidos en nacimientos anteriores será completamente aniquilado para las personas que adoran a Shiva en el ritual nocturno en el treceavo día de Sani (Saturno). Sripada nació en las estrella Chitta la cual es la estrella de Angaraka (Marte). Así, si las personas adoran a Sripada en la estrella Chitta [Marte], todos los efectos dañinos que ocurren debido a todos los planetas disminuirán. El planeta Angaraka (Marte) es el responsable por las guerras, problemas, muertes prematuras debido a las shastras (armas) y astras (armas energizadas por mantras) y conduciendo la vida con deudas y problemas mundanos. ‘Runa’ es pecado. ‘Aruna’ es no tener pecado. Sripada brillaba con Aruna (color rojo) sobre la estrella del día Chitta y los sábados. Él estará en la forma de Arunachaleswara en esos días. Venkatappaiah Shresthi, Narasimha Varma y Bapanarya acostumbraban participar en la adoración a Shiva en Sani Pradosha. Ese día, Appala Raju Sharma también observó estrictas austeridades y Akhanda Lakshmi Soubhagyavathi Sumathi Maharani estuvo en dhyana en Anasuya Mahatattwam fundida en Shiva Swaroopa. Como un efecto de ese ‘tapas’, la manifestación de Sripada sucedió. Así, Sripada indicó a su padre silenciosamente que tomara dinero de Venkatappaiah Shresthi, Narasimha Varma o Bapanarya, no sería contado como ‘daanam’ (donación) y si el dinero no fuera aceptado por ellos esto sería contado como un gran pecado. Shankar Bhatt! Sripada tiene la forma de todos los Dioses en Él. Él es el Mahatattwa el cual está más allá de todos los Dioses. Las personas que pueden obtener Su darshan, sparshan (toque) y sambhashan (hablar) son verdaderamente bendecidos.

Subbaiah Shresthi continuó contando ‘La’ historia de Sripada liberando de la deuda en esta forma, propagándose como el fuego salvaje a través de Peethikapuram. Sripada era un niño de tres años de edad. Las lágrimas salían continuamente de los ojos de Appala Raju Sharma. Sumathi Maharani sostuvo a su querido hijo junto a su corazón y permaneció en éxtasis un largo tiempo. Venkatappaiah Shresthi, Narasimha Varma y Bapanarya vinieron a la casa de Raju Sharma. Sripada dijo que era el deber del hijo liberar a su padre de la deuda. Yo también fui invitado a asistir a la casa de Raju Sharma. Allí en la presencia de la Asamblea de los Ancianos [Mayores], declaré que la deuda de Raju Sharma fuese limpiada. Raju Sharma dijo no estar de acuerdo con eso. Él cuestionó cómo su deuda fue limpiada cuando un jatadhari vino y compró un recipiente de cobre. Entonces allí se presentó una interesante discusión de esta manera.

Bapanarya preguntó a Sripada, “¿Tú sabes quién era ese jatadhari?” Sripada dijo, “No solo de ese jatadhari, Yo conozco sobre todos los jatadharis.”

LA REAL FORMA DE SRIPADA

bebió glotonamente del Néctar. Pero el Sol y la Luna descubrieron el disfraz de Rahu e hicieron una señal a Vishnu, que inmediatamente lanzó su horrible rueda hacia Rahu y le partió la cabeza, separándola de su cuerpo. Pero Rahu había bebido del Néctar y ahora su cabeza y su cuerpo eran inmortales. La cabeza cayó por el suelo, y la madre de Rahu, el demonio Simhika, la recogió y la cuidó. De su cabeza creció el cuerpo de una serpiente. Un Brahmin con el nombre de Mini cuidó el cuerpo de Rahu, que entonces se llamó Ketu. Un acto de gracia de parte de Vishnu permitió que del cuerpo original creciera la cabeza de una serpiente de cobra, y Ketu se marchó, montado sobre un sabio búho. Por la traición del Sol y la Luna, Rahu les tomó venganza, tragándose los cada vez que pasaban sobre él o sobre su antiguo cuerpo.”

De esta leyenda se desprende que el carácter de Rahu es traicionero, es glotón, falso y codicioso con una nociva tendencia a guardar rencor. Puede actuar disfrazado, y por sus tendencias criminales recibió el castigo de las autoridades, en este caso de Vishnu. Ketu, por otro lado, es diferente. Consiguió el perdón de los dioses, y su “Kundalini” se elevaba literalmente en forma de cabeza de cobra. Así Ketu llegó a ser el planeta representativo de “Moksha” lo que quiere decir “la liberación del alma”. En realidad, Ketu simboliza cualquier forma de libertad o de liberación, como por ejemplo, la experiencia de nacer.

Bapanarya: Tú eres un niño de 3 años. Estás hablando palabras más allá de la comprensión de tu edad. ¿Eres Omnisciente para conocer sobre todo?

Sripada: Tú estás pensando que mi edad es de 3 años. Pero Yo no pienso así. Mi edad es de muchos lakhs de años. Yo estaba antes de la creación. Estaré después del 'Pralaya'. Estaré también durante el proceso de creación. Si no estoy allí, Sristhi (creación), Stithi (protección) y Laya (aniquilación) no tendría lugar. Yo estaré observando a todos estos como un Testigo.

Bapanarya: Sripada! Si un niño pequeño piensa que él está en 'Chandra Mandalam', esto no debe ser tomado como que él es Chandra Mandalam físicamente. Debe haber una experiencia directa. La Omnisciencia, Omnipotencia y Omnipresencia son las cualidades solo de 'Jagath Prabhu' (El Señor del Universo).

Sripada: Yo soy el 'Adi Tattwa' (Supremo Brahman) presente siempre y en todas partes. Dependiendo de la necesidad, Yo Me expreso revelando que estoy allí. Sencillo porque no me he expresado, no debería ser tomado como que yo no estoy allí. Yo estoy presente y establecido en anāmayā, prāñamaya, manomaya, vijñanomaya y anandamaya Koshas (capas) de los jivas. Debido solo a mi presencia, ellos están cumpliendo con sus respectivas funciones. Si yo te doy la experiencia de que estoy allí, serás capaz de apreciar que estoy allí. Si no te doy la experiencia de que estoy allí, eso no significa que no estoy allí. Yo estoy siempre en todas partes. Todas las formas de conocimiento están a mis pies. Esta creación sucedió solo por mi voluntad. ¿Dónde está la pregunta de la sorpresa si digo que Yo Soy Omnipotente?

Appala Raju Sharma: Querido mío! Tú has sido problemático para nosotros desde el comienzo. Estás diciendo repetidamente que tú eres Datta Prabhu. Tú estás también diciendo repetidamente que vendrás como Nrusimha Saraswati en otro Avatar. Las personas son como cuervos. Ellos están diciendo que esto es un drama, falsedad y tontería debido a inestabilidad mental y en muchas diferentes formas. Nosotros somos Brahmines. Es bueno hacer el dharma karma asignado a nosotros. Será interpretado como egoísmo si decimos que nacimos con poderes divinos y Avataara Purushas.

Sripada: Padre! Yo no niego lo que tú dices. Tenemos que decir la verdad. Fue divertido cuando el tema de la deuda de la leche surgió. Cuando los Pancha Butas fueron hechos testificar, podría no ser mentira si digo que no soy Datta Prabhu. Viendo el Sol en el cielo, si Yo digo que no es el Sol, él aún permanece como solo Sol. La verdad no es afectada por lugar y tiempo. Nuestros Peethikapuram brahmanyam piensan que ellos son portadores del cuerpo y seres humanos y están experimentando el Tatwam humano. De forma similar Yo te estoy recordando una y otra vez que Soy Datta teniendo omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Los Yugas pueden pasar. Muchas palabras pueden pasar a través de las diferentes etapas de la creación, existencia y aniquilación. Pero Yo, siendo Datta, permanezco solo Datta.

Bapanarya: Sripada! Después que el jatadhari se fue, permaneció solo un recipiente de cobre con Subbaiah Shresthi en lugar de treinta y uno. ¿Realizaste algún truco y los hiciste desaparecer?

Sripada: Todo sucede por alguna razón como el efecto del tiempo y las acciones. Ninguna acción sucede sin una causa. Esto es una norma en la naturaleza (Prakriti) la cual no puede ser transgredida. Este Subbaiah Shresthi en anteriores nacimientos fue un sacerdote en el templo de Datta en un bosque. En las áreas aledañas al bosque, muy pocas personas vinieron por el darshan de Datta. Él era malo y lujurioso con las mujeres. Siendo un mujeriego, recibió un gran ídolo de Datta hecho de cobre. El dinero que obtuvo por la venta fue entregado a su amante. Le dijo a la gente que los ladrones habían robado el ídolo. La persona que vino como jatadhari fue un orfebre quien estaba enredado con nexos mundanos. En sus anteriores nacimientos, también como orfebre, derritió el ídolo de Datta en aras del dinero. Como resultado, él ahora nace como un hombre pobre. Subbaiah Shresthi nació en una casa rica que sirvió a Datta como pujari (sacerdote) por algunos años. Con el ídolo de Datta fundido por estas dos personas hicieron 32 recipientes de

cobre y los vendieron. En la casa del orfebre, ellos acostumbraban a adorar a Narasimha Deva. El orfebre elaboró estos recipientes en frente del ídolo de Narasimha Deva, así por la voluntad de Dios, el 'amsas' de los 32 Avatares de Narasimha Deva entró en esos 32 recipientes de cobre.

En este nacimiento el orfebre quien tuvo conocimiento de su vida anterior, me sirvió con devoción estable. Oró con completo corazón para remover su pobreza. Yo le di darshan en sus sueños y le dije de venir a Peethikapuram y tomar el recipiente de cobre de Mí. A cambio, le dije de darle 10 varahas para Shresti y me hizo libre de vínculos. Lo hizo de manera similar y obtuvo bendiciones. Yo lo agrací de tal forma que sus problemas financieros fueron resueltos de una manera inesperada. Se estaba moviendo en la forma de un jatadhari para escapar de la gente que dieron sus préstamos. Así yo conozco todo sobre ese jatadhari.

Este Subbaiah Shresti trató de sacar 10 varahas de nuestra familia injustamente. Me aseguré de que obtenga las 10 varahas. Pero a cambio, destruí sus méritos de nacimientos anteriores. "Oh! Subbaiah Shresti! Yo conozco el romance y las acciones impropias que hiciste con Chintamani. Tu historia seguirá siendo ridícula en la historia. Tú vivirás por la venta de comestibles solicitados para niños pequeños como yo llevando una 'jangdi' (cesta). Mis padres prepararon alimento para sus familiares con el dinero tomado de ti. Yo sé calcularlo mejor que tú. Tu dinero fue suficiente para cocinar solo arroz, dal y 'beerakaya' [ahuyama]. Otras cosas fueron compradas por mis padres con sus ingresos. Cuando alcanzas el lamentable estado en el cual no puedes incluso obtener alimentos, obtendrás agua, arroz, dal y beerakaya solo del recipiente de cobre que tienes. Obtendrá solo aquello que puedas comer y servir a cualquiera presente contigo." Así habló severamente.

El rostro de Sripada estaba ardiente con divino lustre. Sus ojos eran como bolas de fuego. De nuevo dijo, "Oh! Subbaiah Shresti! Un búfalo llegará por la entrada sur de tu casa esta noche. Es un indicativo para 'Yama Dharma Raja' que tu muerte está cerca. Pero yo estoy mostrando compasión por ti. Tú, cocina arroz, dal y beerakaya con tus propias manos y alimenta ese búfalo. Ese es el único deseo que el búfalo tiene. Después de comer, morirá en lugar de ti. Desde ese momento, obtendrás mensaje tras mensaje de que estás deviniendo pobre y más pobre. Toma el 'jangdi' y haz lo que dije. Después cuando no puedas obtener ningún alimento, el recipiente de cobre te favorecerá como Te dije." Así dijo severamente.

Venkatappaiah Shresti estaba asustado viendo a un Sripada enojado. Sripada dijo, "Tata! ¿Estás temeroso? Yo soy en realidad Narasimha Murthi. No habrá ninguna duda. Yo soy Sripada Srivallabha. Tú estás asustado porque maldije a la casta Vaisya. Estás asustado que maldije a los vaisyas deviniendo pobres tal como Vasavee Matha dio la maldición a esos vaisyas que tendrían menos belleza. No temas. **Dios no diferencias castas y credos. De manera similar el devoto no tiene casta o credo.**

Mi apego con los Arya vaisyas es muy antiguo. Bapanarya fue Labhada Maharshi en el anterior Yuga. Te estoy dando una bendición. Aunque el Gothra (linaje) de Labhada Maharshi se ha extinguido, los descendientes de Bapanarya permanecerán hasta el final del Kali Yuga. El 'jangdi' que te di a ti es diferente. Este contiene Datta mithai (preparación dulce) en abundancia. Este no se terminará incluso si cualquier cantidad es comida. **Todas las cualidades de los 32 Avatares de Nrusimha están en Mí. Mío es el 33avo Avatara. Así cuando la 33ava generación de tus descendientes este corriendo, cuando la 33ava generación de Bapanarya esté corriendo y la 33ava generación de Vatsavai Narasimha Varma esté corriendo, mis Sripadukas serán instaladas**

exactamente en el lugar de mi nacimiento. Esta es mi garantía a la familia Vatsavai, la familia Malladi y la familia Venkatappaiah. Si cualquiera de los descendientes de sus familias me adora de cualquier forma de los nueve tipos de bhaktis, los perros de Datta lo estarán protegiendo de incógnito. Los Vedas, los Puranas y los Upanishads siempre los protegerán en la forma de perros invisibles.”

Mis padukas no serán instaladas en Peethikapuram de ninguna manera tal cual yo lo he dicho hoy. Yo estoy ligado siempre por mis promesas. Nuestra casa cambiará de manos muchas veces y alcanzará tus descendientes. Será llamado ‘Datta Nilayam’. En frente de esta casa, yo vine en la forma de Avadhuta, pregunté ‘Bharathi Bhiksham Dehi’ y di darshan a Sumathi Matha. Mi hermano, en su siguiente Janma con el nombre de Sridhara, devendrá famoso como una parcial manifestación de Datta. Él vendrá el 6-7-1963 sábado, el 4-8-1971 miércoles y el 11-9-1970 viernes tres veces al mismo lugar en la forma de sutil perro y comerá bhiksha ‘annam’. Después de algún tiempo, una persona de la 33ava generación de la familia Bapanarya tomará alimento en tu casa de descendientes en Datta Nilayam. Esta es Mi decisión. Mi resolución es fuerte en el cumplimiento de Mi promesa.”

Venkatappaiah Shresthi retuvo a Sripada en su corazón. Lágrimas de placer estaban fluyendo de sus ojos. Ninguna palabra pudo salir de la boca de Bapanarya. Sumathi Matha estaba en el dilema de si era un sueño o Vishnu Maya. La mente de Appala Raju Sharma devino lerda. Los dos hermanos mayores de Sripada estaban mirando a Sripada con temor. Ellos se estaban preguntando si él era su hermano menor o Datta Prabhu. Mi actitud estúpida y sarcástica no tuvo límites. Así, yo dije, “Sripad! Cuando el poder de los rayos tomó forma humana, ellos estaban presentes como esposas de Krishna Avatar. ¿No fue mujeriego? Esto es llamado ‘Leela’ en el caso de los ‘Avataras’. Pero en nuestro caso, esto es llamado mujeriego. ¿Por qué esta discriminación?”

Sripada dijo, “Sri Krishna tuvo ocho esposas y 16 mil Gopikas. Aun así él fue un verdadero Brahmachari. No fue un mujeriego como piensas. No era una relación corporal en absoluto. Ellas fueron esposas relacionadas con Atma. El atma el cual está nacido (soporte) es Bharya (esposa). El Atma el cual es soportado es llamado ‘Bartha’ (esposo). No hay nada más. Cuando Devendra fue maldecido para nacer como hombre, Sachidevi nació como Draupadi. Devendra tomó cinco formas y nació como los cinco Pandavas. Aunque Draupadi tuvo cinco esposos, ella tuvo placer en la cama solo con Arjuna. El dharma es diferente y el dharma sutil es diferente. Kunti Matha nunca devolvió su palabra. Draupadi escogió solo a Arjuna como esposo. El Matsya Yantra (la máquina de pescar) fue golpeado solo por Arjuna. Dharma Patni (esposa) tuvo seis cualidades. En apariencia ella lucía como Lakshmi. Draupadi tuvo plenitud de gracia en ella. Ella sería como ‘Bhudevi’ (tierra) en el perdón y la paciencia. Sahadeva conoció los eventos que irían a suceder en el futuro. Él sabía que la guerra sucedería entre Kuravas y Pandavas. Pero antes de que sucediera. Muchas cosas iban a pasar. Algunas de ellas fueron causantes de eventos angustiantes. Cuando pensó en ellos, estuvo sin descanso. Así mientras comerciaba con Sahadeva, Draupadi se condujo con extrema paciencia. Bhima era un comensal pesado. Porque fuera de comer, él acostumbraba ser extremadamente perezoso. Así, mientras comerciaba con Bhima, ella se comportaba como un sirviente- Dharma Raja fue el mayor en los Pandavas. Su mente fue perturbada por muchos problemas relacionados con la política. Así, Draupadi acostumbraba a asesorar bien para el Dharma Raja como un ministro. Nakula fue un hábil guerrero que podía manejar su espada rápidamente entre dos gotas de lluvia, sin que la espada se mojara. Mientras practicaba tales habilidades de guerra, estaría teniendo un hambre extrema. Así Draupadi solía preparar su comida con buen gusto de acuerdo a su satisfacción mental y la cual fue más útil para la práctica de su habilidad. Ella solía comportarse

con Nakula como una madre quien comprendía las necesidades de su hijo y lo alimentaba sin preguntar. Ella solía complacer a Arjuna con su ingenio en los placeres de la cama. Como Rambha, aunque ella tenía cinco esposos, solo dio placeres de la cama a Arjuna sin desviarse del dharma.

Subbaiah Shresthi! Chintamani a quien tomaste como tu prostituta no dio placeres de cama solo a ti. Bilva Mangala y muchos otros experimentaron su cuerpo. Cuando vayas a tener darshan de Panakala Swami en Mangalagiri en Guntur mandalam, Chintamani y Bilvamangala se reunirán contigo allí de acuerdo con los efectos del tiempo, acción y causa. Tú los traerás a Peethikapuram. Entonces Yo te enseñaré el 'Dharma'."

Narasimha Varma tomó a Sripada en su regazo. Sripada le dijo a Varma, "Thatha! Mañana ambos iremos en un carro de caballos a ver nuestras tierras. Por algunos días el Bhumatha allí presente ha estado orándome con angustia, "Sripada Prabhu! Por favor hazme sagrado por el toque de tus pies." Yo tengo un título 'Aarta trana parayana' (quien viene a consolar a las personas en desgracia)". Varma dijo, "Querido mío! Sripada! Yo tengo una pequeña sumisión. Nosotros tenemos tierras cerca de Peethikapuram. Yo quiero establecer allí una pequeña aldea y a través de esos aldeanos quiero labrar esas tierras. Les entregaré las tierras a los aldeanos para su cultivo por un pequeño precio. Siento que es bueno designar a tu padre como 'Karanam' para observar después los asuntos jameendari.

Nosotros no tenemos 'Ayinavilli Karineekam' ahora. Sripada dijo sonriendo, "Thatha! Tú piensas solo sobre tus asuntos jameendari pero no mis asuntos jameendari. Esto no es aceptable para mí. Tú le dirás a mi padre de ser el 'Karanam' inicialmente. Después tú dirás, "Sripada! Tú haces el 'Karineekam'. Ghandikota Sripada Srivallabha Raju Sharma permanece en la historia solo como el Karanam de cierto pueblo. El 'Karineekam' lo que voy a hacer es esparcirlo a través del universo. Yo tengo mis cálculos. Cada día yo veo gastos de crores de 'punya rasis' (muchísimos méritos), gemas y corales con ellos. El propósito de mi Avatar es mover el 'Kundalini' del universo. Como el hombre, los pueblos, ciudades y lugares sagrados también tienen Kundalini. Este es el Yoga secreto el cual puede ser comprendido solo por aquellos que conocen 'sandra sindhu vedam'. El Kundalini de Peethikapuram puede ser movido durante la 33ava generación de Bapanarya, Venkatappaiah y Vatsavai Narasimha Varma. ¿Dónde está la prisa ahora? Tú haces buen uso de esta grande y sagrada oportunidad que tomarás por suerte." Querido mío! Shankar Bhatt! Narasimha Varma trató de mantener a Sripada en Peethikapuram permanentemente.

LA GLORIA DE SRIPADA

La ignorancia estaba en su más alto nivel en mí. Como Sripada dijo que Él Mismo fue Krishna, yo cuestioné en broma con ignorancia. "Sripada! Tú dices que eres Krishna. ¿Tú tienes ocho esposas y 16.000 Gopikas ahora también?" Sripada dijo con una sonrisa, "Los 8 tipos de prakriti son mis ocho esposas. El Mío es un completo Avatar con todas las 16 'kalas'. Desde mi cuerpo, desde mi mente y desde este divino Atma llamado Avatar Sripada Srivallabha, poderosas vibraciones se mantienen emanando a cada momento en todas las 10 direcciones. Así, para cada 'kala' $10 \times 10 \times 10 = 1.000$ vibraciones emanan del cuerpo, mente y atma tatwas a cada momento. Este camino de 16 'kalas', 16.000 vibraciones se mantienen emanando. Todas esas son mis 16.000 Gopikas. En el anterior Avatar, ellas se manifestaron en forma humana. En este Avatar, todas ellas son sin forma y vibrantes en naturaleza.

No hay nada errado en la adoración a Mis diferentes formas de Dios. Esto equivale a adorarme solo a Mí. Uno puede adorar la forma de Shiva, la forma de Vishnu o Brahma en Mí. De forma similar, uno puede adorar diferentes formas de Dios en Mí. Las diferentes tipos de sadhanas, los diferentes estados de los Sadhakas y mucho ‘tiempo, acción y causas’ tendrán efecto sobre la transformación de los jivas.” Así él lo explicó.

Las 32 formas de Nrusimha dar darshan a Narasimha Raja Varma sobre esa noche. Ellas son (1) Kundapa Narasimha Murthi, (2) Kopa Narasimha Murthi, (3) Brahmananda Narasimha Murthi, (4) Samudra Narasimha Murthi, (5) Viswaroopa Narasimha Murthi, (6) Veera Narasimha Murthi, (8) Kroora Narasimha Murthi, (9) Bhibhatsa Narasimha Murthi, (10) Roudra Narasimha Murthi, (11) Dhoomra Narasimha Murthi, (12) Vahni Narasimha Murthi, (13) Vyghra Narasimha Murthi, (14) Bidala Narasimha Murthi, (15) Bhima Narasimha Murthi, (16) Paataala Narasimha Murthi, (17) Aakaasa Narasimha Murthi, (18) Vakra Narasimha Murthi, (19) Chakra Narasimha Murthi, (20) Shankha Narasimha Murthi, (21) Satihva Narasimha Murthi, (22) Adbhuta Narasimha Murthi, (23) Veeia Narasimha Murthi, (24) Vidarana Narasimha Murthi, (25) Yogananda Narasimha Murthi, (26) Laxmi Narasimha Murthi, (27) Bhadra Narasimha Murthi, (28) Raja Narasimha Murthi, (29) Vallabha Narasimha Murthi. Él vio a Sripada Srivallabha como el 30avo Narasimha Murthi y Sri Nrusimha Saraswathi Avatar como el 31avo Narasimha Murthi y a Sri Swami Samardha viviendo en Prajnapuram como el 32avo Narasimha Murthi.

LA HISTORIA DEL SEÑOR SRINIVASA

Querido mío! Mañana es el día más sagrado. Sri Venkateswara se manifestó como la forma ‘Archa’ en Siddha Yoga en Kanya rasi, la estrella Sravana y sobre Dwadasi somavaram (Lunes) en el año ‘Vilambi’ sobre el séptimo día (saptami) en la primera mitad del mes de Vaisakha. Él tomó ayuda económica de Kubêra y escribió y dio una nota pagaré. Sri Padmavathi Devi nació en la estrella Mrigasira. Srinivasa se manifestó en la estrella Sravana. Srinivasa Kalyaman sucedió en la estrella Uttara Phalguni sobre el décimo día (dasami) de la primera mitad del mes de Vaisakha. Srinivasa Prabhu también se manifestó en el linaje Bharadwaja. Akasa Raju nació a través de Naga Kanyaka Parasudhanva, un descendiente de los Pandavas. Su hermano es Thondanam. Vasudhaana fue hijo de Akasa Raju. Srinivasa Prabhu dividió el reino para Vasudhaana y Thondanam con la asesoría de Agatsya Maharshi.

Subbiah Shresthi le dijo a Shankar Bhatt, “Hoy toma descanso. Nosotros cantaremos el divino nombre de Sripada Srivallabha la noche entera. Mañana es el día más sagrado de acuerdo al ‘Jyothish Sastra’. Mañana te explicaré las más maravillosas Leelas de Sripada. Te diré cómo Chintamani y Bhilwa Mangala fueron llevados a Peethikapuram, cómo Sri Gurú mostró gracia sobre ellos. Cómo la aldea ‘Chitrada’ fue formada y devino famosa como el lugar donde Sripada mostró Sus Leelas en las tierras de Narasimha Varma, qué extrañas cosas van a suceder en los tiempos por venir y las Leelas que sucederán antes del advenimiento del último Avatara de Sripada como ‘Kalki’” Él me llevó cerca de su ‘Kuteeram’ (choza). Allí había dos alfombras hechas de las hojas del árbol ‘Eetha’. Cuatro perros de pura raza estaban cuidando ese Kuteeram.

EL EFECTO DE LA RECORDACIÓN DE SRIPADA

“Las Leelas de Sripada no pueden ser repetidas por ninguno. Ellas son altamente conmovedoras al corazón. Los muchos pecados reunidos en muchos nacimientos serán quemados en cenizas por la simple recordación de Sripada.”

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 10mo Capítulo

CAPÍTULO XI

LA HISTORIA DE SUBBAIAH SHRESTI, CHINTAMANI Y BILVA MANGALADU. LA ADORACIÓN A DATTA DA EL FRUTO DE LA ADORACIÓN DE TODOS LOS DIOS. EL NACIMIENTO DE SRIPADA – LA MÁS MARAVILLOSA LUMINISCENCIA.

Al siguiente día Subbaiah Shresti dijo, **“Sri Datta Prabhu es la encarnación de todos los Dioses. Si uno adora a Datta, uno obtiene el fruto de la adoración de todos los Dioses. Sri Datta de hecho está fundido en todos los Dioses.** Sri Sumathi Matha acostumbraba a adorar a Paramasiva en Anusuya Tatwam al amanecer del día sábado. Así el Shiva Tatwam en Sri Datta Prabhu se reflejaba en Anusuya Tatwam y se manifestó en el útero de Sumathi Matha, quien estaba en un estado igual a esa Anusuya Matha, como Sripada Srivallabha. Esta es una maravillosa hazaña del Yoga. Ella no nació como el resultado de la unión del padre y la madre. **Cuando Appala Raju Sharma estaba en ‘Yoga Nishta’, Yoga Jyothis (luces) emanaron y después de la unión entró a la matriz de Sumathi Matha y nueve meses después, salió como la forma Jyothi. Sripada es de hecho ‘Jyothi Swaropa’.** Él acostumbraba a expresar algunos poderes extraños desde el tercer año. **Después de Sripada, tres hermanas nacieron de esos poderes llamados Sri Vidyadhari, Radha y Sureka.** El día que Sri Vidyadhari nació, un pariente lejano de Bapanarya, Malladi Ramakrishna Avadhanulu, un gran Pandit llegó a su casa. Él tuvo un hijo de nombre Chandrasekhar. Los parientes dijeron en una voz ‘Maha Lakshmi’ Misma nació en la casa de la gente Ghandikota. Sería bueno si ella deviene la hijastra de la gente Malladi. Sripada también dijo que estaba bien si su hermana Sri Vidyadhari era casada con Chandrasekhar. Sripada fue ‘Siddha Sankalpa’ y ‘Vajra Sankalpa’. De acuerdo con sus palabras, en años posteriores, Sri Vidyadhari y Chandrasekhar Avadhanulu tendrían un gran matrimonio en Peethikapuram. Su hermana Radha se casaría con Viswanadha Muralikrishnavadhanulu, un residente de Vijayavitika y otra hermana Surekha se casaría con Tadepali Dattatreya Avadhanulu, un residente de Mangalagiri.

Querido mío! Shankar Bhatt! Las Leelas de Sripada no pueden ser previstas. Las personas quienes recuerden estas Leelas tendrán sus pecados destruidos. En Godavari mandalam, hay una aldea llamada Tatankapuram (Tanuku). Allí vive la más sagrada familia quien desarrolló muchos vajapeyams, poundareekams y grandes yagas. Ellos son llamados Vajapeyayajulu. Esta es una relación cercana entre la familia Malladi de Peethikapuram y la familia Vajapeyayajulu de Tanuku. Pero la familia Vajapeyayajulu cree en la teoría del ‘Idam Brahman’, Ida Kshatram. Ellos pertenecen al linaje [Gothra] Parasara teniendo tres Rishis Vasistha, Shakti y Parasara. Ellos son Rigvedis y la familia Malladi son Yajurvedis. En Karnataka Desam, no había maestros adecuados para enseñar el Rig Veda a los niños. Cuando ellos invitaron a Vajapeyayajulu Maayanacharya de Tanuku, él migró a Hoyasala en Kamataka. Desde entonces ellos fueron llamados Brahmines Hoyasala. Ellos tomaron la profesión de Brahmana y Kshastra igualmente. Ellos lucharon mucho para proteger el Sanatana Dharma. Maayanacharya tuvo dos hijos. Uno fue Madhavacharya y el segundo fue Saayanacharya. Ambos fueron grandes Pandits. Saayanacharya escribió ‘bhashyam’ (interpretación) sobre los Vedas. Maadavacharya hizo intensa penitencia por la gracia de Mahalakshmi. Cuando Mahalakshmi se manifestó, él preguntó por Su gracia en abundancia. Entonces Sri Devi dijo, “Querido mío! Esto no es posible para ti en este nacimiento.” Él dijo inmediatamente, “Amma! Yo estoy tomando Sanyas. Este es mi segundo nacimiento.” Sri Devi le otorgó sus bendiciones. Si tocas un metal, podrás convertirlo en oro. Él es Vidyanarya Maharishi. Sripada lo bendijo. Él nacerá de nuevo como persona de la tercera generación en su Sanyasa

Parampara con el nombre de Krishna Saraswathi. Cuando Sripada toma Avatar como Nrusimha Saraswathi, Sri Krishna Saraswathi será Su Sanyasasrama Gurú. Como su deseo por riqueza no había muerto, él nacerá en los siglos venideros en la descendencia Sayanacharya como Govinda Deekshitulu. Él devendrá el Ministro en Jefe de los Reyes de Tanjore y será alabado por mucha gente como Rajarshi. Esto es toda historia futura. Esto fue decidido por Sripada Mismo. Su voluntad deviene verdad (Satya Sankalpa). Así esta futura historia se transformará en realidad.

Cuando las personas adoran muchos dioses diferentes, Datta Prabhu Chaitanya se refleja en esos dioses y los transforma en nuevo chaitanyam y satisface los deseos de los sadhakas. Si no rendimos en Datta Prabhu, Él mismo decidirá cuanto trabajo será hecho a través de cuál Dios, y nos protegerá como el párpado del ojo al ojo. Dhruva hizo dura penitencia. Sri Maha Vishnu le dio su eterno y vasto afecto paternal. Sri Datta Prabhu está más allá de los aspectos de forma y sin forma de Brahman y es la base para ambos. Esto es el Parama Tatwam. Este es el Charana (último) Tatwam. Este es también el Tatwam inicial (Adi). Este es el Tatwam que no tiene comienzo ni fin. Tiene que ser conocido solo por la experiencia y no puede ser discutido con un razonamiento argumentativo tal como eso será como esto o aquello. Es fútil hacer eso. El secreto de Sripad Srivallabha Avatar es Su Omnipotencia para un trabajo a ser hecho, o para ser hecho de una forma diferente.

SRIPAD TATWAM

Sripada quien declaró que Él era Dattatreya Mismo, acostumbraba a adorar a ‘Kalagiri Shamana Datta’ presente en su casa. Una vez Bapanarya maravillado acerca de esto preguntó a Sripada Mismo. ‘Querido mío! Eres tu Datta o un adorador de Datta? Entonces **Sripada dijo, ‘cuando Yo soy Yo soy Datta, Yo soy Datta. Cuando Yo soy Yo soy Datta Upasaka, me estoy convirtiendo en Datta Upasaka. Cuando Yo soy Yo soy Sripad Srivallabha. Lo que Yo deseo, sucederá. Cualquiera sea el camino que estoy pensando, yo me estoy transformando en eso. Este es Mi ‘Tatwam¹³.**

Todo estaba confuso para Su abuelo. Sripada dijo, **“Thatha! Tú y Yo somos lo mismo. En mi próximo nacimiento yo vendré con un cuerpo el cual lucirá exactamente como tú. Tú tienes un fuerte deseo de tomar ‘Sanyasa Ashrama’. Este no es mi ‘Sankalpam’ (voluntad) que devengas un Sanyasin ya sea en este nacimiento o en el próximo. Yo decidí destruir tus cautiverios de karma y vasanas (tendencias) tomando Avatar en la exacta forma parecido a ti.”** Diciendo así, Él tocó la parte superior de la cabeza entre las cejas. Ese fue el lugar de concentrar chaitanyam. Él vio a ‘Babaji’, sentado en un inamovible Samadhi en los Himalayas por algunos momentos. Entonces lo vio tomando baño en Triveni Sanganam en el gran Prayaga Kshetram. Entonces vio la forma de Sripada Srivallabha. Esa forma se fundió en Swayambhu Datta en el templo de Kukkuteswara. A partir de esa forma fundida de Avadut [Avadhoota], él vio a su hija Akanda Lakshmi Soubhagyavathi Sumathi Maharani dando ‘Bhiksha’ al Avadhoota. Entonces él mismo vio la forma del Avadhoota transformándose en un pequeño niño en el regazo de Sumathi Maharani. Lo vio saliendo de su regazo y cambiando en un joven de 16 años. Ese joven lo miró serio y tomó la forma exacta parecida a él. Pero la forma fue en el atuendo de un Sanyasin. Tomó baño en la sagrada confluencia de algunos dos ríos y se fue caminando majestuosamente con un grupo de sus discípulos. Ese Sanyasin lo miró y dijo, “Oh! Te estarás preguntando quien soy. Me llamo Nrusimha Saraswathi. Esto es Gandharvapuram.” Después de algunos segundos, lanzó sus ropas en el río, se sentó sobre ese y alcanzó Kadalivanam en Srisailam. Maha Purushas y Maha Yoguis se postraron a

¹³ TATWA – La esencia o sustancia de cualquier cosa.

sus pies. Todos ellos oraron, “Maha Prabhu! Nosotros hemos estado haciendo penitencia por muchos cientos de años para tu llegada. Por favor bendícenos. Después de hacer penitencia por muchos años, Él apareció como un hombre viejo vistiendo solo un ‘Koupeenam’ (un paño de bacalao). Lucía como Bapanarya con apariencia aguda y dijo, “Las personas llaman a esta forma Swami Samardha”. Después de algún tiempo Él dejó su cuerpo y fundió Su fuerza de vida en un árbol Baniano y su alma divina en el Mallikharjuna Lingam en Srisailam. Las palabras fueron escuchadas desde el más sagrado y más poderoso Shiva Lingam en un tono de trueno. “Bapanarya! Tú eres bendito. Yo no puedo ser conocido, no puedo ser comprendido por el lenguaje o la mente y Yo soy sin final. De hecho Yo soy la forma de ‘Jnana’.

No tengo ni comienzo ni final. Con tu poder de Kriya Yoga, podrías atraerme dentro de este Jyothirlingam desde Suryamandalam por Shaktipatam. Diez y ocho mil hombres divinos estarán siempre sirviéndome y fundidos en este Jyothirlingam. Aquellos divinos hombres ayudarán a la gente, quien tenga darshan de este Jyothirlingam, en su proceso físico y espiritual. Siendo la forma de tres ‘Murthis’, te bendigo en las tres formas de Sripada Srivallabha, Narasimha Saraswati y Swami Samardha. [Swami Samarth Maharaj].

Querido mío! Shankar Bhatt! Las leelas de Sri Guru no pueden ser comprendidas. Después de algún tiempo, Bapanarya retornó a su consciencia externa. Él vio a un inocente Sripada de 3 años de edad mirando con una sonrisa en su rostro frente a él. Esta extraña experiencia fue una dulce divinidad para él. Sostuvo a Sripada contra su corazón. Estuvo en un éxtasis divino por algún tiempo. Después que salió del éxtasis, se sentó para su ritual diario de Agnihotra. Su manera de hacer Agnihotra sería maravillosa. Normalmente el fuego es producido usando la madera de los árboles ‘Jammi’ y ‘Raavi’. Pero Bapanarya mantendría los pedazos de madera (Samidhas) en el Agnikunda y cantó los Veda Mantras. Inmediatamente el fuego se produjo y se encendió. Appala Raju Sharma también lo haría de la misma manera. La adoración de Agni estaba allí en su familia. Ellos también entraron en el fuego y dieron ‘Ahuthis’. Esto lo hacían en ocasiones especiales. En esta adoración, ningún daño sucedería a sus cuerpos o ropas debido al fuego. Esa fue la maravilla de las maravillas.

EL PODER DE SRIPADA DE HACER Y DESHACER COSAS

Mientras se hacía el ritual Agnihotra ese día, el fuego no fue creado por Bapanarya a pesar de repetir los cantos de los Veda Mantras cualquier cantidad de veces. Sripada estaba sonriendo juguetonamente mirando la vergüenza del abuelo. Bapanarya estaba sudando. Sripada miró el Agnikundam y dijo, “Oh! Deva Agni! Te lo estoy ordenando. No causes obstrucción al divino ritual de Thatha.” Inmediatamente el fuego fue creado y comenzó flameante. Sripada tomó agua del Kalasam (recipiente con agua sagrada) de Thatha y la salpicó dentro del ‘Agnikundam’. En lugar de extinguirse el fuego, el agua hizo que refulgiera más. Bapanarya estaba sorprendido viendo esta maravilla. Sripada dijo, “Thatha! Este Avatar Mío vino por el bien tuyo, Venkatappaiah Shresthi y Narasimha Varma. Así, si tú o mi padre toman donación o dinero o cualquier otra cosa de Venkatappaiah Shresthi o Narasimha Varma, este no puede ser contado como donación. Además esto será contado como pecado si la ayuda no es aceptada. Tal ayuda será tomada como la gracia de Parameswara. Mi madre Sumathi Maharani debería ser pensada como la hija no solo de la familia Malladi sino también de las familias Pynda y Vatsavai. Este es mi mandato.” Mientras Sripada estaba diciendo estas palabras, Appala Raju Sharma y Sumathi Maharani estaban allí presentes. Incidentalmente, Venkatappaiah Shresthi y Narasimha Varma estaban también allí. Sripada dijo, **“Sin Mi voluntad, un gran tapaswi como Bapanarya tampoco puede crear fuego. Mi**

padre tampoco, si el entra al Agnikundam, Agni le mostrará Su poder. Si hay un cambio en mi voluntad, Venkatappaiah Shresti devendrá un indigente. Narasimha Varma, quien tiene acres de tierra, devendrá sin cobijo. Sólo de acuerdo con MI voluntad, tú estás presente en tu respectiva situación. Yo puedo hacer a un mendigo un Rey y a un Rey un mendigo. Yo puedo satisfacer todos los deseos de mis devotos quienes se rinden ante mí. Pero antes de dar, Yo evaluaré si él puede retener tan alto poder y si él utilizará sus poderes para el bienestar de las personas o no. Cuando sienta esto necesario Yo puedo hacer la tierra como el cielo y el cielo como la tierra. Mientras Bapanarya estaba allí en Kritya Yuga como Labhada Maharshi, tuvo un discípulo Mangala Maharshi. Cuando estaba contando 'darbhas' (pasta sagrada), accidentalmente su mano fue cortada y la sangre fluyó. Esa sangre se cuajó y cambió en fragante vibhudi. Él devino orgulloso en su mente de que adquirió un gran 'Siddhi'. Parama Siva se manifestó y mostró Su mano juguetonamente. Una gran cantidad de vibhudi llovió como si largos fragmentos de hielo fueran rotos desde la cima de los Himalayas y cayeran. Paramasiva dijo, "En el Tetra Yuga, Bharadwaja hará 'Saritru Kathaka Chayanam' en Peethikapuram. Yo te he mostrado una muy pequeña porción de Vibhudi que se acumulará en ese gran 'yajna'. El orgullo de Maharshi Mangala desapareció." Los oyentes permanecieron sin palabras, escuchando lo que Sripada dijo. Sripada de nuevo dijo, "Entrando en este Peethikapura Agraharam es el resultado del mérito de muchos nacimientos. Tu presencia acá durante el período de Mi Avatar es mucho más especial lo cual no puede ser descrito. Tú debes primero devenir un intenso Sadhaka para tener Mi poder en tu experiencia. Entonces sólo tú serás capaz de experimentar Mi poder, gracia, afecto, protección y liberación del pecado [error – ignorancia]. Mis 'Padukas' serán instaladas en el lugar de mi nacimiento en esta la casa de Bapanarya. Yo tomaré leche en el regazo de la Madre Sumathi en la mañana. En la tarde la Madre Sumathi me alimentará con arroz. En la noche en Peethikapuram, comeré 'halwa' hecho de trigo sentado en el regazo de la Madre Sumathi. Yo estaré en la forma de Nrusimha Saraswathi en Gandharvapuram como Yo Soy en Peethikapuram. Al atardecer Yo sin duda alguna tomaré 'bhiksha' en Gandharvapuram. Las personas que tienen el ojo interior serán capaces de ver todo esto claramente."

LA INSTALACIÓN DE MIS PADUKAS SERÁ HECHA EN EL LUGAR DE MI NACIMIENTO DURANTE EL TIEMPO DE SREEDHARA – LA PREDICCIÓN DE SRIPADA

Las personas quienes escuchen estas divinas palabras comenzarán a sentir una inexplicable felicidad acompañada con sorpresas maravillosas. Lágrimas fluirán de sus ojos continuamente. Sripada fue cerca de Su padre, secando sus lágrimas y dijo, "Cuando el tiempo llegue, Yo sanaré a mis dos hermanos mayores de sus incapacidades físicas. Ellos devendrán grandes pandits. Ello se moverá a lo largo de las vías del dharma, karma y Brahma. Este Narasimha Varma devendrá un 'Chakravarthi' en el futuro con el nombre de 'Chatraparthy Sivaji'. El mismo se dedicará a preservar el Sanathana Dharma. Mi hermano mayor devendrá Samardha Sadgurú con el nombre de Samardha Ramadas en 'Bhustan'. Samardha Ramdas mismo devendrá famoso como Gajaran Maharaj en 'Shir Gaon' y devendrá un 'Avadhoota'. Mi otro hermano mayor será famoso como 'Sridhara'. Mis padukas serán instaladas en el lugar de mi nacimiento sólo durante el tiempo de 'Sridhara'.

Los Maha Purushas y Maha Yoguis de todos los países vendrán a mi darbar para mi darshan por miles como hormigas. Ellos danzarán en éxtasis cantando "Datta Digambara! Datta Digambara! Sripada Vallabha Datta Digambara! Nrusimha Saraswathi Datta Digambara!" Cuando otorgue permiso para el 'Kala Purusha' las cosas sucederán en un momento. Un 'Maha Samsthanam' se

formará en mi nombre. Como mi influencia intensifica, será imposible comprar tierra incluso del tamaño del pie de una vaca en Sri Peethikapuram Kshetram. Personas en las que pienso por mi propia voluntad serán llevadas a Peethikapuram si es necesario arrastradas por los cabellos. Nadie viene a mi Samsthanam en Peethikapuram sin mi voluntad, sin importar lo rico que sea o lo muy 'yogui' que sea. Esto es cierto. Comprende mi real [verdadera] filosofía (Tatwam) y disfrútala. Este tiempo no volverá nuevamente. Todos los divinos poderes, los cuales un hombre pueda pensar, están en Mí."

CAMINO A LA LIBERACIÓN

Si cualquiera me da 'Dakshina' (ofrecimiento de dinero), yo lo multiplicaré cientos de veces y se lo daré cuando el momento llegue, con mis bendiciones. El dinero será ganado sin desviarse del dharma.

Uno puede disfrutar los deseos sin desviarse del dharma. Por la acción de buen 'karma' (acciones), la pasión (moham) perece, después que la pasión perece, uno obtiene la liberación (Moksha)."

Querido mío! Shankar Bhatt! ¿Has escuchado las palabras nectarinas de Sripada? Después de esta divina enseñanza, al día siguiente Narasimha Varma tomó a Sripada en su carruaje conduciéndolo y mostrando sus tierras. Él tenía muchos acres de tierra. Muchos tipos de cultivos crecían en ellos. Pero las enredaderas de 'Beera' (calabaza) estaban floreciendo muy raramente. Después de florecer, los frutos tiernos se secaban y caían. Si alguno se transformaba en una gran fruta, era muy amargo y no era adecuado para comer. Narasimha Varma presentó este hecho a Sripada. El rostro de Sripada devino gracioso y dijo, "Todas las personas en mi casa saborean mucho el dal hecho con calabaza. Porque ellos lo saborean, Yo también lo saboreo. En épocas pasadas, un adorador de Datta hizo penitencia en esta tierra. Esta tierra sagrada está anhelando el toque de mis pies. Para indicar que es deseo suyo, esto lo expresa en su propio lenguaje. Ciertamente satisfaré el deseo de la Madre Tierra. Después de tocarme, vendrá un cambio de actitud de esta tierra. Esta tierra nos dará unas calabazas gustosas (Beekarayas). Thatha! Tú enviaste a las 'calabazas' a crecer en esta tierra para mi casa sin temor. Acompañado con otros en mi casa, Yo también las comeré."

Querido mío! Shankar Bhatt! Extraño de lo extraño! Desde ese día en adelante, la tierra estaba dando una producción abundante de calabazas. Ellas también tenían un buen sabor.

Sripada se apeó del carro acompañado con Narasimha Varma y vagó por aquellos campos por algún tiempo. Mientras tanto algunos 'chenchu' ambos jóvenes hombre y mujer llegaron a ese lugar. Todos ellos ofrecieron homenaje a Sripada. En ese momento un círculo de luz divina rodeó los pies de loto como el divino rostro de Sripada.

Sripada dijo, "Thatha! Esos chenchus pertenecen al Avatar Narasimha. Estos van a tratar a Maha Laxmi como su hermana y la adoran. Tú eres un devoto de Narasimha Swami. Si les preguntas, puedes lograr la oportunidad del darshan del Deva Narasimha."

Narasimha Varma pensó que Sripada estaba burlándose de él. Sripada dijo, "Oh" Chanchus! ¿Han visto al Deva Nrusimha? ¿Pueden decirnos su paradero?" Ellos contestaron, "¿Qué hay de grande en eso? El único con cabeza de León y cuerpo de hombre está vagando en este bosque inquieto. El ama a nuestra hermana Chenchi Laxmi. Nuestra hermana también gusta de él. También

realizamos su matrimonio. Si tú quieres, nosotros traeremos a los dos, a Chenchu Laxmi y Nrusimha y los colocaremos frente a ti.”

Después de decir estas palabras aquellos niños y niñas chenchu huyeron rápidamente. Narasimha Varma estaba mirando todo esto con sorpresa. Mientras él vio una mujer y un hombre viniendo hacia ellos caminando a través de los campos. Afortunadamente yo estaba también caminando por ese sendero. Sripada me dijo de acompañarlo. Cuando Lo alcancé, dijo, “Subbaiah Shresthi! ¿Quién piensas tú que son esas personas? Ellos son Bilva Mangala y Chintamani. Reúne algo de madera para un fuego. Comenzaremos un fuego. Entonces tú podrás ver lo ‘divertido’.

Narasimha Varma y yo mismo estábamos sudando. Las dos personas que llegaron eran realmente Bilva Mangala y Chintamani. No había duda. Ambos después de tener darshan de Sri Krishna Deva en Guruvayur, tuvieron darshan del gran Yogui Kurooramma por suerte del destino. Ella involuntariamente los bendijo. “Puedes tú tener el darshan de Sripada Srivallabha”. Por la influencia de sus bendiciones, semillas de devoción y desapasionamiento se desarrollaron en ellos. Después de tener darshan de Nrusimha Deva en Mangalagiri, ellos vinieron a Peethikapuram para el darshan de Sripada. Porque en ese siglo la vieja gran Madre fue una gran Yoguini, por la influencia de sus bendiciones, ellos obtuvieron darshan de Sripada allí mismo. Esto fue algo sorprendente. Ellos oraron a Narasimha Swami en Mangalagiri. “Si nosotros obtenemos el darshan de Sripada quien no es otro que Datta Prabhu como el resultado de las bendiciones de la Maha Yoguini Kurooramma, nosotros también deseamos tener tu darshan físicamente. “Mientras el fuego flameaba, Bilva Mangala y Chintamani sufrieron dolor como si sus cuerpos se estuvieran quemando. Después de algún tiempo, ‘formas’ negras parecidas exactamente salieron de sus cuerpos, cayendo en el fuego llorando y entonces fueron engullidos por él. Después de eso ambos volvieron a ser conscientes. Mientras, Chanchus vino allí con su hermana Chanchu Laxmi. Ellos ataron las manos de Nrusimha Deva por atrás y los colocaron en frente de Sripada.

Tal extrañeza de cosas extrañas nunca sucedieron en ningún Yuga. En el programa del Avatar Sripada, las Leelas e ingenios fueron abundantes e impredecibles. Sripada preguntó, “¿Eres tú el Nrusimha del Yuga anterior? ¿En ella Chenchu Laxmi fue tu esposa? ¿Eres tú quien dio muerte a Hiranyakasyapa y salvó a Prahladha?” Nrusimha Deva dijo, “Sí” tres veces. Chenchu Laxmi y Nrusimha Deva tomaron forma y entraron en el cuerpo de Sripada. Chenchu desapareció. Bilva Mangala después devino una gran devota y se transformó en Bilva Mangala Maharshi. Chintamani se transformó en una Gran Yoguini.

Sripada dijo que el pueblo que se desarrollaría en las tierras de Narasimha Varma donde estas extrañas Leelas sucedieron sería llamado ‘Chitravada’. Su voluntad es la verdad. Su voluntad prevalece.”

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 11vo Capítulo

CAPITULO 12

LA HISTORIA DE KULASHEKARA

Con lo que Sri Subbaiah Shresthi me explicó, aclararía muchas cosas nuevas y comencé a comprender, encontré elevación de mi espíritu. Subbaiah Shresthi comenzó diciendo, "Sripada Srivallabha es de hecho Venkateswara Swami. Al final del Kali Yuga, Sripada mismo vendrá como el Kalki Avatara.

Generalmente los Brahmines dicen que el Kali Yuga tiene 432.000 años. Pero de acuerdo al 'Sandra Sindhu Vedam' después de 5.000 años del Kali Yuga, ocurren Pralayas ordinarios y Satya Yuga se establece. Me maravillo! Lo que Shresthi dijo era bastante opuesto a lo que escuché de los Brahmines.

LA RELACIÓN ENTRE LA ESPERANZA DE VIDA Y LA RESPIRACIÓN

"Querido mío! Shankar Bhatt! En Kali Yuga, el período de influencia de Kali (antardasa) termina a los 5.000 años. Después de eso, hay un periodo de transición. Posteriormente la influencia del Satya Yuga comienza. Pensar que el Kali Yuga tiene 432.000 años, también tiene 'antardasas', 'dasas sutiles', 'vidasas', etc. Esto será comprendido solo por las personas quienes comprenden los Yoga Sastras. Presumamos que Brahma Deva ha decidido 120 años como tiempo de vida de un individuo en particular. Esto no significa que él vivirá físicamente por 120 años. Se le ha dado el número de respiraciones tomadas en condiciones normales en 120 años. Las personas con mente inestable, personas rabiosas que corren rápido, personas que están siempre deprimidas y personas comprometidas en actividades crueles, expirarán sus respiraciones en un corto plazo. La tortuga monstruosa que realiza el mínimo de respiraciones vive por 300 años. El mono, el cual tiene una mente inestable muere en un corto lapso de tiempo. Al realizar la respiración adecuadamente, la estructura del cuerpo también estará en condiciones apropiadas. Los yoguis sostienen el aire y hacen que la respiración se mueva dentro de las partes internas del cuerpo. Con esto, muchas respiraciones son ahorradas y viven más tiempo. La vida de las moléculas en el cuerpo de un hombre están sujetas a la transformación.

EL RESULTADO DE LA LECTURA DEL SRIPADA CHARITHAMRUTHAM

Las partes del cuerpo presentes hoy no son las mismas que las de aquellas de hace 10 años. Nuevas moléculas vivas están siendo reemplazadas en lugar de las moléculas viejas. De manera similar, la fuerza de la vida también es objeto de muchos cambios. Nueva fuerza de vida está siendo creada. La fuerza de vida enferma, perece. Igualmente, la fuerza mental es también objeto de muchos cambios. Los viejos pensamientos cambian, mueren y nuevos pensamientos surgen. La nueva fuerza mental que ha emergido tiene la capacidad de atraer la fuerza divina y la divina gracia. Con esto, la mente deviene pura, la vida (prana) deviene pura y a través de esto, el cuerpo también está deviniendo puro. Los libros como el Sripada Srivallabha Charitamrutham son verdaderamente la forma de 'Parameshwara'. El poder Siddha y el del yoga permanecen inherentes en cada letra de este libro. Si tales libros son leídos mentalmente o en voz alta o coordinando ambos mente y palabra, la divina consciencia de Sripada será atraída en esa dirección. Todas las vibraciones relacionadas al aire vital, enfermedades mentales y físicas,

sufrimientos y dificultades de los devotos en la lectura de este libro, alcanzarán la consciencia de Sripada.

Ellos han obtenido pureza y vuelven con vibraciones de divina gracia al Sadhaka. En tal situación, el Sadhaka obtendrá felicidad relacionada a este mundo al igual que los otros mundos.

EL RESULTADO DE DONAR COMIDA (ANNA DANAM) A LAS BUENAS PERSONAS

Después de leer este libro uno debe dar alimento a 11 personas buenas o donar una cantidad de dinero en cualquier Datta Kshetram. Entonces solo el fruto de panayana (lectura) estará completo. Dando alimento a las buenas personas, el Sadhaka obtendrá más vida útil. Esto significa, alimento suficiente para algunos años más será producido para esa persona no expresada. Además, si ellos están satisfechos, las vibraciones Bhoga y Yoga relativas a la paz, abundancia, satisfacción y salud también surgirán en forma inequívoca y no vista. En el debido curso del tiempo, aquellas vibraciones o semillas se expresarán como grandes árboles. Sri Krishna Paramatma me llevó granos de arroz de Draupadi Matha y bendijo a Durvāsā Maharshi y sus diez mil discípulos con alimento para su completa satisfacción. Así, todo esto es ofrecido a Sri Gurú con devoción permaneciendo en esta forma de semilla y en el debido curso del tiempo, se expresará y otorgará toda la salud y suerte al Sadhaka. Todos deberían entender esto.

“Una vez, Sri Krishna y Sudhama fueron al bosque a traer ‘darbhas’ (hierba sagrada). Sri Krishna estaba cansado y descansó en el regazo de Sudhama. Sin decirle a Sri Krishna, Sudhama estaba comiendo ‘arroz plano’ llevado del Ashram. Sri Krishna quien estaba fingiendo dormir, se despertó y preguntó, “Sudhama! Estoy hambriento. Cuando vinimos de casa, tu madre nos dio algo de alimento para comer? Sudhama dijo, ‘no’. Él nuevamente preguntó, “pareciera que estabas comiendo algo”. Sudhama dijo, “Nada. Yo estaba repitiendo el Vishnu Sahasra Namas”. Sri Krishna dijo, “Yo tuve un sueño en el cual esa madre nos dio algún arroz plano para ambos comer y tú estabas comiendo sola sin darme a Mí”. Entonces Sudhama dijo, “Sri Krishna! Tú estás cansado. Eso también es por la hora del día. Los astras dicen que el sueño que viene a esta hora no dará ningún resultado”. Sri Krishna se sonrió y se mantuvo en quietud.

En el momento debido de tiempo, Sudhama devino ‘Kuchela’ y en un hombre pobre. Ella leyó el Vishnu Sahasranamas muchas veces y salió de la pobreza. Al final, la gracia cayó sobre Sri Krishna. Tomó arroz plano de un Kuchela y le dio plenitud de riqueza. Porque el Kuchela permitió a Krishna descansar Su cabeza en su regazo, cuando estaba cansado, así Sri Krishna hizo acostarse al Kuchela sobre una cama hecha de 2Plumas de Hamsa” y masajeó sus pies.” Prabhu indicó en esta historia cómo el ‘Karma’ trabaja sin ser reconocido.

INSULTO A UN LUCHADOR EXPERTO

Cuando Sripada tenía 4 años de edad, una persona, quien sabia el ‘Marma kala’ llamado ‘Varma Kala’ vino al Malaya Desam en Peethikapuram. Su nombre es Kulashekhara. En nuestro cuerpo hay algunos centros de fuerzas de vida controlando muchas partes. Estos son llamados ‘*marmas*’. Al golpear sobre estos ‘*marmas*’, uno puede dejar a la persona inconsciente. También uno puede hacer que una parte del cuerpo quede inutilizado produciendo en consecuencia incapacidad. Estos deben ser usados para curar personas que sufren en esos centros o para prevenir síntomas de enfermedades. Algunos ‘*marmas*’ especiales son llamados ‘*Adangals*’. El arte de curar enfermedades a través de estas ‘*marmas*’ es llamado ‘*marma chikitsa*’ (tratamiento marma). Los

antiguos cirujanos que realizaban este tipo de tratamiento conocían a la persona que era 'Sushrutha'. En este arte, hay doce centros muy peligrosos. Uno debe aprender a través de un Gurú, y el arte ha de ser utilizado solo para el bienestar de las personas. Las fuerzas de vida permanecerán concentradas en esos sitios 'marma'. Por medio de intensa presión o golpeando en esas áreas, uno puede matar a una persona. Presionando sobre ciertas áreas uno puede también curar una larga enfermedad.

Kulasekhar fue un devoto de Sri Venkateswara. Él estaba vagando por todos los reinos, venciendo a los luchadores y recopilando certificados de las victorias, y por destino del tiempo y el karma, llegó a Peethikapuram. También había luchadores en Peethikapuram. Todos ellos se reunieron y llegaron a la conclusión de que era posible recibir golpes mortales de Kulasekhar y estaban temerosos de que el nombre de Peethikapuram también recibiera una paliza. Ellos pensaron, "Se dice que los Yoguis tienen extraños poderes. Las personas que conocen, dicen que Sripada es una encarnación de Dattatreya. Entonces nos rendiremos a Él para una solución a este serio problema". En ese momento Sripada estaba en la casa de Narasimha Varma. Sri Varma consiguió un paño para la cabeza con 'Silver Jari' (bordes de plata) hecho por Sripada. Cuando ellos iban a supervisar tierras de Jameendari, el colocaba este paño sobre Sripada y lo llevaba en un carruaje. Un día cuando él quería vestir con el paño la cabeza de Sripada, este dijo, "Thatha! Nosotros debemos esperar algún tiempo y entonces nos vamos."

Mientras tanto los luchadores de Peethikapuram vinieron y se rindieron ante Él. Sripada los aseguró. En Peethikapuram había una persona de nombre 'Bheema' que tenía una joroba y ocho deformidades en su cuerpo. También era una persona débil. Incluso era incapaz de realizar trabajo alguno. Varma lo colocó a su servicio y le dio un salario. Bheema tenía un gran afecto hacia Sripada y también una inquebrantable fe en Él. Acostumbraba a preguntar a Sripada a menudo de corregir sus deformidades. Sripada le decía que Él las corregiría cuando el momento llegara. Sripada les dijo a los luchadores, ¿Por qué temen? Nuestro Bheema está aquí. Él enfrentará a Kulasekhara. ¿Por qué tememos cuando tenemos el apoyo de una gran persona como Bheema?"

Los caminos de Datta son extraños. Las personas de Peethikapuram estaban sorprendidas con la elección de Bheema para pelear con Kulasekhara. Algunos pensaron, "con esta pelea también Bheema morirá o el divino Sripada saldrá a la luz." El lugar del encuentro de los luchadores fue construido cerca del templo Kukkuteswara. Muchas personas llegaron a ver esta función. La pelea dio inicio. Con cada golpe dado por Kulasekhara, el cuerpo de Bheema devenía más fuerte. Kulasekhara estaba recibiendo golpes en el mismo lugar donde él golpeaba a Bheema. Kulasekhara devino débil. Las deformidades de Bheema se corrigieron y además se transformó en una persona fuerte.

Kulasekhara se postró ante Sripada. Sripada le dijo, "Kulasekhara! Hay 108 'marmas' en el cuerpo humano. Tú tienes un completo conocimiento acerca de esto. Pero Bheema se ha rendido ante mí. Él tiene el conocimiento de que Yo soy su único salvador. ¿Cuál conocimiento es más grande? ¿El tuyo o el de él? Tú vienes con un ego arrogante. Yo soy un disfrutador divino. Yo soy el hacedor de las reglas, quien puede dar diferentes tipos de castigos. De ahora en adelante, la completa debilidad de Bheema está siendo dada a ti. Puedes tú vivir con un cuerpo débil pero sin tener ninguna deficiencia de comida y vestimenta? Permite que Bheema tome la completa fuerza de vida de ti y se transforme en una persona corpórea fuerte. Yo soy más fuerte que cualquier 'jiva' en este mundo. ¿Quién está en Tirupathi? ¿Yo no soy el único presente allí? Orando por mi protección, hiciste un mal uso de este 'marma kala'. Así, Yo estoy retirando el 'marma kala' de ti. "

Sripada dio darshan a Kulasekhara como Sri Padmavathi Venkateswara y lo bendijo. Las lilas de Sripada no pueden ser comprendidas y no pueden ser previstas. El camino correcto para nosotros está solo en obtener Su gracia.

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 12vo Capítulo

CAPITULO 13

LA HISTORIA DE ANANDA SHARMA

Le solicite permiso a Subbaiah Shresthi y comencé un viaje hacia Kuruvapuram. Por la noche llegué al pueblo. Estaba pensando a cual casa ir por comida. Vi a un Brahmin sentado confortablemente sobre la baranda de su casa y hablando con las personas cercanas. Sus ojos eran brillantes. La gracia estaba fluyendo de sus ojos. El respetuosamente me dio la bienvenida al interior y me dio alimento. Después de esto, comenzó a decirme, “Querido mío! Yo soy llamado ‘Ananda Sharma’. Practico el Gayatri Mantra. Un poco antes, el Gayatri Matha apareció a mi ojo interno y dijo que un devoto de Datta venía y debería darle comida a su satisfacción, y con el darshan de ese devoto de Datta obtendría mérito. Sucedió como dijo. Yo estoy muy feliz.”

Entonces dije, “Señor! De hecho soy un devoto de Datta. He oído que Datta Prabhu está ahora quedándose en Kuruvapuram en Bhoolakam con el nombre de Sripada Srivallabha y estoy yendo para tener su darshan. Mi nombre es Shankar Bhatt. Soy un Brahmin Kannada.”

DESCRIPCIÓN DE KANWA MAHARSHI

Ananda Sharma sonrió ante mis palabras. Él dijo, “Cuando mi padre estaba haciendo Upanayanam (la ceremonia del cordón) a mí, un Avadhuta vino a nuestra casa. Nuestra gente lo observo muy bien. Él explicó muchas cosas relacionadas con el desempeño [funcionamiento] del Gayatri Mantra. Nos dijo que tuvo un darshan de Nrusimha Deva en Brihat Sila Kona (Penchalakona). Mi padre me llevó a Penchalakona. Allí después de tener el darshan de Nrusimha Deva, sin saberlo, mi padre entro en estado de Dhyana. Fue a lo largo del día y la noche. Me encontraba asustado. Me dio hambre. Una persona extraña me dio comida. Me llevó a una cueva en las colinas a través de un camino difícil en el bosque. Entonces desapareció. Yo vi un viejo Tapaswi en la cueva. Sus ojos estaban mirando como feroces bolas de fuego. Él estaba siendo atendido por 101 Rishis. El viejo Tapaswi me dijo que él era ‘Kanwa Maharshi’ y tenía muchos miles de años de edad. También dijo que podía venir a su Tapo Bhoomi debido al gran mérito del darshan de Sripad Srivallabha en la forma de Avadhuta. Yo no podía hablar y estaba sorprendido y aturdido. Mi cuerpo estaba temblando. Entonces Kanwa Yogindra dijo, “En el presente, Datta Prabhu está en Peethikapuram en la forma de Sripad Srivallabha. Tú transmites a Prabhu nuestras oraciones para después mirarnos con gracia. Puedes tú tener el darshan de Sripad Srivallabha pronto”. Él me bendijo y colocó su divina mano sobre mi cabeza. En el momento, yo estaba con mi padre. Cuando mi padre volvió a la consciencia exterior, ambos volvimos a nuestra casa. No le informé nada acerca de mi experiencia en el Ashram de Kanwa Maharshi y el hecho de que ese nuevo Avathar de Datta Prabhu estaba en Peethikapuram.

PATTISACHALA – EL SAGRADO CAMPO CERCA DE RAJAMAHENDRAVARAM

El tiempo estaba corriendo. Bajo la influencia de la Gracia de Kanwa Maharshi, a menudo tenía darshan de las Sripadukas en Dhyana. Una vez, algunos familiares vinieron a nuestra casa. Ellos tenían el deseo de tomar un baño en ríos sagrados y visitar lugares sacros. Le dijeron a mi padre para acompañarlos. Entonces yo tenía 10 años de edad. Mi padre solía gustarme mucho. Me dijo también de ir con él a acompañarlo. Accedí. Rajamahendravaram estaba a la orilla del río Godavari y el gran campo sagrado. Sobre las montañas presentes al norte de Rajamahendravaram, algunos

Rishis estaban haciendo penitencia. Sobre las colinas del lado oriental, algunos otros Rishis estaban haciendo tapas. El Campo [Kshetram] Pattisachala estaba a la mitad del Rio Godavari no muy alejado de Rajamahendravaram. El día del Maha Shivaratri, algunos de los Rishis solían recitar el 'Veda Swasthi' en Pattisachala y algunos otros en Kotilinga Kshetram en Rajamahendravaram. Esos Risheswaras que venían del oeste, del este, del norte y del sur, acostumbraban a reunirse en un poblado llamado 'Edurulapalli' en la mitad. Solían descansar en un pueblo llamado 'Munikundali' el cual se encontraba muy cerca de 'Edurulapalli'. Entonces solían discutir entre ellos mismos. Debido a mi suerte, pude ir al pueblo de 'Munikundali acompañado de mi padre. Todo esto fue una leela de Datta Prabhu.

SRIPAD SRIVALLABHA AVATAR DE SRI DATTATREYA EN EL KALI YUGA

Las cosas en la altamente incomprendible Vedanta, los secretos del Yoga Shastra y cosas relacionadas a la astrología surgen para la discusión. Todos estos grandes Munis dijeron a una sola voz que **Sri Datta Prabhu tomó Avatar como Sripada Srivallabha en Peethikapuram y que este fue el primer Avatar completo de Datta en el Kali Yuga. También dijeron que aquellos que son imposibilitados de tener Su darshan físicamente, pueden tenerlo en sus respectivos corazones por las técnicas de Dhyana y este Avatar fue en extremo pacífico y agraciado.**

Mi padre me llevó a Peethikapuram. El grupo de Pandits que vinieron con nosotros, tomó baño en el Pada Gaya Tirtha, tuvieron darshan de diferentes deidades y a partir de allí, comenzaron a cantar el 'Veda Swasthi' yendo a la casa de Sri Bapanarya. Sri Bapanarya, Sri Appala Sharma, acompañados de ese grupo de Pandits se reunieron con nosotros cantando el 'Veda Swasthi'. Fue una visión extremadamente bella. Esto fue debido también a los méritos de previos nacimientos que uno fue autorizado a ser testigo del tal divina visión mundana.

DESCRIPCIÓN DE LA DIVINA FORMA AUSPICIOSA DE SRIPADA

La fiesta fue arreglada para todos nosotros en la casa de Sri Bapanarya. **En ese momento, la edad de Sripada no era de más de 5 años. Este divino niño en edad lactante era extremadamente luminoso, lustroso, hermoso y alto. Un amor sin fin y gracia fluían de sus ojos. Cuando toqué los pies de Sripada, Él colocó Su mano sobre mi cabeza asegurándola y me bendijo. "Mis bendiciones serán para ti por muchos números de nacimientos. En tu último nacimiento, te transformaste en Avadhuta con el nombre de Venkaiah. Adorarás a Agni y serás capaz de traer lluvias en situaciones de sequía y también serás capaz de remover problemas mundanos de los cabezas de familia".**

Le dije, las "leelas de Sripada aparecen aún más y más extrañas a medida que las escucho. Yo oré para que me dijeran los secretos en la interpretación del Gayatri Mantra".

LA DESCRIPCIÓN DE LA GRANDEZA DE LA LETRA EN EL GAYATRI MANTRA

Ananda Sharma explicó, "El poder del Gayatri Mantra es el poder que impregna el universo entero. Si estableces una relación con ese poder, la sutil naturaleza estará bajo tu control. Entonces, serás capaz de poseer todas las riquezas en las áreas relacionadas con lo físico, la mente y el alma. Desde los diferentes órganos en el cuerpo, los nervios se distribuyen a través del cuerpo. Cuando algunos nervios se unen, esto es llamado 'grandhi' (nudo). En el cuerpo humano, diferentes

poderes permanecen incrustados en diferentes nudos. Para aquellos que están inmersos en el 'Japa Yoga', por el canto de tales mantras el poder incrustado en tales 'nudos' se expresará.

'Aum': Cuando se canta, el poder surge en una zona de 15,24 sobre la cabeza.

'Bhooh': Cuando se canta, el poder surge en una zona de 10 cm sobre el ojo derecho,

'Bhuvah': Cuando cantado, el poder surge en un área de 7,2 cm sobre el tercer ojo humano.

'Swah': Cuando se canta, el poder surge en un área de 10 cm sobre el ojo izquierdo.

Para elevar el poder 'saphalya' incrustado en el nudo de nombre 'Tapi' presente en el área del Ajna Chakra. **Tat**

Para elevar el poder 'parakram' incrustado en el nudo de nombre 'Saphalata' presente en el ojo izquierdo. **Sa'**

Para elevar el poder 'palana' incrustado en el nudo 'viswa' en el ojo derecho..... **Vi**

Para elevar el poder 'mangalakara' incrustado en el nudo 'tushti' en el oído izquierdo.... **Thuh**

Para elevar el poder del Siddhi 'yogam' incrustado en el nudo 'varada' en el oído derecho. **Va**

Para elevar el poder 'preme' incrustado en el nudo 'revathi' en la raíz de la nariz.. **Re**

Para elevar el poder 'ghana' incrustado en el nudo 'sookshma' en el labio superior.. . . . **Ni**

Para elevar el poder 'tejam' incrustado en el nudo 'jnana' en la raíz de la nariz.. **Yam**

Para elevar el poder 'rakshana' incrustado en el nudo 'bharga' en el cuello..... **Bhar**

Para elevar el poder del Siddhi 'Buddhi' incrustado en el nudo 'gomathi' en la garganta.. **Go**

Para levantar el poder 'Dananam' incrustado en el nudo 'devika' en la parte superior del pecho sobre el lado izquierdo. **De**

Para tener el siddhi del poder 'nishta' incrustado en el nudo 'varaha' en la parte alta del lado derecho del pecho. **Va**

Para hacer surgir el poder 'dharana' incrustado en el nudo 'simhini' en la parte superior del abdomen donde las últimas costillas se juntan. **Sya**

Para hacer surgir el poder 'prana' enclavado en el nudo 'Dhyana' en el hígado. . . . **Dhee**

Para hacer surgir el poder 'Samyana' enclavado en el nudo 'Maryada' en pleeham. . . . **Ma**

Para hacer surgir el poder 'Tapo' enclavado en el nudo 'Sphuta' en el ombligo. **Hi**

Para hacer surgir el poder 'Doora Darshita' incrustado en el nudo 'Modha' al final de la espina dorsal. **Dhi**

Para hacer surgir el poder 'Antarnihitam' enclavado en el nudo 'Yoga Maya' en el hombro izquierdo. **Yo**

Para hacer surgir el poder 'Utpadana' enclavado en el nudo 'Yogini' localizado en el hombro derecho. **Yo**

Para hacer surgir el poder 'Sarasata' enclavado en el nudo 'Dharini' en el codo derecho. . . **Nah**

Para hacer surgir el poder 'Adarsha' enclavado en el nudo 'Prabhava' localizado en el codo izquierdo. **Pra**

Para hacer surgir el poder 'Sahasam' enclavado en el nudo 'Ooshma' en la muñeca derecha. **Cho**

Para hacer surgir el poder 'Vivekam' enclavado en el nudo 'Drushya' localizado en la muñeca izquierda. **Da**

Para hacer surgir el poder 'Seva' enclavado en el nudo 'Nirayana' en la mano izquierda. . . . **Ya**

Uno debería cantar estas letras apropiadamente para hacer surgir estos respectivos poderes enclavados en los nudos.

Entonces, hay una relación cercana entre las 24 letras en el Gayatri Mantra, los veinticuatro nudos en las diferentes partes del cuerpo humano y los 24 tipos de poderes enclavados en ellos. El

número 9 indica el 'Para Brahma Tatwa' el cual no es afectado por el cambio. El número 8 indica a 'Maya Tatwa'.

LA EXPLICACIÓN DE LA SENTENCIA 'DO CHOWPATHI DEV LAXMI'

Sripada acostumbraba aceptar los 'Chapathis' de las casas que Él gustaba. En lugar de preguntar 'Do Chapathi Dev Laxmi', acostumbraba a decir '**Do Choupathi Dev Laxmi**'. '**Do**' indica el N° 2, '**Chou**' indica el N° 4, '**Pathidev**' indica el N° 9 de Jagat Prabhu Parameswar y '**Laxmi**' indica el N° 8 el cual es el Tatwa Maya. Así que la figura 2498 era una extraña. Sripada aplicó este número para indicar que Él era la forma del Gayatri, Paramatma y Parashakthi'.

Yo dije, "Señor! Comprendí una cierta extensión de lo que dijo acerca de las 24 letras en el Gayatri Mantra. Pero tú dijiste que, '9' es la forma de Paramatma y '8' es la forma de Maya. No puedo entender esto."

EXPLICACIÓN DEL NÚMERO 9

Ananda Sharma dijo, "Querido mío! Shankar Bhatt! Paramatma está más allá de este universo. Él no puede ser afectado por ningún cambio que suceda. 'Nueve' es un número extraño. Si 9 es multiplicado por 1, el resultado es 9. Cuando 9 es multiplicado por 2, aparece 18. Cuando se suma 1+8, de nuevo el 9 surge. Cuando el 9 es multiplicado por 3, el 27 surge, cuando 2 y 7 son sumados, de nuevo el 9 aparece. De esta manera si el 9 es multiplicado por cualquier número, y los números en el resultado son sumados, solo el número 9 surge. Así que 9 indica el Tattwa Brahman.

EXPLICACIÓN DEL GAYATRI

El Gayatri Mantram es como el 'Kalpa Vriksha' (el árbol que otorga cualquier cosa que sea pedida). El 'AUM' en este es el tronco el cual surge desde el suelo. **Cantando el 'AUM', uno puede obtener el conocimiento que allí es 'Bhagawan', y concentración sobre Parameswar.** 'Bhuh', 'Bhuvah', 'Suvah' son sus tres principales ramas. 'Bhuh' otorga 'Atmajnana'. 'Bhuvah' indica el Karma Yoga a ser seguido mientras el jiva está con el cuerpo. 'Suvah' ayuda para mantener la misma estabilidad en todos los pares de opuestos y para obtener el estado de Samadhi.

Desde la rama 'Bhuh', tres ramas secundarias surgen. Ellas son 'Tat', 'Savituh', 'Varenyam'. 'Tat' causa el conocimiento de vivir en el alma encarnada. 'Savituh' ayudaría en la adquisición de Shakti. 'Varenyam' ayuda al hombre a superar [sobreponerse] a los instintos animales y devenir divino.

De la rama 'Bhuvah', tres ramas secundarias surgen. Ellas son 'Bhargo', 'Devasya' y 'Dheemahi'. 'Bhargo' mejora la pureza. 'Devasya' imparte 'Divya drishti' la cual es posible solo para los Dioses. 'Dheemahi' mejora las buenas cualidades.

De la rama 'Suvah' tres ramas secundarias surgen. Ellas son 'Dhyo', 'Yonah' y 'Prachodayat'. Ellas ayudan a desarrollar la discriminación, la tolerancia y la actitud de servicio respectivamente en todos los jiva-rasis (seres vivientes).

Así, tú has comprendido que el Kalpa Vriksha Gayatri tiene tres ramas principales, y cada rama tiene tres ramas secundarias. **Así 2498 es el número que indica a Sripada.** En eso yo expliqué acerca del 9.

EXPLICACIÓN DEL N° 8

El número 8 es la forma de Maya. Este es el Tattwa de Anagha Matha. Cuando el 8 es multiplicado por 1, el resultado es 8. Cuando el 8 es multiplicado por 2, el resultado es 16. Si sumamos el 1 y el 6, el 7 aparece. Este es menos que el 8. Cuando el 8 es multiplicado por 3, el resultado es 24. Cuando se suman 2+4, el 6 surge. Este es más pequeño o menor que el 7. De esta manera Jagannatha tiene el 'Tatwam' de reducir los poderes de todos los seres vivientes en la creación. Maya tiene el poder de mostrar a la persona en una luz pobre, no importa que tan grande sea. Sripada Srivallabha es la forma de Gayatri Matha. Él es Datta con Anagha Devi. **Las personas que son adoradoras de Él con la mente, la palabra y las acciones, tendrán todos sus deseos satisfechos.**

En las mañanas, Brahmi Shakti sentándose sobre el Hamsa estará ahí en el Gayatri Matha. Al medio día, Vyshnavi Shakti estará allí en Ella, sentada sobre el Garuda. En las tardes, el Shambhavi Shakti sentado sobre Vrishabha estará allí en Ella. La Diosa de apoyo del Gayatri Matha es 'Savitha Devi'. En el Tetra Yuga, Bharadwaja Maharshi realizó Savithru Kathakadaananam en Peethikapuram. Como resultado de eso, Sripada Srivallabha tomó Avatar en Peethikapuram. Savitha Devatha estará en la forma del 'Rig Veda' en las mañanas. En las horas del mediodía, Ella estará en la forma del Yagur Veda'. En las tardes, ella estará en la forma del Sama Veda. En la noche, estará en la forma del Adharvana Veda. El sol que nosotros vemos es solo un representante. Cuando los Yoguis obtienen el alto estado, ellos pueden tener el darshan de Brahma Yoni en la forma de un triángulo teniendo gran luminiscencia. De este solo crores y crores de Brahmandas emanarán a cada momento, cuidando de cada instante y siendo destruido a cada momento. En esta forma, cada segundo, cada creación, protección y aniquilación de mantienen sucediendo. El Savitha Shakti el cual crea, protege y destruye estos incontables cuerpos celestiales es llamado 'Savithri'. Pero Gayatri y Savithri no son diferentes. El fuego usado para quemar los cuerpos muertos es llamado 'Lohitha'. El fuego usado para cocinar comestibles es llamado 'Rohitha'. De forma similar solo 'Maha Shakti' está jugando el rol de Gayatri en 'Para' (plano absoluto) y Savithri en 'Apara' (plano relativo).

En el proceso de transformación de los seres vivientes, hay muchos requerimientos mundanos. Ellos los obtienen por la gracia de Savithri Matha. Ellos obtienen elevación espiritual por la Gracia de Gayatri Matha. Debe haber una coordinación para tener todo el confort mundano en este mundo y para tener el divino Ananda en el estado liberado en otros mundos. **Las personas quienes se rinden ante Sripada obtendrán los frutos en este mundo al igual que en los otros mundos.** Esta es la diferencia entre la adoración de otros Dioses y la adoración de Sri Datta."

Lo que Sri Ananda Sharma dijo fue sin precedentes para mí. Le dije, "Maha Bhaga! Tú eres bendito. Yo he escuchado que Sripada tomó Avatar como Nrusimha Saraswathi. También he oído que Él tomará a Sri Krishna Saraswathi como Gurú en este Avatar. ¿Qué es esta maravilla?"

Sri Ananda Sharma dijo, **"El Avatar Bhagawan viene solo por el bien de los devotos. Cuando Él viene como un ser humano, enseña y coloca el ejemplo como un hombre ideal debiera ser. Los Sanyas Ashramas han de ser levantados. Si él quiere devenir un Sanyasi, Él también puede tener**

un 'Gurú'. Ese Gurú será una persona altamente adecuada. Solo una persona en crores tiene la posibilidad de ser elegida para ser el Gurú de un 'Avatar Purusha'. En la familia donde el Avatar Purusha nace, 80 generaciones obtendrán la salvación. En esa familia habrá muchísimos, muchísimos méritos especiales. De forma similar la familia de una persona, que deviene Gurú de un Avatar Purusha, también será la más sagrada. El Mahatma Mayanacharya nació en la familia de Vajapeya Yajula en Tatankapuram (Tanuku). Su esposa fue Srimathi. Ellos eran una pareja sagrada. Ellos después comenzaron a vivir en Mangalapuram en el área Nandikotkuru. Tenían tres hijos, Madhava, Sayana y Bhoginadha. Para elevar el Sanathana Dharma, Madhava devino Vidyaranya. Bapanarya con el poder de gran Tapas, hizo Shaktipatham (invocando el poder) de Surya Mandalam dentro del Mallikharjuna Lingam en Srisailam. En realidad, Sri Datta Sricharanas se manifestó sobre Sri Parvatham. Fue una cosa maravillosa. El nombre de la montaña es 'Sri'. Los pies de Datta Prabhu son Sricharanas. El nombre de Sripada Srivallabha es el más apropiado para este nuevo Avatar de Sri Datta.

La familia de Bapanarya y Mayanacharya tuvieron relaciones por muchas generaciones. Si una niña nacía en la familia Malladi, ellos dirían que era la hijastra de la familia Vajapeya Yajula. Si una niña nacía en la familia Vajapeya Yajula, ella era llamada la hijastra de la familia Malladi. **Pero Bapanarya no hizo a su hija Sakal Soubhagyavathi Sumathi Maharani, como hijastra en la familia Vajapeya Yajula. Dictado por el destino y por un poder divino invisible, él dio a Ghandikota Appala Raju Sharma en matrimonio.**

Datta Prabhu Mismo nació como Sripada Srivallabha y quiso mostrar Su gracia sobre la familia Vajapeya Yajula quien tuvo relaciones sanguíneas con su abuelo materno. Así el Madhavacharya tuvo un desbordante afecto de Padre hacia Sripada. "Madhavacharya se transformaría en Vidyaranya Maharshi.

Su discípulo es Malayananda, y su discípulo Deva Theertha. Su discípulo es Yadavendra. El discípulo de Yadavendra es Krishna Saraswathi. Hay tres 'Gurús' entre Sri Vidyaranya y Sri Krishna Saraswathi. Sri Vidyaranya mismo nacería como Krishna Saraswathi y sería Gurú para Nrusimha Saraswathi, Sripada el próximo Avatar. Sri Vidyaranya nacería en el futuro en la familia de su hermano Sayanacharya como Govinda Deekshita, siendo un Rajarshi y se transformaría en el Primer Ministro (Maha Manthri) de Tanjore." Esta es la divina predicción de Sripada.

Sripada siempre dijo la verdad. Una vez Sumathi Maharani estaba bañando a Sripada. Mientras, Venkatappaiah Shresti llevo allí. Viéndolo, Sripada le preguntó, "Thatha! ¿Es nuestro Gothra Markandeya Gothra?" Venkatappaiah Shresti, sin responder, se rio en sí mismo por las agradables palabras de Sripada. En realidad Sripada pertenecía al Bharadwaja Gothra. El Gothra de Venkatappaiah Shresti era el Markandeya Gothra. Sripada indicó el hecho oculto en esas palabras, que Él estaba tratando a Venkatappaiah Shresti también como Su abuelo. Después de terminar el baño, Sumathi Maharani salpicó agua alrededor de Sripada y lo bendijo, "Puedas tú tener una vida extensa igual a aquella de Markandeya Maharshi." Markandeya tuvo un tiempo de vida de solo 16 años. Por la gracia de Shiva, él devino Chiranjeevi (teniendo un tiempo de vida eterno). Así Sripada indicó que é estaría con Sus padres solo hasta los 16 años de edad. Después de los 16 años, Markandeya dejaría la casa, devendría Maharshi y se transformaría en Chiranjeevi. Sripada también estuvo con sus parientes solo hasta los 16 años y después devino un 'Jagath Gurú'. Él repetidamente decía que ocultaría su forma, Su cuerpo tendría 'Chiranjeevatwam' y que la 'forma' en que ellos lo verían como Sripada Srivallabha, sería la misma como aquella que tuvo cuando nació de Atri y Anasuya.

LAS DIFERENTES FORMAS DE SRIPADA

Sripada acostumbraba a expresar su Yoga Shakti y daba darshan acompañado con Su Yoga Shakti en la forma femenina. Esta era algo sin precedentes. Solo Datta Prabhu puede hacer la expresión de Kundalini Shakti en forma femenina de esta manera. Bapanarya, Rajamamba, los padres de Sripada, la pareja Narasimha Varma, la pareja Venkatappaiah Shresti y algunos otros tuvieron el darshan de aquellas formas jóvenes juntas masculina y femenina. Los padres, quienes querían realizar su matrimonio solo estuvieron decepcionados. Cuando Él otorgó su primer darshan a Sumathi Matha como Avadhuta, Él dio una indicación de que Él les otorgaría el darshan como una pareja divina en el futuro. El Avadhuta dijo a Sumathi, "Tu hijo estará contigo hasta los 16 años. Si tú piensas realizar su matrimonio, él no te escuchará. Además él dejará la casa. Así te comportarás en concordancia con Su deseo." **Sri Anagha y Datta son la primera pareja. Ellos no tienen nacimientos ni muertes. Ellos también disfrutaban las leelas. Él estará en Ardha Nareeswara Tatwa en las formas de Sripada Srivallabha, Nrusimha Saraswathi y Swami Samardha. Este es un secreto divino.**

EL FRUTO DE LA ADORACIÓN DE DATTA POR 40 DÍAS Y EL FRUTO DEL PARAYANA DEL SRIPADA SRIVALLABHA CHARITHAMRUTHAM

Sripada es una gran especialidad habiendo nacido el día del Ganesha Chaturdhi. **'Labha' es el hijo de Ganesha.** En un Kalpa, en no de los Yugas, él devino famosos como Labhada Maharishi. Él solo nació como Nanda durante el Avatar de Sri Krishna. **Labha mismo nació como gran padre de Sripada en el Avatar de Sripada Srivallabha. Sripada se manifestó guardando un 'Vighnesha Tatwam' equilibrado en Su 'Chaitanyam' para remover todos los obstáculos de Sus devotos. Él nació como una estrella en 'chitta'.** Desapareció en Kuruvapuram en la estrella 'Hasta', la cual fue la 27ava estrella desde la estrella 'chita'. **Los devotos de Sripada deberían tomar el 'Mandala Deeksha' (cuarenta días) para remover los efectos indeseables de los 9 planetas moviéndose en las 27 estrellas de acuerdo a su horóscopo. Si uno adora a Sripada con devoción y concentración o hace Parayana de Su divino 'Charitra', todos los deseos serán satisfechos.** La mente, actitud, concentración, cada ego envía sus vibraciones en todas las 10 direcciones. Esto significa, que las vibraciones individuales serán emanadas en 40 direcciones. Si estas vibraciones son controladas y desviadas hacia Sripada, ellas alcanzan el 'chaitanyam' de Sripada Srivallabha. Ahí ellos se modifican adecuadamente y cambian a 'Yoga spandanas' (vibraciones yóguicas) y vuelven al Sadhaka. Entonces todos los justos deseos del sadhaka serán satisfechos. **Querido mío! Shankar Bhatt! Yo vine a conocer con mi propio ojo interior que tú escribirás el 'Charitra' de Sripada.** Todos los libros parayana en este mundo contienen los detalles de los ancestros del escritor y diferentes stotras, acompañados de otras cosas. En el 'Prabhu Charithra' tú eres el escritor, los detalles de tus ancestros son innecesarios. **Tú haces dhyana de Prabhu, manteniendo a Sripada e tu ojo interior y escribiendo de tal manera que todos serán capaces de comprenderlo. Entonces, lo que sea que salga de tu pluma por el Chaitanyam de Sripada, será la verdad.** Los libros escritos con tal devoción o los mantras cantados de esta forma no necesitan tener ningún metro (Chandhassu). Algunos de los grandes devotos, cuando tuvieron el 'Sakshatharam' de Dios, alabaron al Señor usando palabras comunes en sus idiomas locales. Ellos transgredieron las leyes [normas] ordinarias de 'Vyakarana' (gramática). Incluso entonces, esas stotras [himnos] serán leídas solo de esa manera. Si cualquier cambio es hecho para confirmar la métrica 'Chandhassu', uno no obtendrá el fruto solicitado. El grupo de palabras con las cuales Bhagavan fue satisfecho, tendrán el 'poder de la gracia' de Bhagavan. Si los himnos son leídos teniendo tales palabras, nuestra Chaitanyam [consciencia-espíritu] alcanzará rápidamente la consciencia (chaitanyam) de

Bhagavan. Bhagavan es 'bhaya priya' (uno al que le gusta el pensamiento) y no 'bahya priya' (uno al que le gusta la apariencia). El pensamiento es un poder eterno. Ten en cuenta este punto."

Yo dije, "Señor! La charla que tuvimos después de la comida sobre Sadgurú ha sido muy agradable. Por favor bendíceme diciendo algunas otras cosas sobre el Avatar Sripada."

Ananda Sharma dijo, "**Sripada es muy cercano a la familia Malladi, la familia Pynda y la familia Vatsavai. Él tuvo con ellos una relación de deuda la cual no puede ser expresada por el lenguaje.** Esas tres familias tienen el poder de un gran mérito. En concordancia con el deseo de Sripada, la pareja de Appala Raju Sharma, acompañados con sus hijos acostumbraban ir a las casas de las familias Bapanarya, Venkatappaiah Shresthi y Vatsavai no solo en los festivales y ocasiones especiales sino también en otros momentos como ellos gustaban. Venkatappaiah Shresthi invitó a la familia de Appala Raju Sharma a su casa en un día de festival. El colocó a Sripada en su regazo y se balanceaban en un columpio. Shresthi estaba serio ese día. Existía una razón para ello. Había en Peethikapuram un astrólogo famoso. Él fue a Orissa y aprendió astrología. Sus predicciones nunca fueron erradas. Podía muy acertadamente indicar el momento de la muerte. Le dijo que Shresthi moriría en un particular día en un particular momento de un ataque al corazón. Dijo que había una relación cercana entre algunas plantas medicinales, planetas, estrellas, ciertos árboles sagrados y la práctica del Yoga. Dijo que le daría una buena medicina y un cordón protector y que con eso su prematura muerte sería advertida. El colocó una condición, de que Shresthi debería alejarse de Appala Raju Sharma y mantenerlo a él como su 'purohit'¹⁴ [sacerdote de la familia]. Shresthi declinó tal propuesta. Este astrólogo hizo un juramento de que si sus predicciones no sucedían, se tonsuraría la cabeza y vagaría por las calles sobre un burro. El hecho fue que se lo contó a Appala Raju Sharma y a Bapanarya. Bapanarya hizo algunos cálculos complicados e indicó que por el trabajo del divino poder, su muerte prematura sería advertida. Appala Raju Sharma adoró a Kalagni Shamana Datta y le ofreció el 'Thirtham (agua sagrada) como 'prasad' a Shresthi. Sumathi Matha tomó un baño de la cabeza [cabello] en la casa de la familia Pynda y por el estatus de la familia de su hija, llevaba ropas de seda, y los adornos dados por ellos y con un rostro pacífico, vino a Shresthi a quien ella trató como el hermano de su padre. Mientras, Shresthi tuvo un dolor en el corazón y llamó 'Amma' a Sumathi Matha quien estaba cerca y corrió diciendo, 'Padre! Me has llamado?' y con su propia divina mano tocó el corazón de Shresthi. **Sripada sentado en el regazo de Shresthi le gritó fuerte, 'vete'. Había un buey en la casa de Shresthi. Inmediatamente éste forcejeó y murió en algunos instantes. Shresthi fue salvado.**

El astrólogo llegó a conocer sobre lo sucedido. Inmediatamente llegó corriendo a la casa de Shresthi. Sintió un gran dolor dentro de sí porque su predicción fue probada como equivocada en el momento.

Sripada le dijo al astrólogo, "Tú eres de hecho un buen astrólogo, colocaste e hiciste un buen esfuerzo. No lo niego. Siendo Jyothi [luz divina] de todos los Jyothis, Yo estoy acá. Porqué habría temor de la muerte de Shresthi? Tú no necesitas tonsurarte la cabeza ni desfilas sobre un burro. Es suficiente si te arrepientes. Tu padre, cuando vivía, tomó un préstamo de Shresthi. El mintió al decir que había cancelado el préstamo. Esa 'mentira' también la dijo con el 'Gayatri' como testigo. Como resultado de eso, tu padre nació como un buey en la casa de Shresthi. Como Shresthi fue una persona piadosa, él había dado una buena cantidad de alimento para el buey. Yo otorgué un alto nacimiento a tu padre quien tuvo un bajo nacimiento como animal. **El fruto del 'karma' de Shresthi**

¹⁴ Según Wikipedia, la palabra 'purohit' es sinónimo de 'pandit', que significa 'sacerdote'. 'Pura' significa frente e Hita 'localizado'.

quien debía morir prematuramente fue transferido a ese buey. Tú hiciste los últimos ritos de ese buey e hiciste 'anna daram' [obedeciste las leyes naturales]. El fruto del karma de tu padre, finiquitó. Él obtendrá altos estados." Ese astrólogo comprendió las palabras de Sripada.

Querido mío! Shankar Bhatt! Sripada salva a las personas de muchas formas. Él puede reducir el periodo de vida en el próximo nacimiento o incrementar el periodo de vida en este nacimiento o él puede transferir los frutos del karma como lo hizo en el caso de Shresti. Él puede sacar tiempo de vida como bien lo desee e incrementar el tiempo de vida de este hombre. También puede otorgar más tiempo de vida anulando a la 'muerte' misma de una manera sin precedentes. Un Yogui mantiene su fuerza de vida bajo control, deteniendo el crecimiento y la degeneración del cuerpo. Sripada es un Avatar con completos poderes yóguicos. No hay nada imposible para Él. Por la interrupción de los movimientos de inhalación y de exhalación, es fácil obtener la liberación. Un Kriya Yoguin puede hacer que su 'fuerza de vida' [prana] revolucione subiendo y bajando alrededor del Ajna, Vishuda, Anahata, Manipura, Swadistana y Muladhara chakras. El tiempo tomado por un 'Kriya', es igual a la transformación espiritual que sucede de una forma natural en un año. Querido mío! Si mil 'kriyas' suceden en la tercera parte del 'día y la noche', uno puede obtener la transformación que se da en 10 lakhs de años de una forma natural, en solo tres años. Mientras, dicen los Puranas sobre los Yoguis que realizaron muchos años de penitencia, que esto debería ser comprendido como que este sería el tiempo requerido para la transformación en una forma natural. Uno debería comprender que el tiempo requerido para la transformación de un Yogui es diferente y el tiempo requerido para su transformación natural es diferente. **Brahma Deva dio un tiempo de vida para cada 'jiva' y decidió el número de respiraciones. Pero él no decidirá eso ya que son muchos años. Cuando hay malas cualidades como la rabia y la ira, más respiraciones son gastadas. Con eso el tiempo de vida disminuye. Un mono teniendo una vida inestable tomará más respiraciones por minuto. La tortuga que vive 300 años tomará solo una octava parte del número de las respiraciones del mono en un tiempo fijo."**

Yo me hice más sabio con la buena charla de Ananda Sharma. Temprano en la mañana, después de completar los quehaceres diarios, obtuve permiso de Ananda Sharma y di inicio a mi viaje hacia Kuruvapuram para el darshan de Sripada Srivallabha.

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 13vo Capítulo

CAPITULO 14

LA SEGURIDAD DE DATTA DAS

Después de viajar algunos días, llegué a un pueblo llamado 'Muntakallu'. Cuando pregunté sobre otros viajeros, me fue dicho que sería capaz de llegar a Kurungadda en algunos días. Mi mente estaba muy ansiosa de ver a Sripada físicamente. Una persona estaba viniendo con una jarra llena con 'kallu' (mezcla de agua, licor, especias y azúcar). Pienso que no era un Pandit. Yo estaba siguiendo algunas tradiciones hasta cierto punto ya que era un Brahmán. El olor del toddy [kallu] no era aceptable para mí. Venía en la misma dirección en la cual yo viajaba. Esto me causó una gran agonía. Comencé a caminar rápidamente cantando el nombre de Sripada. Él caminó más rápido y me alcanzó. Me preguntó, "Cuando estoy acercándome a ti, es propio de ti el tratar de mantenerte más alejado de mí?"

Le pregunté, "¿Quién eres tú? ¿Qué trabajo o labor tienes que hacer conmigo?" Él se rio estrepitosamente. Un intenso olor de kallu se esparció por el lugar. Él dijo, "Antes de conocer quién soy yo, es adecuado conocer quién eres tú, de dónde vienes y para donde es tu viaje." Pensé que esas personas vendiendo 'kallu' también serían capaces de hablar de Vedanta en esa región. Él llamó fuertemente a todas las personas que iban por ese camino para que se acercaran. Mientras tanto algunas personas se reunieron allí. El vendedor de 'toddy' dijo, "Señores! Yo soy una persona que aprovecha el toddy y vende en esta área. Vivo justamente de eso. La palmera es 'kalpa vriksha' para mí. Mientras estaba escalando la palmera y bajaba con el 'toddy', este Brahmán esperó por mí bajo el árbol. Él dijo que pensó que yo era un Brahmán, y que acostumbraba tomar toddy. También dijo que no tenía dinero y me solicitó de darle algún toddy y obtener méritos (punya). Yo dije 'sí'. Cuando yo estaba por verter el toddy, él notó que los hombres se estaban moviendo aquí y si tomaba toddy sería infamado por su hermandad. Entonces el rechazó el toddy. Me transformaré en un gran pecador si rompo mi promesa. Para nosotros, este toddy es igual al Amrita. Estaba teniendo la gran esperanza de obtener gran mérito si dono este Amrita a un Brahmán. Este Brahmán no me permite realizar esta esperanza. Por favor convéncelo y mira que yo no me transformaré en un pecador."

Todas las personas que se reunieron allí pertenecían a la casta Gouda, quienes vivían de explotar el toddy, así ellos daban más importancia a su casta personal. Yo fui forzado a beber toddy. Después de eso, todos ellos se fueron en diferentes direcciones. Esta extraña persona que me hizo beber el toddy también se fue a algún lado. Pensé para mí, "Habiendo nacido como un Brahmán de alta casta, y mientras voy a tener el darshan de Sripada, el gran Avatar, yo bebí este mal toddy. Mi hermandad iría a las llamas. ¿Cómo puedo ver el rostro del más sagrado Sripada? Mi destino es como esto. El destino es poderoso. Cuando este destino es distorsionado y escrito sobre mi frente, ¿cómo esto sucedería de otra manera?" Me apesadumbré.

"Mis pasos eran vacilantes. Un tufo importante de toddy estaba saliendo de mi boca. Me volví en algo vertiginoso. Reprendiendo mi destino y cantando el nombre de Sripada iba caminando. En el camino, vi un 'parnasala'. Lucía como un 'tapo bhumi'. Tuve la intuición de que había un Mahatma en el interior. Sentí que no merecía el darshan de Mahatmas. No tenía ganas de entrar a ese 'tapo bhumi'. También sentí que era un gran pecado entrar a un ashram sagrado en estado de beodez".

Cuando estaba yendo por mi camino, una persona detrás de mí me llamo fuertemente, golpeando sus manos. "Oh! Shankar Bhatt! Detente. El Swami Dattananda me ordena llevarte al Ashram." Me

detuve, maravillado por las leelas de Dios. Esa persona me puso en frente del Swami Dattananda. Con ojos rebosantes de gracia, Sri Swami me ordenó tomar un baño. Después del baño, me dio frutas dulces. Después que comí, me llamó cerca y dijo, “Querido mío! El nuevo Avatar de Dattatreya, Sripad Srivallabha ha mostrado gracia ilimitada sobre ti. Hizo que bebieras el ‘Amrita’ con sus propias manos. Tú pensaste de Él como un manipulador de toddy perteneciente a la casta Gouda. ¿Tú pensaste que ese ‘Amrita’ que te dio como toddy, era una cosa extraña?

Yo sentí como si estuviera mareado. El universo que estaba viendo, parecía desaparecer ante mis ojos. Después la Consciencia Suprema me abrumó como las olas de un gran océano. En esa Pura Consciencia interminable mi egoísta ‘Jivatma’ el cual era insignificante y despreciable, desapareció. Me fundí en alguna divina felicidad, donde no había un yo individual. El yo falso y limitado en mí pereció, y toda esta creación apareció como un sueño.

Mientras tanto Sri Swami, roció agua sagrada sobre mí. Aplico ‘Bhasma’ sagrado en mi frente con sus divinas manos. Yo entré en la consciencia externa. Experimenté una divina felicidad por algunos momentos y cuando devine consciente del ambiente externo, aprendí que fui arrastrado dentro del plano denso nuevamente.

Sri Swami dijo, “En uno de tus previos nacimientos, perteneciste a la casta Gouda. Acostumbrabas a beber toddy [ponche] fuertemente. En las profundidades de tu ego individual, tienes aún un pequeño deseo de beber ponche. Sin la gracia de Sripada, te habrías vuelto adicto al ponche y acerías, aunque eres un Brahmín. Las miradas de Sripada son las miradas del ‘Amrita’. Hay muchos obstáculos en tu horóscopo. Sripada fue removiéndolos con su mirada de ‘Amrita’ sin tu conocimiento. ¿Quién puede describir la grandeza de Sri Gurú? Mientras describe Su grandeza, incluso los Vedas permanecen en silencio.

Yo dije, “Señor! Me gustaría conocer la grandeza de Sri Gurú. Mientras conozco, estoy entusiasmado por aprender más. Sri Gurú estaba diciendo repetidamente que Él nuevamente tomaría un Avatar con el nombre de Nrusimha Saraswathi. Yo estaba ansioso de conocer el significado interno de Sus leelas.” Swami dijo, “Querido mío! El principal objetivo de los Veda Rishis es buscar la verdad interna de la espiritualidad. La más importante de sus reservadas palabras es ‘Rutam’, es decir, verdad. Ese es el ‘verdadero Ser’. Mientras es descrito en concordancia con el ‘Karma Kanda’ (aspecto ritualista), ellos describen diferente como ‘satyam’, ‘Yajnam’, ‘jalam’ y ‘annam’. De forma similar la palabra ‘Saraswathi’ también es altamente especial. El río Saraswathi está ‘Antarvakini’ (fluyendo bajo la superficie de la tierra). Mientras es explicado, este es descrito como el que facilita la pronunciación de las palabras veraces, la cual facilita la consciencia reflexiva, la cual explica ‘maharnavam’, y lo cual ilumina nuestra concentración. Así, Sri Gurú es una potencia iluminadora. Es una corriente de iluminación. Sus palabras son la ‘verdad’. Ellas iluminan nuestra concentración. Ellas despiertan la verdad real y el conocimiento interior en nosotros. En el Veda, ‘Yajnam’ es el signo exterior de una facultad interna. A través de los ‘yajnas’, las personas adoran a su Dioses. A cambio, los Dioses les dan a ellos vacas y caballos. La vaca significa riqueza de ‘tejas’. Los caballos significan riqueza de poder. De forma similar, ellos también nos otorgan el poder de ‘tapas’. El significado oculto de los Vedas es mantenido extremadamente en secreto, así que esto se hace conocido solo para las personas elegidas. El principal material en los ‘yajnas’ es ‘Ghrutham’ (mantequilla derretida). El significado literal de esta palabra es la manteca obtenida al hervir la mantequilla. Pero la palabra ‘Ghruta’ tiene otro significado ‘Deepti’. En los Vedas el sonido ‘go’ tiene el significado ‘Velugu’ (luz). Aswam es el símbolo del poder, el poder de Atma y el poder de tapas. Los Rishis oran en sus mantras para

una forma de ‘caballo’ con el rostro de una vaca. Esto significa, que los Rishis están preguntando por el poder espiritual conducido por ‘Tejas’. El significado es el poder de ‘Aswas’ promovido por ‘go’ Kiranas (rayos).

Los Rishis parecen haber orado por los niños e hijos a través de muchos ‘mantras’. En esto hay un significado interior. ‘El nacimiento de un niño es un indicativo para el poder interior del nacimiento. Con esto ellos describen como ‘agni está naciendo para nosotros’, ‘un hijo nacido en ‘Agni Yajnam’, como Viswa Agni, él es el Padre de los Padres. De forma similar, las palabras ‘salilam’, y ‘udakam’ son también mencionados como un significado simbólico. ‘Salilam apraketham’ significa ‘océano sin Chaitanya’. Esto significa, ‘El inmóvil océano Pleno de Divinidad’. Desde ese oscuro océano, la divinidad está consiguiendo la forma con su propio poder. Esto fue también descrito como ‘Maha Samudram’. Los Rishis en el ‘Suktam’ dicen, “Saraswathi estaba mostrándonos el ‘urdha salilams’ con los rayos de Su conocimiento interior.” Hay también un significado interno para ‘*sapta srotaswinulu*’ descrito en el Veda. Ellos son ‘*swarga vibhutulu*’. Parasara Maharshi ha descrito el conocimiento que yace en ‘*salilamulu*’ como ‘*viswa pranam*’. Los cuatreros que roban ‘vacas’ son mencionados como ‘*vruthrulu y dasyulu*’. Vruthrulu es un demonio (Rakshasa) que cuelga sobre el ‘Salilamulu’, parama satyam, Oordhva Chaitanyam y secretamente los mantiene bajo su control. Este tipo de poder que nace, significan actos que son llamados ‘*vruthrulu*’. Ellos también son llamados ‘*dasyulu*’. Estos son poderes ‘tamásicos’. Ellos son grandes enemigos para aquellos que buscan el ‘verdadero conocimiento’. Entonces lo he explicado.

LA BENDICIÓN DADA AL ÁRBOL OUDUMBARA LA ESPECIALIDAD DE AVATAR DE NARASIMHA SARASWATHI

“Querido mio! Sri Mahavishnu se manifestó como Narasimha Swami rompiendo el pilar [columna] de madera hecha del vástago del ‘Árbol Oudumbara’ para matar a Hiranya Kasyapa y salvar a Prahlada. Esa columna de madera la cual fue rota en pedazos comenzó a brotar y allí se formó un árbol ‘Oudumbara’. Prahlada estaba sorprendido y comenzó a adorarlo. Sri Dattatreya una vez dio darshan en la árbol ‘Oudumbara’ e hizo ‘jnana bodha’ a Prahlada. Sri Datta notó el interés de Prahlada en la ‘*Dwaita Siddhanta*’ (dualismo) y lo bendijo diciendo que él nacería en el Kali Yuga con una indumentaria ‘yathi’, elevaría a las personas y propagaría la ‘*Dwaita Siddhanta*’”. **El más sagrado árbol Oudumbara tomó la forma de un hombre, cayó a los pies de Sri Datta y pidió por su bendición. Entonces Sri Datta dijo, “En la raíz de cada ‘árbol Oudumbara’, Yo permaneceré en forma ‘sutil’. Porque la forma de Narasimha se manifestó a través de ti, Yo tendré un Avatar con el nombre de Narasimha Saraswathi e el Kali Yuga. Así lo prometió.”** Esto fue todo descrito en el Pyngya Brahmanam. Este Pyngya Brahmanam prevalece ahora alrededor del pueblo ‘Shambala’ en los Himalayas, el cual es el ‘Tapoo Bhumi’ de 7 Rishis. Este desapareció en otros lugares. Cuando había la duda de si Dios existía o no, Narasimha Saraswathi surgió de una columna estática, en una forma ‘agitada’. De forma similar en el Kali Yuga, cuando las personas con mentes contaminadas ocupadas en vanas [malas] conversaciones si Dios está allí o no, Él tomará Avatar con el nombre de Narasimha Saraswathi y no solo probará que está allí, sino que también protegerá a los devotos así como él salvó a Prahlada.”

Yo le pregunté a Sri Swami, “Señor! Ha tenido el darshan de Sripada en Peethikapuram? Mi mente está entusiasmada de escuchar Sus leelas infantiles.”

LA MARAVILLOSA LEELA DE SRIPADA

Sri Swami comenzó diciendo, “Yo acostumbraba a tartamudear desde la infancia. Todo el mundo solía ridiculizarme. Además una extraña enfermedad cayó sobre mí. Esta comenzó desde los 5 años. Por cada año mi edad física se incrementaba por 10 años. Cuando llegué a los 10 años, las características de mi cuerpo correspondían al de una persona de 50 años.

Un Jajña fue conducido en Peethikapuram bajo la dirección de Sri Bapanarya. Los Brahmines estaban dando buenas ‘Sambhavas’. Los estudiosos estaban dando ‘Dakshina’ liberalmente. Escuchando las ‘mahimas’ [uno de los 8 siddhis o poderes divinos] de Sripada, mi padre me tomó también para el Jajña. La edad de Sripada no sería mayor a los 6 años de edad. El Ghee fue reunido para su uso en el Yajna. Ese Ghee fue mantenido bajo custodia de un anciano Brahmín. Él era una persona tacaña y codiciosa. Había escondido una cuarta parte del Ghee en su casa y envió solo las tres cuartas partes al lugar del Yajna. El Yajna dio inicio. Las personas que hacían el Yajna pensaron que el ghee no sería suficiente. Fue difícil recolectar ghee aquí y allá. Todos estaban infelices de ver tal obstáculo para el Yajna. Sri Bapanarya miró a Sripada con un rostro calmo.

Sripada dijo, “Algunos ladrones están pensando en conquistar mi reino hurtando mi dinero. Allí, una gran ‘darbar’ [recepción] se llevará a cabo en mi nombre es este Peethikapuram. Yo admitiré a estas personas, que quieren robar mi dinero, al interior. Cuando ellos salgan tomarán el dinero. Yo estaré oculto en la puerta y los golpearé con una gran vara. Con esto, algunos morirán aquí y allá. Algunos otros dejarán mi dinero y huirán. Yo ordenaré a Saneeswar de vivir con Jyesta Patni [la Diosa del infortunio – la contraparte de Lakshmi] en las casas de aquellos quienes robaron mi dinero.” Nadie pudo comprender las palabras de Sripada. Ellos pensaron que Él estaba diciendo acerca de algo que sucedería en el futuro. “Mientras, Sripada llamó al hombre viejo e hizo que escribiera en una hoja de palmera algo así. ‘Amma’ Gangamma Thalli! Por favor, entrega el ghee necesario para el desarrollo del ‘Yajna’. Mi abuelo Venkatappaiah Shresti pagará tus deudas. Esta es la orden de Sripada Srivallabha.” Esa hoja escrita fue mostrada a Venkatappaiah Shresti. Él accedió a esto. Tomando la hoja, 4 personas acompañaron al anciano y fueron a Padagaya Thirtha. Ellos entregaron esa hoja al ‘Rey de los Thirthas’ [Thirtha es un lugar de peregrinaje]. Tomaron agua del Thirtha en un recipiente que ellos llevaban. Cantando mantras védicos llevaron el agua al lugar del ‘Yajna’. Esa agua cambió a ghee con la mirada de cada uno. El Yajna se completó. Como se prometió antes, Venkatappaiah Shresti entregó el ghee en ese recipiente y lo vertió dentro del Padagaya Thirtha. Mientras el ghee estaba siendo vertido, se convirtió en agua.

Mi padre sometió mi desventura a Sripada. Él dijo, “Espera por algún tiempo. Yo removeré su enfermedad. Yo conduciré afuera su tartamudeo también. Una casa ha de ser quemada. Nosotros tenemos que decidir en un tiempo esto.” Sus métodos son impensables. Mientras el viejo Brahmín llegó. Él estaba preocupado interiormente si debería de sufrir alguna desventura por robar el ghee. Algunas veces pensó si confesar a Sripada sobre el robo del ghee. Llegó a una conclusión definitiva que sería bueno tener siempre el darshan de Sripada. Entonces una interesante discusión sucedió entre ellos.

Sripada: Thatha! Tú eres muy bueno en fijar el tiempo y fechas auspiciosas. Una casa ha de ser quemada. Fija tú un momento auspicioso para ello.

Brahmín Viejo: Habrá momentos auspiciosos para la construcción de casas y shankhustapanas [represas]. No habrá ningún momento auspicioso para quemar casas.

S: Porqué no habrá ningún buen momento adecuado para cometer robos y quemar casas?

BV: Yo no escuché de tales momentos auspiciosos. Puede ser que tales cosas sucedan en momentos no favorables como varjyam y durmuhurthams [tiempo no auspicioso o favorable – categorías astrológicas] Yo no sé.

S: Hay ahí ahora tal cualquier momento desfavorable?

BV: Ciertamente tal momento está pasando ahora.

S: Thatha! Que buena respuesta! Un compañero perdió el ghee recolectado para el más sagrado sacrificio [Yajna]. El hambre del Deva Agni no fue satisfecha. Él está mitigando su hambre por la quema de ese ghee al igual que la casa en la cual fue escondida. Agni está saltando de felicidad.

Escuchando estas palabras, la cara del anciano devino sin brillo. En un corto tiempo, su casa fue completamente quemada hasta las cenizas. Sripada le dijo a es Brahmín de conseguir las cenizas de la casa quemada. El viejo Brahmín comprendió que Sripada era capaz de bendecir y dar favores al igual que castigar con ira. Él cortésmente trajo esas cenizas. Sripada me ordenó que las colocara en agua en una jarra y beberla. Me dijo de hacerlo durante tres días. Nosotros estuvimos como huéspedes en la casa de Sri Bapanarya. Mi tartamudez al igual que la extraña enfermedad fue curada. Me volví saludable. Sripada colocó sus Divinas manos sobre mí e hizo ‘Shakti Patham’ (transferencia de poder) y me bendijo. “A partir de hoy, tú devendrás famoso como Dattananda. Tomarás ‘Grihasta Ashrama’, enseñarás el dharma y serás dichoso.”

Después de esto, Sripada me dijo, “En el anterior nacimiento, tú y este viejo Brahmín estuvieron haciendo negocios juntos. Las disputas vinieron entre los dos y ambos decidieron matar uno al otro. Un día tú fuiste a la casa del viejo Brahmín y le diste de beber ‘payasam’. No conociendo que mezclaste veneno en él, lo tomó y murió. Sin tu conocimiento, el viejo Brahmín incendió tu casa a través de una persona contratada al mismo tiempo. Tu casa se quemó hasta las cenizas. Tu esposa murió en el incendio. Cuando volviste a casa, viste todo lo que habías perdido y moriste de un ataque al corazón. Porque tú envenenaste a alguien previamente, fuiste afectado por esta extraña enfermedad en tu nacimiento. Porque este hombre quemó tu casa en la anterior vida, su casa ha sido quemada hasta las cenizas ahora. Yo los libero a los dos del cautiverio del karma a través de esta ‘leela’.”

Teniendo la gracia de Sripada, volví a casa. Me transformé en un Pandit en los textos o Shastras de los Vedas. Sri Narasimha Varma construyó una nueva casa y la entregó al viejo Brahmín. Como nuestro cautiverio del karma fue roto por la gracia de Sripada, los dos fuimos beneficiados en días posteriores. Sus leelas son divinas. El anciano tuvo una nueva casa. Mi enfermedad fue curada, la tartamudez desapareció y me transformé en un Pandit. El Yajna Daksha, el cual fue realizado sin Shiva, se había convertido en zona de guerra. Es bueno conocer el sutil dharma en esto.

“Querido mío! Shankar Bhatt! Todos los Dioses nacieron de ‘Tejas’. [Fuego] Aditi¹⁵ tiene forma infinita. Sus hijos son solo Dioses. Ellos son la causa del crecimiento y el progreso de los hombres. Los Dioses dieron ‘Tejas’ al hombre. Ellos vierten riqueza de divina Consciencia sobre su ‘atma’. Ellos son los gestores de la verdad. Ellos son los constructores de los mundos divinos. También crearon los malos poderes para colocar obstáculos para las personas que quieren completar la liberación y la dicha. Los Rishis tienen darshan de los Dioses y después son testigos de sus diferentes actos, ellos los describen con un número de nombres. Las palabras usadas en los Vedas tienen significados especiales. La palabra ‘ashwam’ tiene el significado mundano de ‘caballo’. Pero

¹⁵ Aditi: Es la Madre de todos los Dioses y de los 12 espíritus del Zodiaco, de cuya matriz cósmica nacieron sus cuerpos densos. También significa ‘Una de su tipo’.

los Rishis de los Vedas dicen que 'ashwam' es el símbolo para 'pranamaya chaitanyam', 'Jajas shakti', 'jiva swasa shakti' (poder de la respiración). Este es el secreto en el Kriya Yoga. Como los vivos tales como plantas medicinales, animales, etc., la forma de los sonidos (vaagropams) no son simplemente creados por la voluntad de los hombres. Ellos están llenos de vida y emanan de la Madre. Algunos nacieron de sonidos llamados 'semillas raíz' [semillas simientes]. Ellas son desarrolladas como verdaderos lemas vivientes. Ellas son los incontables descendientes de los elementos. Ellos se desarrollaron de diferentes formas, separados en diferentes clases, en diferentes credos, linajes y familias. En el agrupamiento de mundos, cada uno tiene un 'prakanda' [algo] y una historia mental y filosófica.

LA RAZÓN POR LA CUAL LOS BRAHMINES SON LLAMADOS BHUSURAS (DIOSES EN LA TIERRA)

En la lengua de los Veda Rishis, el lenguaje fue inicialmente creado por 'Vayuvu' y 'Agni', pero no Indra. La mente emanaba de las facultades de los sentidos. La actitud mental fue construida de acuerdo a las asociaciones y reacciones de las facultades sensorias del hombre. En concordancia sólo con esta transformación, la enseñanza del lenguaje entró en formación siguiendo el dinamismo de las facultades sensoriales. Querido mío! Todos los Dioses son formas de 'Mantras'. Todo este universo está bajo el control de los Dioses. Tales Dioses están bajo el control de Mantras. Aquellos Mantras están bajo el control de Sadbrahmines (buenos Brahmines). Por lo tanto se dice que los Brahmines son Dioses sobre la tierra.

Los sonidos son usados comúnmente por los seres humanos para expresar pensamientos primarios con extremados pequeños límites. Ellos están limitados para expresar luz, movimiento, toque, sensaciones extremas de temperaturas, propagar, usando la fuerza y la velocidad la cual puede ser comprendida por los cinco órganos de los sentidos. Pero, como las facultades mentales comienzan a florecer, el lenguaje consiste en expresar puntos de vista diferentes y en la fijación de ideas. Esto significa desde la ambigüedad hasta la nitidez de la ideas, desde la materia física hasta las facultades mentales, y desde las cosas expresadas hasta las ideas escondidas [ocultas]. De esta forma el lenguaje se perfecciona y avanza.

La lectura de libros sagrados da grandes resultados. Tú estás escogiendo escribir la divina historia de Sripada. Aun cuando, tú la escribas en Sánscrito, y si esta es traducida al telugu la lengua materna de Sripada en el transcurso del tiempo, el resultado de 'parayana' del libro será el mismo. Te contaré una historia que confirma esto. Escucha con atención.

Sripad tenía 7 años. El Vedokta Upanayam fue ejecutado para él. En aquellos días, cuando tales cosas sucedieron, en las casas de las personas adineradas se acostumbraba a hacer un fervoroso festival. La felicidad de Bapanarya era ilimitada. Un mala dasari en Peethikapuram de nombre Datta Das estaba imposibilitado de ver ese gran festival. Él no tuvo la oportunidad debido a que pertenecía a 5ª casta. Invitó a personas de su casta a su casa para escuchar el 'Datta Charitra'. Todos ellos llegaron a su casa con gran entusiasmo. **Datta Das comenzó hablando del Datta Charithra algo como esto. "El mismo 'Param Jyothi'. El cual nació de Atri Maharshi y Anusuya Matha en Yugas anteriores, nació en Peethikapuram en este Kali Yuga en la forma de Sripada Srivallabha. El Upanayam fue ejecutado para ese Maha Prabhu hoy. Después del Upanayam, nuestro Prabhu está brillando con lustre divino. Ese Prabhu es un levantador de oprimidos. Pueda El tener toda la riqueza y ser auspicioso!"** Él no tenía ningún tipo de educación para decir más acerca de Sri Gurú. Decía repetidamente lo mismo. Las personas allí estaban escuchando

esto de manera penetrante. De esta manera, lo repitió 53 veces. La mirada nectarina de Sripada cayó sobre Datta Das. Al final del Upanayanam de Sripada, él dijo a todos los Brahmines reunidos allí que tenían que ir a la casa de Mala Dasari inmediatamente. Cuando Sri Bapanarya preguntó por el motivo, Sripada dijo, “Datta Das teniendo una mente pura, está contando mi historia. Si lo que dijo una vez fue tomado como el capítulo uno, se debe tomar que completó 53 capítulos. Aquellos quienes completan 53 capítulos con concentración, obtendrán el resultado inmediatamente.

NO HAY DIFERENCIA DE CASTA O CREDO PARA EL AFECTO DE SRIPADA SOBRE SUS DEVOTOS

El grupo de Brahmines no estuvo de acuerdo en ir a la casa de Mala Dasari. Sripada dijo con ira, “Aquellos a quienes tú estás reprimiendo cruelmente como la quinta casta o baja casta tendrán mis bendiciones en abundancia en los siglos por venir y entonces ellos estarán en altos niveles. En los siglos por venir, la mayoría de tus Brahmines tomará el servicio y caerán del Dharma y el Karma. Mis palabras son como normas, guías o leyes talladas sobre la roca. Incluso ni una letra puede ser cambiada en ellos. Pero si cualquier Brahmín vive justamente obligado por el Dharma y la devoción a Datta, Yo lo protegeré como el párpado protege al ojo.”

Los familiares de Sripada trataron calmarlo. Después de algún tiempo, Sripada se enfrió y permaneció en silencio.

Al mismo tiempo, Sripada Srivallabha dio darshan en la casa de Datta Das con su divina y auspiciosa forma. Él probó frutas que ellos le dieron con afecto, Tomó la leche dada afectuosamente por ellos. Él Mismo les distribuyó dulces con Sus propias manos. Sripada bendijo a cada uno de los presentes en la casa de Datta Das.

Querido mío! Shankar Bhatt! Has visto el divino amor de Sripada? Él se siente satisfecho con sólo recordarlo. Él no tiene nada que hacer acerca de castas o Gothras o cualquier suerte de asuntos físicos. Uno debe tomar el ‘prasad’ de Datta incluso cuando es dado por una persona de casta baja. Si lo ignora, tendrá que enfrentar las dificultades.

LAS DOCE SENTENCIAS BENDITAS PARA SUS DEVOTOS

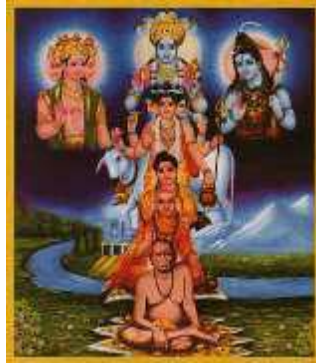
Escucha atentamente las palabras dichas por Sripada en la casa de Datta Das

- 1. Yo estaré en forma sutil en cada lugar donde mi Charithra esté siendo leída.**
- 2. Yo protegeré a la persona, quien se rinde ante Mí de mente, palabra y acción, como el párpado protege al ojo.**
- 3. Yo tomaré bhiksha en la tarde cada día en Sri Peethikapuram. Mi llegada es un divino secreto.**
- 4. Yo quemaré todos los karmas de las personas quienes piensan en mí siempre.**
- 5. Yo estaré feliz si la comida es entregada a las personas quienes están anhelando por alimento.**
- 6. Yo soy Sripada Srivallabha. Maha Laxmi brillará con toda su gloria en las casas de mis devotos.**
- 7. Si tú tienes una mente pura, mis bendiciones estarán siempre contigo.**
- 8. Es agradable para mí si tú adoras cualquier forma de Dios o si tomas el apoyo de cualquier Sadgurú.**

9. Todas tus oraciones me alcanzarán [llegarán a Mí]. Mi gracia te alcanzará a través de la forma de Dios, a través de la adoración de tu Sadgurú.
10. Sripada Srivallabha no es solo este nombre o forma limitada. Mi gran forma, teniendo a todos los Dioses y poderes como parte mías, será conocido solo por 'Anushtanam' (estrictas prácticas religiosas).
11. Mío es el 'Yoga Sampurna' Avatar. Los Maha Yoguis y Maha Siddhas Purushas siempre meditan sobre Mí. Ellos son solo todas mis partes.
12. Si me tomas como tu apoyo, te enseñaré el camino del 'Dharma' y el camino del 'Karma'. Yo te protegeré así, que nunca caerás.

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 14vo Capítulo

CAPITULO 15

LAS HISTORIAS DE BANGARAPPA Y SUNDARA RAMA SHARMA

Después de despedirse de Sri Dattananda Swami, continué mi viaje. En el camino me dio sed y fui cerca de un pozo. Allí había un 'cheda' (una enramada hecha de hojas de palma) para beber agua. Miré dentro del pozo y encontré una extraña vista. Un árbol creció entre los huecos de la pared del pozo y se proyectaba dentro del pozo. De las ramas de ese árbol, una persona estaba colgando boca abajo. Ese extraño me llamó amablemente, 'Shankar Bhatt'. Yo le pregunté sorprendido cómo podía conocer mi nombre. Él dijo, "No solo conozco tu nombre; también sé que estás yendo a Kurungadda para el darshan de Sripada Srivallabha. Yo estoy esperando aquí solo para reunirme contigo."

Comencé a pensar en cómo jalarlo hacia afuera del pozo. La cuerda atada al recipiente de hojas de palmera era débil. Percibiendo mi pensamiento, el hombre santo dijo, "Eres tú quien está inmerso en el mundo de muchos cautiverios mundanos. Yo soy el que está en *"Atmananda"* en este extraño método de yoga sin ningún apego mundano. ¿Cómo puedes levantarme? Yo puedo levantarme a mí mismo. Cuando mi poder no es el suficiente, Sripada amablemente me otorga el poder." En un momento estaba a mi lado. Me sorprendí. Comenzó diciendo, "Mi nombre es Bangarappa. Estás sediento. Calmaré tu sed." Inmediatamente sacó agua del pozo por medio del recipiente de palma y comencé a beber. Extrañamente, mi sed fue calmada. Estaba sorprendido.

Entonces comenzamos nuestro viaje juntos. Comenzó diciendo, "Pertenezco a una familia de Herreros. Adquirí habilidades en mantras y Tantras. Adquirí la capacidad de matar a una persona que no me gustara mediante el uso de mantras y Tantras. También tuve cercanía con los Bhutas, los Pretas y los Pisachas. Acostumbraba a realizar diferentes tipos de actos en los cementerios. Las personas acostumbraban a temblar al escuchar mi nombre. Cuando iba al pueblo, las personas se habituaron a darme mucho dinero con temor para que colocara a otros en problemas a través de la invocación de Bhutas y Pretas. Solía gastar la mayor parte de este dinero haciendo sacrificios a los Bhutas y Pretas para apaciguarlos. Si los sacrificios no eran realizados en el debido momento, los Bhutas me perjudicarían. Mi rostro acostumbraba a tener desagradables 'kalas' pareciendo un Bhuta y un Preta y cualidades de cruel naturaleza en lugar de una normal serenidad que es lo que se ve en los seres humanos. Mientras vagaba, una vez fui a Peethikapuram por mis anteriores méritos."

"Peethikapuram se transformó en sagrada debido al Avatar de Datta Prabhu. Aún allí no escasean las personas que pelearían unos con otros y usen malos métodos 'Kshudra' contra los otros. Escuché muchas cosas extrañas sobre Sri Bapanarya y Sripada de diferentes personas. Al comienzo decidí dar muerte a Bapanarya. Fui al lago y comencé a beber agua a manos llenas continuamente. Tenía muchos métodos conmigo si quería matar a cualquiera. Si tomaba agua pensando en una persona en particular, toda el agua que yo bebía iba al estómago de esa persona específica. Después de llenarme con agua, su estómago estallaría y la persona moriría. Las Leelas de Sripada son impensables. Cuando yo estaba bebiendo agua del lago, Sripada estaba con Bapanarya. Sripada acarició el abdomen de Bapanarya con cariño. Debido a la gracia de Sripada, el agua que yo estaba tomando estaba evaporándose. Bebiendo agua repetidamente, me cansé. Pero Bapanarya estaba totalmente seguro. Me preocupé de porqué mi 'Kshudra Vidya' no funcionó en ese día en particular."

S RIPADA REMUEVE LA AMENAZA DE 'KSUDROPASAKAS'

“Yo solía tener un ‘mantra de serpiente’. Si cantaba ese mantra, serpientes de diferentes lugares llegaban a la casa de la persona a quien yo tenía en la mente y lo morderían. Pensé en Bapanarya y canté le mantra de la serpiente. Entonces muchas serpientes se reunieron en la casa de Bapanarya. Pero ellas se arrastraron hasta un techo de paja en su casa y estaban colgando de él. Después de dos horas, las serpientes volvieron a sus respectivos lugares. De esta forma, mi segundo intento también falló. Los buthas y los Pretas me dijeron de forma cortante que ellos no eran capaces de ir cerca de la casa de Bapanarya. Tuve la intuición de que todo esto era magia de Sripada. Debido a que las tendencias demoniacas no habían aún sido abatidas en mí, fui al cementerio e hice una imagen o ídolo de Sripada con harina. Clave 32 agujas en 32 diferentes lugares en ese ídolo de harina. Debido a esta práctica de matar, el cuerpo de Sripada tendría que desarrollar enfermedades en esos 32 lugares. Sin embargo, esas agujas se transformaron en líquido y se desparramaron en todo el cuerpo de Sripada e hicieron que este veneno y muerte no ocurriera. Esta prueba también falló. Extrañamente, en una media noche, sentí que mi estómago estaba siendo llenado con excesiva cantidad de agua y esto resultó inaguantable para mí. Debido al efecto de mi ‘mantra de la serpiente’, todas las serpientes que fueron a la casa de Bapanarya llegaron a mi lugar de descanso temporal en Peethikapuram y me mordieron. El cuerpo me comenzó a doler en todos los lugares donde clavé las agujas en el muñeco de harina de Sripada. Así las reacciones de mis crueles acciones comenzaron a darme la experiencia solo en mi cuerpo. Sufrí un infierno. Parecía que era mejor morir. Pero no estaba recibiendo la muerte. Comúnmente los colores del infierno serían conocidos solo después de la muerte. Pero yo los experimenté mientras estaba vivo. Cuando los dolores abruman a una persona ella no tiene otra opción que volverse hacia Dios. Yo, mentalmente me rendí a Sripada Srivallabha. La forma de Sripada apareció en mi ojo mental y dijo, “Bangarappa! Debido a tus crueles andanzas, deberás experimentar muchos años de dolor en este mundo y entonces los experimentarás en el infierno después de la muerte. Pero colocando mi gracia sobre ti, estoy destruyendo todos tus pecados dándote la dolorosa experiencia en solo una noche. Todos tus ‘Kshudra Vidyas’ perecerán. Pero si cualquier persona sedienta aparece en tu mente, su sed será aliviada si tú bebes agua, sin importar lo lejos que pueda estar. Hay un método en el yoga donde uno se voltea boca abajo. Si tú lo practicas, obtendrás ‘Ananda’ (felicidad). Desde hoy vivirás como un hombre sobrio. El ‘mérito’ de muchos nacimientos es pedido para caminar en la casa de mis padres o mi abuelo. Tú no tienes esa gran fortuna en este nacimiento. La fortuna no llegará a todos de forma repentina. La desgracia tampoco será dada indiscriminadamente. Cuando los actos meritorios de anteriores nacimientos comiencen a generar efectos repentinamente, esto es llamado fortuna. Si las malas andanzas o acciones generan efecto repetidamente, esto es llamado desgracia. Es Parameshwara quien te da la vida. Así, solo Él tiene la autoridad de tomarla. Los padres han de ser respetados pues ellos nos dieron la vida. Las personas que son indiferentes o descuidadas con ellos en la vejez, no obtendrán mi gracia. Con los ‘Kshudra Vidyas’, tu causaste muertes no naturales a muchas personas. Tú tendrás el efecto de estos pecados hasta que te reúnas con el Brahmín Kannada de nombre Shankar Bhatt. Cuando é tenga sed, tú calmarás su sed por el uso de tu ‘Vidya’. Entonces tus pecados desaparecerán completamente. Ese Shankar Bhatt escribirá mi ‘Charitra’ (historia).”

Bangarappa dijo, “Cuando este incidente ocurra, la edad de Sripada será de 7 u 8 años. Querido mío! Shankar Bhatt! Yo he estado esperando por ti desde ese día. Hoy es un gran día para mí.” Esta historia ha sido una gran confusión para mí. Yo dije, “Señor! ¿Cómo es que la sed de otra persona es calmada si tú bebes agua? Por favor, explícame el secreto en esto.” Bangarappa dijo, “Los *jivas* en el ‘Anna Maya Kosha’ tendrán tendencias físicas y experiencias en contacto con el

mundo físico. Los *jivas* en 'Prano Maya Kosha' tendrán el dinamismo del cuerpo sutil. Los *jivas* en 'Vijñāna Maya Kosha' tendrán contacto con el mundo mental. Los *jivas* en 'Ananda Maya Kosha', tendrán las experiencias de 'Ananda' (felicidad). Por un método de Yoga, haré contacto con mi 'Pranayama Shakti' con el de los otros. Con eso, hay una experiencia de 'unidad' entre los dos. En el Yuga anterior Vali lo usó para obtener el doble de fuerza de una persona parada en frente de él por medio de un 'método yógico'. Este es por qué Rama dio muerte a Vali desde detrás de un árbol. El Maharishi Visvamitra dio dos mantras sagrados, 'Bala' y 'Ati Bala' a Rama y Lakshmana. Si el 'Prana Shakti' es sintonizado en las vibraciones de esos mantras, uno puede atraer el 'poder del mundo' que está presente en los extremos de las esquinas del universo dentro del cuerpo. Si el cuerpo no es puro, mientras el poder esté entrando a tu cuerpo, allí habrá un intenso dolor. E incluso uno puede morir siendo incapaz de sostener o aguantar es poder. Hay 12 niveles en grado de pureza en los cuerpos humanos. El cuerpo de Sri Rama pertenece al nivel 12. El cuerpo de Sri Datta también trasciende el doceavo nivel. Así, Sripada, quien es el Avatar de Datta, naturalmente posee un poder sin límites, conocimiento infinito y propagación infinita." Yo pregunté, "Señor!, se dice que ese Ahalya obtuvo la forma de una piedra debido a la maldición del Maharishi Gouthama y ella fue liberada de la maldición con el toque del polvo de los pies de Sri Rama. ¿Ella verdaderamente obtuvo la forma de piedra o hay un significado oculto en ello?"

Entonces Bangarappa dijo, "Realmente haces una buena pregunta. Indra tuvo relación solo con la forma de sombra de Ahalya. No conociendo esto, Gouthama airadamente maldijo a Ahalya para transformarse en 'sila' (piedra). Entonces Ahalya dijo, "Oh! Tonto Muni! ¿Qué has hecho? Gouthama perdió su equilibrio mental, vago por diferentes lugares sagrados y por último devino saludable por la gracia de Shiva. En el proceso de transformación de 'Chaitanyam', la piedra está en el nivel más bajo. El 'Atma' reside en ella en un estado sin vida. Hay muchos tipos de 'silas'. El 'Atma' en una 'sila' en particular está adquiriendo ciertos 'samskāras'. Después de aquellas experiencias, el Atma entra en otro tipo de 'sila'. Otra 'Atma' puede entrar al primer 'sila', pues ha quedado vacía. Solo las personas con visión yóguica conocen cual 'Atma' permanece en cual 'sila' y por cuanto 'tiempo'. Cuando un 'Atma' está en un 'sila' y esa 'sila' es quebrada en dos partes o pedazos, el Atma permanece en una pieza y otra 'Atma' entra a la segunda pieza que obtiene experiencias. Ellas mismas no conocen qué tipo de experiencias están teniendo. Pero el 'Atma' experimentará un sufrimiento ilimitado en el estado de 'sila'. Ella no tiene vida pero la experiencia de sufrir está allí."

EXPLICACIÓN DE LOS SUFRIMIENTOS DE LOS JIVAS EN DIFERENTES ÚTEROS

Entonces yo dije, "Señor! Sufrimiento y felicidad son experimentados cuando allí hay vida. Entonces, ¿cómo es posible esto de tener un sufrimiento ilimitado mientras permanece en una materia sin vida?" Bangarappa dijo, "El Jivatma cuando se funde en Paramatman experimentará Brahmananda. Esto no puede ser explicado mediante palabras, no puede ser comprendido por la mente. De forma similar cuando el 'jivatma' está en una 'sila', esta experimenta el dolor completamente opuesto. Esto tampoco puede ser explicado en palabras y tampoco entendido por la mente. Esto significa, que este intenso dolor es experimentado cuando allí no hay vida. Ese 'Atma' vaga por muchas diferentes 'silas' (piedras) y mantiene experiencias inexplicables, inimaginables dolor sin vida y así entonces entra en un metal. Mientras vaga o pasa por varios metales, este experimenta la vida en un estado de sueño. Supongamos que colocas un veneno en el metal, la vida presente en él experimentará el sufrimiento solo en el estado de sueño y entonces abandonará el metal a un nuevo metal. La vida que hasta ahora está en estado de sueño como material inerte [sin vida] lo hará ahora siendo dinámico y tiene un deseo de verticalizarse o

inclinarse. Así, las raíces se desarrollan las cuales penetran la tierra para darle estabilidad y habilitarla para alcanzar la transformación necesaria. Así el 'Atma' [Jivatma – jiva] entra en muchos diferentes tipos de árboles y tiene diferentes experiencias permaneciendo en un estado parcial con vida y parcial sin vida. Entonces sale de ese estado y se transforma en diferentes gusanos e insectos. En este estado, su deseo de tener movimiento o locomoción será totalmente satisfecho. Por la adquisición de muchos 'samskāras' como gusano e insecto, obtiene la forma de 'pez'. Entonces después obtiene la forma de 'ave'. Así, a continuación, teniendo experiencias en diferentes tipos de aves, nacerá como animal de 4 patas. Entonces obtendrá el más sagrado nacimiento como vaca. Porque ella da leche a los seres humanos siendo como una madre, así obtiene grandes méritos sin su conocimiento. Adquiere más méritos por ayudar en la producción de granos de comida. En su siguiente nacimiento obtendrá [alcanzará] un cuerpo humano. Debido a los 'samskāras', surgen los pensamientos y ellos se transforman en acciones. De esta forma se realizan acciones sagradas, al igual que acciones pecaminosas [erradas].”

LAS SIETE ETAPAS EN EL CAMINO DE LA SADHANA

“El hombre ingresa en siete estadios o etapas durante el proceso de transformación. En la primera etapa los órganos del cuerpo denso y el sutil se utilizarán al tiempo. En la segunda etapa, obtendrá la experiencia del mundo sutil con órganos sutiles y con ellos obtendrá la habilidad de hacerse pequeño pequeño 'mahimas' (poderes mágicos). En la tercera etapa, se obtiene la habilidad de viajar a lugares lejanos con su cuerpo sutil. Hay un centro 'vaseekarana' entre la tercera y la cuarta etapa. Cuando uno está bajo 'vaseekarana' permanece en el mismo estadio o etapa. Cuando Gouthama maldijo a Ahalya, ella quedo aturdida. Entonces ella pensó como si ella estuviera en el estado de 'sila'. Permaneció en ese estado hasta que tuvo el darshan de Sri Rama. El cuerpo de Ahalya no obtuvo la forma de una 'sila', fue solo su mente la que obtuvo ese estado. Esto significa, que permaneció en el centro 'vaseekarana' entre el tercer y cuarto estadio. Después que el polvo de los pies de Sri Rama la tocó, su flor mental comenzó a florecer. Ella volvió a su estado natural nuevamente.

El Atma que alcanza el cuarto nivel, alcanzará vastos poderes yóguicos. Si usa los poderes para el bienestar del mundo sobre el consejo de antaratma, alcanzará altos estados. De otra forma, si ellos son utilizados para actos pecaminosos [errados] y auto benéficos mezquinos, caerá y revertirá hasta 'sila' chaitanyam. Después de eso, uno no puede entrar en un nacimiento humano, al menos durante muchos miles de nacimientos bajos. Los Sadhakas en el quinto nivel son 'Sankalpa jnanis'. Los 'Bhava jnanis' están en el sexto nivel. Ellos continúan sus asuntos mundanos pero oran por la manifestación de Dios. Ellos no tienen mucho interés en los asuntos mundanos. Los Sadhakas en el séptimo nivel o estado, viven en Paramatma u obtienen el conocimiento de 'Anantha Stithi'.”

LA DIFERENCIA ENTRE LOS PURUSHASAVATARAS Y LOS SADHAKAS

Después de escuchar las palabras de Bangarappa, tuve algunas dudas. Para aclararlas, le pregunté, “Señor!, ¿Está la secuencia de transformación limitada a los jivas o es también aplicable a los Avataras?” Bangarappa dijo, “Los Avataras vienen en respuesta a las épocas. Si un hombre deviene Dios, él es llamado Samardha Sadgurú. Si los Dioses se transforman en hombres, son llamados Avataras. Un pez se mueve rápido en el agua. La tortuga se mueve en el agua como lo hace en la tierra. El varaham significa Khadgamriga (rinoceronte). Este corre rápido sobre la tierra. Narasimha es un Avatara con la cabeza de un León el cual es el mejor entre los animales, y el resto del cuerpo

tiene la forma de un hombre. El Avatar Vamana vino con la principal cualidad de ‘Tamo Guna’ teniendo la ocupación de pordiosero [mendigo]. El Avatar Parasurama vino con ‘Guna Rajas’ como su principal cualidad. Rama, el Avatar vino con la Guna Satva como su principal cualidad. El Avatar Krishna vino como Avatar ‘Nirguna’ el cual trasciende todas las tres gunas. El Avatar Buda vino con ‘Karma’ como su principal principio. Sripad Srivallabha Avatar es un Avatar extremadamente maravilloso, y extremadamente elegante de este Yuga, teniendo en Él el principio de ‘uno en muchos’ y ‘muchos en uno’. No hay una tradición yóguica, ni religiosa, ni dharmica que no tenga una relación de deuda con Sripad Srivallabha. El estado de Sripada no puede ser comprendido por cualquiera por más conocimiento que pueda poseer. Él solo es igual a Él. Todas las doctrinas, todas las tradiciones están conectadas con Él. Él es el punto inicial y el punto final de toda esta creación. El aspecto vibratorio de este mundo es supervisado, creado y destruido solo por Él. Este es un secreto divino. ¿Cómo puedo yo describir Su estado el cual no puede ser entendido tampoco por los Siete Rishis? ¡Querido mío! Shankar Bhatt! Tú estás bendecido. Solo personas que puedan obtener su original gracia son [están] bendecidas, los otros son vivos perdidos.”

EXPLICACIÓN DEL FRUTO DE LAS BUENAS ACCIONES Y LAS MALAS ACCIONES

Le pregunté, “Señor! Tengo una duda. ¿Si Él es la fuerza directriz detrás de todas las acciones, por qué debería Él crear a algunos como buena gente y mala gente?”

Bangarappa sonrió fuertemente y dijo, “¡Querido mío! Tu pregunta es solo una buena pregunta. Toda la creación fue formada con la ayuda de los pares de opuestos. Si no hay temor a la muerte, incluso la madre no sería capaz de amar a su hijo. En los Vedas, la palabra ‘purusha’ fue usada refiriéndose a ‘atma’, pero no en el sentido de superioridad de hombres. Hay una gran diferencia entre el dharma de los animales y el dharma de los seres humanos. De manera similar hay mucha diferencia entre el dharma de los humanos y de los Dioses. Si no hay pares de opuestos, el desenvolvimiento o transformación no puede suceder. Cuando nosotros decimos Dios es poderosos, esto no quiere decir que él tiene solo buenos poderes. Las cosas como engaño, fraude y maldad, verás que en este mundo hacen parte de esos poderes. Porque allí, hay aflicción es que vemos felicidad, cuando no hay conocimiento del dolor, la felicidad no será apreciada. Los miles y miles de estrellas que vemos fueron inicialmente formadas irregularmente. Ellas colisionaron con unos y otros grupos de estrellas formadas. Después que muchas de tales cosas sucedieran, las formaciones regulares ordenaron las constelaciones como ahora las vemos formadas. Los planetas en nuestro sistema solar se mantienen en movimiento alrededor del sol en orbitas regulares. Dhruva es el pivote o eje para el Sol. De esta forma, la creación está marchando con mutuas atracciones y repulsiones. La persona que es atraída hacia Dios se transforma en un ‘teísta’ y realiza buenas acciones. La persona que tiene repulsión hacia Dios se transforma en ‘ateo’ y realiza acciones pecaminosas [erradas]. Paramatma es el pivote o eje para los dos. En esta Leela de creación, nada es estable. Las personas que piensan que están haciendo buen ‘karma’, pudieron haber hecho algunos ‘karmas’ pecaminosos en nacimientos anteriores. Este es por qué ellos no son capaces de escapar del dolor, aunque ellos sean justos. Comúnmente el pecado [error – ignorancia] y el mérito no producen resultados inmediatamente. De forma similar, las personas crueles también experimentan felicidad, debido al mérito ganado en previas vidas y nada más. El pecado o error ordinario o simple o mérito no dará resultados inmediatos. Pero un gran mérito o pecado da resultados inmediatos. Los buenos libros nos revelarán la manera de vivir, lo cual lo capacita a uno para vivir feliz. Al hombre le fue dada la libertad de hacer ya sea buen karma o mal karma. *Cuando el ‘Adharma’ aumenta y las personas justas están en estado de impotencia,*

Paramatma viene como Avatar por la voluntad de su Maya. Esto es una cosa maravillosa que Dios quien no tiene nacimiento o muerte tome Avatar y esté con nosotros como un hombre.”

INSULTO AL REY

El Rey que gobernaba a Peethikapuram Samsthan, acostumbraba en algunas oportunidades vagar disfrazado y conocer así los problemas de la gente. Una vez, el Rey tuvo el deseo de tener el darshan de Sripad Srivallabha. Inmediatamente envió a sus sirvientes a la casa de Appala Raju Sharma con una misiva. El contenido de esa carta era, “Appala Raju Sharma y Bapanarya deben venir inmediatamente a la presencia del Maharaj en el fuerte llevando a Sripada con ellos.” Sripada rechazó esta invitación la cual era un insulto. Appala Raju Sharma no quería ir al fuerte. Las grandes personas como Bapanarya no iban a lugar alguno a menos que el deseo viniese del interior. Bapanarya le preguntó a Sripada, “¡Querido mío! ¡Bangaru! ¿Tienes tú alguna objeción para ir al fuerte?” Sripada dijo, “Abuelo! El Rey no tiene devoción. Mi darshan no es así de fácil.” Sripada de manera cortante les dijo a los sirvientes. “Si tu Rey quiere verme, él mismo puede venir acá. Él es el Rey solo de este Samsthanam. Yo soy el Rey de Reyes de toda esta creación. Yo soy el Chakravarthi. Yo soy en Sarvabouma de todos los Bhuvanas. Así, uno no debe llegar con las manos vacías mientras viene por mi darshan. ‘Najaraana’ ha de ser traído [debe traerse]. Si el Rey piensa que Yo soy su Gurú, él debe traer ‘Guru Dakshina’ también.”

Sripada es muy claro en la creación de problemas. Al igual que es muy claro resolviéndolos. Bapanarya, Appala Raju Sharma, Venkatappaiah Shresthi y Narasimha Varma estaban discutiendo qué podría surgir si el Rey se enojaba. Escuchando la contestación de Sripada de los sirvientes, el Rey comenzó a revolverse de ira. Gritó con mucha fuerza, “Yo haré que esos débiles Brahmines comprendan qué sucederá en sus vidas si es mi deseo. Ellos no conocen que tan poderoso soy.” Inmediatamente después del griterío, todo el poder de su cuerpo salió de su propio cuerpo y devino débil. Sus sirvientes lo atendieron. Pero permaneció débil.

Mientras tanto una fea figura de mujer apareció en su ojo mental. “Yo soy el poder [la Shakti]. Estoy entrando en ti.” Gritando esto, entró a su cuerpo a la fuerza. Incapaz de resistir el impacto de esa ‘shakti’, cayó como si sus huesos estuvieran hechos de polvo. El Rey gritó con voz débil, “Sal de mi cuerpo inmediatamente.” Gritando “Mira! Estoy saliendo”, la shakti salió con gran fuerza. Mientras la shakti estaba saliendo, el Rey sintió un infierno de dolor. De esta forma la shakti entraba y salía de su cuerpo. Él estaba sufriendo un infierno con estas dos acciones. El mensaje fue enviado a través de los sirvientes a su purohit [maestro espiritual] Sundara Rama Sharma. Él adoraba a Swayambhu Datta y le dio Thirtham (agua sagrada) para el Rey. Después de aplicar Datta Vibhuti en la frente, el ‘entrar y salir’ de shakti se detuvo. Entonces Sharma dijo, “¡Maharajá! ¿Viste el efecto inmediato de tu adoración? Tu deseo del darshan de Sripada. Eso es inútil para ti. Ellos tienen al Kalagni Samana Datta Murthi en su casa. Debido a la adoración de Datta, Appala Raju Sharma ha obtenido algunos pequeños ‘siddhis’. Bapanarya obtuvo algunos poderes debido al ‘*mantra anushtatam*’. Venkatappaiah Shresthi es un Vysya [Vaisha]. Él puede comprar un buen objeto barato argumentando que es una imitación material. Igualmente, puede vender materiales baratos como buenos. Por la confección de historias, él atribuye maravillosos poderes a Sripada. Piensa que Narasimha Varma es un buen Kchatriya, y se transformó en un tonto y está orando a Sripada como el Avatar. No necesitas preocuparte. Nuestro ‘Anushtatam’ es grande. ¿Qué agallas tienen aquellos que desobedecen cuando el Maharaj ordena ir con él? Prabhu, tú puedes traerlos acá incluso con el uso de la fuerza.” Escuchando estas lisonjeras palabras, el Rey dijo débilmente, “¿Qué puedo yo ganar trayéndolos a la fuerza? Es más, obtendría un mal nombre. Dudo que

Sripada tenga algún 'Kshudra vidyas', Sripada usó la 'shakti' sobre mí. Si no, por qué esta shakti está moviéndose entrando y saliendo de mi cuerpo. Tienes que mostrarme el remedio para esto. Tú eres nuestro *purohit* [Gurú], y tú siempre deseas nuestro bienestar."

Entonces Sharma dijo, "Maharaj! Los Brahmines deberían estar hechos para hacer 'parayana' de Datta Purana. Las adoraciones o reverencias deberían ser realizadas a Swayambhu Datta. Los Brahmines deberían ser alimentados y deberían dar dinero en abundancia. El alimento debería ser donado a las personas de todas las 18 varnas. Datta sería complacido al realizarse estas acciones. Sripada lo verificará. El temor del Kshudra Shakti será removido.

Como un deseo del Gurú real, el Rey hizo arreglos para todas esas acciones. Había muchos bosques en el área de Peethikapuram. Siempre había temor por ladrones en esa área. Desde el día que comenzó el 'parayana' de Datta Puranam, los robos se sucedían con frecuencia en el pueblo. El Rey falló en el control de aquellos robos. Él también tenía pesadillas frecuentemente. Muchos tipos de problemas comenzaron a surgir y aumentar. (Como se dice, que la lengua ha caído mientras la garganta ha sido tratada por una úlcera). Sus antepasados que ya habían partido comenzaron a dar darshan en los sueños. Ellos tenían cuerpos demacrados y estaban luciendo como mendigos ansiando por alimentos. Ellos le preguntaron, "¿Qué es esto? Tú no estás dándonos 'shraddha bhojan'. ¿Deberíamos permanecer solamente en este estado de 'preta'?" El Rey dijo que estaba haciendo los shraddha karmas como se prescribía en los Sastras. Ellos dijeron, "Tú estás haciéndolo bien! Pero nosotros no lo estamos recibiendo. Los ancestros pueden alcanzar grandes estados solo si el shraddham es hecho con todo el corazón. Entonces solo ellos darán altos estados para la partida de las almas." El Rey no era capaz de dormir porque sus ancestros lloraban, así cerraba o abría los ojos. Además, la hija del Rey (que aún debía casarse) fue poseída por bhutas. Ella comenzó a reír de forma horrible esparciendo su cabello y estaba lanzando objetos del hogar fuera de la casa. Cuando se sentaba a comer, muchos gusanos aparecían en el arroz cocido. Intempestivamente los vestidos se prendían en llamas. Cuando el Rey fue al lugar donde se estaba realizando el 'annandanam', vio que los hombres y mujeres miembros de las personas fallecidas de esas familias, con horribles cuerpos demacrados y con los rostros de cuerpos muertos. La situación del Rey era lamentable.

Las cosas no eran diferentes en la casa de Sundara Rama Sharma. Su esposa que era dócil, repentinamente comenzó a golpearlo con los recipientes de la cocina. El hijo de Sharma llegó y lo amarró con una cuerda a una columna. La hija de Sharma lo escupió sobre el rostro y golpeó su cara con sus zapatillas. Cuando Sharma preguntó por comida, ellos le dieron pasto seco para comer. Ellos también lo amenazaron con un hierro caliente, golpeándolo si no se comía el pasto seco. Pero los Brahmines empleados por Sharma, continuaron con el parayana de Datta purana. Después que ellos comieron al final del 'parayana', los bhutas, Pretas y pisachas acostumbraban a deambular por su casa libremente y era aterrador. Algunas mujeres 'pisachas' dijeron, "Los ancestros del Rey para quienes tú estás realizando 'pourohityam' no respetan a las otras mujeres como igual a la madre y las violan. Nosotros no somos más que aquellas mujeres. Ellas cometieron grandes pecados por no permitirnos vivir felizmente con nuestros esposos. Nosotras queremos tomar venganza de la familia del Rey. Podemos no obtener altos estados si tú simplemente haces el 'pinda pradanam'. Tú has obtenido gran cantidad de dinero de la familia del Rey y deviniste el propietario de ese dinero impuro. Así, nosotros decidimos también torturar a tu familia."

Los Brahmines que estaban realizando parayana, Sundara Rama y el Rey estaban todos aterrorizados y así también se sentían. "Nosotros escuchamos que resultados auspiciosos vendrían

por realizar parayana del Datta purana. Pero, ¿Qué es esta calamidad? El Señor Shankara fue complacido con este parayana y estaba haciendo baile negro con su bhoota, preta y pisacha ganas. El Señor Vishnu fue complacido y estaba dando alimento a aquellos que venían con hambre pero los previene de comer. Brahma Deva fue complacido y creó personas que nos torturaban con lenguaje abusivo y censurable. De esta manera el Datta purana dio resultado complaciendo a Brahma, Vishnu y Maheshwara, torturándonos con palabras, protegiéndonos no permitiéndonos morir y haciéndonos ‘muertos vivientes’ con los bailes de los bhutas, Pretas y pisachas. Oh! Maha Prabhu! Nosotros no queremos este tipo de devoción a Datta por muchos nacimientos!”

EL HOMBRE ES UN OBJETO EN ESTA CREACIÓN SRIPADA ES EL ÚNICO QUE DA [OTORGA] REMUNERACIÓN

Inmediatamente los Brahmines, Sundara Rama Sharma y el Maharaj se rindieron a Sripada. Sripada dijo, “Cada hombre en esta creación es un obrero. Yo soy el empleador. Si Yo estoy satisfecho, Yo entregaré una mayor remuneración de los que es debido. Y si no estoy satisfecho, cortaré la remuneración de acuerdo a sus fechorías. Yo soy el único presente en el templo como Swayambhu Datta. Yo soy el único presente en la forma de Kalagni Shamana Datta. Con la gracia sobre los seres vivientes, Yo he venido como Sripada Srivallabha. ¿Qué frutos obtendría ‘aarathi’ sobre mi rostro y golpeando con las uñas en mis piernas? ¿Quiénes piensan que son mis padres? Vishnu Datta y su esposa Susheela en este Datta Purana nacieron como Appala Raju Sharma y Sumathi Maharani en este Kali Yuga. Bapanarya quien vino como Labha, el hijo de Sri Vighneswara en uno de los Kalpas, y como Labhada Maharishi en otro kalpa. Y como Sri Bhaskaracharya en Brihat Sila Nagaram. Su Gothram [clan] ha devenido honorable para las personas nacidas en Vysya Kulam. Es una parte de mi divina voluntad que haya Yo nacido el día del Ganesha Chaturdhi. Tengo una relación de deuda para con Venkatappaiah Shresthi desde el tiempo del Avatar Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari. Narasimha Varma tuvo una relación de deuda con mi forma de Nrusimha en el Simhachala Kshetram. Ellos tienen gran mérito. Ese es por qué ellos tienen relación conmigo en este Avatar. Su amor y afecto los une a mí por muchos nacimientos. Cuando tome Avatar como Narasimha Saraswathi, Yo naceré en una forma exactamente parecida a Bapanarya. Si el agua en el recipiente de cobre de Bapanarya es salpicado sobre los bhutas, los Pretas, ellos conseguirán liberarse. Igualmente, cuando Yo tome Avatar como Narasimha Saraswathi, removeré la posesión de los bhuta Pretas de mis devotos y también les otorgaré a ellos altos estados. Uno, no debería volverse arrogante simplemente porque uno tiene riqueza. El dinero que tienes debería ser purificado. De otra forma este solo dará pesares. Si devienes arrogante por ser una persona meritoria, no eres merecedor en absoluto. Tu lista de acciones (karma) está conmigo. Te estoy diciendo que he borrado el fruto de tus acciones pecaminosas. Si comprendes tus errores [pecados], ríndete a mí y llámame, ‘Sripada! Datta! Srivallabha! Digambara!’ Yo quemaré todos tus pecados y te haré una persona meritoria. Tú has visto problemas por pensar la verdad como falsa, y lo falso como cierto. Aunque hiciste ‘parayana’ del Datta Purana, no obtuviste ningún resultado y aún más, caíste en problemas porque culpaste a Sripada Srivallabha. Datta mismo ha venido como Sripada Srivallabha. Esta es la verdad.”

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 15vo Capítulo

CAPITULO XVI

LA HISTORIA DE SRIMANNARAYANA

Recordando las divinas historias de Sripada y cantando su divino nombre en mi mente, continué mi viaje. Mi corazón se volvió extático sabiendo que estaba muy cerca de Kurungadda donde Sripada se estaba quedando. Mientras caminaba por el sendero llegué a un campo de caña de azúcar. El granjero del campo estaba cómodamente sentado en una plataforma elevada. Él me invitó cortésmente, “¡Señor! Puede relajarse aquí por algún tiempo y tomar algún jugo de caña e irte. Por favor venga.” Bebí el jugo ofrecido. Estaba muy dulce. Él se sintió muy feliz de conocer que se estaba dirigiendo para buscar el darshan de Sripada Srivallabha. Comenzó diciendo, “Señor! Mi nombre es Srimannarayana. El nombre de nuestra casa [clan] es Malladi. Nuestro pueblo nativo también es Malyadripuram, el cual posteriormente se transformó en el pueblo Malladi. El pueblo nativo de Bapanarya también es Malyadripuram. El nombre de su casa (sobrenombre), también es Malladi. Pero ellos son Brahmines. Nosotros somos ‘Kammas’. Hay una relación cercana entre la familia de Bapanarya y la nuestra. Cuando Sripada tenía 8 años de edad, nosotros dejamos Malyadripuram y vinimos a Peethikapuram. Nuestras condiciones fueron revertidas en nuestro lugar nativo. La posición económica era precaria. Incapaz de sostener el dolor de las deudas, vendimos nuestros muebles y propiedades, aclarando nuestras deudas y con solo nuestras ropas, llegamos a Peethikapuram. Sri Bapanarya nos trató con cortesía y nos dio comida y agua. Nuestro deseo era tomar tierras de Bapanarya en arrendamiento y hacer trabajo de agricultura. Oramos a Bapanarya, “No es bueno para nosotros sentarnos a comer ociosamente. Tú nos diste comida y agua y salvaste nuestras vidas. Es muy penoso vender leña en el mismo lugar donde nosotros vendimos flores. Este es el por qué dejamos Malyadripuram y vinimos a Peethikapuram. Por favor, ten piedad de nosotros y danos tus tierras en arrendamiento. Nosotros estaremos muy agradecidos contigo. Por favor ten compasión de nosotros.” Ese día Sripada estaba en la casa de Bapanarya. Él dijo, “La comida en la casa de Bapanarya es igual al ‘*prasad*’. Ninguno puede obtenerla sin la gracia de Dios. El darshan de Maha Tapaswi, Sri Bapanarya mismo es muy difícil de obtener para la gente ordinaria. Tú tienes esa fortuna debido al resultado de tus méritos anteriores. “Sri Bapanarya dijo, “Nosotros le dimos nuestras tierras a ‘panta kapus’ ya. Ellos están realizando agricultura. Está en contra del ‘*dharma*’ sacarlos sin tener una razón válida. Ten paciencia por algunos días más. Algún camino será encontrado.” Sripada dijo, “Toma este gramo de semillas negras. Átalos a tus ropas y ve hacia el oeste. Una vez tu deseo sea satisfecho, arrójalas. El Señor del Universo, quien provee alimento incluso a una rana bajo una piedra, será capaz de disponer comida y agua para ti también. Tú serás victorioso.”

Tomamos el último alimento en la casa de Bapanarya y acompañado con el gramo de semillas negras atadas a la ropa, comenzamos nuestro viaje hacia el oeste. Por la gracia de Sripada. Nosotros no tuvimos falta alguna de alimento y agua durante nuestro viaje. Estábamos obteniendo alimento sin esfuerzo. Esto fue una gran maravilla [maravilloso]. Cruzamos Andhra Desam e ingresamos a Kannada Desam. En el camino, vimos un ‘Kuteeram’. Había una pareja de ancianos allí. Eran también personas ‘kamma’. Ellos tenían solo un hijo quien murió debido a la mordedura de una serpiente. Después de algunos días su esposa fue a tomar un baño en el río Krishna y se ahogó. Ellos tampoco tenían hijos. Así, no había nadie para mirar después de aquella anciana pareja. Sus familiares estaban pensando en obtener el control de sus propiedades. Ellos hacían felices a los ancianos con dulces palabras. Los ancianos estaban en un dilema de a quien deberían ellos dar su propiedad. Nosotros podríamos obtener hospitalidad en su casa. Sin embargo pensamos en dejar ese lugar. Algunos obstáculos estaban llegando. Un día, buscábamos

dejar ese lugar en un momento específico. Sorprendentemente, todos los miembros de la familia comenzaron a tener vómitos y diarrea. Después que nos recuperamos, buscamos irnos pero la anciana pareja no nos lo permitió. Ellos desarrollaron un gran afecto [cariño] hacia nosotros. Esto fue muy doloroso para sus familiares. Ellos pensaron que nosotros buscábamos establecernos allí para robar su propiedad. Un mal olor comenzó a salir del gramo de semillas negras atadas a las ropas. Nosotros las lanzamos lejos pensando que su propósito había concluido. Decidimos quedarnos allí solamente, pasara lo que pasara.

Los familiares deseaban la propiedad de los ancianos, pero no a la pareja. La pareja decidió adoptarnos y nos dieron su propiedad debido a que pertenecíamos a su propia casta. Los familiares estaban observando todas esas cosas. Esto fue muy doloroso para ellos. Entonces se entendieron entre ellos mismos. Ellos buscaron lanzarnos fuera y distribuir la propiedad equitativamente entre ellos.

Había un astrólogo a quien los familiares conocían bien. Ellos vinieron a entenderse con él y lo trajeron a la casa de la pareja anciana. El astrólogo dijo, “Estos invitados quienes se están quedando en tu casa tienen un horóscopo extremadamente poco favorable. La riqueza no está en la casa donde ellos moran. Además, todas las ‘pobrezas’ los abrazarán. Así, sácalos fuera de la casa lo más pronto posible.”

Los ancianos dijeron, “Si ellos tienen tal ‘pobreza’ como tú dices, debe haber algún remedio o solución prescrita en los ‘sastras’. Nosotros te solicitamos que dirijas la adoración para remover todos los no favorables y tener así todo lo favorable. Los gastos no son un problema. El mundo entero se mueve bajo la influencia de los Dioses. Todos los Dioses estarán bajo la influencia de ‘mantras’. Tales ‘mantras’ están con los Brahmines. Así, tú siendo un buen Brahmán, eres nuestro Dios. Por favor complácenos.” Así ellos lo solicitaron.

No había forma para el astrólogo de escapar excepto haciendo los arreglos para la adoración. “Querido mío! Shankar Bhatt! ***La lluvia es requerida para hacer crecer el alimento. Los ‘yajnas’ causarán la lluvia. El ‘yajna’ es una parte del karma. El ‘Veda’ es la raíz de todos esos karmas. Los Brahmines deben adorar a los Dioses con ‘yagas’. Los Dioses darán ‘shreyas’ (riqueza) a los humanos. De esta forma hay una ‘simbiosis’ entre los Dioses y los seres humanos. Hay cinco tipos de ‘yajnas’*** – Deva Yajna, Manushya Yajna, Bhuta Yajna, Pitri Yajna y Brahma Yajna. Las leelas de Sripada son muy extrañas. El ‘yajna’ fue realizado por el mejor entre los Brahmines con el dinero entregado por los ancianos para obtener buenos auspicios. En realidad, no teníamos fallas en nuestro horóscopo. Debido a la bondad de la anciana pareja, tuvimos la oportunidad de ser testigos del más sagrado ‘yajna’. Indra y otros Dioses son Dioses indirectos. Los Ritwiks (aquellos quienes ejecutan el yajna) son Dioses directos. La pequeña cantidad de ‘Havis’ [oblaciones] ofrecidas en el fuego consagrado [homam] a Indra y los otros Dioses, se multiplicará para satisfacer a los diferentes Dioses debido al poder de los mantras.

BHUDEVI (TIERRA) ES SOPORTADA POR ESTOS SIETE

Bhumi es sostenida por las vacas, los Vedas, los Brahmines, los Pathivrathas (casta femenina), la gente veraz, las personas generosas, las personas que donan. El buey es muy importante y necesario para la agricultura. ***Gomatha (la vaca) da mantequilla, leche, cuajada y otras cosas lujosas y ayudan al hombre en su mundana existencia, al igual como otras palabras a través de los Yajnas y los Yagas.*** Indra y otros Dioses toman los ‘Havis’ ofrecidos en los Yajnas con los Veda

Mantras. Vedam es la raíz de todos los dharmas. Así los *Vedas* son el soporte de Bhumi. Los Brahmines a través de los Yajnas y Yagas, hacen que las personas realicen ‘sat karmas’ (buenas acciones’. Así, Bhumi es soportado también por los Brahmines. Las Pathivrathas, a través de su grandeza de castidad, protegen el Dharma, desde que se vuelve irregular y así entonces soportan a Bhumi. Las *personas veraces*, a través de su compromiso con la verdad están dando soporte a Bhumi. Las personas generosas, dejando el egoísmo están difundiendo la dulzura de la vida corporativa. Los *filántropos* protegen a las personas débiles y desventuradas con su riqueza en el mundo, a través de sus donaciones y por sus méritos de riqueza. ***Porque nosotros tuvimos el darshan de gran mérito de Sri Bapanarya, de Sripada el Yajnapurusha que nos hizo dichosos por conducir Él mismo el gran Yajna indirectamente, con el aparente propósito de remover nuestros malos karmas.***

LA MANERA DE CÓMO SRIPADA SALVÓ A SUS DEVOTOS

El Yajnam continuó con éxito. Los ancianos nos escogieron como sus herederos. Los familiares estaban infelices acerca de este desarrollo. Teníamos cultivos de Ajíes picantes en algunas partes de la tierra. Estaba con linderos por todos los 4 lados por palmeras. Estas palmeras proveían a la casta ‘goud’ de ponche. Los familiares estaban tratando de robar los ajíes de forma clandestina. Los ajíes eran arrancados, llenando costales de yute y eran cargados en las carretas. Ellos estaban prontos para moverse de ese lugar junto con las carretas cargadas de ajíes. En ese momento, fui allí y estaba sorprendido de lo que veía. Estaba solo. Ellos eran 10. Sorprendido, vi un oso tomando ponche sobre la parte alta de una palmera. Este cayó de la palmera. Todos estaban atemorizados con el oso. Con afiladas garras, cortó todos los músculos de los seres humanos. Si las garras atravesaban el cuerpo, la sangre se volvía venenosa. Me dirigí hacia la carreta con el buey. Mis familiares estaban asustados y corrieron. Yo también estaba asustado y comencé a cantar el nombre de Sripada. Esta bestia horrible se transformó en un animal dócil y comenzó a palmo-tear con sus manos en acorde con el canto del nombre de Sripada. Llegué a casa en la carreta la cual estaba cargada con el ají. El oso estaba caminando al frente de la carreta.

Los ancianos en nuestra casa al igual que los vecinos estaban muy sorprendidos. Continuamos cantando el nombre de Sripada toda la noche. El oso también estaba palmo-teando sus manos sentado pacíficamente sintonizado con el canto. El oso felizmente aceptó el ‘prasad’ de Sripada.

A partir de ese día, el oso se desplazaba en nuestra casa como un miembro más de la familia. Él mostraba un gran amor hacia los miembros de nuestra familia. Y estaba creando terror en todos aquellos que estaban en contra de nuestra familia. Era el guardián de todos nuestros cultivos. Nosotros no teníamos temor alguno de asaltantes. Cada día en nuestro hogar, discusiones sobre las Leelas de Datta Prabhu y los cantos al nombre de Sripada Srivallabha estaban sucediendo sin ningún obstáculo.”

Mientras Srimannarayana estaba cantando todas esas anécdotas, el oso llegó allí. Yo comencé a sudar al verlo. Pero se mostró en una actitud amistosa para conmigo. Entonces comencé a cantar a Sripada, y él comenzó a saltar con alegría.

“Un tántrico vino a nuestros pueblos vecinos. Adquirió algunos poderes al realizar la ‘Kshudra Upasana’. Estaba sacando gran cantidad de dinero de las personas que se encontraban bajo su influencia. Nuestros familiares fueron con él por ayuda. El tántrico vino a nuestro pueblo. Él aplicaba su Tantra en nuestro oso. Todos los poderes del oso fueron reducidos a su punto más

bajo. Los devotos del tántrico estaban felices. El oso se acostó silenciosamente. El tántrico devino uno con el chaitanyam del oso por un método yóguico y otros modos varios, él atrajo todos sus poderes sobre sí mismo.

En anteriores Yugas, Vaali conoció este tipo de práctica de Yoga. Él podía atraer la mitad de los poderes de las personas colocadas delante de sí. Este fue el motivo por el cual Sri Rama mató a Vaali lanzando la flecha desde atrás de las 7 palmeras.

SRIPADA SALVA A SUS DEVOTOS DE SUS PRARABDA KARMAS

Las Leelas de Sripada no pueden ser previstas. ***Es inútil conjeturar las relaciones de las acciones y sus efectos. Las acciones no tienen lugar sin ninguna causa.*** Indra hizo llover fuertemente en concordancia con su dharma. Sri Krishna cumplió su dharma como 'Gopala' levantando la montaña Govardhana giri proveyendo así protección. De manera similar Sripada permitió los poderes tántricos al tántrico para trabajar. El oso se transformó en el objetivo del poder tántrico. Pero algunos pequeños méritos del oso lo hizo un devoto de Sripada. Fue un llanto silencioso. ***Sripada definitivamente escucha los gritos de los jivas. Cuando el resultado de sus karmas surte efecto, Él puede reducir sus efectos dañinos debido a Su Gracia.***

Las discusiones sobre las historias de Sripada Srivallabha 'nama parayana' están aconteciendo diariamente como normales en la casa de Srimannarayana. Algunos de los devotos se reúnen allí, cuando tienen algunas dudas. Algunos están pensando en otras cosas. Pero algunos devotos tienen una estable devoción hacia Sripada.

Mientras el nombre de Sripada estaba siendo cantado, una cosa extraña sucedió. El oso, el cual estaba durmiendo silenciosamente como un muerto viviente – comenzó a moverse. Comenzó a recuperar todos sus poderes perdidos. Comenzó a saltar de felicidad mientras los devotos estaban cantando el nombre de Sripada. El 'yoga' de Dattatreya trasciende todos los yogas conocidos anteriormente. El 'atma' chaitanyam del oso estaba siendo transferido al tántrico. El 'atma chaitanyam' del tántrico estaba siendo cambiado desde la humanidad del Tatwa del oso. Así el tántrico comenzó a comportarse como un 'bhalluka' (oso). Así sus cómplices lo ataron con cuerdas y lo abandonaron en el bosque.

El oso comenzó a hablar en lenguaje humano. "¡Señores! En mi anterior nacimiento, yo fui un prestamista, y causé mucho sufrimiento a muchas personas sacándoles grandes intereses. Como un efecto de esto, obtuve el nacimiento como 'oso'. Como resultado de méritos anteriores, obtuve la gracia de Sripada. Aprendí que Sripada es en realidad Datta Prabhu. Por Su gracia, voy a tener 'utama' (un alto) Janma en mi siguiente nacimiento. El tántrico hizo muchos actos pecaminosos. Además trató de arruinarme, pensó que yo era un devoto de Sripada y un tonto animal. Sripada lo castigó. Él ofrece protección y también da castigo. Él mirará después a las personas quienes Lo adoran con estable devoción. Él castigará a aquellos quienes culparon a sus devotos y a quienes dieron problemas a los teístas. Después de experimentar el castigo, ellos mismos se transforman en Sus devotos y cantan el nombre de Sripada. Estoy yendo a altos estados."

Todos estaban sorprendidos y cantaban el nombre de Sripada Srivallabha. El oso estaba silencioso como en un estado de auto absorción. Mientras realizaban 'nama smarana' (cantaban), 3 cobras llegaron. Ellas estaban también en silencio y en éxtasis. El oso pacíficamente abandonó el cuerpo. Las 3 cobras que llegaron hicieron circunvoluciones alrededor del cuerpo del oso. Nadie pudo

comprender de donde llegaron estas serpientes y para cuál propósito. Nosotros realizamos los últimos ritos al cuerpo del oso tal como los hacemos para los seres humanos. Todas las cobras se quedaron en nuestra casa a lo largo de ese día.

Para nosotros, el nombre de Sripada Srivallabha era el único refugio. Estábamos cantando ese sagrado nombre. Las serpientes bebieron la leche después de ser ofrecida a Srivallabha. Ellas solían silbar cuando las personas tenían ‘maila’ o las mujeres en época de menstruación estaban presentes en la multitud.

Debido a que las cobras estaban residiendo en nuestra casa, algunas personas estaban temerosas de venir a nuestra casa. Los devotos de Datta, acostumbraban a venir a nuestra morada libremente. Esas serpientes parecían extáticas cuando el nombre de Datta o de Sripada se escuchaba. Los parientes ocuparon ilegalmente una parte de las tierras de la anciana pareja. Los mayores del pueblo decidieron que el lugar era un ‘sitio de disputa’ [lugar disputado]. A los familiares se les permitía sembrar vegetales y otras cosas en la tierra hasta que el veredicto final fuera dado. Ellos hipnotizaron a los ancianos del pueblo con dinero. Debido a eso, el juicio había sido pospuesto innecesariamente. Con unos u otros pretextos, el caso había sido pospuesto. Había un hormiguero enorme en esa tierra. Como no había serpientes allí, la leche estaba siendo derramada en ella. Mientras derramaban la leche, las personas acostumbraban a rezar, “Oh Naga Devatha!, Naga Devatha, permítenos tener la fortuna de tu darshan. Por favor, satisface nuestros deseos.” Aquellos que estaban orando de esa forma, sabían perfectamente que no había serpientes en ese hormiguero.

Sripada fue un buen mago. El ‘Nagula chavithi’ se estaba acercando rápidamente. Las personas estaban ahora dudando en ir al hormiguero a ofrecer leche.

El ‘Nagula Chavithi’ había llegado. ¿Cómo son de extrañas las personas? Ellos oraban por el darshan de Naga Devatha. Pero cuando en verdad les otorgó el darshan, ninguna llegó. Huyeron despavoridos. La pareja de ancianos y los miembros de nuestra familia tomaron la leche ofrecida a Sripada para el hormiguero y oraron. Tres cobras aparecieron, tomaron la leche y regresaron al interior del hormiguero. Ninguna más volvió a colocar leche en su interior.

SRIPADA ENSEÑA LECCIONES A LAS PERSONAS QUE TRATARON DE MATAR A LAS SERPIENTES PROTEGIENDO A SUS DEVOTOS

Un hechicero llegó a nuestro pueblo el día de ‘Nagula chavithi’. Nuestros familiares y la cabeza del pueblo le dieron una cordial bienvenida. Él podía dominar con el poder de su mantra, cualquier serpiente, por más venenosa que fuera. También podía volver a la vida a cualquier persona mordida por una serpiente con su ‘Mantra Shakti’. Él tenía una ‘Garuda Rekha’ (marca de águila) en su mano. Los sastras dicen que las serpientes se rendirán a los seres humanos que tengan ‘Garuda Rekha’. El hechicero y los dirigentes del pueblo estaban pensando en dar muerte a aquellas serpientes.

El fuego iluminó toda el área alrededor del hormiguero. El hechicero se sentó en ‘asana’ y comenzó a ejecutar una práctica ‘tántrica’ con extraños métodos y recitaba mantras con una voz fuerte. Sentimos lástima debido a que matar las serpientes era un pecado [error]. Estábamos orando solo a Sripada para salvar a aquellas grandes serpientes. Las víboras salieron del hormiguero como si se rindieran ante el poder de los mantras. Esto complació mucho al Hechicero

y a sus seguidores. Pero esta alegría no duró mucho. Estas serpientes se fueron transformando en cada vez más grandes a cada momento. El Hechicero recitaba mantras en voz alta. Las serpientes se estaban moviendo hacia aquellas llamas de fuego como si hubieran caído bajo la influencia del poder de los mantras. Maravilla! Sobre el camino de las serpientes, el fuego devenía frío como si el Deva Agni les estuviera dando paso para salir del cerco de fuego. El Hechicero recitaba los mantras aún más fuerte. Las llamas estaban refrescando cualquiera fuera el lugar a donde se movieran. Al final todas las llamas disminuyeron. Aquellas serpientes salieron libremente del lugar así como lo querían. El Hechicero y sus seguidores estaban estupefactos.

Entretanto, el hijo del cabeza del pueblo comenzó a mostrar síntomas de mordida de serpiente. La visión de su segundo hijo en los dos ojos se deterioró marcadamente. Fue extraño que desarrollara síntomas de mordida de serpiente sin estar la víctima afuera ni habiendo sido mordido por una serpiente. Y también fue extraño el desarrollar ceguera sorpresivamente. El Hechicero repitió muchos mantras, pero sin resultado alguno. El 'Garuda Rekha' en sus manos perdió su forma y finalmente desapareció. El jefe de la aldea desarrolló temor en su mente. No había otra forma, excepto el abandonarse al 'Anadha Rakshaka' Sripada. El poder del mantra del Hechicero se perdió completamente. A los pocos minutos murió. ¿Quién sabía cómo la leela de Sripada estaría en un momento particular? El jefe de la aldea vino a nosotros y comenzó a llorar. ¿Qué podemos hacer? Le dijimos que sus hijos volverían a ser saludables, si ellos recordaban constantemente a Sripada.

El cuerpo sin vida del Hechicero estaba descansando en la casa del jefe de la aldea. Los dos hijos del jefe devinieron víctimas de la crueldad del destino. Nuestros familiares comenzaron a temblar de temor. La atmósfera completa era de dolor y aflicción. El cadáver del Hechicero fue llevado al cementerio. El fuego o pira funeraria fue arreglado para incinerar el cuerpo y fue rápidamente colocado en él. Repentinamente el cuerpo muerto comenzó a moverse. Comenzó a gritar para salvarse del dolor de las quemaduras. Los trabajadores del cementerio pensaron que el cadáver del Hechicero se había transformado en un fantasma reingresando a su cuerpo, y si era salvado, debería hacer todos los crueles actos de 'pretatma' a través del cuerpo. Si su cuerpo era quemado hasta las cenizas, él permanecería solo como 'pretatma' y debería ser capaz de molestar solo a algunas personas, las cuales estarían bajo su influencia. Así ellos no rociaron agua sobre el cadáver. Pensaron que el 'pretatma' teniendo un 'upadhi' sería más poderoso que un 'pretatma' sin 'upadhi', y sería el causante de más daño y dolor para la sociedad. Extraño método de enseñanza de Sripada Srivallabha, de aprendizaje de la verdadera 'filosofía' de su Avatar para así crear sentimientos apropiados en las mentes apropiadas en el momento adecuado de acuerdo al 'prarabdha'.

Una buena persona de entre los trabajadores del cementerio, incapaz de ver su dolor, tuvo lástima de él y roció agua sobre el cadáver que se quemaba. El agua no apagó el fuego pero este actuó como el ghee e hizo que la fogata fuera más intensa. Aunque el cuerpo fue tomado por el fuego, este no se quemaba. Las diferentes partes del cuerpo no se deformaron. Pero él estaba sintiendo el dolor del 'infierno' en su propio cuerpo.

LA 'SLOKA' A SER LEIDA AL TIEMPO DE LA COMIDA

¡Querido mío! ¡Shankar Bhatt! En los Maha Narakas (infiernos) como 'Rourava', hay muchos jivas, sufriendo diferentes tipos de dolor por años. Mientras se exprime agua del 'sikha' durante el baño, mientras se exprime el paño de lino después de lavarlo y después de terminar las comidas, uno

debe recitar este mantra. **“Rourave apunya nilaye padmar budha nivasinam ardhinam udakam dattam akshayya mupatishtatu”** y dejar agua. Aliviará la sed de aquellos que sufren en los ‘Rouravardi Naraka’ (infiernos) por muchos años. **Sripada es como el ‘oro en la mano’ para aquellos que son justos y como ‘Yama Dharma Raju’ para aquellos quienes hacen adharma y grandes pecados.**

El cadáver del hechicero se levantó de la pira funeraria y alcanzó al jefe del pueblo. Saltando en el camino, sin ser quemado por el fuego pero aun sufriendo por el dolor de las quemaduras, estaba gritando y llegó a la casa del jefe del pueblo. Todos estábamos reunidos en esa casa hablando sobre las historias de Datta y cantando el nombre de Sripada Srivallabha Prabhu, quien era el nuevo Avatar del mundo divino de Sri Datta Prabhu. El canto del divino nombre, ‘¡Datta Digambara! ¡Datta Digambara! ¡Sripad Vallabha! ¡Datta Digambara!’ estaba fabricando una atmosfera (vayu mandalam) sagrada. Los rayos divinos de la forma física de Sripad Srivallabha estaban haciendo que las personas se acercaran a Él, al sagrado. Los divinos rayos emanados de Su forma causal harían sagrados a crores y crores de Brahmandas¹⁶. Aquellos Reyes divinos harán sagrados a los Avadhutas, a los Hamsa Avataras, a los Maha Siddha Purushas, a los Maha Yoguis, quienes permanecen en el estado de ‘*salokya*’ (en el mismo mundo), ‘*sameepya*’ (ceranía) y ‘*sajuja*’ (fundido).

Mientras Su nombre está siendo cantado, Sripada permanecerá allí sentado de incógnito. Él estará probando su presencia y poder a través de sus divinas ‘leelas’.

Ese Hechicero había ridiculizado a Sripada cuestionándolo, “¿Es Datta un Digambara (desnudo)? ¿Es Sripada Datta mismo? ¿Es él también un Digambara? ¿Es él un hombre enojado [energúmeno] con ropajes?” ¿Fue una cosa ordinaria cuando Él trajo al sufriente hechicero con llamas sobre todo su cuerpo, – en un estado de desnudez – al lugar donde Su nombre estaba siendo cantado por sus devotos? ¿Es esto posible para los Yoguis ordinarios? ¿Hemos escuchado o visto tales ‘leelas’ antes? Todo es extraño, extremadamente maravilloso, no escuchado antes y no puede ser entendido mediante razonamientos. Aquellos quienes se rinden ante Sus ‘sri citaranas’ serán felices como un niño pequeño en el regazo de la madre con protección completa. Ellos todos obtendrán buenos auspicios y felicidad.

Mientras el nombre de Sripada estaba siendo cantado, el Hechicero también estaba bailando y consiguiendo alivio del dolor. Cuando paró de bailar, su dolor aumentó. Fue muy doloroso para él bailar estando desnudo. Comprendió que todo fue debido a su propia falta, y que estaba experimentando los resultados de sus acciones pecaminosas [erradas]. Él recordó cómo asesinó a muchas serpientes con su shakti ‘mantra’. Pensó que esto fue el resultado de regaños de Mahatmas y Sanyasines Digambaras [desnudos] debido a su ‘ajnána’ [ignorancia] (ausencia de conocimiento). Él se arrepintió y se rindió completamente en su corazón a Sripada. [con entusiasmo] – [con todo el corazón].

Con este cambio en su mente, las llamas cesaron. Yo le di mi paño superior para vestirse. Con gran entusiasmo, participó en el ‘sankeertana’ (cantando el nombre de Sripada). A la mañana siguiente, con el amanecer, el segundo hijo del jefe de la aldea, recobró su vista. La leche ofrecida a Sripada

¹⁶ **Brahmandas:** Significa ‘calavera’ mejor que el usual ‘macrocosmos’; en el Siva Samhita, el cuerpo físico es llamado Brahmāṇḍa. En el sánscrito tardío, y en trabajos de *Hatha Yoga* tienen un sistema de 21 Brahmandas en (y sobre?) la cabeza.

fue vertida dentro de la boca de su primogénito, quien estaba inconsciente. Entonces se volvió consciente. El Hechicero se fue cantando el nombre de Sripada diciendo que él viviría como un hombre piadoso. El jefe de la aldea emitió juicio de que la disputa de las tierras pertenecía a la pareja de ancianos.

En el hormiguero donde las tres cobras vivieron, tres árboles 'Audumbar' brotaron. Con el paso del tiempo, un Sanyasin llamado Dattananda Avadhuta llegó a mi casa por casualidad. Acostumbraba a permanecer en estado de Dhyana en la raíz de aquellos árboles 'Audumbar'. Un sábado al momento de Pradosha (tarde), nos dijo de hacer 'halwa' y ofrecerla a Sripada y entregar el 'prasad' a nosotros para comer. Él dijo, "Sripada acostumbraba a sentarse en la raíz de un árbol 'Audumbar' en la casa de su abuelo materno. Su madre, con gran cariño, acostumbraba a llenar una jarra de plata con Halwa y alimento para Sripada sentándose en la raíz del árbol Audumbar. Estos tres árboles son los símbolos de los tres nombres, 'Sripada Srivallabha, Narasimha Saraswathi y Swami Samardha'. Con el paso del tiempo, un árbol Audumbar creció en el lugar de nacimiento de Sripada. La semilla de ese árbol sería el inicio de una generación de semillas del mismo árbol Oudumbara presente en la casa de Bapanarya. Allí solo Su divino 'Murthi' (ídolo) sería instalado. En el futuro, si cualquiera ofrece halwa en el tiempo del 'Sani Pradosha' a Sripada, en ese lugar, la gracia de Sripada estará allí como 'oro en su paño superior'".

Después de escuchar todas estas extremadamente maravillosas historias de Sripada. Mi devoción también devino más estable. Al día siguiente, abandoné Kurungadda.

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 16vo Capítulo

CAPITULO XVII

EL DARSHAN DE SRI NAMANANDA

Mientras estaba viajando hacia Kurungadda, en el camino escuché a una mujer con cabello suelto que venía hacia mí sonriendo ampliamente. Ella lucía como una mujer desequilibrada. Como estaba viniendo solamente hacia mí con pasos rápidos, los latidos de mi corazón se aceleraron. Mis manos y pies comenzaron a temblar. Dos hombres con varas en sus manos estaban persiguiéndola. Ella vino corriendo, cayó a mis pies y oró para que la salvara de esos hombres. Yo estaba totalmente confundido. No tenía nada de dinero y era un Brahmin flaco. ¿Cómo podía salvarla de aquellos hombres desconocidos en un lugar desconocido? Instintivamente dije, 'Amma! No tengas miedo. Sripada Srivallabha te salvará definitivamente de estas personas crueles. Levántate valientemente.'

Aquellos desconocidos me miraron de manera extraña. Estaban sorprendidos de que una persona que no se podía comparar con ellos en fuerza, estuviera pensando en ellos como personas crueles y también asegurando que la salvaría de ellos. Ellos dijeron, "Oh! Tonto Brahmin! Nosotros queremos matar a esta mujer pecaminosa. No puedes salvarla. Si vienes en nuestro camino, podemos también darte muerte. No vengas en nuestra dirección."

Yo experimenté que algunos poderes ocultos entraron en mí. Sin esfuerzo y sin relación con los pensamientos en mi mente, las palabras salieron de mi boca. Esas palabras también aparecieron y me colocaron en más problemas. Yo dije, "Piensen que ustedes nacieron como Brahmines, sin vergüenza matarían a una vaca, comen su carne, beben ponche [licor] y tienen malos hábitos, y no sería difícil para ustedes el darme muerte al igual que a esta mujer, la cual no ha hecho nada errado. Yo estoy listo para todas las eventualidades. Te estoy diciendo esto por compasión a ti. Después de dar muerte a esta mujer, tendrás lepra. Las personas que sufren de lepra tienen mayores deseos sexuales. Una serpiente no morderá a una persona con lepra. La lepra puede ser curada con una medicina hecha con el veneno de la serpiente. Pero no muchas personas conocen cómo extraer la cura del veneno. Controlando los deseos sexuales, si uno toma medicina, la enfermedad será curada. Si tú deseas sufrir la más atroz enfermedad, puedes dar muerte a esta mujer. Te estoy diciendo esto solo para tu beneficio."

Aquellos dos hombres cayeron escuchando mis palabras. Extrañeza de las cosas extrañas! Algunas de las palabras dichas para ellos pertenecen a su pasado. Así ellos piensan que mi predicción también se transformará en verdad. Ellos confesaron sus pecados. Pensaron que yo era un gran astrólogo, cuando verdaderamente no conozco nada sobre astrología. Todos nosotros nos sentamos a la sombra de un árbol cercano. Les pregunté de contar su historia completamente. Entonces dijeron, "Señor! Tú eres un Trikala vedi (una persona que conoce el pasado, el presente y el futuro), omnisciente. Aún tú preguntas. Así te estamos contando. Somos hermanos. Aunque nacimos como Brahmines, el dharma de los Brahmines no está en nosotros. Estamos completamente caídos. Hicimos amistad con personas que comen carne. También estamos habituados a la bebida. También estuvimos en la prostitución, devenimos completamente caídos y dañados."

"Vimos a esta mujer sentada en 'padmasana' en un pequeño montículo. Nosotros le expresamos el deseo en nuestra mente. Ella lo rechazó. Debido a que rechazó satisfacer nuestro deseo sexual, queríamos secuestrarla. Extrañamente, ella se escurría de nuestras manos todas las veces.

Nosotros la perseguíamos. Debido a nuestros previos méritos en anteriores nacimientos, tuvimos la fortuna de tu darshan.” Entonces dije, **“Paramatma les ha dado la capacidad de pensar cual es un buen acto y cual es uno malo. Si vamos por un buen camino, obtendremos buenos resultados. Si caminamos por una mala senda, experimentaremos malos resultados.** Esta mujer me miró como a un hombre piadoso. Tú pensaste en ella como una mala mujer. Sin embargo, te aproximaste a ella con deseo mezquino. Tú ahora está arrepentido. **Yo no conozco si ‘Prabhu’ perdonará tus pecados o no, pero te estoy contando buenas noticias. Sri Datta quien es adorado por las personas en todos los 3 mundos y quien es la forma combinada de las 3 ‘Murthis’, está ahora moviéndose en este mundo actual en forma humana como Sripada Srivallabha.** No hay camino excepto Sus Sricharanas, las cuales pueden elevar espiritualmente a grandes pecadores. He escuchado muchas de sus divinas ‘Leelas’. Estoy yendo a Kurungadda donde está su campamento en la actualidad. Amma! Por favor, cuéntanos tú historia”, yo le dije a ella.

Ella dijo, “Señor! Tú me salvaste de esos pecadores. Tú eres como mi padre. Yo nací en una buena familia Brahmín. Fui casada a cierta edad y no sabía nada. ¿Cómo puedo contarte mi desventura? Mi esposo es impotente. Comenzó a burlarse de mí a cada momento. Solía servirle a mi esposo como Dios, dejando de lado todos los deseos juveniles. Mi esposo obtenía placer torturándome. Me decía continuamente que yo tenía relación con otro hombre. Si yo llevaba flores (símbolo del Sumagali), él decía que yo estaba esperando por un cliente. Si jugaba con niños pequeños, decía que yo estaba llorando internamente debido a que no tenía hijos. Si comía normalmente, decía que estaba drenando la riqueza por comer excesivamente. Si comía menos, decía que así los vecinos pensarían que ella no estaba comiendo suficiente alimento de acuerdo a las leyes del lugar. Si yo decía que el día pasaba ‘rápido’, él decía que yo estaba cantando algún mantra secreto para complacer a la Diosa y deshacerme de él. Aunque mi esposo estaba torturándome mentalmente, mi suegro o suegra y otros mayores en la casa no le decían nada a mi esposo. Vine a conocer el ‘infierno’ en este ‘bhurloka’ que parecía por mie experiencia la casa de mis suegros. De esta forma el tiempo fue pasando pesadamente y llenándome de pena.

Mientras, una persona conocedora de mantras-Tantras vino a nuestra aldea. Se esparció el rumor de que también poseía grandes conocimientos en astrología. Él realizó algunos cálculos, alguna extraña adoración y dijo, “Esta mujer tiene un mal horóscopo. Tiene muchos aspectos desfavorables. Debido a esto, su esposo es impotente. Si ella es sacada de la casa, todo lo desfavorable desaparecerá. Mis Mantras-Tantras y la adoración también ayudarán. Su esposo recuperará su potencia. De nuevo podrás realizar este matrimonio. Entonces él ciertamente tendrá un niño.”

Mis suegros, mi esposo y los demás en la casa no tenían compasión y me lanzaron fuera de la casa. Sin opciones, comencé a caminar hacia la casa de mis padres. Mientras, el hechicero que llegó a nuestra casa me detuvo en el camino. Él deseaba sacrificarme por el significado del placer sexual. Me transformé en una ‘*Bhadrakali*’, levanté una piedra cercana y se la lancé con todas mis fuerzas. Lo impacté en la cabeza pesadamente y murió allí mismo. Oh! Dios mío! Siendo una mujer, di muerte a un Brahmín en tales inevitables circunstancias. Mi mente no estaba en mí. [No estaba en mis cabales]. Incluso si fuera a la casa de mis padres, los problemas no me abandonarían. Pensé que mis padres me verían después bien, mis hermanos, y cuñadas podrían no ser amables conmigo. Allí, algunas personas que descansaban me vieron matar a ese falso hechicero. Pero ellas no conocían su mal carácter. Tales noticias se propagaron a todos los rincones rápidamente. Permíteme ir a donde el destino me lleva. Pensando de esta manera, estaba caminando sin ningún propósito. Mientras, vi un estanque de agua. Estaba sedienta, tome agua y fui aliviada de mi sed.

Había un árbol Audumbar cercano al estanque. Escuché que el árbol ‘Audumbar’ era muy querido por Sri Datta Prabhu. Mi cuerpo estaba cansado y caí en un sueño profundo en la raíz de aquel árbol. Me levanté después de algún tiempo. Tenía mucha hambre. Cuando abrí los ojos y miré, había allí dos cobras a cada lado como guardaespaldas. Yo uní mis manos en reverencia a ellas. Ellas dejaron ese lugar como si hubieran aceptado mi oración. Yo estaba cantando “Datta Digambara! Datta Digambara! Jai Guru Datta! Datta Digambara!” Escuché a los ancianos diciendo que Datta Prabhu sería complacido por el simple hecho de recordarlo y así lo protegía. Además yo estaba bajo la sombra del árbol Audumbar. Y tuve la intuición de estar protegida bajo el paraguas de Sri Datta Prabhu.”

Escuchando mi canto del nombre de Datta con éxtasis, un viajero que iba por el camino llegó y se paró a la sombra del árbol Audumbar. Asustada, dije, “Oh! ¿Quién eres tú? Vete inmediatamente de aquí. De otra manera, tomaré una gran piedra de este lugar y te mataré. Un tiempo antes, di muerte a un falso hechicero.”

La nueva persona unió sus manos y dijo, “Amma! Yo soy Ravi Dasu nacido en la familia Rajaka (lavador) y devoto de Datta. Vivo en Kuruvapuram. **Sri Guru Datta está viviendo en Kuruvapuram como Sripada Srivallabha para hacer a esta ‘bhurloka’ (tierra) sagrada. Él está expresando estas buenas noticias a través de una u otra de sus especiales ‘Leelas’ a sus devotos, no importando que tan lejos puedan estar. Esto es conocido solo por la experiencia.** Yo voy a hora a Kuruvapuram, si quieres, puedes venir conmigo. Kuruvapuram está muy cerca. Estoy yendo al lugar de mis familiares y vuelvo a Kuruvapuram.”

Entonces le dije, “Yo no creo en tus palabras. No estoy interesada en quien es Sripada Srivallabha. Si él es verdaderamente Swami Datta, atraerá a esta pobre mujer a sus Sri Charanas. Es responsabilidad de Sripada el probar que él es de hecho Datta Prabhu. Yo no puedo cantar su nombre. Solo canto el nombre de Datta. Veré que sucederá más tarde. Si no te vas de aquí inmediatamente, enfrentarás peligro de mí parte.”

“Sin decir nada más, él se fue cantando ‘Datta Digambara’, ‘Datta Digambara’, Sripad Srivallabha! ‘Datta Digambara’. Más tarde sobre un pequeño montículo, mientras estaba sentada en padmasana haciendo Dhyana, caí bajo la mirada de estas crueles personas y fui salvada por ti.”

Entonces le dije, **“Amma” Tú estás salva por la gracia de Sripada. No hay lugar en esta creación, donde no esté presente como ‘antargami’ o en cualquier momento que no estés en Su conocimiento.** Diferentes incidentes se siguen sucediendo en esta ‘creación’, en diferentes lugares y momentos, de acuerdo con la regla de causa y efecto. Él es el Maha Karana (causa) de todas las causas (Karanas). Diferentes incidentes en diferentes lugares y tiempos continúan sucediendo a los ‘jivas’ en diferentes niveles para el propósito de su transformación. No podemos ver ninguna acción sin causa. Nadie sabe si Sripada es sin causalidad (Nirguna), o con causalidad (Saguna), o sin forma (Nirakara) o con forma (Sakara) o si está más allá de todos esos estados. Él solo conoce sobre Él Mismo. **Si nosotros cantamos el nombre de Sripada Srivallabha, ciertamente obtendremos Su gracia. Podremos liberarnos de todas las dificultades y pérdidas.** Más tarde comencé mi viaje hacia Kurungadda acompañado con aquellos hermanos Brahmines y esta mujer Brahmín llamada Susheela. Todos estábamos viajando cantando el nombre de Sripada Srivallabha. Parecíamos como una ‘tropa de Bhajan’ a los espectadores. En el camino, llegamos al Ashram de un Mahatma de nombre Namananda.

SRI DATTA VIENE COMO CHANDALA PARA LA GRACIA DE NAMANANDA

Aprendimos que ese Namananda fue un 'TriKala Vedi' (conocedor del pasado, del presente y del futuro). Él nos recibió cordialmente. Sri Namananda comenzó diciendo, "Mi padre es Mayanacharya. Mi nombre es Sayanacharya. La nuestra [o nuestro Clan] es Bharadwajar Gothra. Somos Vaishnavas. Después de tomar Sanyasa, fui llamado Namananda. Teniendo un intenso desapego, visité lugares sagrados y Sidda Kshetras en el norte y en la búsqueda de un Gurú quien pudiera elevarme, llegué a Peethikapuram. Debido a que éramos Vaishnavas, la adoración a Shiva no era aceptable para nosotros. Acostumbrábamos a seguir austeridades y grandes tradiciones. Después de tener Darshan de 'Kunthi Madhava', salí y vi a un 'Chandala'. Fue enormemente intolerable ver a un 'Chandala'. Además él se acercó y me dijo con voz intimidante, "Namananda! Dame Gurú Dakshina y muévete de aquí." Estaba atónito. Las personas en la mitad del pueblo estaban mirando esta maravilla. Las personas pensaron que esto era el efecto de 'Kali', cuando un 'Chandala' está demandando Gurú Dakshina de un gran Brahmán Vaishnava. Algunos otros pensaron que algún compañero después de haber bebido estaba obligando al gran Vaishnava. Entonces dije, "Oh! ¿Yo no sé quién eres tú? Yo soy un Brahmán Vaishnava. Tú eres un Chandala. Mi nombre no es Namananda. No es propio para ti el pedirme Gurú Dakshina." No pude hablar más que esto. Sus ojos eran como bolas de fuego. Sus rasgos faciales asustaban a cualquiera. Él no cedía ante mis pacíficas palabras y decía de manera cortante. "Tú estás mintiendo acerca de que no me conoces. Estás vagando por las aldeas en busca de un Gurú que pueda elevarte, preguntando a personas de diferentes 'Gothras' y vagando como un perro furioso. Con el ego de un Brahmán de nacimiento, tú no eres capaz de ver la verdad. Yo soy tu 'Sadgurú'. Yo te estoy dando el nombre de Sanyasa 'Namananda'. Cortésmente dame todo el dinero que tengas como Gurú Dakshina' y en la presencia de cualquiera, te postrarás ante mí y me aceptarás como Gurú. De otra manera, cortaré tu cuerpo en pedazos con este cuchillo. Beberé tu sangre. Apuñalaré tu cabeza repetidamente. Veré que la vida no te abandone y experimentarás dolor en todas las partes y pedazos de tu cuerpo. Sufirás severos dolores del 'infierno'. El intercambio conmigo será sencillo. ¿Sí o No?, sólo dos palabras. Incluso si oras a los tres crores de Dioses, ninguno de ellos te protegerá de mí." Después de decir estas duras palabras, él tomó el cuchillo y trató de matarme.

Sin ninguna otra opción, me postré ante este 'Chandala', le entregué todo el dinero que llevaba conmigo como Gurú Dakshina. Sentí que todas las cualidades atribuidas a Dios eran falsas. Pero molestando todos mis pensamientos, Su divina, hermosa y auspiciosa forma apareció ante mí. Sentí que el infinito amor y la gracia estaban fluyendo como una gran corriente de Sus divinos ojos. Esa divina forma me bendijo de esta manera, **"Yo soy Sri Datta. En el presente tomo Avatar como Sripada Srivallabha en Peethikapuram. Tú eres mío y Yo soy tuyo. Yo soy tu riqueza. Tú eres mi riqueza. La cosa que nos trajo juntos es 'Sat', 'Chit' y 'Ananda'.** Tú serás llamado Namananda desde hoy y enseñarás el Dharma y obtendrás paz eterna. Y al final, tú vendrás a mi mundo.

SRIPADA DA ALIMENTO A NAMANANDA CON SUS PROPIAS MANOS

"Señor! De esta forma me transformé en Sanyasi de nombre Namananda. Yo deseé tener el darshan de Sripada Srivallabha en Peethikapuram. Estaba hambriento. No obtuve alimento en ninguna casa. Las personas acostumbraban a hablarme de forma extraña. "Él es un mal hombre. Un Chandala vino borracho y le sacó Gurú Dakshina. Pensé que él era un Brahmán, y aceptó a un Chandala como Gurú. Así, él es un intocable. Así, dar bhiksha (alimento) va en contra del dharma Shastra." Los Brahmines en Peethikapuram decidieron parar de darme alimento. Llegué a la casa

de Appala Raju Sharma sin esfuerzo. Yo estaba muy débil y no pronunciaba palabra alguna. 'Bhavathi Bhiksham Dehi' con mi garganta débil. Mientras Sripada Srivallabha abrió la puerta y salió con alimento en un plato. Él me hizo sentar en el piso y con Sus propias manos me alimentó. Él lavó mis manos y boca con sus propias manos. Él colocó su mano más poderosa bendiciéndome y dijo, "Todo será dispuesto para ti. Tú no necesitas luchar por nada. **El Prabhu que puede alimentar a una rana bajo una piedra también puede mantenerte. Donde quiera que estés, Yo estaré detrás de ti. Yo me moveré como tu compañero oculto. Yo te protegeré como un párpado al ojo.**" Entonces Él se despidió de mí con sus tranquilizadoras palabras. Desde entonces, he vagado como he querido, como un Sanyasi. Sus divinas manos me han protegido siempre de incógnito."

4 TIPOS DE JIVAMUKTAS

Yo pregunté, "Señor! He escuchado que uno obtiene rápidamente la liberación si Sri Datta es adorado. ¿Hay algún método especial de adoración? ¿Deberíamos hacer algún Japa Mantra especial? Por favor, aclara mis dudas y hazme bendito."

Namananda estaba complacido y dijo, "Querido mío! La aniquilación de Moham (apegos) es Moksha (liberación). No hay una regla de que la liberación es alcanzada solo después de dejar el cuerpo. El cuerpo puede estar experimentando el '*prarabdha*' corporal. Incluso entonces, el '*jivatma*' puede estar en un estado de '*Mukta*' (liberación). Tales personas son llamada '*Jivanmuktas*'. Viviendo en el mundo como un elegido del propio Dios que es llamado '*Salokya Mukti*'. Las personas que tienen más mérito que esto, tendrán la fortuna de vivir cerca del escogido de Dios. Esto es llamado '*Sameepya mukti*'. Si hay más méritos, él obtendrá la forma de este escogido de Dios. Esto es llamado '*Saroopya mukti*'. Y aún en un estado más elevado, él alcanzará a fundirse en el Chaitanyam de su Dios escogido. Esto es llamado '*Sayujya mukti*'. Algunos Bhaktas de Datta en un particular estado espiritual, experimentarán '*Salokya mukti*' incluso cuando ellos estén en el mundo. El cuerpo podrá experimentar el '*prarabdha*'. Su mente estará concentrada en los pies de loto de Sri Datta. Él experimentará Ananda (felicidad) mirando los dharmas densos y sutiles de la creación, y las diferentes extrañas formas de conducir el proceso de la creación con su propia visión interior. **Todos los poderes divinos de los desinteresados yoguis, serán utilizados para el bienestar del universo sin notarlo.** Las personas pueden estar en una vida mundana y aún tener '*Sameepya mukti*'. Ellos serán capaces de conocer las divinas Leelas de Datta Prabhu más analíticamente con su visión interior, que los devotos '*Salokya*'. La felicidad será mucho mayor. Un '*jiva*' cuando está ligado a un cuerpo, se encontrará en un estado de apego con muchas cualidades [gunas], tendencias y deseos. Como la transformación está sucediendo, é conocerá que ese '*jiva*' se está transformando en más y más sutil (ligero). Mientras experimenta esto, él tendrá mayor felicidad. **Las divinas Leelas de Sri Datta serán expresadas libremente a través de los devotos en un estado de '*Sayujya*'. Sri Datta tienen voluntad. Las personas con mérito, obtendrán la gracia de Sri Datta y también inexorable protección a través de dichos Maha Yoguis. Solo Sripada puede dar la riqueza relativa a este mundo. Al igual que la riqueza relacionada con los otros mundos. Los hombres adorarán diferentes formas de los Dioses. Todos esos Dioses son solo divinos '*amsas*' de Sripada. Sripada estará agraciando a los devotos a través de esos respectivos Dioses.**

LA ESPECIAL ADORACIÓN DE DATTA

Entonces yo dije, “Señor! En ese caso, ¿deberíamos adorar a los Dioses en diferentes formas? ¿Deberíamos adorar solo a Sripada? Tú dices que todos los Dioses no son diferentes de Sripada. Por favor, explícame un pequeño detalle más. Sri Namananda estaba complacido con esa pregunta y dijo, “Una niña fue casada. Ella llegó al lugar de sus suegros. Una vez su hermano fue a verla. Su suegra le dijo, “Señor! Tu hermana está llevando a cabo diferentes tipos de hurtos en nuestra casa. Ella está tomando leche, cuajada, leche con mantequilla y ghee en grandes cantidades. Yo debería lidiar con esto si fuera solo un hurto. Ella comete muchos hurtos.” El hermano llamó a su hermana y le dijo, “Debes detenerte de hacer estos tipos de hurtos. Las cosas que estás bebiendo están ocultas en una gruesa capa de nata. La energía en la leche, la cuajada, la leche con mantequilla y el ghee están en la nata de la leche. Así, estás tomando nata solo en cantidades suficientes. Si tomas solo una cosa, tu suegra no dirá nada.” De forma similar, si Sri Datta es adorado, todo será alcanzado. Las personas tienen diferentes gustos. Así, ellas adorarán a diferentes Dioses. Si tú realizas adoración a Shiva, Vishnu no aparecerá. Si Vishnu es adorado, Shiva no aparecerá. La gracia será la misma. La protección del devoto también será similar. La acción realizada con devoción Saguna (con cualidades) y Sakara (forma), obtendrán resultados solamente en concordancia con la acción. Cuando los pecados [errores] cometidos en muchos nacimientos comienzan a declinar y el fruto de los méritos comienza a acumularse, uno obtendrá devoción hacia Datta. Así, no hay nada imposible para los devotos de Datta. Ni Dios puede cambiar lo escrito en la frente por Vidhata. Pero Sripada responde al llamado de los devotos y le dice a Brahma de borrar lo escrito en la frente y reescribirlo. Vishnu es la causa de los estados físico, mental y espiritual de los ‘jivas’. Él es el ‘*Stithi karta*’. Si el yoga Shakti es expresado en los ‘jivas’ sin la madurez adecuada, el cuerpo, la mente y el intelecto no serán capaces de resistir esa Shakti. Él tendrá la experiencia de ser quemado en llamas de fuego mientras está vivo. Así, Vishnu protege [guarda] los ‘jivas’ en los estados adecuados de acuerdo a su ‘*Karma*’ y ayuda a los ‘jivas’ a desarrollar adecuadamente el viaje de la vida. Sri Krishna y Sripada no son diferentes. Las personas comunes conocen que Sri Krishna levantó la montaña de ‘Govardhana’. Pero todas las Gopis y Gopikas fueron grandes Rishis en anteriores nacimientos. Las ‘giris’ (montañas) son ‘Yoga grandhis’ (nudos). Si esos ‘grandhis’ se despliegan y grandes poderes danzan, el ‘jivatma’ experimenta extrema iluminación. En ese estado sutil, gran placer (yogananda) es sentido. Para obtener ese estado sutil uno deberá de pasar miles de nacimientos. Sri Krishna tomó la carga de todos ellos quienes se rindieron ante Él, causado por la apertura de sus ‘grandhis’ y haciéndolos ‘Jivanmuktas’. Esto es un secreto espiritual. Las personas vistas con apariencia física, comprenderán que Él levantó el Govardhana giri y los protegió de la lluvia. Si Sripada decide cambiar los estados de Sus devotos, Él acelerará el proceso de transformación. Él hará que los devotos experimenten todos los dolores en estados desconocidos, o Él tomará sus cargas en los hombros. Cuán agradecido es Él! El principal objetivo del Avatar de Sripada Srivallabha es hacer un lakh [cien mil] ciento veinticinco mil yoguis, que experimenten el estado ‘Sayujya’ con Él. Si Sripada quiere eliminar todas las vibraciones de las cadenas del karma, el Rudra en Él surgirá y los construirá incluso si ellos son de muchos crores¹⁷ de pasados nacimientos o si están viniendo karmas en el futuro. Así Él puede otorgar la liberación a ese ‘jiva’. Así, el Brahma amsa, el Vishnu amsa o el Rudra amsa en Él puede expresarse y en consecuencia salvar a Sus devotos. Todo sea en concordancia con Su voluntad. Tenemos que seguir la vía del ‘Bhakti’ para despertar tal ‘voluntad’ en Él. **Una vez en Peethikapuram, cuando un devoto de Sripada se subió a un caballo, este lo derribo lanzándolo al piso, lo pateó lesionándolo gravemente. Sripada mostró su mano benéfica**

¹⁷ Crore: 10'000.000 o 10 Lakhs.

hacia ese devoto herido y todas las lesiones desaparecieron en un momento. Otra persona que no tenía devoción hacia Sripada, obtuvo un recipiente con 100 'varahas' en él. Venkatappaiah Shresthi le pidió a Sripada que explicara esto. Sripada dijo, "Mi devoto debería haber muerto hoy. Pero yo le otorgué 20 años más. Esto lo he decidido como cambio por su permanente devoción. Para el otro hombre, este era el día cuando obtendría grandes riquezas. Porque él no tenía incluso huella alguna de devoción, y como él estaba ridiculizando a los devotos, Yo reduje su gran riqueza a 100 varahas solamente. Yo soy un sirviente de mis devotos. El verdadero 'Prabhu' es el que se une a Mí en su corazón. El Parameswara quien es la cabeza [jefe] de los 3 mundos, también trabajará como un sirviente a tal persona. Así Él les permitió conocer buenas cosas y dar buenos mensajes."

Todos devenimos extremadamente felices cuando Sri Namananda dijo estas palabras. Los hermanos Brahmines oraron a Namananda para que les dijera cómo hacer penitencia para superar sus pecados [errores]. Entonces Namananda dijo, "Tú observa Deeksha por 40 días. Toma solo un alimento al día. Trabaja duro y gana dinero. Con ese dinero darás comida a los buenos Brahmines. Entonces tus pecados serán destruidos. Indicando eso que tus pecados [errores] han sido destruidos, tendrás el darshan físico de Sripada Srivallabha o en el estado de sueño. También después de Deeksha debes seguir buenas tradiciones. Si por error tú devienes o te transformas en esclavo de tus anteriores hábitos, entonces obtendrás el doble de la cantidad de castigo de Sripada."

LA SAGRADA ADORACIÓN DE DATTA ACOMPAÑADA CON ANAGHA DEVI

Esa mujer Brahmín llamada Susheela oró a Namananda para que le dijera la forma de remover sus problemas. Namananda con una mente grácil dijo, "Atma es eterna. La mente muere muchas veces en un momento y toma nacimiento. Si durante la reunión de la esposa y el esposo, uno o los dos experimentan que su '*Chaitanyam*' mental está atrapado entre la vida y el estado sin vida, el niño nacerá siendo un '*napumsaka*' (impotente). Vivir impotente será como el infierno para los hombres. Las personas que separaron al esposo y la esposa, torturaron a la cuñada de muchas maneras debido a la arrogancia, o sin piedad mataron a niños y mujeres, mostrando crueldad hacia los huérfanos, indefensos, también serán impotentes o será la esposa de una persona impotente. Un hombre puede tener 10 hijos de una mujer. Es contra el dharma tener más hijos que esos. Después de tener 10 hijos, uno debe tratar a la esposa como la Madre. Amma! Para deshacerse de la impotencia de tu esposo, para obtener toda la felicidad de una relación favorable con el esposo, tienes que hacer '*Anagha*' Vratam y satisfacer a Anagha Devi y a Dattatreya. Verdaderamente Sri Datta mostrará Su gracia. Las personas que oran a Sripada estarán plenas de felicidad en este mundo al igual que en los otros mundos. Sri Bapanarya tuvo darshan de su nieto como Dattatreya mismo e hizo '*Stotra*'. Esto es llamado '*Siddha Mangala Stotra*'. Las palabras pronunciadas viendo a Datta son muy poderosas. Cada letra brillará con el '*Chaitanyam*' hasta el final de los Yugas. Uno no debería buscar fallas en ellos en '*Vyakarana*'. **Para leer este Siddha Mangala Stotram, uno no requiere seguir ningún patrón formal de reglas de adoración. Yo soy una persona afortunada quien escuchó este Stotram de la boca de Sri Bapanarya.**

SIDDHA MANGALA STOTRAM

**1. Sree madananta Sri Vibhushita Appala Lakshmi Narasimha Raja
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Srimadakhanda Sri Vijayeebhava.**

**2. Sri Vidyadhari Radha Surekha Sri Rakhee dhara Sripada
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Srimadakhanda Sri Vijayeebhava.**

**3. Matha Sumati Vatsalyamruta, Pariposhita Jaya Sripada
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Srimadakhanda Sri Vijayeebhava.**

**4. Satya Risheeswara Dhuhitanandana Bapanaryanutha Sree Charana
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Srimadakhanda Sri Vijayeebhava.**

**5. Savitru kathakachayana punya phala Bharadwaja Rishi Gothra Sambhava
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Srimadakhanda Sri Vijayeebhava.**

**6. Do chowpathi Dev Laxmi Ghana Sankhya Bodhita Sri Charana
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Srimadakhanda Sri Vijayeebhava.**

**7. Punya Rupini Rajamamba suta garbha punyaphala sanjatha
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Srimadakhanda Sri Vijayeebhava.**

**8. Sumathi Nandana Naraharinandana Datta deva prabhu Sripada
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Srimadakhanda Sri Vijayeebhava.**

**9. Peethikapura nitya vihara Madhumathi Datta Mangala roopa
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Srimadakhanda Sri Vijayeebhava.**

Traducción: [Traducción libre]

1. Victoria, victoria, victoria universal, Suprema y abundante victoria al eternamente auspicioso, ricamente decorado Appala Lakshmi Narasimharaja;

2. Victoria, victoria mayor, victoria universal, victoria imperecedera magnífica a Sripada usando el 'Sree Raakhi' (una pulsera sagrada atada por hermanas a sus hermanos) de Sri Vidhadhari, Radha y surekha;

3. Victoria, gran Victoria, victoria total en todas las direcciones, espléndida e indivisible Victoria a Sripada nutrida con el néctar del afecto de la madre Sumati;

4. Victoria, magnificente Victoria, Victoria en todas las direcciones, victoria ininterrumpida a Sri Charana, el hijo de la hija del gran sabio Satya Rushi Bapanarya exaltado por él;

5. Victoria, victoria gloriosa, conquista universal, Victoria sin partes al fruto sagrado del sacrificio Savitrakaathaka aclamado en el linaje del sabio Bharadwaja;

6. Victoria, Victoria, Victoria Universal, Suprema y abundante Victoria a Sree Charana que explica el gran número 'Do Chowpatee Devi Lakshmi';

7. Victoria, gran victoria, victoria universal, magnífica e imperecedera victoria a Aquel nacido del gran fruto del 'punya' de la hija del piadoso personaje Rajamamba;

8. Victoria, gran Victoria, Victoria total en todas las direcciones, espléndida e indivisible Victoria al Hijo de Sumati y Narahari, el Señor Datta Deva Sripada;

9. Victoria, magnífica victoria, victoria general, victoria ininterrumpida a uno que siempre deambula en Peethikapuram, Madhumati Datta, Mangala Roopa.

Querido mío! “Si uno lee este sagrado ‘Siddha Mangala Stotram’, uno obtendrá el fruto de la alimentación de miles de buenos Brahmines después de realizar Anaghashtami Vratam y también tomando una sola comida en los 40 días de deeksha. Este Stotram será leído por personas elegidas. Por la lectura de esto, uno obtiene la fortuna de ‘darshan’ y ‘sparshan’ (toque) de Siddha Purushas. Los deseos en sus mentes serán satisfechos. Los devotos, quienes realizan adoración a Datta con la mente, hablando y actuando, obtendrán la gracia de Sripada después de leer este ‘Stotram’. En el lugar donde esté siendo leído, los Siddhas en el sutil Vayu Mandalam se moverán de incógnito.” Así él explicó estas nectarinas palabras a la mujer Brahmin llamada Susheela.

CURA DE LA IMPOTENCIA POR LA GRACIA DE SRIPADA SRIVALLABHA

Después de escuchar estas nectarinas palabras de Sri Namananda, hice una reflexión mental. Dije, “Maha Purusha! Estoy teniendo el deseo de gastar aquí esta noche en parayana de este divino stotram y con las divinas leelas e historias de Sripada. Yo someto humildemente mi solicitud para obtener el permiso. Susheela y los dos hermanos Brahmines también dieron su apoyo a mi sugestión. El corazón amable de Namananda estuvo al igual de acuerdo con esta solicitud. Toda la noche se gastó cantando el nombre de Sripada, las historias y sus leelas y leyendo el Siddha Mangala Stotram. En la mañana, la divina Mangala Harathi fue entregada a Sripada.

Después de completar el Mangala Harathi, una persona vino a nuestro Ashram en un carruaje tirado por bueyes con alimento físico. Él le dijo a Susheela que su cuñada y su esposo llegarían al Ashram dentro de poco en otro carro también tirado por bueyes. Él descargó la comida y se marchó. En ese momento, Sri Namananda estaba en Dhyana.

Cuando Namananda volvió a la consciencia exterior, preguntó apresuradamente, “¿Dónde está esa persona que viene en el carruaje?” Cuando le comentaron que ya se había ido, se enojó y dijo, “Oh! Tú eres una persona muy afortunada. Yo soy un afortunado compañero.” Nosotros estábamos pasmados. Sri Namananda dijo, “Sripada es muy gracioso. El vino solo en la forma de carretero y te dio darshan. Amma! Susheela! Tu suerte ha madurado. La impotencia de tu esposo ha sido curada y él y sus familiares están viniendo en una carreta.”

Todo sucedió como Namananda dijo a Susheela y fue junto con su esposo y cuñados a su casa. Yo comencé nuestro viaje acompañado con estos dos Brahmines, hacia Kurungadda después de tomar bendiciones de Sri Namananda.

***** Victoria a Sripad Srivallabha *****

Fin del 17vo Capítulo

CAPITULO XVIII

EL DIVINO Y AUSPICIOSO DARSHAN DE SRIPADA LA HISTORIA DE RAVIDASU

Acompañado con los dos Brahmines llegamos a Kurungadda (Kuruvapuram). **El Señor de incontables crores de Brahmandas, el 'Adi Purusha', el uno sin comienzo ni fin, el sarvabhouma¹⁸ de 14 bhuvanas [mundos], leela Avatar, Sripada Srivallabha Swami** estaba llegando a la orilla después de tomar un baño en el río Krishna. La Divina Luz se estaba extendiendo desde su divina y auspiciosa forma. Un amor infinito y gracia emanaban de Sus dos ojos. Él vino a mí y me dijo que hiciera 'pada namaskara' (saludaciones a Sus pies de Loto). Mientras estaba tocando a Sripada, él salpicó el agua sagrada de su kamandalam sobre mi cabeza. Antes de que yo dijera cualquier cosa, el divino Sricharana dijo con una dulce e intensa voz, "Querido mío! Shankar Bhatt! Con un intenso amor a ti Te atraje a este lugar." El lenguaje no es suficiente para describir la dulzura de aquellas palabras y su nectarina y graciosa mirada. Él colocó su más poderosa y divina mano, la cual era capaz de otorgar seguridad a todos los bhuvanas, sobre mi cabeza. El poder de Kundalini surgió en mí de repente y me hizo desamparado. Sentí que el mundo entero frente a mis ojos estaba desapareciendo. El fuego eléctrico del eterno 'Sat' estaba quemándome cada nervio tornándome inconsciente como si mil océanos surgieran al tiempo y estuvieran tratando de fundirse en ellos. Mis ojos estaban cerrados. Los latidos de mi corazón se detuvieron. Mi mente devino '*nirvikara*' y estable y se mantuvo en '*Maha Sunyam*'. El Chaitanyam de mi corazón se fundió dentro del infinito Chaitanyam del Universo. A intervalos estaba teniendo la sensación de que yo estaba en forma sutil y en un estado de '*ananda*'. Durante algún tiempo, incluso ese 'yo' también se desvaneció y permanecí en un inexplicable ananda. Estaba obteniendo 'jnana' en el cual tenía la sensación de que no era diferente del Chaitanyam del universo. También vi los crores de '*Brahmandas*' siendo creados, sostenidos y aniquilados. Cuando hubo jnana, sentí que 'yo' no era diferente de este '*sarva chaitanyam*'. Cuando este ego 'yo' desapareció, tuve un inexplicable ananda. Todo esto fue maravilloso para mí.

Sripada de nuevo salpicó sobre mí el agua sagrada desde Su Kamandalam. Volví al estado ordinario. Swami Srivallabha fue al primer Gurú que miré y me sonrió con gracia y su mirada nectarina lo hace a uno olvidar el amor de miles de madres."

SRIPADA HABLA CON MLECCHAS

Los dos Brahmines que venían conmigo no tuvieron agallas para hablar con Sripada o tocar sus Sricharanas. Sripada me miró y me preguntó quiénes eran esos dos extraños. Le dije, "Prabhu! Estas dos personas que han venido por el divino darshan de Sri Charanas también son Brahmines." El tranquilo y hermosos Prabhu dijo, "Querido mío! Ellos no lucen como Brahmines. Ellos parecen 'Mlecchas' quienes comen carne de res. Podemos preguntarles a ellos y encontrar la verdad." Los dos Brahmines dijeron, "Señor! No somos Brahmines. Somos solo Mlecchas. De esto no hay duda." Diciendo esto, ellos recitaron el 'Kalman' leído por los musulmanes. Sripada fue un 'Leela vihari' (jugador) a cada momento. Yo estaba maravillado. El gran Gurú dijo, "**Es debido al fruto de muchos nacimientos que uno se vuelve capaz de identificar a Jagat Prabhu Sri Dattatreya, quien vaga en una forma ilusoria con el nombre de Sripada Srivallabha. Después de reconocerlo, esta sensación se vuelve estable y uno debería tener una continua devoción hacia Él. Esta es una gran**

¹⁸ Sarvabhouma – La manifestación de Hari en la época de Sārvani como el hijo de Devaguhya y Saraswati.

fortuna.” La vaca es la silla de todos los Dioses y Diosas. Una casa sin una vaca es como un cementerio. Las personas que realizan servicio a las vacas son muy queridas por mí. La leche que entrega la vaca completa la salud y satisface. Las personas que nacen como Brahmines y comen carne de res, merecen un castigo. En Yajnas y Yagas, una cabra será sacrificada. Entonces, no solo esa ‘cabra’, muchas otras cabras teniendo relación de sangre serán lanzadas de su nacimiento principal y obtendrán altos nacimientos. Ellos obtendrán un nacimiento como Brahmines rápidamente. Las personas que conduzcan el Yajna tendrán suficiente ‘poder de tapas’ para obtener altos nacimientos para el ‘yajna pasuru’ (animal sacrificial). Si ellos no tienen tal ‘yoga de tapas’, y conducen el yajna nominalmente y sacrifican a la cabra, obtendrán el pecado de matar a una cabra. En concordancia con el lugar y el momento, las acciones del dharma seguirán cambiando. Incluso aunque la persona sea un ‘Mleccha’ si tiene gran poder de tapas y come carne de vaca será como ofrecimiento a Parameswara. La res al igual que su sangre con animales relacionados sería enviada a altos nacimientos. De otra forma los pecados se acumularán. Así, como regla general, dar muerte a una res, es un gran pecado. Antes de la guerra del Kurukshetra, Krishna y Arjuna fueron a buscar un lugar adecuado para la guerra. En un lugar un granjero estaba conduciendo agua a sus campos. Este granjero buscó una piedra grande para detener el flujo del agua. Mientras, el hijo del granjero llegó con alimento para su padre. Después de alimentarse, el granjero cortó la cabeza de su hijo con una espada y colocó la cabeza para obstruir el flujo o corriente de agua. El padre quien había cortado y el hijo cuya cabeza había sido cortada, no tenían ningún tipo de emoción durante el acto de cortar la cabeza. El alimento es requerido para alimentar a la comunidad. El objetivo del granjero es ver que el cultivo crezca. El granjero realizó el trabajo sin expectativas y nada a cambio. Sri Krishna escogió ese lugar como el ‘dharma kshetra’ adecuado como ‘zona de guerra’ (Yudda Kshetra) para la futura guerra entre Kuravas y Pandavas. Oh, Brahmines solo en el nombre! Para ti, comer carne de res no es en absoluto justificable. Pero como resultado de tus anteriores méritos y el poder de las oraciones de tus ancestros y sobre todo por mi gracia, tú puedes obtener mi darshan. Aprenderás que esto mismo es tu gran riqueza y rara fortuna. No aceptaré tus saluciones. No toques mis pies. No es posible rociar el agua sagrada de mi ‘Kamandalam’ sobre ti. Vete inmediatamente de aquí a donde tú quieras. Yo veré que no sufras de escases de alimentos y ropas. Te casarás con una mujer ‘Mleccha’ y seguirás el dharma ‘Mleccha’. Las vacas muertas por ti nacerán como tus hijos en esta vida y también en las futuras. Ellos te torturarán de diferentes formas, gastarán tu dinero ganado con gran esfuerzo y lo disfrutarán como ellos quieran. Pero, **como tienen la fortuna de mi darshan, nacerán después de muchos siglos como Bade Baba y Abdul Bada y serán levantados por mi completo Sadgurú Avatar ‘Saibaba’.** Hay una aldea llamada ‘Seeladhi’ en Maratha Desam. En el debido momento, se transformará en un Siddha Kshetram. Allí conocerás a Sai baba. Mis órdenes no pueden ser transgredidas. Ellas no pueden ser cambiadas. Ellas están como grabadas sobre una piedra. Dejen inmediatamente este lugar.” Así lo ordenó a los dos.

Solo Sripada y yo estábamos allí. Mientras tanto un Rajaka de nombre ‘Ravidasu’ llegó allí. Ravidasu saludó a Sripada repetidamente. Por algún tiempo Sripada no le puso atención. Después, Él lo observó y le sonrió. Yo estaba maravillado de cual pudiera ser la razón para esto. Él giró hacia mí Sus agraciados ojos y tocó mi frente entre las cejas. Maravillosas visiones fueron vistas en mi ojo mental.

LA GRACIA DE SRIPADA SOBRE SUS DEVOTOS

Ravidasu estaba remando en un barco hacia Kurungadda. Había un Pandit que estudió los Vedas Sutras en ese bote. El pandit le dijo que él pertenecía a la casta Brahmín y si otros abordaban el

bote, ellos lo tocarían. De esta forma, sólo él podría ser llevado en ese bote a Kurungadda. Ravidasu le dijo que él debería pagar más dinero. El pandit dijo, “Yo soy un gran Pandit. Estoy yendo a donde Sripada. Si ese Swami es un Pandit, él reconocería mi erudición y daría una gran cantidad de dinero. De ese dinero, yo te entregaré la tarifa.” Ravidasu estuvo de acuerdo. El viaje continuó. En el transcurso de la conversación el Pandit se enteró de que Ravidasu no tenía ningún conocimiento de los Puranas e Itihasas. Él dijo, “Mi nacimiento es historia. Tres cuartas partes de tu nacimiento es un desperdicio debido a que tú no conoces nada sobre los Puranas y los Itihasas.” Ravidasu se mantuvo calmado. El fluir del agua en el río era pesado. Además se hizo un hueco en el barco y el agua comenzó a filtrarse. Ravidasu preguntó, “¡Señor! ¿Tú sabes nadar?” El Pandit dijo “no”. Entonces Ravidasu dijo, “Yo sé nadar. Tú no sabes nadar. Así, tu vida está 100% desperdiciada.” Ravidasu trató de saltar al río recordando el nombre de Sripada Srivallabha. Una chispa divina de luz fue vista en la mitad del río. Ravidasu pensó que fue todo ‘mahima’ de Sripada. El agua estaba ingresando al bote. Pero una mano invisible estaba sacando el agua. Ambos vinieron por el darshan de Sripada Srivallabha. Anteriormente cuando el Pandit saludó a Sripada, él acostumbraba declinar las saluciones ignorándolo. Pero cuando Ravidasu saludó, Sripada sonrió con rostro amable. Pero Él ignoró al Pandit que venía con Ravidasu. El pandit quien deseaba una discusión sobre los Sastras, comprendió que no era hábil para hablar. Sripada dijo, “Tú has perdido la mente para discriminar qué es lo correcto y qué es lo errado debido a tu ego erudito. Siendo un pandit y habiendo nacido en una buena familia, estás adquiriendo pecado en lugar de adquirir mérito. Tú torturas a tu pía esposa mentalmente. Tú separaste a una feliz esposa de un lavador de su esposo y la hiciste tu amante. Esa mujer, piensa rendir su cuerpo a ti en inevitables circunstancias, y está maldiciendo siempre. Tu esposa, quien es una buena mujer Brahmín está sufriendo mentalmente por como su vida familiar ha sido arruinada. Observando todas estas cosas, Yo los atraje a este lugar. De acuerdo a tu horóscopo, se supone que hoy mueres. Yo ahora voy a otorgarte tres años más de vida. Ve a tu casa y desecha tus malos hábitos. De otra forma yo te dejaré con tu ‘Karma’ (destino). Tú eres un erudito. De esto no hay duda. Quieres tu dinero por tu erudición? O quieres tres años más de vida? Responde rápido.” Después de escuchar estas palabras del omnisciente Sripada, el Pandit permaneció callado no siendo capaz de decir nada. Pero en su corazón él buscaba que su vida fuera prolongada. Sripada dijo, “De acuerdo con el deseo de tu corazón, Yo prolongo tu tiempo de vida. La mujer del lavador a quien tú mantienes será tu esposa en tu próxima vida. Pero la hiciste tuya en este mismo nacimiento. El dharma de un nacimiento está limitado sólo a ese nacimiento. Tú transgrediste esa regla. En su próximo nacimiento, esta pareja de lavadores disfrutarán de real riqueza. Tú nacerás como una persona impotente y soportarás los frutos del karma sirviendo a esta mujer Rajaka [significa la removedora de suciedad]. Si realizas algunas buenas acciones en los siguientes tres años, no tendrás escases de alimento y ropas, mientras sirvas a esa mujer. Si realizas malas acciones, no obtendrás el suficiente dinero por tu esfuerzo mientras sirvas a esa mujer y enfrentarás muchas dificultades. Todos tus méritos irán a Ravidas quien te trajo aquí salvándote de la muerte. Con ese mérito él será capaz de servirme, al Avatar de Datta.” El Pandit se fue. Ravidas estaba lavando las ropas de Sripada, limpiando el local del Ashram y haciendo otros servicios.

Siempre que Sripada venía a bañarse en el río, Ravidas acostumbraba a realizar ‘sashtanga namaskara’ (postraciones). Con un rostro gentil, Sripada acostumbraba a recibir sus saluciones. Ravidas recordó las palabras de su padre. Su padre una vez le dijo, “como Sripada es omnipresente, a cambio de una salutación hecha a Él, tú obtendrás el maha yoga de muchas saluciones de muchos cientos de personas. Pero solo cuando Sripada acepte esa salutación, este ‘yoga’ será realizado.” Ravidas estaba muy feliz de que Sripada hubiera aceptado su salutación.

Un día Ravidas vio a un Rey jugando en el agua con una hermosa mujer, y pensó que sería bueno que él tuviera un nacimiento como Rey. Mientras Sripada estaba tomando un baño en el río, este pensamiento vino a discusión mientras hablaba con él. Sripada le dio su bendición de que él nacería en una familia Real Yavan en Vaidhurya Nagaram (Bidar). También le aseguró que Él le daría Su darshan durante el Avatar de Narasimha Saraswathi. Observó a Ravidas con una extraña sonrisa. Ravidas murió allí mismo. Yo estaba sorprendido y pasmado de ver estas extrañas visiones apareciendo en mi ojo mental.

Cuando volví a mi estado normal, Sripada me miró y sonrió. ¿Cuánto podemos orar a Srigurudev, quien juega leelas a cada momento?

Mientras tanto, alguna mujer llegó allí con su esposo enfermo. Algunos familiares de niñas llegaron preguntando por alianzas adecuadas para sus hijas. Srigurudev estaba distribuyendo 'pasupu kormulu' a todas ellas. Todos estaban dejando ese lugar con extrema felicidad.

LA GRACIA DE SRIPADA SOBRE VALLABHESA

Mientras, un joven Brahmín llegó allí. Su cuerpo estaba lleno de polvo. Pertenecía al clan Kasyapasa Gothra. Era un apastamba Sutra. Su nombre era Vallabheswara Sharma. Vino de Peethikapuram agraharam. Sripada indagó acerca de él, sobre su gente cercana en Peethikapuram por su nombre. Él, siendo omnisciente, su indagación fue solo por diversión. Para la tarde 'bhiksha', muchas personas trajeron comestibles. Mientras estiró su mano al aire como si estuviera recibiendo algo. Un recipiente de plata conteniendo 'Kheer' (una preparación de líquido dulce) apareció en sus manos. Me ordenó distribuirlo entre los devotos allí reunidos. El recipiente permanecía lleno incluso después de haberlo distribuido a un gran número de personas. Ordenó lanzar los comestibles traídos por los discípulos al río. El trabajo fue asignado a Ravidas. Así, el 'prasad' del Swami fue distribuido también a los animales acuáticos en el río.

Sripada le dijo a Vallabhesa que se sentara cerca de Él. Yo me senté por el lado de Vallabhesa. Cerca de mí, un Brahmín Kannada de nombre Subbana Shastri se sentó. Un Brahmín pobre oró a Swami para fijar una buena alianza con su hija. Sripada dijo, "Porqué te preocupas cuando Yo estoy aquí? Hay temor solo cuando hay pecado. Este Vallabhesa es tu yerno, Subbana Shastri será el 'pourahityam' (conductor del matrimonio) Los 'pitru devathas' (los Dioses de los ancestros) de Vallabhesa están hambrientos. No es bueno para la vida tener una maldición de los 'pitru devathas'. Los karmas tales como 'shraadhham' y ofreciendo 'pindas' solo les podrá alcanzar. Otras cosas no pueden pertenecerles. Así, después de leer mantras de Garuda Purana, los mantras del matrimonio serán leídos. Tú, toma 'pasupu kormulu' para el bienestar de 'mangalyam'. El 'Prasad' que recibes hoy será la cosa más difícil de obtener. La familia Malladi, la familia Venkatappaiah Shresthi y la familia Vatsavai en Peethikapuram prepararon 'payasam' y me lo ofrecieron. La misma cosa te fue entregada. Las personas bajo el encanto de Brahma Rakshasas, maha pisachas y maha dushta shaktis serán aliviadas de ellas con este 'Prasad'. Las personas, quienes se encuentran en gran pobreza y dolor, tendrán su riqueza aumentada después de tomar este 'Prasad'. Mientras se decían aquellas divinas palabras, lágrimas rodaban sobre mis mejillas. Con una voz entrecortada, Sripada dijo, "Mi deuda de relación con la familia Malladi, Venkatappaiah y Vatsavai trasciende el tiempo. Yo estaré extasiado por su afectuosa devoción. Yo iré a sus cocinas en forma sutil como me gusta ver si puedo obtener algo para comer. No solo ellos, si cualquiera me adora con afectuosa devoción, Yo me estaré moviendo en sus casas como un niño pequeño. El sonido de mis pies será escuchado siempre en sus corazones. En las noches, nadie debe quedarse

en Kurungadda sin mi autorización. Los Brahma Rakshasas y los Maha Pisachas llorarán con gran pesar deseando la liberación. Yo me los tragaré y les otorgaré nuevos '*vimukta bodies*'. Los Dioses, Gandharvas, Yakshas, poderes invisibles y altos seres vivientes del '*maha padaartha*' vendrán acá para tener la fortuna de Mi darshan. Maha Siddhas, Maha Yoguis y grandes personas quienes están en '*Tapas Samadhi*' por siglos, vendrán ansiosamente para Mi darshan, sparshan y hablar. Tú ve feliz cruzando el río. Mi orden no puede ser transgredida." Así lo ordenó.

Nosotros cruzamos las aguas y llegamos a la playa en este lado y alcanzamos la aldea. Subbanna Sastri estaba recitando mantras cuando la novia y el novio estaban sentados en la casa de '*kanya data*' (la padre de la novia). Shastri conocía solo los mantras recitados en los matrimonios. Él no conocía los mantras relacionados a '*preta samskāras karmas*'. Además él nunca vio o escuchó a nadie recitando tales mantras en frente de la novia y el novio. Subbanna pensó en Sripada y se sentó en el '*Brahma Sthana*'. Sin su propio esfuerzo, los mantras estaban saliendo de su boca. Esto estaba sorprendiendo al mismo Subbanna. Después que terminó tales mantras, se desarrolló el matrimonio con los mantras del matrimonio. En el lugar del '*Mangala Sutra*', una raíz de cúrcuma (*pasupu kommu*) fue atada. El *kanya data* no tenía dinero. El novio tampoco tenía dinero. Los Brahmines que llegaron al matrimonio dejaron el lugar pues el matrimonio no fue realizado de acuerdo a la tradición. Vallabhesa no tenía padre ni madre. Los familiares de la novia, del novio, el purohit y yo mismo nos encontrábamos allí. Después de esto, nos fuimos por el darshan de Sripada acompañados por la nueva pareja de casados. Sri Swami nos bendijo y nos hizo felices. Él nos dijo de estar en Dhyana por algún tiempo en Su presencia. Cuando yo estaba en Dhyana, vi el futuro de Vallabhesa. Vallabhesa estaba haciendo negocios con '*pasupu*' (cúrcuma). Él había decidido que alimentaría a miles de Brahmines en Kuruvapuram si obtenía buenas ganancias en los negocios. Por la gracia de Sripada él ganó una gran cantidad de dinero. Pero estaba posponiendo el cumplimiento de su voto. Mientras Sripada escondió su cuerpo físico y estaba en Kurungadda de incógnito. Las '*padukas*' de Sripada estaban allí en Kurungadda. Mientras Vallabhesa estaba llegando a Kurungadda con dinero, cuatro bandidos llegaron a él disfrazados como viajeros y lo asesinaron. Mientras su cabeza estaba siendo cortada, él recordó a Sripada Srivallabha. Sripada llegó con la forma de un '*Jyothi*' con un tridente y dio muerte a tres bandidos. Un cuarto ladrón dijo que él nunca realizó el robo, que los tres bandidos se unieron a él en el camino y que quedo bajo su influencia debido a que lo indujeron a hablar. Él oró para salvarlo. Gurudeva el compasivo lo aseguró. Él entregó algún '*vibhudi*' y le dijo de rociarlo sobre el cuerpo de Vallabhesa. También le ordenó de unir la cabeza al tronco del cuerpo. Con la mirada nectarina de Sripada, Vallabhesa volvió a la vida. Vallabhesa vino a conocer acerca de todo lo que le sucedió a través del ladrón. Estaba muy sorprendido y feliz. Estaba enojado de no haber tenido el darshan de Sripada. El ladrón sintió una extrema felicidad de haber tenido el darshan de Sripada debido a Vallabhesa. Vallabhesa comprendió su equivocación. Tuvo la capacidad de alimentar mil Brahmines hace mucho. En el momento presente, habría fácilmente alimentado a 4.000 personas. Debido a que retrasó el '*annandaanam*' innecesariamente estaba en problemas, y realizó el '*annandaanam*' para 4.000 Brahmines en Kurungadda.

LA FORMA MANIFIESTA DE SRIPADA

Sripada nos ordenó de mantener los ojos abiertos. Él dijo, "En Mi presencia, nada sucede sin ninguna causa. La orden de la creación es abigarrada y maravillosa. Esto es extraño, pues no habiendo forma, Yo he venido frente a tí con la forma de un hombre. Es una maravilla que Yo no teniendo cualidades, sea visto como teniendo cualidades. Es extraño que Yo no teniendo límites ni fronteras, sea visto teniendo límites y fronteras. Todos los poderes están en mis manos. El

presente en cada átomo de estos eternos [infinitos] crores de Brahmandas soy Yo Mismo. El 'Sankalpa' el cual mantiene esos átomos juntos soy Yo Mismo. El Pralaya Rudra quien rompe esos átomos y deja el campo listo para una nueva creación soy Yo Mismo. Yo te enseñaré qué es 'jnana' y qué es 'ajnâna'. Lanzaré a todos los seres vivientes dentro de diferentes tipos de 'maya' (ilusión) a disfrutarlos. Cuando llames con dolor, vendré con mil manos y te salvaré. En tal caso, no deberás estar sorprendido, cuando te esté dando la experiencia de que tengo la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia."

Mientras Sri Gurudev, el encarnado Parabrahma estaba diciendo todo esto, el sonido de una campana fue escuchado proviniendo de algún lugar. Mientras cada uno estaba observando sorprendido, la campana cayó a los pies de Sricharana. Después de algunos segundos, desapareció mientras todos estábamos mirando.

SRIPADA VE A TODAS LAS MUJERES COMO MADRES

Sripada dijo, "El Avatara de Sripada Srivallabha otorga resultados instantáneos. Ningún Avadhoota puede alcanzar 'poorna siddi' sin recordar Mi nombre. Él no puede superar los obstáculos en el 'Yoga'. Vallabhesa! Escucha. Tus padres murieron cuando tú eras muy joven. Tus tíos colocaron muchos problemas y arrebataron tu propiedad y te hicieron pobre. Yo conozco todo esto. Después de la muerte, tus tíos nacerán nuevamente y serán ladrones. Cuando llegues a Kurungadda, ellos te darán muerte y tratarán de robar tu dinero. Si tú recuerdas Mi nombre, Yo inmediatamente apareceré y mataré a esos tres ladrones con mi 'tridente'. Dejaré al cuarto porque es un pequeño pecador."

Escuchando las palabras de Sripada, la esposa de Vallabhesa dejó ver lágrimas en sus ojos. Entonces Sripada dijo, "Amma! Siendo Sripada Srivallabha, veré a mi madre Akhanda Soubhagyavathi Sumathi Maharani en cada mujer. Yo soy siempre un niño pequeño en tu regazo. No te preocupes. Mantén esta 'pasupu kommu' (raíz de cúrcuma) cuidadosamente. Te otorgaré todo lo auspicioso. Tú vivirás solo como 'Sumangali'. Mi ley está grabada en la piedra. Ningún poder en esta creación la cambiará."

Mi primer Gurú es mi Padre quien me inició en el Gayatri Mantra. Decidí hacer que su nombre sea recordado por siempre. Mi siguiente Avatar vendrá con el nombre de 'Narasimha Saraswathi' agregando Saraswathi al nombre Narasimha tomado del nombre de mi padre. Yo quiero tomar la forma de Mi abuelo para que sea recordada por siempre. Así, Mi forma como Narasimha Saraswathi se asemejará a mi abuelo de forma exacta. Mi abuelo es mi segundo Gurú. Yo aprendí 'Veda Vidya' solo de él. La campana que viste ahora estuvo una vez en la casa de Mi abuelo. De acuerdo con Mi poder, la campana vagará por muchos países por la gracia de 'Sadhakas' Esta también viajará bajo las capas de la superficie de la tierra y también sus capas profundas. Shankar Bhatt! Cuando el Capítulo 18 de la copia en Telugu de Sripada Srivallabha Charitamrutham, el cual escribes, alcance Peethikapuram, esa campana llegará nuevamente a Peethikapuram. La campana cambiará en muchas formas y tamaños y actuará de acuerdo a Mi voluntad. El Maha Samsthanam será formado en Mi nombre en la casa de Mi abuelo. Como símbolo de Mi amor, te enviaré la campana (la forma de jaya jaya dhvanam) a Peethikapuram.

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

Fin del 18vo Capítulo

CAPITULO XIX

LA SUPREMA FORMA DE SRIPADA

La pareja de Vallabheswara Sharma, Subbanna Shresthi y yo mismo estábamos reuniendo las Leelas de Sripada. Mientras Linganna Shastri que estaba a una distancia relativa de Subbanna llegó. Él era un erudito en los Vedas y las Vedangas. Linganna Shastri comenzó diciendo, “Vine a Peethikapuram el cual fue Padagaya Kshetram con el propósito de ofrecer ‘tarpan’ a los Pitri Devatas (Dioses de los Ancestros). Mi abuelo aunque era un Brahmin tradicionalista y un hombre rico, fue un gran miserable. Acostumbraba a usar los ‘apadharmas’ y ‘dharmas sutiles’ siempre para su beneficio. Los 10 tipos de donaciones realizadas para complacer a los ‘Pitri Devatas’ tienen una regla ‘*Yadha Shakti*’ (de acuerdo a la capacidad de uno). Él acostumbraba a aplicarla de una manera retorcida y con escaso dinero, solía completarlo. Incluso en los ‘Shrada Karmas’ también, el cual debería haber sido realizado con plena participación, solía afligirse mentalmente que el dinero estaba siendo gastado innecesariamente y los ‘*bhoktas*’¹⁹ estaban aprovechando la oportunidad y comiendo más y sus recursos estaban siendo drenados debido a esto. Mi abuelo murió posteriormente. Mi padre también siguió los pasos de mi abuelo. El tiempo también se llevó a mi padre. Yo solía hacer ‘*tarpan*’.

Mientras, ocasionalmente las peleas aumentaron en nuestra casa y no había paz mental. Sin ninguna razón, los conflictos estaban dándose repentinamente. Nuestros familiares y amigos, quienes eran muy pacíficos, devinieron airados con el solo hecho de estar en nuestra casa. La vivienda se transformó en un lugar de peleas. Mi esposa devino enojada conmigo y se fue a la casa de sus padres. Cuando dormía, mi hijo se sentaba en mi pecho y apretaba mi garganta con sus dos manos. Mi nuera me regaba diciéndome, “muchacha de su edad alcanzó el cementerio, ¿Cuándo llegará tu turno?” Mi hija dijo claramente, “Yo debí haber cometido un gran pecado en mis anteriores nacimientos. Es por eso que nací ahora como su hija, para ser pobre como tú.” Mi yerno dijo, “No hay un buen sirviente en nuestra casa. Tú eres fuerte. Por qué no vienes a nuestra casa y la barres, lo mismo con el patio y les haces servicio a las vacas en el establo. Puedes en algunos momentos ir a tomar donación de ‘Gingolly’ [aceite de sésamo]. Incluso si nosotros padecemos de hambre, pe podríamos dar ‘bakasura food’ (alimento ilimitado que el demonio Bakasura comía). Tú mismo puedes hacer el alimento y después comerlo. Si alguna parte sobra puedes dárnosla a nosotros.” Así él acostumbraba a torturarme con palabras sarcásticas.

Mi vida se volvió espinosa. Cada ‘jiva’ tendrá deseo de vivir y de sentir que hay dulzura en vivir. Pero en mi caso, comprendí que no había dulzura en vivir. Pero estaba preocupado que si yo me suicidara, obtendría un nacimiento de ‘pisacha’. También comprendí que cuando muriera, los últimos ritos tampoco se sucederían como son prescritos en los Sastras. Un día, después de concluir todos los trabajos asignados a mí en el establo de la casa, me senté para alimentarme. Pero mi nuera me dio comida rancia. Esto olía terrible. Vi también algunos gusanos en ella. Como yo estaba cansado después del trabajo, el dolor del hambre me estaba torturando. No tenía fuerzas incluso para derramar lágrimas. No comí el alimento ofrecido por oler mal. Tampoco podía soportar el hambre. En ese lamentable estado, tuve una duda en mi mente de si este mundo, estas personas y estas relaciones eran verdaderos o si eran ‘*indralla mahendrajala*’ (gran magia). No tenía fuerzas incluso para pensar, mi mente se entumeció.

¹⁹ BHOKTAS: En Marathi significa ‘El que es aficionado a los placeres del comer y el beber’, un glotón, un sibarita (Epicúreo), un buen vividor.

En tal crítica situación, un 'Avadhoota' me dio el darshan en el cobertizo de las vacas. La gracia estaba fluyendo de sus ojos como una gran corriente. En el momento vi una divina y grácil forma, lloré sin parar como un niño. Pareció como si yo conociera a esa persona por muchos lakhs²⁰ de años [cientos de miles]. Caí a los divinos pies del 'Avadhoota' y los sostuve en mi corazón. Ese 'Avadhoota' tocó la comida con sus divinas manos. El alimento en el plato desapareció. Apareció allí en el plato una dulce preparación llamada 'halva'. El Avadhoota tocó una pequeña parte de ella y me ordenó de comerla. Comí para mi satisfacción. Gané fuerza en mi cuerpo. El Avadhoota me dijo de cavar en un sitio en la esquina noreste con una lanza. Después de cavar 6 pies [1,80 mt.], aparecieron dos esqueletos de perros. Los lancé fuera. El Avadhoota me dijo de derramar 'ganji' (agua de arroz) en el hoyo. Derramé 'ganji' en el hoyo y lo cerré con barro. El Avadhoota dijo, "Yo removí tu dolor de pisacha. La consagración fue hecha para tu casa ahora. Lentamente los pensamientos mejoraron. Tú tienes una llamada desde Peethikapuram, lo cual es 'padacaya Kshetram'. Comienza inmediatamente. Los arreglos adecuados serán hechos para ti. Nos reuniremos en Peethikapuram."

Inicié por Peethikapuram como era, sin decir nada en la casa. Después de estar a alguna distancia, esta se volvió un disco. Estaba pasando a través de un jardín de Mangos. El dueño del jardín, Narasimhappa me honró enormemente. Me entregó frutas dulces para comer. Mi hambre estaba aliviada. Me pidió de aceptar su hospitalidad en la casa por esa noche. Yo accedí. En la mañana después de terminar el baño y las Sandhya Vandanas, me entregó 'vastra danam' (donación de ropas nuevas) y algún dinero como 'Dakshina'. Estaba sorprendido que esas cosas hubieran siendo arregladas para mí como lo dijo el Avadhoota. El granjero dijo, "Señor! Un Avadhoota me dio darshan en el sueño ayer en la tarde y dijo que un buen Brahmín llegaría en la tarde caminando por el camino del jardín. También me dijo de brindarle hospitalidad y entregarle 'vastra danam' al igual que Dakshina al siguiente día, lo mismo que ofrecer mangos para comer. Yo tuve la fortuna de su darshan. Tuve la oportunidad de servirte también. Yo he sido bendecido." Dijo feliz.

Por esto, comprendí que el Avadhoota no era una Avadhoota ordinario y que poseía poderes sobrenaturales. Mientras viajaba contaba los 'Ruchas' de los Vedas. Mientras viajaba cantaba los 'Ruchas', vistiendo nuevas ropas, noté que la corriente estaba fluyendo en todos mis nervios. Con esa corriente eléctrica, una inexplicable felicidad fue sentida en el cuerpo. Sentí que un Pandit de algún Veda estaba llegando rápido detrás de mí. Él comenzó diciendo 'savithri' pannaam de los Vedas. También uní mi 'swaram' con él. Entonces el pandit del Veda dijo, "'Savithri' pannaam es muy importante. En el Tetra Yuga, Baradwaja Maharshi realizó 'Savithri Kathaka Chayanam' en Peethikapuram. De acuerdo con la promesa que Datta Prabhu dio en el tiempo, él se manifestó ahora como Sripada Srivallabha en Peethikapuram. El Veda es avalado por Prabhu. **Aunque el derecho de cantar los Vedas fue dado solo a los Brahmines, el correcto estudio de los Vedas fue dado a las personas de todos los 'varnas'**. Los Brahmines adorarán a Krishna. Pero Sri Krishna acostumbraba a lavar los pies de los Brahmines y rociarlos sobre la cabeza. Tú eres una persona muy afortunada de haber obtenido la llamada desde Peethikapuram."

Yo le pregunté, "Señor! ¿Quién es Sripada Srivallabha? Yo quiero conocer Su grandeza". El Pandit del Veda dijo, "Querido mío! El darshan de Sripada Srivallabha destruye todos los pecados. Él es Dattatreya Mismo. Su lugar de nacimiento es Peethikapuram. Los Mahatmas en anteriores Yugas

²⁰ 1 Lakh = 100.000 años.

nacieron junto con el Avatar Purusha siempre que era necesario. En el Yuga anterior hubo una sagrada pareja de nombre Susheela y Vishnu Datta. La grande y piadosa Susheela acostumbraba a estar en un estado de absorción con Anasuya Matha en el proceso de su Sadhana. En el día de 'Datta Jayanthi', ella sintió dolor de parto. Vishnu Datta en el proceso de su Sadhana acostumbraba a estar en un estado de absorción con Atari Maharshi. Este estado de absorción no era físico. No es natural. Él no puede ser comprendido por la mente o el intelecto. Es un secreto divino. No puede ser descrito en palabras. Es imposible explicarlo. Ellos nacieron ahora como Sumathi Maharani y Appala Raju Sharma. Como resultado de su 'tapas', Sripada nació como su hijo. Son Krishna Yajurvedis y Apasthamba sutras. Ellos pertenecen al Gothra Bhadrawaja. Un Vyasa Muni llamado Labhada Maharshi de anteriores Yugas, nació como Bhaskaracharya en el tiempo del Avatar Vasavi Kanyaka y este nació ahora como Bapanarya, el padre de Sumathi Maharani. Tú puedes tener el darshan de esta meritoria persona en Peethikapuram. El granjero que te dio albergue, vastra danam y Dakshina trabajó en sus anteriores nacimientos como sirviente de Subbaramaiah Shresthi, padre de Venkatappaiah Shresthi. Como resultado de un gran mérito adquirido debido a comer alimento en la casa del más sagrado Subbaramaiah Shresthi, él devino un '*bhuswami*' (Señor de la tierra) en este nacimiento y está disfrutando toda la felicidad. Venkatappaiah Shresthi y Narasimha Varma de Peethikapuram son muy queridos a Sripada. Ellos tienen una afectuosa devoción hacia Sripada."

Pregunté, "Señor! Me di cuenta de que la esclavitud del karma es el cautiverio más difícil. Se dice que mientras se haga 'yajna', si el pavamana ghatam²¹ (poorna pathra) descansa, la cabeza de la persona que preside el yajna también estallará y morirá. Ahora un día también, los '*Yajnas*' están siendo presididos. Si por error uno de los tres '*pavamana*' ghatas es roto, la cabeza de la persona que preside no se romperá. ¿Cuál es la razón para esto? Así, si las cosas mencionadas en los Vedas Shastras, si son auspiciosos o no lo son, ¿no está sucediendo que el ateo esté ridiculizando los Sastras?"

Esa gran persona dijo en respuesta a mi pregunta, "Querido mío! En los Yajnas que están siendo conducidos ahora, no hay materiales que amenacen la vida como la electricidad. La persona que conduce el Yajna deberá ser un gran Sadhaka. '*Yogagni*' sería claramente visible en él. Ese Yogagni puede causar electricidad en los '*pavamana ghatams*'. Si un gran Yogui preside el Yajna, el resultado se dará inmediatamente y generará un bienestar universal. Por otro lado, las cosas que se hacen por su bien, no darán los resultados mencionados en los Vedas [textos]. La Dakshina entregada en karma como 'Yajnas' tales como, 16, 116, 1116 también tienen un gran significado secreto. El Gothram está relacionado al padre. Este dharma no cambiará, no importa cuál sea esta creación existente. 'Sapindyam' está relacionado con la madre. Este dharma cesará después de 7 'purushams' (generaciones). Hay dos frutos para 'vivaham' (matrimonio) – hijo y dinero. Para obtener estas dos, principalmente se requiere la aquí llamada 'mujer'. **Sripada no hace distinción en cualidades. ¿Cómo puede Él hacer diferencia en las castas? Él está enseñando 'Advaita' (Unidad) en 'Bhava' (en la mente), no Advaita en el 'Karma'. Como Adishankara, Sripada tampoco tiene favoritismo. Adishankara no enseña el 'hema vidya' (el arte de hacer oro) a los Brahmines. Él enseñó ese vidya a la casta 'gouda', personas que viven tomando ponche y que poseen 'rajas' (la cualidad del ego) como la principal cualidad y quienes siempre están ayudando a otros. De manera similar Sripada también arroja Su gracia dependiendo de su elegibilidad sin**

²¹ Pavamana: El Mantra Pavamana. También significa 'aquel que fluye y es purificado, aquel que purifica.' Otro nombre de Soma.

Ghatam: Recipiente circular golpeado con las manos como instrumento de percusión en la música del Sur de la India.

discriminación entre grupos, castas, religiones y edades. Si Adishankara hubiese pensado el 'Hema vidya' para los Brahmines, ellos habrían devenido miserables, quedarían atrapados en la pasión por el dinero y olvidarían su propio dharma. La mente, el intelecto, el ego y los 5 tanmatras del aire, tierra, agua, fuego y cielo son llamados 'jada prakrithis' (la naturaleza sin Chaitanyam). Con 'Chit' prakrithi (la naturaleza con Chaitanyam), ellos se transforman en 9. El 1 es el representante de 'chit' prakrithi. Los otros 8 números, del 2 al 9, están representando los 'jada' prakrithis. Sunyam (poornam) es el indicativo de Brahma Tattwa. Las matemáticas nacieron de los 9 números junto con 'poornam' que es el representante de las 'funciones' de Prakrithi, por ejemplo, Sristhi (creación). Sripada acostumbraba a preguntar por 2 Chapathis graciosamente en 'bhiksha' como '**do cholopathi devLaxmi**'. Este es el representante del número **2498**. Muchos significados aparecen en Él a cada movimiento y cada palabra. El **2** es el representante de los pares de opuestos en la creación. El **4** representa lo denso, lo sutil, lo causal y los cuerpos Maha Causales. El **9** representa el Brahman tattwa el cual no es influenciado por el cambio. El **8** representa a Maha Maya. Sripada es '*Adha Nareeswara*' (mitad mujer y mitad hombre).

LA SUPREMA FORMA DE SRIPADA

Yo pertenezco a Penugonda la aldea que es también llamada Brihatsila Nagaram. Me llamo Ganapathi Shastri. Vine a Vayasapura Agraharam (Kakinada) a hacer 'Veda Adhyayanam' (aprender los Vedas). Estaba aprendiendo los Vedas haciendo servicio a mi Gurú. Mi Gurudeva tenía terrenos cerca de su casa. Tenía muchas vacas. Una vez fui a las tierras a tomar vacas para apacentarlas en los campos. Un niño de 10 años vino a nuestras tierras. Estaba vestido como un vaquero y tenía un brillo divino. Tenía un cordón sagrado en el cuello. Así pensé que era un niño Brahmin y le pregunté para confirmarlo.

Entonces el niño dijo, "Yo soy Yo Mismo. Tengo todos los 'Tattwas' en Mí. La base para todo soy Yo Mismo. Si piensas en Mí como un Brahmin mira mis cualidades de Brahmin, esto no está errado. Pero esto no es la completa verdad. Si tú piensas en Mí como un Kchatriya mirando las cualidades de un Kchatriya en Mí, no es errado. Pero esto no es la verdad completa. Si tú piensas en Mí como un Vaisya viendo las cualidades de un Vaisya en Mí, no es errado. Pero no es la completa verdad. Si tú piensas en Mí como un Sudra viendo las cualidades del Sudra en Mí, no es errado. Pero esto no es la completa verdad. Yo estoy más allá de todas las limitaciones. Yo estoy más allá de las cosas vistas como verdad o falsedad. Yo soy la base de todas esas cosas y Yo soy el 'Pranava Satyam' (la Absoluta Verdad). Esto está más allá de tales limitaciones. Mi Dharma es Parama Dharma. Está más allá de todos los dharmas y la base para todos los dharmas. Mío es el Parama Prema Tattwam. Está más allá de todos los Prema Tattwas vistos en los seres vivientes en esta creación. Es también la base para todo eso. Si tú piensas en mí como un Hombre, Me comportaré como una Mujer. Si piensas en mí como una Mujer, Me comportaré como un Hombre. Si tú piensas en mí como un 'Ardha Nareeswara', Yo probaré que Yo Soy el 'Divino Ananda Tattwam' presente incluso antes de que el 'Ardha Nareeswara Tattwa' se manifestara. Ese 'Divino Ananda Tattwa' no puede ser comprendido por la mente ni por palabras. ¿Cómo puedes tú conocer acerca de Mí teniendo tal diversidad?"

Todo lo que él dijo me apareció como una charla delirante de una persona con mucha fiebre. Pensé que cuando 'pythyam' cruzara el límite, tal charla llegaría. Ese niño percibió los pensamientos en mi mente y dijo, "Yo estoy hablando ahora para Shaneeswara. Ese Shaneeswara está diciéndome, 'Prabhu! Mira cómo hábilmente te lanzaré este Ganapathi Shastri en diferentes y extraños lazos [nudos] y te tortura ahora. Por favor, mira esta diversión. Pero te dije Shaneeswara,

“Yo estoy retirando el fruto del Karma de este Ganapathi Shastra en la forma de leche de vaca. Tú puedes no lanzarlo en cautiverio.”

Escuchando estas palabras, comencé a temblar. En verdad el periodo malo estaba pasando en ese momento en mi horóscopo. Cuando no estaba en posición de hablar, ese niño vaquero se dirigió a una vaca y pregunté, “Gayatri! Tengo hambre. ¿Puedes darme algo de leche? La vaca asintió con su cabeza. Su ubre se llenó con leche y chorros de leche caían sobre el terreno. El niño vaquero bebió esa leche para su satisfacción. En realidad, era una vaca estéril. Incluso entonces, le dio leche al joven vaquero. Todo esto fue confuso para mí. El niño se sentó bajo un árbol de mango satisfecho. Cuando por casualidad vi a ese vaquero, era una niña de 10 años de edad en el atuendo de la hija del granjero acompañado de él. Los dos estaban mirando complacidos a los ojos de las personas que observaban. Debido a su conversación y graciosas acciones ellos aparecían como una pareja agradable. Mientras, Venkatappaiah Shresti se apeó del caballo de halaba la carreta. Acompañándolo, había un niño muy agradable de 10 años. Vine a saber después que Él era solo el Swami Sripada Srivallabha. Venkatappaiah Shresti le había dado esta tierra a mi Gurudev como donación en memoria de su padre. Contigua a esta tierra, Shresti tenía un vasto terreno. Para inspeccionar sus tierras Venkatappaiah Shresti venía algunas veces a Vayasapura Agraharam. Shresti vio al joven vaquero y a la hija del granjero presente con él y estaba sorprendido. Ellos no solo eran lustrosos sino que también eran parecidos más o menos a Sripada.

Sripada dijo, “Thatha! ¿Por qué estás tan sorprendido?” Shresti dijo, “¡Querido mío! Ves a esos dos. ¡Es una agradable visión!” Sripada preguntó, “¿Son las personas vistas y la visión observada la misma?” Sri Shresti dijo, “¡Querido mío! Yo no conozco tales grandes temas del Vedanta.”

Sripada dijo, “Thatha! ¿Qué Vedanta hay en esto? Sri Maha Vishnu también decía de estar pasmado mirando Su infinitud difundida de ‘Maya’. Esta creación está llena con 9 ‘rasaas’ [planos]. La creación de sorprendentes visiones es también una regla en esta creación. Ahí están las dos. Aquí hay una. ¿Es la Advaita (unidad) la verdadera o la Dwaita (dualismo) la verdadera? ¿Yo soy uno o dos o muchos? Piensa y dime.”

Con estas palabras de Sripada, Shresti tuvo la duda de si ese niño vaquero y la niña granjera eran la creación de Sripada. Sripada sostenía la quijada de Shresti y dijo, “¡Thatha! ¿Por qué hay una duda? Mientras las personas en tu familia no me olviden, Yo Mismo y Mi Shakti vagaremos en tus tierras de forma invisible [no vistas]. Ciertos sadhakas experimentarán el sonido de mis pies en tu casa. Anagha con Anagha Devi (Sri Dattatreya con la forma oculta ‘ardha nareeswara’) están allí en tu presencia como Sripada Srivallabha como un Avadhoota. No tengas ninguna duda. Cuando al comienzo le otorgué darshan como Avadhoota a Sumathi Matha, le dije claramente que cuando nací para ellos, ellos no debían pensar en desarrollar mi matrimonio y si ellos lo trataban de hacer, ciertamente dejaría la casa y me iría. **Como tú eres un Rajarshi, me hiciste un prisionero con la cuerda de tu inmaculada devoción.**

Así Yo te mostré Mi forma de Anagha con Anagha Devi. **En la presencia de Sripada, las acciones no tienen lugar sin razón alguna. La creación es maravillosa. Yo decidiré los karmas, sus resultados y el tiempo y el lugar (cuándo y dónde) ellos deben suceder. Esta es una parte del programa de mi Avatar para enseñar a las personas Jnana a través de Mis acciones, Leelas y mahimas.**” Después de decir esto, Sripada tomó la forma de Jyothi (Luz) y fue alrededor del árbol de mango que estábamos observando. La niña granjera y el niño vaquero también tomaron la forma de Jyothi y se fundieron en Sripada. Es imposible ver al árbol de mango teniendo frutos fuera de estación.

Pero el árbol de mango tenía un fruto. Sripada lo arrancó. Se maduró en Sus manos y así lo vimos. Sripada alimentó a Shresti poco a poco como lo haría una madre con su hijo mientras se alimentaba con dulces preparaciones. Mientras estaba comiendo la fruta, Shresti estaba llorando como un niño pequeño. **El afecto de Madre de Sripada es más grande que el afecto de miles de madres. Cuando la gracia y el amor llueven desde sus divinos ojos, el aparecerá como Anagha Matha, quien es la forma combinada de las tres Shaktis.** La semilla del fruto se puso de pie ante Sripada como si el sirviente esperara las órdenes de Prabhu. Con un movimiento indicado de Su mano, esta voló en el cielo. Aunque esta era la forma de una semilla de mango, cambió a la forma de 'Jyothi'. Sripada dijo, **"Algunas personas argumentan acerca de si la semilla es primera o el árbol. Hay alguien quien ha estado presente incluso antes de los dos. Él es Dios. Con Su voluntad, Él puede producir un árbol desde la semilla o una semilla desde el árbol. Su gran poder no puede ser comprendido incluso por los 7 Rishis (sapta Rishis). El Paramatma con impureza es llamado Jiva. Un Jiva puro deviene Paramatma.** Cuando Jivatma se funde en Paramatma sus tendencias permanecerán como semillas fritas. Pero cuando hay la voluntad de Paramatma de sacar fuera el Jivatma fundido [inmerso] dentro del cielo de la creación, no hay poder que pueda detenerlo. Pero cuando los Jivas fundidos son traídos a la creación, ellos devienen 'Karana Janmis' (nacidos para un propósito) y realizan el trabajo de Dios. Al final de la vida, ellos de nuevo se sumergen en Paramatma. **Algunos Jivas pueden no querer fundirse en Paramatma pero gustarían de estar muy cerca de Él y disfrutar Su divino Ananda. Este es el estado de 'Sameepya'.** Tales personas gustan de estar en un estado donde Paramatma es diferente y Jivatma es diferente. Volverán de nuevo al mismo estado al final de su 'Karana Janma', después de llevar a cabo el trabajo de Dios. El estado de dualidad (Dvaita), el estado de dualismo calificado (Vishista Advaita) y el estado de unidad (Advaita) son otorgados a los Jivas de acuerdo a sus deseos. Así este no es apropiado para personas que discuten si el Dvaita es grande, si el Vishishtadvaita es grande o el estado de Advaita es grande. La creación, la sustentación y la aniquilación siguen sucediendo a cada momento. Brahma, Vishnu y Maheshwara permanecerán en un estado no revelado de Ananda hasta el final de sus respectivos Kalpas. De acuerdo al maha Sankalpa, ellos de nuevo vuelven al estado revelado y hacen la creación, sostenimiento y aniquilación en los Brahmandas creados nuevamente para ellos. **Hanumanta es el noveno Vyakarana, será Brahma en el siguiente 'Kalpa'. La responsabilidad será asignada a los jivas en el proceso de gobierno del universo de acuerdo a sus tendencias y su elegibilidad.** Hay crores [miles] de Brahmandas [universos – huevos de la creación] en la creación. Los poderes de Dios usados en gobernarlos también son eternos. Opuesto a aquellos poderes divinos hay los poderes demoniacos los cuales son también sin fin. Los Turushkas llaman al Brahman sin forma con cualidades como 'Allah'. Los Cristianos llaman al sin forma Brahman con cualidades como 'Jehová' y el Chaitanyam combinado que se refleja en la creación como Su hijo 'Yesu' y al divino Chaitanyam el cual da consuelo, hospitalidad, amor y gracia como 'Pavithra Atma' (alma sagrada). **Yo soy el Uno quien brilla con Mi propia luminosidad en todos los dharmas, religiones y filosofías. Yo soy el Uno que aparece en diferentes Tattwas dependiendo del deseo de los jivas, gustos, de acuerdo a los caminos que ellos siguen y sus estados mentales. Yo soy el Uno independiente, no teniendo nada que pueda ser hecho por Mí. Así, yo no tengo ninguna agenda fija. Yo soy el Uno que brilla en todas las formas de los dioses y las diosas como el ser interno. Así, Yo soy el que recibe la adoración y stotras a través de esas formas. Yo soy el único que otorga la gracia a todos.** Cuando la Mayâ (ilusión) de Kali Purusha termine, las personas conocerán el sanatana Dharma, el cual es la esencia de todos los Dharmas, es Mi forma. Un Sadhaka puede obtenerme a través de bahiryagam (adoración externa) o antaryagam (adoración interna). Yo soy quien siempre protege y ama al Sadhaka si su mente es dirigida hacia dentro o fuera. En los Vedas también se dice ese 'Brahma es Satyam (la Verdad), Jnanam (Conocimiento) y Anatham (Infinito)'. Yo soy la forma de Satya Jnana Anantha Brahma. Yo

soy aquel quien dice al ateo que no hay Dios. **Yo soy la forma de todos los Gurús. En todos los estados de la Sadhana como Satyaloka, Satya Nama, Goloka, Maha Sunyam, Yo soy quien está brillando con auto-luminosidad. Yo tomaré cuidado del bienestar de aquellos quienes me adoran con inmaculada devoción, de aquellos quienes se rinden a Mí completamente colocando todas sus cargas sobre Mí. Yo soy Sripada. Yo soy Sripada. ¡Thatha! Este Sripada Srivallabha es el mismo quien nació como el hijo de Athri y Anasuya en ese más antiguo Yuga. Me he manifestado en Peethikapuram de acuerdo con la promesa dada a Bharadwaja Maharshi.** Lágrimas de complacencia estaban fluyendo de los ojos de Venkatappaiah Shresthi continuamente. Él abrazó a Sripada firmemente. El éxtasis que experimentó no puede ser descrito. No puede ser revelado en palabras. Después de algún tiempo, Shresthi oró, “¡Querido mío! Por favor mantén tu gracia sobre nuestra familia. Mantén tu gracia sobre nuestro Gothram. Mantén tu gracia sobre nuestra casta Arya Vysya.” Sripada dijo, ¡Thatha! Thathastu (que así sea). El Brahmín tiene el derecho de solicitar una bendición. Un Kchatriya puede solicitar dos favores o bendiciones. UN Vaysa puede pedir tres favores. Un Sudra puede solicitar 4 favores o bendiciones. Yo te otorgo los 3 favores o bendiciones que solicitaste. Estoy prometiendo con los 33 millones de Dioses como testigos. En mi nombre, Sripada Srivallabha Maha Samsthanam será formado en el lugar de mi nacimiento en la casa de mi abuelo materno Sri Bapanarya. Cuando la 33ava generación tuya, la 33ava generación de Sri Bapanarya y la 33ava generación de Sri Narasimha Varma se estén sucediendo, estableceré mi Samsthan tomando tu 33ava generación como herramienta. Te estoy diciendo la persona raíz de tu ‘vamsam’ Markandeya Maharshi. Markandeya Maharshi de alguna forma u otra, tomará una pequeña parte del alimento ofrecido a mí como ‘nalvedyam’ cada jueves en las tardes. Con eso, las personas que nazcan en el Gothram Markandeya obtendrán beneficios. Como tú lo deseas, mi gracia estará allí sobre la casta Arya Vysya. Yo estoy bendiciendo esta Arya Vysya otorgándole la fortuna de gobernar el estado. En consonancia con eso, una persona Arya Vysya vendrá como el Señor de Bharat. Él llegará a Peethikapuram de acuerdo a las indicaciones dadas en Nadee Jyothisyam. Él obtendrá mi gracia en plenitud. Después de esto, los devotos de Nepal vendrán a Peethikapuram por mi darshan. Mis órdenes están como grabadas en la roca. No pueden ser borradas por ningún ser viviente en la creación.

“¡Thatha! Mi campana de la victoria estará sujeta a muchos cambios y permanece dentro de la tierra en el lugar de la instalación de mi ídolo. Como una marca de la campana que llega hasta allí, se encontrarán algunas vasijas de barro mientras allí cavan. Un gran mérito es requerido para dar ayuda financiera para mi Maha Samsthanam a ser construido en Peethikapuram. Los aportes financieros serán recibidos solamente de personas que tengan alguna relación con Peethikapuram y hayan nacido en la casta Arya Vysya en algún otro nacimiento. Los no creyentes, las personas tontas, los Pandits egoístas solicitarán pruebas para todo. Los deseos serán satisfechos si mi ‘Charithra’ es leído. Todos los obstáculos serán removidos si uno participa en algún buen trabajo relacionado a Mi Samsthan. Las deudas serán limpiadas si soy adorado con devoción el día de la estrella Chitta, la cual es la estrella de mi nacimiento en Peethikapuram. Los jóvenes obtendrán un matrimonio con los novios adecuados. La tortura de poderes invisibles como de los bhutas, pretas y pisachas desaparecerán. El día de luna llena en el mes de Shravan²² (Shravan Suddha pourmani) es un día sagrado cuando Sri Vasavee Kanyaka ató el ‘Raksha Bandham’ a Mí. Chitragupta escribirá un gran mérito a aquellos quienes estén en Mi presencia en Peethikapuram ese día. Yo soy la prueba para Mí Mismo. ¡Qué prueba es necesaria para llamar al Sol, Sol?”

²² Shravan: Quinto mes del calendario Indio. Comienza a finales de Julio desde el primer día de luna llena y termina en la tercera semana de Agosto, el día de la próxima luna llena. Es el mes de Shiva Ji, del Señor Shiva.

Las Leelas de Sripada no pueden ser imitadas por otros. Al día siguiente, yo, la pareja de Vallabheswara Sharma, Subbana Shresthi y Linganna Shastri fuimos a Kurungadda para el darshan de Sripada.

Sripada nos bendijo abundantemente. Dijo con una sonrisa, “¡Oh! ¡Qué discusiones! ¡Qué discusiones! Hay un largo tiempo para la formación del Sripada Srivallabha Mahasamastham.”

¿Cuándo las deudas de la familia Malladi, la familia Venkatappaiah Shresthi y la familia Vatsavai serán limpias? Después de decir esto Él permaneció en silencio.

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

Fin del 19vo Capítulo

CAPITULO XX

LA HISTORIA DE VISSAVADHANULU DESCRIPCIÓN DE LA DIVINA Y AUSPICIOSA FORMA DE SRIPADA

Llegué a Kurungadda en la mañana temprano para el darshan de Sripada. La Paz, la Gracia, Amor y Conocimiento (Jnana) emanaban de los divinos ojos de Sripada en la forma de Jyothi. Las personas en Su divina presencia estaban obteniendo paz, gracia, amor y conocimiento sin preguntar. Yo estaba abrumado en felicidad y maravilla, cuando el único Prabhu para todos los lokas, el Tattwam sin forma fue visto en forma humana y con cualidades (saakara y Saguna).

Sripada graciosamente me indicó que me le acercara y Le diera saluciones. Cuando indicó esto con Su mano, algunas vibraciones de paz y afecto desconocido emanaron de Su mano. Y sentí que mi mente, corazón y cuerpo fueron trasladados a algunos desconocidos mundos. Toqué las Sricharanas con devoción. Mi cuerpo se transformó en luz. Noté una negra 'tejas' (energía) saliendo de mis ojos. Después de esto, el 'tejas' había salido de todas las partes de mi cuerpo. Toda esa 'tejas' (energía) tomó la forma de un hombre feo. Esa forma se parecía exactamente a mí. Sripada me preguntó con una sonrisa, "¿Has notado quien es esta 'forma' negra, la cual se parece exactamente a ti?" Yo dije, "Swami! Noté que esta 'forma' es parecida a mí, pero no sé por qué esa 'forma' ha salido de mi cuerpo. Tampoco sé quién es esa 'forma'."

Sripada dijo, "Querido mío! Ese es tu cuerpo pecaminoso. Él es tu pecaminoso Purusha." Ahora lo que permanece en ti es solo *Punya Purusha*. Cada cuerpo humano tiene un Purusha pecaminoso y un *Punya Purusha*. 'Mukti' significa liberación de ambos, del pecado y de *Punya* (mérito). La persona que nace como un Brahmín debe seguir austeridades y no solo quemar su cuerpo pecaminoso, pero también ha de ser capaz de elevar a otros con la fuerza de su mérito. Un Brahmín debe poseer 'Satwa' como principal cualidad. Él debería hacer que los demás realices los karmas (acciones) prescritas en los Sastras y tomar el dinero necesario solo para el mantenimiento de su vida. Mientras toma el dinero de esa forma, él también toma sus pecados sin saberlo. Él quemará ese pecado en el Agni llamado 'tapas'. Solo un Brahmín viviendo en esa forma es elegible para ser llamado Brahmín. De otra manera, es solo un Brahmín de nacimiento, pero no puede ser un Brahmín teniendo Brahma Jnana. Las personas como mi abuelo materno Bapanarya y mi padre Appala Raju Sharma solo pueden ser llamados Sadbrahmines (buenos Brahmines). Mi abuela materna y mi madre Sumathi Maharani son lo más sagrado. Simplemente recordándolas, miles de pecados abandonarán los cuerpos de los jivas e inmediatamente huirán."

Después de decir estas palabras Sripada permaneció en silencio por un momento. Con el dedo de Su mano derecha Él tocó Su frente en el entrecejo y estiró Su mano. Una luz intensa emanó de su palma. Inmediatamente las cosas sagradas requirieron 'Homan' para materializarse. Algunas frutas dulces y flores también fueron creadas. Después, oro y plata fueron creados. Después las 'Nava Ratnas' (nueve tipos de piedras preciosas) fueron creadas. El Purusha pecaminoso que emanó de mi cuerpo estaba asustado y gritaba. Sripada ordenó a ese hombre pecaminoso con un movimiento de sus ojos, caer en el fuego y quemarse. Él cayó dentro del fuego a regañadientes. Todo mi cuerpo comenzó a quemarse. Grité, "Swami! Me estoy quemando. Por favor, sálvame! Por favor, sálvame!" Un rayo de luz vino de los divinos ojos de Sripada y me tocó. Mi cuerpo se enfrió. 'Homagni' quemó al hombre pecaminoso. Diferentes tipos de corrientes eléctricas se

generaron en mi cuerpo. Noté el despertar de Kundalini. El latido de mi pulso se detuvo. Los latidos del corazón se detuvieron. Me deslicé dentro del estado de Samadhi.

Era la mañana y día jueves. Sripada después de haber tomado baño fue rodeado por los devotos. Tocó con Su divina mano el 'bhiksha anna' traído por los devotos. Roció agua de su Kamandalam sobre ellos. Mantuvo algo de alimento en todos los ocho lados como 'bali'. Pronunció mi nombre con una voz llena de dulzura de diez millones de koils. Le ordenó a cada uno de tomar alimento. Me dijo de acercarme a Él. Cerró sus ojos por un momento y luego los abrió. Extendió su graciosa mano hacia mí. Un recipiente de plata pareció en Su mano. Estaba lleno con una preparación dulce llamada 'Halwa' del norte de la India. Esta fue una preparación que le gustaba a Sripada. Sripada dijo, "Shankar Bhatt! **Mis devotos me atan con la cuerda de la devoción**. Yo estoy obligado solo por la inmaculada devoción y fe. En la casa de Shresthi, su 'dharma patni' (esposa) Venkata Subbamamba hizo esto para mí e hizo el voto de que comería alimento solo después de que Yo tomara este 'halwa'. Su nieta Lakshmi Vasavi ató la Raksha bandham²³ a mi mano. Ella tomó 'deeksha' diciendo 'los astrólogos están diciendo que en el horóscopo de mi esposo hay una posibilidad de muerte. Si esto es cierto debo yo amarrar Raksha Bandham a ti, tú debes tomar ese 'prasad' y bendecirme como 'sumangali'²⁴. ¿Qué más puedo hacer? Yo bendije a 'Lakshmi Vasavi' como 'Lakshmi Soubhagyavathi' y le concedí flores, brazaletes y kumkum. Yo traje conmigo el 'halwa' hecho amorosamente por mi abuela Venkata Subbamamba.

Este dulce 'prasad' removerá grandes pecados de muchos nacimientos. Yo mismo tomaré el 'prasad' ofrecido a mí en la casa de mis devotos, a través de sutiles rayos. Pero lo cocinado en la casa de Shresthi es 'Maha Prasadam'. Así estoy tomando esto físicamente. Hazlo tú también como 'prasad'". Él lanzó hacia arriba parte del 'Prasadam'. Como si fuera a algún lugar de la esfera celeste, algún 'Prasadam' cayó de sus manos. Allí la tierra se abrió y la tomó. Después de ir al interior de la tierra, la tierra abierta volvió a su estado original. Los devotos allí presentes también desearon tener ese prasad. Sripada no decepcionaría a ninguno. El Prasad no se agotaba incluso si fuera dado a un gran número de personas en cualquier cantidad. Mientras, unos devotos pertenecientes a la casta llamada Gurucharana llegaron allí. Sripada también les dio Prasad. Él lanzó el recipiente de plata al Río Krishna.

Sripada dijo, "Padmasalis también pertenece al Gothram Markandeya. Debido a algunas razones, ellos se transformaron en comedores de carne. En mi presencia, ninguna acción tiene lugar sin razón. Gurucharana! Tú has estado ofreciendo Prasadam para mí por muchos días y viviendo una vida sagrada diciendo que el Sriguru Charanas es el único refugio. Hoy tienes Maha Prasadam de las manos de loto de Sriguru. Explica el Guru Tatwam a Shankar Bhatt tanto como puedas. En la mañana estaré en 'Yoga Nidra' y haré 'Manasa Sancharam' (vagando con la mente). Nadie debe verme en ese momento. Nadie debe perturbar mi descanso."

Fue realmente la 'voluntad' de Sriguru que yo me reuniera con Gurucharana el cual es un gran devoto. Sri Gurucharana alcanzó el más alto estado en la vía del 'Yoga'. Yo le oré para que me enseñara el Sripada Tatwam y me hiciera bendito. Gurucharana dijo, "Esto es el Maha Sankalpa que causa la creación, sostiene y disuelve el sinfín de crores de Brahmandas. Este no tiene cualidad ni forma. Tal Maha Sankalpa se había manifestado con forma y cualidades en Yugas

²³ Raksha Bandham: Festival anual, normalmente en agosto, en el cual una niña o mujer entrega un brazalete de algodón (rakhi) al hermano o a alguien que ella considere como único.

²⁴ Sumangali: "Mujer casada' o 'mujer felizmente casada' en Tamil. Se refiere a una niña soltera transformándose en una mujer respetable a través del matrimonio."

previos como Sri Dattatreya. Ahora el mismo Tatwam ha venido en este Yuga, en estos tiempos como Sripada Srivallabha. Este Avatar es 'Niraakaara' pero está apareciendo como 'Naraakaara' (como un hombre). Es Nirguna, pero está apareciendo como 'Saguna' (con cualidades). Está apareciendo con la forma de un Dios pero en la forma de todos los Dioses. Este es el último destino de todas las vías yóguicas. Las diferentes formas de los Dioses, las cuales los Maharshis vieron debido al poder de sus respectivas Sadhanas desde el comienzo de la creación, son solo las divinas formas de Sripada.

En tiempos antiguos, los Maharshis tuvieron muchos poderes divinos. Vashista solía realizar 'Yajnas' usando 'havyas' (ofrecimientos a los Dioses). Viswamithra y Jamadagni acostumbraban a seguir el método de realizar 'Yajnas' sin la necesidad de 'havyas'. Solo la persona que conoce los secretos del 'karma' y los secretos del 'mantra' será capaz de hacer el 'karma', no haciendo el karma o haciéndolo en una forma diferente. Sripada es capaz de hacer todo. Como él conoce el secreto del karma, parece comportarse diferentemente con diversas personas. Prema Shakti (El Poder del Amor) es el mejor entre todos los Shaktis. Su poder es ilimitado. Bapanarya, Narasimha Varma y Venkatappaiah Shresthi son yoguis extraordinariamente ricos. Ellos tienen una alta devoción amorosa hacia Sripada. Ellos pueden insistir al frente de Sripada con sus poderes de amor para cumplir un trabajo en particular. Sripada también tiene que inclinar su cabeza. Es la tendencia natural de Sripada el ver a Su madre en cada mujer. Con amor natural, si cualquiera piensa en Sripada como un divino niño y Lo adora, Sripada también se comportará como un niño en su casa. Esto es Maha Maya. Él, sin atributos, es Parabrahman sin forma el cual está siendo mencionado por Yoguis y Jnanis repetidamente, quien ha mostrado sus divinas Leelas en Peethikapuram. Esto no puede ser comprendido por medio de argumentos. Las personas hacen la sadhana con el fin de que Él sea conocido a través del estudio de los Vedas, a través de la vía del Yoga y la del Jnana. Ellos obtendrán de Él a través de sus respectivas vías. La experiencia de la divinidad puede ser confirmada a través de los Sastras. Algunas divinas experiencias se pueden tener a través de otros senderos que el de los Sastras. **Daivam (Dios) es independiente.** Las Leelas de Sripada no pueden ser discutidas. No se supo de ellas antes."

Yo le pregunté, "¡Señor! ¿Cómo hiciste para obtener el darshan de Sripada al comienzo? Por favor explica esta historia y bendíceme."

Entonces Gurucharana dijo, "Oh! El más grande entre los Brahmines! Tú eres altamente bendecido. Esto es debido a los méritos de mis anteriores nacimientos que he tenido la fortuna de decirte las divinas Leelas de Sripada, en Su presencia. Tú eres el que recibió la genuina gracia de Sriguru en plenitud." Diciendo esto, contó brevemente como tuvo el darshan de Sripada.

"Yo nací en una familia devota. Desde la infancia, hemos adorado en nuestra familia a Dios Sri Datta Prabhu. Había muchos problemas económicos en la familia. Mis dificultades estaban sin remover a pesar de orarle a Datta Prabhu muchas veces. Además comenzó a aumentar. Algunos ancianos nos asesoraron. "Tú no tienes la gracia de Datta Prabhu, si tú eliges otro Dios como deidad familiar y lo adoras, tus problemas podrán resolverse." También me mantuve pensando a cual Dios debería hacer el Dios de la familia para superar mis dificultades. En un sueño, vi un carnicero extremadamente espantoso. Él estaba atendiendo un rebaño de cabras con extremado amor y cuidado. Cada día mataba algunas cabras con su cuchillo de carnicero. El cuchillo en su mano estaba espantándome. Dijo con una voz estruendosa, "Yo soy Datta. Las formas de los Dioses y Diosas que tú adoras, son solo mías. Si tú simplemente cambias la forma del Dios de tu adoración, no cambiaré. Sin embargo, no te dejaré. Tú eres mi persona. ¿Cómo puede mi sombra

estar alejada de Mí? Yo soy el Maha Sankalpam el cual conduce el Sankalpam de todos los Dioses y Diosas y el Sankalpam de todos los seres humanos. La forma de Brahman, de donde todos los Avatares están emanando, soy Yo mismo. Una plegaria puede ser suficiente para escapar de la boca de un tigre, pero tú no puedes escapar de mí. Los devotos de Datta serán como cachorros de León. Ellos no se transforman en cobardes. Yo soy como un León. Los cachorros de León no tienen miedo de un León. Ellos complacen a su madre con sus juegos. Es cierto que no puedo darte muerte con este cuchillo. No hay nadie en los tres lokas que pueda salvarte.” Yo comencé a gritar aterrado. Mientras, el sueño se terminó. Las personas en la casa me preguntaron acerca de lo que había sucedido. Les conté mi sueño. Yo gemí que esto era debido al resultado del karma hecho en algunos nacimientos previos por lo que yo estaba sufriendo esta pobreza. Nuestros problemas económicos aumentaron. Pensé que era mejor si moría. En la mañana temprano un Haridas²⁵ apareció frente a nuestra casa. Él tenía ‘Chiratalu’ (un par de bloques de madera con los que aplaudía mientras cantaba). Estaba cantando el nombre de Hari. Tenía una vasija sobre su cabeza en la cual recolectaba arroz. Era un Haridasu extraño. Tenía una pequeña planta ‘medi’ (Audumbar) en ese recipiente. Es no auspicioso no dar arroz cuando un Haridas está frente a tu casa. Así, busqué en la casa, encontré un puñado de granos rotos de arroz y se los entregué al Haridas. Él recibió aquellos granos quebrados y dijo, “Señor! Ayer en la noche, un carnicero mató a un devoto de Datta de nombre Gurucharana. La cosa extraña es que la fuerza de vida de ese hombre dejó su cuerpo y se colocó en esta planta ‘medi’. Dattatreya residiría en la raíz del árbol Audumbar. Esta planta no es una planta ordinaria. Hay un gran Kshetram llamado Peethikapuram en Godavari Mandalam. Las personas dicen que Swayambhu Datta se está moviendo disfrazado como Sripada Srivallabha. Esta planta es un vástago del árbol Audumbar presente en la casa del abuelo de Sripada. Plántala en tu casa y obtendrás todo lo auspicioso.” Mi cabeza comenzó a tambalearse. Le dije a Haridas, “Señor! Yo soy de hecho Gurucharana. No fui asesinado. Yo soy un devoto de Datta. Yo vi un carnicero en un sueño. Él me dijo que me mataría con su cuchillo. Escuché que si una persona muere y su cadáver no es rastreable, con la madera del árbol ‘medi’ se organizaría una pira y los últimos ritos serían desarrollados pensándolos como para el cuerpo muerto.”

“Pero no he escuchado o visto que la fuerza vital de una persona sea atraída dentro de una planta ‘medi’ y al mismo tiempo mantenga la vitalidad en esa persona.”

LA GRANDEZA DEL ÁRBOL AUDUMBAR

Haridas sonrió fuertemente y dijo, “Lo que dices es correcto. No lo niego. El completo secreto de esta creación es conocido solo por Adi Guru Datta Prabhu. Incluso los 7 Rishis no pueden decir lo que Él hace al momento siguiente. ¿Cómo podríamos tú y yo decir? Tú estás pensando que la muerte significa la muerte del cuerpo físico. Si la persona tiene un ‘maarakasa’ (momento o punto de muerte), Sadgurú puede otorgarte el renacimiento por la destrucción de su karma, haciéndole sufrir una intensa tortura mental, fuertes insultos e inaguantables problemas y pérdidas. Pero Dattatreya atraerá la fuerza de vida [vital] dentro del árbol Audumbar donde también él vive, y por la fuerza de la vida que emana desde el árbol Audumbar, salvará el cuerpo de sus devotos. El devoto no teniendo conocimiento, piensa que está viviendo debido a la fuerza vital presente en su cuerpo. Pero la verdad es que la fuerza vital emanada desde el Audumbar mantiene las funciones del cuerpo sin obstáculos. Una vez el ‘maarakasa’ pasa, la fuerza vital sale del árbol Audumbar y se establece en el devoto y así él vivirá por algún tiempo más. El

²⁵ Haridas: Hombre exitoso que atrae el dinero.

Audumbar siempre permanece completo incluso si cualquier cantidad de fuerza vital ha salido de él. La razón para esto es que Sri Dattatreya se mantendrá siempre presente [establecido] en la raíz del árbol Audumbar en forma sutil.” Así él lo explicó.

Lo que Haridas dijo fue sorprendente para mí. Haridas, de nombre Krishnadas se fue. Había estado cuidando esta planta de Audumbar con gran amor y devoción en el patio de nuestra casa. Algunos días pasaron. Uno de mis familiares lejanos estaba haciendo negocios con Saris de Seda. El se volvió viejo y no tuvo hijos. Desarrolló un afecto inexplicable hacia mí. Comenzó viviendo en mi casa. Me entregó algún dinero y sugirió que debería realizar negocios con ropas de seda. También acostumbraba a realizar circunvalaciones al árbol Audumbar y adorar a Datta Prabhu con gran devoción. Ante cualquier dificultad que surgiera en su casa acostumbrábamos a circunvalar ese árbol Audumbar y presentar nuestros problemas a ese Rey del árbol. Nuestras oraciones alcanzarían a Datta Prabhu y lo resolvería de una manera inesperada. El árbol Audumbar solía ser un amable puente entre Dattatreya y nosotros. Señor! Es el principal deber de un devoto de Datta servir al árbol Audumbar. Cuando el árbol está en nuestra casa, esto significa que de hecho Dattatreya está en nuestra casa. Por mucho que tú quieras describir la grandeza del árbol Audumbar, esto siempre será poco.

VISSAVADHANULU NACE COMO ARBUSTO ESPINOSO DEBIDO A KARMAS PECAMINOSOS

Mientras me dirigía hacia Orissa con propósito de negocios, llegué a Peethikapuram debido a mi fortuna y encontré la casa de Sri Bapanarya. En ese momento, Sripada estaba jugando con Bapanarya en su jardín. Había un arbusto espinoso en su casa. Sripada estaba rociándolo devotamente con agua. Bapanarya le preguntó a Sripada ““Bangaru Kanna! Es apropiado regar ese árbol devotamente como si fuera una planta ‘somalatha’ o ‘sanjeevi’. Pero si tú la cuidas o no, no parará de crecer.”

Sripada dijo, “Thatha! En anteriores nacimientos, Vissavadhanulu thatha solía quedarse en nuestra calle y ridiculizarnos diciendo ‘Swayambhu Datta se dice de haber nacido como nieto de Bapanarya! ¿Qué maravilla? ¿Qué blasfemia?’ Él ha nacido ahora como un arbusto espinoso. Cuando la madre, yo mismo, hermanos, Srividyaadhary, Radha y Surekha estaban tomando alimento en las casas de Venkatappaiah Shresthi y Narasimha Varma, él solía decir, “Las familias Malladi y Ghandikota son verdaderamente ‘apaacharis’ (aquellos que no siguen las tradiciones). Ellos están cayendo del Dharma. Esas dos familias serán expulsadas de la comunidad Brahmín.” Entonces, él levantó una disputa en el Parishat Brahmín. Él es este arbusto espinoso. “¿Es Sripada Mismo Datta? ¿Dónde está la prueba de esto? ¿Está en los Sastras? ¿En los Vedas?” Así distorsionó los argumentos. Ese mismo Vissavadhanulu es este arbusto espinoso. Él acostumbraba a regañar a Venkatappaiah Shresthi y a Narasimha Varma quien trató a mi madre Sumathi Maharani Sarvamangala Swaroopini (la única con cualidades auspiciosas) como a su hija, dio comida y nuevas ropas y sintieron que su vida fue cumplida. El mismo Vissavadhanulu, Thatha, es este arbusto espinoso. Después de morir, como sus ritos no fueron adecuadamente desarrollados y por el peso de sus propios grandes pecados, nació ahora en este arbusto espinoso en concordancia con su naturaleza. Yo estoy mostrando lástima por él y realizando ‘Jala tarpanam’.”

Después de un tiempo, ellos vinieron al frente del jardín. Viendo la hermosa mente y la fascinante forma de Sripada, me dio hipo con gran felicidad. Lágrimas de divino placer fluían de mis ojos incesantemente. Caí a los divinos pies de loto de Sripada. Él, amorosamente golpeó mi espalda con

su mano y dijo, “¡Querido mío! Levántate. ¿Qué son esas locas acciones? Tú moriste, volviste a la vida y llegaste a mí.” Conociendo que yo realizaba negocios con ropas de seda, Bapanarya me preguntó, “¿Tienes algunas ropas para mi nieto dorado?” Tengo ropas de seda disponibles para Sripada. Sripada dijo, “Gurucharana! Yo te mostraré una maravilla. Entra.” Él me llevo al interior. Bapanarya también fue detrás de Sripada. Él nos condujo hasta el arbusto espinoso y dijo, “Vissana Thatha! Debido a los Shrada Karmas hechos por ti y por tus hijos sin devoción y debido al resultado de regañara a grandes personas como Bapanarya, has obtenido este bajo ‘janma’. Este Gurucharana fue tu hijo en un previo janma. Yo haré que él haga Shrada Karma para ti. ¿Estás de acuerdo?” Nosotros observamos pasmados. Vissavadhanulu quien estaba en la forma de ‘preta atma’ rodeó el arbusto espinoso diciendo claramente, ¿Hay algo más afortunado que eso?” Sripada me dijo de extraer este arbusto completamente del piso. Me entregó un pequeño Raavi y medias varas [de madera] y me dijo de hacer un fuego. Cuando ambas varas fueron frotadas, se creó el fuego. Yo quemé ese árbol espinoso. Sripada me dijo de tomar un baño. Después del baño, Sripada me entregó vibhudhi y me dijo de aplicarlo sobre mi cuerpo. Él dijo, “Las personas piensan que Shiva se manchará a Sí Mismo con las cenizas del cementerio. Cuando los Maha Purushas, los Siddha Purushas, los Maha Yoguis y los Maha Devotos dejan su cuerpo, Shiva se manchará con cenizas de sus cuerpos quemados sobre Sí Mismo. Ellos permanecerán en un estado fusionado en el Aura de Luz en Su vecindad. Si los animales como el mono, la serpiente y la vaca son muertos por nosotros por error, los últimos ritos serán desarrollados para ellos. Es suficiente quemar los cuerpos con devoción y darles alimento a los pobres. Nada es necesario que sea hecho con canticos y mantras. Esos jivas, los cuales tienen una pequeña deuda de relación en algunas previas janma, morirán en nuestras manos debido a algunos errores. Pero realizando la cremación devota del cuerpo, cualquier karma que permanezca será destruido. Ellos obtendrán altos estados. En Yugas previos algunas personas fueron sometidas a penurias debido a la sequía. A menos que la existencia de las vacas sea mejorada, el ghee de vaca y otros materiales sagrados no serán producidos. Cuando los yagas no son realizados, la cooperación mutua entre seres humanos y Dioses no puede ser mantenida y el Dharma se verá afectado. Los seres humanos no pueden vivir sin un buen almacenamiento de granos de comida. Así el Gautama Maharshi hacía crecer cultivos con el poder de su tapas. Gautama Maharshi tuvo el pecado de matar vacas debido a algunas razones y para remover este pecado, Godavari fue traído a la tierra. Así, el mundo debe mucho a Gautama Maharshi. Su esposa Ahalya fue una gran ‘pathivratha’.”

“Este Vissavadhanulu nació en el Gothra ‘Gautama’. Esta es la única relación entre Gautama Maharshi y Vissavadhanulu. Esta es una muy escasa relación de deuda. Gautama Maharshi también hizo parte en el ‘Savithru kathakachayanam’ realizado en este mismo Peethikapuram. Vissavadhanulu no solo nació en Peethikapuram por suerte, pero él también obtuvo Mi darshan lo cual es extremadamente difícil de lograr. Ha llegado el tiempo de probar que Sri Datta puede otorgar grandes estados con su afecto sin causa, incluso en personas indeseables. Como resultado de todas estas razones, este incidente había sucedido. Si allí no hay una deuda de relación, incluso un perro no podrá llegar a ti. Así, si cualquiera viene a ti por ayuda, tú le ayudas si es posible. Si no lo es, le dirás de tu imposibilidad de ayudar, educadamente. Pero no muestres arrogancia. Si muestras arrogancia, yo también mostraré mi arrogancia sobre ti, debido a que Yo Soy el único presente dentro [al interior] de todos los seres. Tú eres verdadero, el mundo es verdadero, esta creación es verdadera, entonces esta es la misma verdad de que Yo Soy la causa raíz de todo esto. Yo Soy el Parama Satyam (la verdad última) la cual es la verdad de todas las verdades. En los Vedas también fue dicho ‘Satyam Jnanam Anatham Brahma’. Así Él lo explicó.”

Yo miraba sorprendido. Lágrimas de placer corrían sobre las mejillas de Bapanarya. Sripada secó las lágrimas de las mejillas de su abuelo con sus pequeñas manos y dijo, “Thatha! Estos días, tú has estado siempre en Mi dhyana. Tu vida está satisfecha. Yo tomaré el Avatar de Narasimha Saraswathi exactamente en tu forma. Esto es verdad!” Él colocó su mano en las manos de Bapanarya como si lo prometiera. Bapanarya le preguntó a Sripada, “una duda ha estado siempre en mi mente. Debo preguntar?” Inmediatamente Sripada dijo sonriendo, “Thatha! ¿Cómo puede haber allí una duda en una persona de tu calibre? ¿Cómo puedo yo aclararla siendo solo un niño de 10 años? Aun así tratare’. Pregunta.”

Bapanarya: ¿Es cierto que Brahma, Vishnu y Maheshwara realizaron la creación, sostenimiento y aniquilación?

Sripada: Sí.

Bapanarya: ¿Es cierto que Saraswathi, Laxmi y Parvati son las formas de sus shaktis?

Sripada: Sí.

Bapanarya: ¿Es cierto que Adipara Shakti fue quien creó estos 3 ‘Murthis’ y 3 ‘shaktis’?

Sripada: Sí.

Bapanarya: En ese caso, ¿Quién eres tú?

SRIPADA ES LA FORMA DE TODOS LOS DIOSES Y LA RAÍZ DE TODO

Cuando Bapanarya colocó esta serie de preguntas, Sripada sonrió complacido y dijo, “Thatha! Solo ahora yo di altos estados [niveles] a este arbusto espinoso. No debería haber ninguna duda si hay un precedente en los Sastras para mis acciones. Yo estoy presente en todos los planos del Yoga. Un Yogui en ese respectivo plano será capaz de conocerme. Shristhi (la creación) no es ‘Maya’. Pensar en esto como Shristhi [creación] es ‘Maya’. En toda esta creación, hay solo un ‘Chaitanyam’ de Dios. Pero esto está sujeto a transformaciones en diferentes tipos de estados. El tiempo (kala) es necesario para este proceso de transformación. Como hay consciencia del ‘tiempo’, hay una experiencia de transformación. Este ‘tiempo’ es causado por el movimiento de los planetas como el Sol y la Luna. Atri Maharshi tenía consciencia de los 3 ‘kalas’ (pasado, presente y futuro) y los tres estados de consciencia (Jagat, Swapna y Shushupti) al mismo tiempo. En esta creación, la gran mujer que tuvo la experiencia de Anasuya Tatwam (sin malos sentimientos hacia nada) es Anasuya Matha. Yo tengo la experiencia de ‘creación, protección y aniquilación’, ‘el cuerpo denso, el sutil y el causal’, ‘pasado, presente y futuro’ y todas las otras cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, Mío es el eterno ‘presente’ (vartamanam). Yo experimento la cosa que sucedió, lo que está pasando y lo que va a pasar al mismo ‘tiempo’. En ese estado, es cierto que las Trimurthis y las tres Shaktis están en Adiparashakti antes de la ‘creación’. Yo Mismo y Adiparashakti no somos diferentes. Pero hay una materia sutil en esto. Como hay un ‘Mahasankalpan’, toda la creación ha de venir desde la ‘forma femenina’, la forma de Adiparashakti se ha expresado a sí mismo. ¿Pero cómo lo hace el Sankalpam, sucede a Adiparashakti que la creación será hecha y la creación será de una manera particular? El poder detrás de Sankalpam Soy Yo Mismo en la forma de Maha Sankalpam. La manifestación de Adiparashakti, las 3 Murthis y las 3 Shaktis suceden en concordancia con el Maha Sankalpam. Esto es tema del más alto secreto. Si ese maha Sankalpam ‘quiere’, esto sucede inmediatamente. El ‘querer’ y el ‘suceder’ ocurren al mismo tiempo. Yo soy la raíz ‘shakti’ la cual controla todos los shaktis. En esta creación, la relación de padre y madre, padre e hijo, esposo y esposa y hermano y hermana son esenciales. Para hacer [construir] estas relaciones sagradas como ideales, las formas de ‘Devas’ y ‘Devathas’ han venido. El Jiva es la Shakti en la Maya. Yo soy la Shakti la cual trasciende la ‘Maya’. Maya Shakti y Maha Shakti se reúnen con la ayuda de Yoga Shakti. La misma Maha Shakti la cual es vista en la forma femenina como Vasavi Kanyaka, es vista

en forma masculina como Sripada Srivallabha. La expresión de las dos formas de Shakti es también debido a la 'voluntad' de Maha Sankalpam. Mientras está siendo adorada como Adipara Shakti o la raíz de Datta, las 3 Murthis y las 3 Shaktis permanecen fundidas. Solo las personas que tienen la riqueza de la Sadhana pueden comprender la relación de estos Dioses, sus filosofías y la experiencia de aquellos estados.

TODOS LOS PECADOS DE AQUELLOS ADORADORES DE SRIPADA SERÁN DESTRUIDOS

Es un sinsentido ir a un animal y enseñarle Sánscrito Vyakarana. Si un animal quiere aprender Sánscrito, debe primero salir de ese bajo nacimiento y obtener un nacimiento humano y aprenderlo de una persona adecuada. Yo soy el único presente al interior de cada ser viviente. Así, yo tomaré los samskāras y las impurezas de los 'jivas' y los quemaré diariamente con un baño y japa y los ayudaré en su transformación. En verdad, Yo no necesito hacer ninguna adoración. Yo atraeré los samskāras pecaminosos de las personas que me adoran y haré la adoración 'densa' [formal] de Kalagni Shamana Datta quien está presente en nuestra casa como deidad familiar. Transmitiré el gran resultado que viene por adorar a las personas quienes me adoran. Sin hacer karma, los resultados no se pueden dar. Esto es porque, yo desarrollaré un grande y meritorio karma con este cuerpo. Debido a que Yo soy el eterno Chaitanya, los resultados inmediatos vendrán por mis acciones. Transferiré estos resultados a aquellos respectivos devotos de acuerdo a su elegibilidad. Este es por qué mi forma es la forma de Adi Guru. El discípulo es el heredero del Tapo Shakti de su Gurú, tal como un niño deviene el heredero de las propiedades de sus padres. En el Bhagavad Gita también fue mencionado que 'generar karma es inevitable'."

NO HAY FINAL EN MI AVATAR

Siendo Datta, Yo soy fácilmente accequible. Los otros Dioses otorgan favores [bendiciones], cuando ellos devienen felices con el 'tapas' de sus devotos. Pero Datta, la forma del Gurú es una forma compasiva. Él destruirá los crueles poderes y los poderes de mala suerte los cuales crean [generan] obstrucción a sus devotos obteniendo bendiciones [favores]. Thatha! Este es por qué Yo soy llamado 'Smarthrugami' (el que viene por solo recordarlo). Yo estoy presente en todos los Gurús. No habrá fin para este Avatar debido a que Yo soy esta forma de Parama Gurú, teniendo gran compasión. Cuando llegue la llamada de Mi devoto, responderé inmediatamente. . Estaré esperando por la llamada de Mi devoto. **Si mi devoto da un paso hacia Mí, Yo daré cientos de pasos hacia él.** Esta es mi cualidad natural para salvar a mis devotos como lo hace un párpado al ojo de todas las dificultades y dolores." Así Sripada enseñó a Bapanarya.

Le dije a ese Maha Gurú 'Maha Prabhu'! Escuché un poco acerca de 'soma latha' y 'soma yagam'. Por favor, permíteme conocer más en detalle. Sripada dijo "que 'somalatha' fue también llamada 'sanjeevini moolika' (planta) y me preguntó, ¿Quieres verla?" Dije que sí. Inmediatamente Sanjeevini moolika apareció en Su mano. . Él me la entregó como un 'regalo'. Está presente en mi cuarto de puja a salvo incluso hoy. Como Sripada dijo, "Estas plantas sanjeevini están disponibles en la cordillera de los Himalayas, Kashmir, manasa Sarovaram, en el nacimiento del Río Sindhu, en la montaña Srisaila, la morada de Mallikharjuna Prabhu, en Sahyadri, Mahendragiri, la cordillera Vindhya y en el bosque de Badari. Laxmana salió de su inconsciencia debido solo a su influencia. Tomándola, uno obtiene mejoría de muchas enfermedades. Aplicándola en el cuerpo uno obtiene el 'siddhi' de 'akasa gamana' (caminar en el aire). Ayudará en el fortalecimiento de los músculos, aumenta el brillo de los ojos, mejora el poder de la audición.

Bajo su influencia, uno no tiene ningún temor o dolor producto del fuego, el agua y el veneno. También otorga 8 siddhis (Anima, etc.). En el Suklapaksha (la primera mitad del mes lunar), esta planta dará una hoja por día y al quinceavo día, la planta tendrá 15 hojas. Desde el día siguiente, una hoja caerá diariamente. Por el día Amavasya, el día 30, todas las hojas habrán caído y la planta se secará. El tallo seco de la planta si hay humedad y se guarda en el cuarto a la noche, emanará luz. En la cordillera Sahyadri y las montañas Bhima Sankara, los animales salvajes estarán vigilando estas plantas sanjeevini. A la media noche del día Amavasya, esta planta puede ser fácilmente identificada debido a su brillo. Querido mío! Gurucharana! Hay 24 tipos de tales divinas plantas medicinales. Todas ellas son muy sagradas. Poderes piadosos descansan en ellas. Así uno puede tomarla, excavando con la mayor humildad y cantando Veda Mantras sagrados. Estas son las 24 plantas sagradas medicinales: (1) Soma; (2) Maha Soma; (3) Chandrama; (4) Amshuman; (5) Manjuvan; (6) Rajita Prabhu; (7) Durva; (8) Kaniyan; (9) Swetan; (10) Kanaka Prabhu; (11) Pratanavan; (12) Lal Vritha; (13) Karadheera; (14) Amsuvan; (15) Swayam Prabhu; (16) Rudraksha; (17) Gayatri; (18) Eshtam; (19) Pavatha; (20) Jagath; (21) Shakat; (22) Anishtam; (23) Raikta; (24) Tripada Gayatri.”

Me despedí de Sripada y dejé Peethikapuram.

Como Gurucharana terminó explicándome, el sutil Maha Gurú errante terminó y recibí la orden de venir por Su darshan. Tuvimos Su darshan. Recibimos frutas y prasad de Sus divinas manos. Después Sripada dijo, “Ambos cruzaran el Río Krishna e irán al otro lado. Tú vas al pueblo ‘Maanchaala’. El pueblo de la Diosa de ‘Maanchaala’ te bendecirá. Después de recibir las bendiciones de la Madre volverás a Kurungadda. Conoce que Yo estaré siempre observándote no importando donde este o que tan lejos estés.”

En el futuro el pueblo de Maanchaala será famoso en el mundo. Será famoso debido a la presencia del samadhi vivo de un Maha Purusha. Al igual que hay un Peethikapuram físico, también hay un Peethikapuram sutil. Este es Swarna Peethikapuram. Se estableció en la luz del aura alrededor de Mi cuerpo físico. Las personas que obtienen mi gracia tendrán sus ‘chaitanyam’ establecido en Swarna Peethikapuram ya sea que ellos pertenezcan a cualquier ‘yuga’, cualquier país o cualquier tiempo. Esto es cosa conocida por todos aquellos que tienen ‘yoga drishti’ (visión yóguica). Las personas quienes son capaces de ganar un lugar en ‘swarna Peethikapuram’ para su ‘jiva chaitanyam’, son bendecidos. Yo estaré detrás de ellos nacimiento tras nacimiento protegiéndolos.

Querido mío! Shankar Bhatt! Después de muchos cientos de años, Maha Sahishtamam será establecida en mi nombre, en la casa de mi abuelo materno. Mis ‘padukas’ serán instaladas bajo la sombra de un árbol Audumbar. Mi imagen, el ídolo de mi Avatar previo, y la imagen de mi próximo Avatar también serán instalados. Yo te estoy dando ‘visión divina’ (Divya Drishti). Mira! Diciendo así, él me tocó y a Gurucharana en el entrecejo. Fuimos bendecidos mirando esta hermosa visión.

Su ‘voluntad’ [poder] fue muy poderoso. Sus Leelas fueron las más maravillosas. Mientras estábamos empezando, Él dijo, “La persona con el ‘amsa’ de Vashista vendrá como ‘pujari’ (sacerdote) para mi Samsthan.”

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

Fin del 20avo Capítulo

CAPITULO XXI

DANDISWAMI LLEGA AL TEMPLO DE KUKKUTESARA EL SADAKA DEBE TENER PUREZA DE LUGAR Y PUREZA DE 'BAHVA' [Devoción]

De acuerdo a las órdenes de Sri Maha Gurú, inicié el darshan en la aldea Maanchaala acompañado de Gurucharana. En el camino estábamos discutiendo las leelas de Sripada. Aprendí de Gurucharana muchas cosas relacionadas con temas espirituales. Le pregunté a Gurucharana, "Señor! Sripada dijo que la persona con el amsa' de Vasishta llegaría a su Maha Samsthan como pujari. ¿Quién es esa persona tan afortunada?" Gurucharana dijo, "Señor! Shankar Bhatt! Él Mismo dijo que ese Maha Samsthan sería establecido en Su nombre después de muchos siglos. La 'voluntad' de Sripada es que un gran tapaswi vendrá como pujari en ese Maha Samsthan. Esto no es posible para grandes Tapaswis que vienen sin la 'voluntad' de Dios. Haciendo Dhyana, aradhana (adoración), cantando los mantras sagrados y adorando con devoción y concentración se creará una atmósfera pura (vayu mandalam). Desde las profundidades de todos los lados del universo, las vibraciones del pensamiento serán siempre irradiadas. Las personas con pensamientos sagrados recibirán las vibraciones sagradas. Las personas con pensamientos impuros recibirán vibraciones impuras. Si las vibraciones del pensamiento en el vayumandalam [atmósfera pura] de un lugar particular son altamente poderosas, ellas tocarán el chaitanyam de la mente de grandes Purushas y con algunos maravillosos métodos, los atraerán a ese lugar. No hay nada de maravilla en esto. Si las vibraciones mentales impuras se acumulan en un lugar en particular, ellas tocarán el chaitanyam mental de personas crueles y las atraerán a ese lugar en diferentes y extrañas formas. Así, el 'sadhaka' vivirá en un lugar de pureza. Él también debe tener pureza de pensamiento. Debe hacer amistad solo con tales personas. Uno debe tomar dinero o alimento solo de personas que tengan pureza en el dinero. Muchas personas que piensan en ellos mismos como grandes Pandits en los Vedas y Vedangas (Upanishads), no obtendrán la gracia de Sripada. Leerán pobremente [mal], pero si tienen pureza mental, obtendrán grandes beneficios de Él. Yo fui a Puri Jagannada kshetra en Orissa por motivo de negocios. Allí vi a Sripada en el lugar de Jagannada. Tres o cuatro devotos de Sripada estaban conmigo. Él les otorgó el darshan de 'los dioses escogidos' y pensé silenciosamente que Él tenía la forma de todos los Dioses y Diosas."

INSULTO A DANDI SWAMI

El mismo día que llegué, un Dandi Swami llegó allí con 108 discípulos. Era nuestro hábito el rendir obediencia a sus pies cuando nos cruzábamos con 'Mahatmas'. Cuando saludamos a Dandi Swami, él perdió su habla inmediatamente. Nosotros oramos, 'Sripada Srivallabha! Maha Prabhu! Por favor, devuélvele el habla.' Inmediatamente Dandi Swami recuperó el habla. Después de conocer que éramos devotos de Sripada, ellos preguntaron con falsa lógica. "La persona de nombre Sripada es un 'kshudra' Mantrik. Siendo sus discípulos, ustedes son también 'Kshudra' Mantiks. Aunque tú hiciste que perdiera el habla con tu 'Kshudra Vidya', nuestro Swami hizo que volviera su palabra de nuevo porque es una persona poderosa. Nuestro gran Swami irá a Peethikapuram y expondrá a tu Sripada. El hará que Sripada muerda el polvo y obtendrá un certificado de victoria. Las personas de Peethikapuram podrán tener el alto honor de ver a nuestro Swami." No podíamos decir nada.

En el proceso de sus 'leelas', Sripada colocaría a sus seguidores en problemas y cuando ellos oran Él los protegerá de una forma maravillosa. Él es quien crea los problemas. Él es quien

muestra el remedio y da apoyo. Ese tipo de 'leelas' le son muy familiares a todos los devotos de Datta. Después de algunos días, Dandi Swami llegó a Peethikapuram. Afortunadamente yo también llegué a Peethikapuram sobre el camino al mismo tiempo. No había escases de personas en Peethikapuram que tuvieran odio hacia Sri Bapanarya, Sri Appala Sharma y Sripada. Dandi Swami tuvo el darshan de los Dioses y las Diosas en el templo de Kukkuteswara. Ellos también tuvieron el darshan de Swayambhu Datta. Dandi Swami dijo, "El poder en este Swayambhu Datta es grande. Swayambhu Datta me había usado como una herramienta de control del ego de Sripada quien se jactaba a sí mismo de ser su Avatar. Buenos días han comenzado desde hoy para Peethikapuram. Están sin preocupaciones." Diciendo esto, él creó vibhudi y Kumkum con el poder de su 'voluntad', y se lo dio a sus partidarios. Los Brahmines de Peethikapuram fueron al templo Kukkuteswara para dar la bienvenida a Dandi Swami con el 'Veda ghosha' (cantando los Veda mantras) en Peethikapuram. Esto fue anunciado en todo el pueblo, "Sripada quien dice ser el Avatar de Datta comprenderá su error y se postrará delante de Dandi Swami. Bapanarya vino en persona delante de Dandi Swami y le expresó su pesar. Appala Raju Sharma llegaría ante Dandi Swami y le tendería el ídolo de Kalagni Shamana Datta y estaría listo para el castigo dado por el Swami."

El Arya Vysya Parishat se reunió bajo la presidencia de Venkatappaiah Shresthi. Se decidió que Sripada, Appala Raju Sharma o Bapanarya no se inclinarían ante Dandi Swami bajo ninguna circunstancia y ninguno debería apoyar tal mala conducta de Dandi Swami. El Kchatriya Maha Saba, el cual se reunió bajo la presidencia de Narasimha Varma también hizo una resolución similar.

Sripada estaba descansando bajo la sombra del árbol Audumbar en la casa de su abuelo materno. Viendo su rostro irradiando luz divina, Shresthi estaba afligido y derramando lágrimas. Narasimha Varma, Shresthi y Bapanarya se sentaron silenciosamente cerca de Sripada. Appala Raju Sharma no pudo hacer nada y se sentó como una persona enojada. Sripada mirando como Srikrishna, se levantó del sueño y dijo que tenía hambre y quería arroz con cuajada. Su abuela Rajamamba le trajo arroz con cuajada en un cuenco de plata. Sripada lo comió rápidamente. Sripada le preguntó a su abuelo de hacer 'Veda ghosha'. Appala Raju Sharma también tomó parte en el 'Veda ghosha'. Sripada se unió a ellos. Narasimha Varma y Shresthi estaban escuchando ese melodioso canto de los sagrados 'Veda Ruchas'. La atmósfera allí era como la del Ashram de un Rishi.

El arroz con cuajada fue visto pegado a la boca de Swayambhu Datta en el templo de Kukkuteswara. Cuando el sacerdote lo estaba limpiando, este reapareció. Fue una sorpresa que el ídolo de Swayambhu Datta estuviera mostrando tal 'leela'. Dandi Swami inició desde allí con sus discípulos y los nuevos discípulos de Peethikapuram el 'Veda ghosha'. Él estaba levantando la pierna y colocándola debajo. Pero estaba viendo que la tierra se estaba alargando. Para aquellos que lo estaban viendo, estaba apareciendo como que ellos movían sus piernas pero eran incapaces de avanzar. Con esta extraña variación en los movimientos de las piernas, el tiempo estaba corriendo. Cada uno estaba observando sorprendido esta maravilla. El 'Brahma dandam' (personal) de Dandi Swami se rompió en dos partes. Dandi Swami sintió como si el hueso de la espalda se rompiera y se sentó en el suelo. Este incidente causó temor entre las personas de Peethikapuram. Ellos sintieron que Sripada era más poderoso que Dandi Swami, y si ellos albergaban enemistad con Sripada, tendrían que enfrentar muchos problemas. Pero ellos no sabían cómo salir de ese lugar y llegar a las casas.

MOKSHA (LIBERACIÓN) LLEGA CUANDO MOHAN (APEGOS) SE PIERDEN

Había un Abbanna en Peethikapuram. Acostumbraba a atrapar serpientes y vivía jugando con ellas. Silbando Nagaswara, llegó a la casa de Bapanarya. Sripada detuvo el [ritual] ‘Veda Ghosha’. A Abbanna le fue dado alimento hasta quedar satisfecho. Sripada llamó a Abbanna y le dijo, “Oyi! Desde acá, vas a ir al templo de Kukkuteswara con un recipiente lleno de agua. Mientras el Avatar de Datta se está moviendo en Peethikapuram como Sripada Srivallabha, grandes pecadores lo están censurando a Él innecesariamente. Ellos están en el templo de Kukkuteswara. Para ellos, Chithra Gupta resolvió que obtendrían pisacha janma después de morir. Yo estoy hablando para Chithra Gupta y tratando de destruir sus pecados. Bhumatha (la tierra) también está enojada. Ve allí y dile que Bhumatha cómo Mi palabra la enfriará. Tú, rocía esta agua en aquellos quienes estén de acuerdo en venir al darshan de Sripada. Ve a la casa de Madiga Subbaiah y llévalo contigo y distribuye el arroz con cuajada en su recipiente para todos ellos como Maha Prasad.” Abbanna y Subbaiah fueron allí y trajeron a todos ellos a la casa de Bapanarya. Sripada estaba furioso y dijo, “¿Cómo Dandi Swami, cuán egoísta te has transformado? Tú eres un gran tonto que no puede reconocer que el mismo Datta Prabhu al cual adoras está acá en la forma de Sripada Srivallabha. ¿Mereces discípulos también? Y tienes un nuevo grupo de discípulos en Peethikapuram también. ¿Qué puedes tú hacerme? ¿Qué es tu existencia frente al todopoderoso, quien gobierna toda esta creación? Debido al regaño de Dios, tú y tus seguidores adquirirán gran pecado. Chithra Gupta decidió que todos ustedes deben permanecer en ‘Pisacha’ Janma por algunos cientos de años. Por compasión, lo cancelé. También se resolvió que, incluso cuando tú vengas a un nacimiento humano, debes tener bajos nacimientos teniendo todo tipo de dificultades. Eso también Yo lo cancelé a cambio de un pequeño castigo. La forma de Sripada Srivallabha es como un gran Agni [fuego]. Jugando con fuego los conducirás al peligro. Mi maya y Yo [mismo] somos lo mismo. Tú entiendes lo que es Moksha. **Moksha (liberación) no es más que la pérdida de Moham (apegos).** Si cualquier ‘jiva’ desea la experiencia de la forma de Sat-Chi-Ananda, Yo la otorgaré si él tiene la elegibilidad [si es elegible]. Si uno desea permanecer feliz en éxtasis del Divino Ananda más allá de ‘maya’, seré el otorgador de esta vía. No hay diferencia entre mi apariencia sin forma, estado sin cualidades y el estado de ‘forma’ con cualidades, sustentador y destructor. No hay límites para los más altos estados y los más altos planos de dicha, los cuales pueden ser adquiridos por los ‘jivas’. Las personas que quieren llegar a mí después de la muerte, ciertamente pueden llegar [hacerlo]. Mi Sankalpam (voluntad – poder) decidirá cuantos cientos de años divinos ellos permanecerán en tales ‘estados’ y a cuales ‘lokas’ ellos deberán ser enviados de nuevo. La persona clave en este drama mundial soy Yo Mismo. En el presente, Yo estoy en forma humana frente a ti. Tú estás mirándome. Incluso en el estado sin forma Yo siempre estaré mirándote. He descendido del alto estado a la forma humana para decirte esto a ti. Los poderes yóguicos de los Maha Yoguis serán usados solo para el bienestar del mundo. ‘Mundo’ no significa solo este ‘Bhulokam’. **Es tu dharma el ayudar a los jivas indefensos quienes se encuentran en un ‘estado’ menor que el tuyo.** Yo tomé Avatar para enseñarlos senderos del dharma, karma, yoga, bhakti y jnana. Yo soy la única Verdad la cual es la base de todas las verdades. Yo soy el único ‘dharma’, el cual es la base de todos los dharmas. Yo soy la única ‘causa’ la cual es la base de todas las ‘causas’. Nada es visto en esta creación que no esté en mi ‘Sankalpa’. Si ‘Yo’ no estoy allí, allí no hay creación. Debido a que ‘Yo estoy allí’, tú estás allí y la ‘creación’ está allí. ¿Quieres decirme algo más sobre esto? Ve a los Himalayas y has ‘tapas’ solo. No te quedas con la carga de los ‘discípulos’. Incluso si no obtienes liberación o no te elevas, no hay daño a Mi o a esta creación. Los programas en esta creación continuarán como lo usual. Esto es una cosa real. Un nuevo grupo de discípulos en Peethikapuram ha venido en tu apoyo. Es como un concierto de música para burros en el matrimonio de camellos. Mientras los burros están elogiando la belleza de los camellos, los camellos están ensalzando la

dulce música de los burros. Incluso si tú elogias a cada uno de esta manera, la verdad es algo diferente.” Así Él enseñó a Dandi Swami.

LA AMISTAD DE ARUNDHATHI Y VASHISTA

Pregunté a Gurucharana, “Yo escuché que Arundhati Matha nació en una familia ‘chandala’. En tal caso, ¿cómo hizo Vasishta Maharshi para casarse con ella?” Gurucharana dijo, “En los tiempos antiguos, Vasishta hizo tapas por miles de años. En ese tiempo, una niña chandala de nombre Aksha Mala lo sirvió con sus limitaciones. El Maharshi estaba complacido y le dijo de solicitar cualquier favor. Ella decidió que él debería casarse con ella. Vasishta la interrogó, ‘Yo soy un Brahmín, tú perteneces a una familia chandala. ¿Cómo es posible entre nosotros esta relación de esposa y esposo? Ella dijo, ‘tú me preguntaste por un don, te contesté. Si tú lo das, esto es bueno. De otra forma permíteme volver.’ Entonces el Maharshi estaba preocupado de romper su promesa y dijo, ‘En tal caso, ¿estás de acuerdo en lo que sea que haga con tu cuerpo? Ella accedió. El Maharshi la quemó hasta las cenizas y de nuevo la trajo a la vida. Así, lo hizo por siete veces. En el séptimo ‘janma’, el pecado de ‘chandala’ fue completamente destruido y ella devino pura. Entonces Vasishta se casó con ella. Ella no objetó ni un poco lo que su esposo hizo, así ella devino famosa como ‘Arundhati’” Esta historia fue contada por Narasimha Varma quien perteneció al ‘Gothra’ de Vasishta, durante el curso de la conversación con Sripada. La persona nacida en un Sudra’ Kshetram’ Brahmín puede ser tratada como Brahmín después de hacer upanayanam en su séptimo ‘janma’. Esto es bueno si las personas que pertenecen a la 4ª ‘varnas’ se comportan de acuerdo a sus respectivas cualidades y acciones asignadas a ellas. **Un Brahmín debido a sus malas andanzas puede lentamente caerse y transformarse en un ‘sudra’. Un sudra debido a sus buenas andanzas [hechos] (satkarmas) lentamente se elevará y puede transformarse en un Brahmín. Las personas que mantienen una fe imperturbable en Datta Prabhu, obtendrán los más altos estados rápidamente de acuerdo a su elegibilidad. Datta Prabhu puede otorgar la vida, salud y riqueza necesaria a Sus devotos de cualquier casta en que haya nacido o en cualquier circunstancia en que esté, para vivir felizmente. Esto es una ‘leela’ natural de Sripada para cortar el cautiverio del ‘karma’ de muchos ‘janmas’ y dar altos estados a los devotos.” Así Él lo explicó.**

LA GARANTÍA DE SRIPADA A LOS DEVOTOS DE DATTA

Hablando a los demás sobre la especial grandeza de Sripada, llegamos a la aldea ‘Maanchaala’. La Diosa del pueblo Maanchaala nos dio su divino darshan y nos bendijo. Ella nos alimentó con ‘prasad’ con Sus divinas manos y dijo, “Dattatreya quien hizo ‘Guru Bodha’ (enseñanza del Gurú), está ahora presente en la forma de Sripada Srivallabha en Bhulokam [Bhurloka]. La ‘voluntad’ de Sripada no puede predecirse. Sripada mismo me dijo que en los siglos por venir, Prahlada tomará Avatar como ‘Gurusarvabhousma’ (el Gran Gurú) y este lugar se volverá famoso como ‘Mantralayam’. Él beberá diariamente las aguas de ‘Thungabhadra’. Puedes tú tener todo lo auspicioso.” Diciendo esto, ella volvió a su forma previa. Mientras estábamos dejando este lugar, llegó un Maaladaasari de nombre Krishna Dasu. La Diosa del pueblo Maanchaala también le dio ‘prasad’, le entregó una guirnalda de flores como símbolo de Su gracia y nos dijo de viajar a Kurungadda.

Los tres comenzamos nuestro viaje a Kurungadda. Todos los devotos de Datta pertenecían solo a una casta. Ellos podían tomar el ‘prasad’ de Datta Prabhu dado a una persona de cualquier casta. Cuando Krishna Dasu se nos unió, tuvimos una nueva emoción. En el curso de la conversación, Krishna Dasu dijo, “Si uno conoce por qué hay diferencias en los números, 16, 116, 1116 para las

'dakshinas', dadas como donativos en los yajnas, uno puede comprender el número 2498 de Sripada.

Así como este 'jagat' (mundo) es reflejado en 'atma', los niños nacen del padre. Durante el matrimonio el novio ora a Agnihotra, "Oh! Agnihotra! Tú me permites tener 10 hijos de esta novia." Él mismo deviene el 11avo hijo. Esto significa, que está dentro del dharma el tener 10 hijos. Después el trata a su esposa como Madre. El hijo es una décima parte (1/10) del padre. Diez de tales hijos juntos se transforman en padre, quien es la forma de 'purnanika'. Shiva es Atma, así Él es 'paripoorna' (sano – saludable). Si 16 'dasa-amsas' (una décima) son divididas por 10, una (purna ankam) viene como el símbolo de Shiva, y 6 permanecen. Vishnu es la forma de 'Moola Prakruthi' [Prakriti] (la naturaleza raíz) y tiene la forma de 'Maya'. Prakruthi [Prakriti] es la mitad de 'Purusha'. Así la mitad de 10 es 5. Si 6 es dividido por 5, un (purnankam) llega como el símbolo de Vishnu. Pero un (dasamsa) queda. Brahma quien es el hijo de 'Purusha prakriti' (Shiva – Vishnu) es la 1/10 parte de ellos (dasamsa). Así 1 es dividido por 1, 1 (purnanka) aparece como el símbolo resultante de Brahma. Nada sobra. Purnam significa cero. Esto es 'Nirguna'. Así, esta es la forma de Rudra. Cuando todo está fusionado (aniquilado) (laya), solo 'Maha Sunyam' es visto. Todo se funde solo en Maha Sunyam. Pero la forma de Vishnu tiene el 'dharma' de 'Anantha' (sin fin). Mientras la creación en la naturaleza de 'sthithi', el ananthatwam (permeando toda la naturaleza) es inevitable."

SRIPADA TIENE 16 KALAS SALUDABLES

Querido mío! Shankar Bhatt! "Si uno piensa que está roto en incontables pedazos, cada pedazo se transforma en 'sunnyam'. Cuando estos 'sunnyas' se unen en incontables números, una forma limitada es creada. Por lo tanto Shiva y Keshava no son diferentes. En la división de los 16 'dasaamsas' cuando se divide por 10, 6 'dasaamsas' quedan como sobrante. De esos, 5 'dasaamsas' son tomados como el símbolo de Vishnu; se dice que la creación (Sristhi) hecha de 5 bhutas (aire, agua, fuego, cielo y tierra) es la forma de Vishnu. Vishnu le dijo a Veerabhadra, quien fue el destructor de Daksha Yajna, "Parameswara, Moola Prakriti está en la forma de Parvati, Para 'bhogam', en la forma de Durga para matar demonios, como 'Kaalika Devi' en el estado de ira y como Veerabhadra en la forma de 'Purusha' (forma masculina). Este es el sentido de contar que Sripada tiene los 16 kalas en total." Él dejó Peethikapuram a la edad de 16 años. Como es la forma combinada de Brahma, Vishnu y Rudra, aprende que Él es '*Shodasa Kala Prapoorna*'.

LAS DIFERENTES FORMAS DE DIOS

Como Prakriti es la forma de Vishnu, los 5 'daasamsas' son el símbolo de Vishnu. Como Brahma es el hijo de Parvati y Parameswara, Brahma es la décima parte de Shiva. La razón es muy clara. Siendo Shiva la forma de 'Chaitanyam', es importante. La forma de Vishnu siendo el símbolo de 'Jagat' (el cual es ilusión), no es importante. Así, Brahma es una décima parte de Shiva. El número 1 (ekankam) es el símbolo de Brahma. Este ekankam se extiende en todos los 8 Murthis desde el número 2 al 8. Así, Brahma tiene la forma de 'Nara Prajapati'. Fuera de los números 16, cien (100) y mil (1000), las últimas dos palabras tienen 16 y 116 sumados y tienen las formas 116 y 1116. Si estas son divididas por 10, ellos se transforman en símbolos de todas las cosas en la creación. Rudra obtendrá '1' como Purnakam, Vishnu '11' como dos 'purnakas' y Brahma '111' como tres 'purnakas'. Así, 16, 116 y 1116 son llamados 'Thridakshina' (tres dakshinas) comenzando del 16. Se dice que las personas donando 'Thridakshina' obtendrán Brahma Jnana. Por la adoración de Thridakshina, uno será tratado como si hubiese donado tres cosas, cuerpo, riqueza y mente.

Donando una cantidad equivalente a 16, 116 y 1116, uno obtendrá el fruto de donarle a todo el mundo. Pindandam es el símbolo de 'Jagat'. Nuestro cuerpo está en la forma de tres 'savanas' – Prathassavanam, Madhyamdina savanam y Trutheeya savanam. Ellos están relacionados con el 'chandassu' (metros) – Gayatri, Trishtup y Jagathi. Gayatri tiene 24 letras, Trishtup tiene 44 y Jagathi 48 letras. El total es de 116 letras. Así, por esta (donación del cuerpo) pindanda danam, uno también obtiene el fruto de la donación. Del dinero, como se dijo anteriormente.

SRIPADA AVATAR ES EL RESULTADO DE SAVITHRU KATHAKA CHAYANAM

“El divino resplandor (Tejas) permeando [penetrando] el 'Savithru Mandalam' es el que induce las funciones de todos los 'Budhis' (Intelecto). Ese mismo es Gayatri Matha. 24 es el símbolo de Gayatri. 9 es la forma de Brahma, 8 es la forma de maya. En el Tetra Yuga, Bharadwaja Maharshi realizó 'savithru kathakachayanam' en Peethikapuram. De acuerdo con la promesa dada en ese tiempo, ese divino resplandor se ha manifestado como Sripada Srivallabha ahora en Peethikapuram. Tiene en sí la forma combinada de Shakti y Shakta (como ardhanareswara). **Ha venido a inducir las funciones del intelecto de los jivas dentro del sendero del Dharma.** Para indicar esto, Sripada acostumbra a preguntar por bhiksha como 'Do Chowpathi Dev Lakshmi'. Él es 'Karta' para este Navavyakarana. Así este Vyakarana es solo conocido por Él.”

Escuché muchas cosas de Krishna Das. Aprendí mucho acerca de nuevas cosas. Las personas teniendo el ego de un erudito no son capaces de obtener la gracia de Sripada.

Krishna Das comenzó a hablar nuevamente, “Sripada todo lo penetra, desde una hormiga hasta Brahma. Una vez Varma estaba descansando en los campos acompañado de Sripada. Muchas serpientes cobras llegaron allí. Sripada estratégicamente cortó la cabeza de cada una. Lanzó todas ellas cerca amontonándolas. Muchas hormigas grandes que no había visto antes, se reunieron en ese lugar. Varma estaba en un sueño profundo. Sripada mató todas estas hormigas de tal forma que el sueño de Varma no fue interrumpido. Mientras, Varma salía del sueño. Viendo estas hormigas muertas, sintió pena por ellas. Sripada sonrió y dijo, “El Rey ha salvado a sus sirvientes. Esta es la regla en esta creación. Hay un Rey maravillosos para estas maravillosas hormigas. Él viene pronto, mira!” Una gran hormiga blanca con un cuerpo brillante llegó allí. Fue alrededor de las hormigas muertas. Inmediatamente todas estas hormigas volvieron a la vida.” Sripada dijo esto con una sonrisa, “Esta hormiga Rey tiene Sanjeevini shakti”. Con ese poder, salva a sus sirvientes. Thatha! Hay muchas maravillas como esta en esta creación. Si tú preguntas [quieres] te puedo mostrar cualquier cantidad de este tipo de 'leelas' a cada momento.”

Mientras Narasimha Varma miró las cabezas de las serpientes muertas y se sorprendió. Notó que este también fue un trabajo de Sripada. Entonces Sripada unió la cabeza de una serpiente con el cuerpo de otra y las acarició con su divina mano. Inmediatamente todas ellas volvieron a la vida, rodearon a Sripada y dejaron el lugar.

¿Quién conoce por qué aquellas cobras llegaron allí y por qué Sripada hizo eso? Cuando le pregunté a Sripada sobre esto, Él dijo, “Cuando el poder del planeta Rahu no es suficiente, las personas pueden enfrentar obstáculos en todos los trabajos y sentir que ellas están en las garras de una Pitón. Esto es llamado por algunas personas como 'kaalasarpa yogam'. Rahu es el Dios de apoyo para las serpientes. Las serpientes que causan tales obstáculos permanecen en alguna parte y no pueden ser vistas por nosotros. Yo destruyo esos obstáculos de esta forma y causo felicidad a mis devotos.”

Nosotros llegamos a Kurungadda a salvo. Sripada nos bendijo con una sonrisa.

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

Fin del 21avo Capítulo

CAPITULO XXII

LA HISTORIA DE GURUDATTA BHATT SOLO SRIPADA OTORGARÁ EL FRUTO ESCRITO EN EL HORÓSCOPO

Gurucharana Krishna Dasu y yo nos encontrábamos en un éxtasis de extrema felicidad en la presencia de Sripada. Un astrólogo de nombre Guru Datta Bhatt ya había llegado para el darshan de Sripada. Sripada lo recibió con honores. Él nos ordenó sentarnos en un lugar pacífico y hacer satsang. Nuestra conversación se dirigió a la astrología. Le pregunté a Sri Bhatt Mahasay, “Señor, ¿pueden los resultados decir en la astrología qué sucederá definitivamente o habrá cualquier cambio o añadidura en los resultados?, o ¿estos dependerán de un esfuerzo humano?” Sri Bhatt Mahasay dijo, “Bha chakram significa la órbita de las estrellas. El punto de inicio es la estrella Aswini. Para determinar el lugar de esta estrella hay 2 métodos: ‘chitra paksham’ y ‘raivatha paksham’. La estrella Revathi permanece en un lugar de 8 kalas menos que su posición original, así esto puede no ser entendido. Es difícil identificar a la estrella Aswini. La estrella Chitta, la cual está 180 ‘amsas’ (amsa es parte de un signo del zodiaco en el horóscopo) de la estrella Aswini, es sobresaliente como un simple globo y brilla claramente. Así, sumando 6 rasis, estará la estrella Aswini. De esta forma ‘chitra paksham’ puede ser comprendido fácilmente. La estrella Aswini se encuentra que es la confluencia de 3 globos llamados ‘*Turaga mukhaswini shreni*’ (la distancia Aswini teniendo la forma del rostro de un caballo). Hay una especial razón para que Sripada tomara nacimiento en la estrella Chitta. La estrella Aswini teniendo 3 globos y mirando como una estrella es también Su forma. Esta es el punto de inicio de ‘Bha’chakram. Esta es Su forma de Dattatreya. Su primer Avatar en el Kali Yuga, es Sripada Srivallabha Avatar. La estrella Chitta es la estrella del nacimiento en la janma de Sripada. Su posición está a una distancia de 180 amsas de la estrella Aswini y se encuentra paralela a esta. El poder de cualquier estrella o planeta se concentra a una distancia de 180 amsas. Los seres humanos nacen en la constelación de planetas matemáticamente disponibles para el ‘prarabdha’ obtenido en anteriores nacimientos. Los planetas no tendrán ningún sentimiento de amor u odio hacia los seres humanos. Los diferentes rayos y vibraciones emanadas de ellos tendrán el poder de causar los incidentes a los ‘jivas’ en el lugar apropiado, y en el tiempo correcto. Para escapar de los resultados indeseables, deberíamos tener las vibraciones y rayos adecuados los cuales pueden detener esos rayos y vibraciones que vienen de los planetas. Este poder puede ser adquirido por mantra Tantras, dhyana y oraciones, o el Yoga Shakti adquirido por el propio esfuerzo. Pero si el karma de previos nacimientos es extremadamente fuerte, los métodos señalados arriba no funcionarán. En tales situaciones, solo Sripada puede reescribir nuestro destino. Para él escribir en esta manera, debe haber una situación donde algún buen trabajo haya sido hecho por nosotros por el bienestar de la sociedad. En situaciones ordinarias, esto no sucederá.

Sripada no interferirá innecesariamente en el trabajo de creación y el trabajo de los ‘karma Devatas.’ Pro una plegaria de angustia moverá a Sripada. **El poder de los ‘karma Devatas’ será débil bajo la influencia de la gracia y del amor que emana del corazón de Sripada.** El Karma es ‘jadam’ (como una piedra). Sripada es la forma de ‘Chaitanyam’. Si Él piensa, necesariamente Él mostrará su poder de ‘haciendo y deshaciendo. **Haciendo la tierra como el cielo y el cielo como la tierra. Esto es muy normal para Él.**

En el estado ‘ajñāna’, acostumbro a tener una falsa idea de que fui un gran Pandit en astrología. Pertenezco al clan o casta Kannada Desam. No puedo hablar telugu con fluencia. Puedo usar el sánscrito generosamente. Debido a mi buena fortuna, tuve que ir a Peethikapuram. Escuché sobre

Sripada Srivallabha aquí y allí. Nuestra deidad familiar es Dattatreya. Tuve el darshan de Swayambhu Datta en el templo Kukkuteswara el cual también fue '*pada gaya Kshetram*'. Lo adoré con devoción. Cuando me senté en Dhyana, escuché claramente una voz interior, "Oh! ¿Compañero tonto, cuando morirás? Tú estás jactándote de ser mi devoto. Tú estás dando 'arathi' para mi rostro y clavando las uñas en mis pies. ¿Has venido a 'Pada Gaya' solo para clavar las uñas en mis pies y ver mi sangre?" Las mismas palabras fueron repetidamente escuchadas. Como soy un astrologo erudito, calculé mi horóscopo y vi el momento cuando supuestamente debo dejar este cuerpo. En ese instante en particular, yo estaba frente a Swayambhu Datta. Vi mi pulso, pero no lo sentí. Note que mi corazón no estaba latiendo. Miré mi rostro en un espejo. Vi un 'preta kala' en lugar de un 'jiva kala'. Vi mi rostro en el espejo cuando estaba sonriendo, allí no había nada que presumir. Estaba mirando como si una persona muerta tomara la forma del pisacha y estuviera sonriendo como un feo 'preta kala'. El sacerdote en Swayambhu Datta era una persona codiciosa. Yo pude ver su cuerpo sutil. Se veía peor que yo con más feos 'kalas'. El reino oculto en mí en alguna parte, despertó. Comprendí que a menos que tuviera un darshan de Sripada Srivallabha, mi condición miserable no mejoraría. Los Dioses son la forma de Ananda. Ellos están en un alto estado en el cual permanecen en 'Ananda', incluso cuando no hay pulso o latidos del corazón. No había Ananda para mi 'atma'. Además estaba totalmente lleno de dolor, Cuando atma abandona el cuerpo, los dolores corporales terminan. Pero mi atma no abandonó el cuerpo. Sripada me colocó en un estado de vida obligatoria [estasis] y detuvo los latidos del corazón. Fui engañado por las palabras de pecadores y personas de bajo nivel mental. Ellos me dijeron, "se reclama que Swayambhu Datta quien está en forma de piedra, ha tomado Avatar en una familia Ghandikota. Pero la piedra no tendrá pulso ni latido del corazón. Pero Sripada tiene pulso y su corazón late. Mahalaya Amavasya (el día oscuro del mes lunar) es el más sagrado para los 'pithru devathas'. En ese día, ellos demandan que algún Avadhoota venga a su casa y tome bhiksha y este fue Dattatreya. Ellos reivindican que el mismo Maha Prabhu ha tomado nacimiento como el nieto de la familia Malladi. Qué maravilla! Qué engaño!" Fui engañado por aquellas palabras de pecadores y como resultado, yo estaba perdiendo al más precioso, a Sripada.

Rápidamente corrí a la casa de Sripada. Un Sripada de 10 años salió a la calle y dijo, "ven! Ven! Bhadava! Tú estás muerto y aún pretendes estar vivo. Dattatreya había venido en el día Mahalaya Amavasya y tomó bhiksha de esta casa sagrada. ¿Sabes por qué? Fue para elevar a personas como tú, los 'pisachas' en forma humana. Fue por el bien de tus ancestros que experimentan grandes dolores en el infierno como Rourava. ¿Sabes tú quien es Dattatreya? Solo Soy Yo. El Datta cuyo nombre hace temblar a los pisachas y Rakshasas, solo Soy Yo. Te hice una roca, pero mantuve el hambre y la sal intactas. Removí tu 'prana' pero mantuve la apariencia de un hombre vivo. Nosotros discutiremos si Yo Soy Datta o no después. Primero dime esto. Tú estás muerto. ¿Pero es propio de ti engañar a las personas de que tú estás vivo?" Cuando Él hizo la pregunta duramente, yo temblé. Mientras, Sumathi Maharani salió. Viéndome, se asustó y gritó, 'Krishna Kannayga! ¿Quién es este aghori, teniendo al saludable 'preta kala'? Entra a la casa, yo removeré 'dishti'. Sripada dijo, Amma! Él aún no se ha transformado en un 'aghori'. Él va a conseguir un janma [nacimiento] de aghori cuando cocine cuerpos humanos y los coma. Ahora viene a Mí antes de tener ese nacimiento. Por favor dale algo de arroz frío." Él le solicitó a Su madre.

Akhanda Lakshmi Soubhagyavathi llevó algo de arroz cocido frío por el bien de Sripada. Sripada me dio ese 'taravani annam' y me dijo del salir del lugar inmediatamente. Comí este 'annam' en un espacio libre en frente del templo de Kukkuteswara. Inmediatamente mi miserable condición desapareció. Fui de nuevo por el darshan de Sripada. Pero Sri Shresthi llevó a Sripada a su casa. Sripada estaba en la tienda de Shresthi. Él Mismo estaba recibiendo las 'varahas' y colocándolas en

la 'caja de dinero'. Shresti estaba midiendo sorgo y arroz entregándola a los clientes. Sripada preguntó, "Thatha! Hoy es Dastram! ¿Cuánto es la Dakshina para el padre y cuanto para mí?" Shresti dijo, "Kannaiah! El dinero dado a tu padre es el 'regalo del pandit'. El dinero dado a ti es el dinero prometido al Señor Venkateswara. No hay un intercambio comercial entre nosotros. Tú tomas lo que quieres y me das lo que yo necesito." Que agradable fue esa visión. Sripada tomó un pedazo de jaggery²⁶ y lo colocó en su boca. Él me dio una parte como 'prasad'. Él dijo, "Thatha! Mi adoración a Ganapati está terminada. Ganesha colocó el pedazo de jaggery en su boca. Si quieres verificar, mira dentro de mi boca. Diciendo eso, Él mostró Su boca abierta." Yo no sé qué vio Shresti, pero después de algún tiempo dijo, "Bangaru Kanna! Dile a Ganesha que él puede tomar el jaggery cuando tenga hambre sin preguntarnos a nosotros." Mientras, Akhanda Lakshmi Soubhagyavathi Venkata Subbamamba vino y se llevó a Sripada para el baño.

Querido mío! Shankar Bhatt! Yo fui echado a perder escuchando las palabras de personas malas. Sripada de esta manera me salvó de nacer como un 'aghorí'. Si me abandono a mi destino, caería completamente. El Sadgurú nos salvará hábilmente de los resultados del kārma de anteriores nacimientos, debido al amor desinteresado que ellos tienen por los seres humanos ordinarios. Para esto, ellos gastan su invaluable poder y tiempo.

El horóscopo de Sripada debiera ser calculado desde *Sandra Sindhu Vedam*, el Thithi, el día y la estrella estarán en conformidad con *Sandra Sindhu Vedam*. Sripada, Appala Raju Sharma y Bapanarya hablarían también en sánscrito aparte del Telugu. Algunas veces ellos hablan en 'Sandhya' bhasha, normalmente en boga en la sagrada tierra de los siete Rishis en los Himalayas. El lenguaje hablado en Shambala es diferente del sánscrito. La dulzura y belleza de ese lenguaje no puede ser descrito. En Peethikapuram solo Sripada, Bapanarya y Appala Raju Sharma son capaces de hablarlo.

Sripada le dijo una vez a Bapanarya, quien fue famoso como '*Satya Risheswara*'. "Thatha! Sri Krishna no hablaría verdad o mentira. Él solo enseñaría lo que debe ser hecho." Entonces Bapanarya le dijo a Sripada, "Kanna! Siempre debe uno hablar la verdad. Casualmente uno tampoco debe decir mentiras." Sripada sonrió. En la tarde del mismo día, Venkatappaiah Shresti llegó a la casa de Bapanarya. Shresti tuvo un fuerte deseo de que Sri Bapanarya tomara alimento en su casa y después que eso, que también debería tomar 'dakshina' dada por él sin falta. Esto también debería suceder en los días más sagrados de 'Mahalaya Pakshas' (15 días en el mes de Bhadrpada). Su pensamiento fue que sus 'pithru devathas' (ancestros) serían muy complacidos. Él tuvo una duda en su mente, de si Bapanarya aceptaría o no su propuesta. Incluso entonces, él pensó mentalmente en Sripada y colocó su propuesta frente a Bapanarya. Bapanarya prometió que tomaría alimento en la casa de Shresti en Mahalaya Pakshas y también tomaría dakshina. Shresti estaba muy feliz.

Sripada era un buen mago. Mientras los 'Mahalayas Pakshas' estaban pasando, Shresti quien consiguió la promesa al igual que Bapanarya quien la dio, olvidaron esto. En la tarde del Mahalaya Amavasya (sobre el último día) Shresti fue a la casa de Bapanarya. Sripada sonrió y dijo, "las promesas no se deberían dar. Una vez dada, la promesa debe ser cumplida. Si la promesa fue olvidada, al menos la persona que consiguió la promesa debe recordarla. Yo estoy solicitando una explicación en este contexto, de ustedes dos." Así ambos comprendieron su equivocación. Este

²⁶ *Jaggery*: azúcar morena no refinada, elaborada con la savia de una palmera.

incidente nos dijo que **Sripada no es solo capaz de recordar sino que también es capaz de hacer que olviden las cosas.** Ambos estaban perturbados por su falta. Consolándolos, Sripada dijo, “Yo soy el responsable por su total olvido. Cada hombre tiene el ‘Yo’ dentro de sí en la forma de ‘chaitanyam’. El jiva está no solo recibiendo el cuerpo de sus padres sino también el chaitanyam llamado ‘Yo’. Hay un ‘karma’ responsable de ser realizado por este ‘chaitanyam’ en este plan universal. Será el vínculo del karma que es transferido al hijo y entonces este a su hijo y así por generaciones. Después de tomar Sanyasi ashram solo uno está liberado de su vínculo kármico. Esta promesa no necesita ser cumplida con este limitado nombre y forma. Esta fue transferida al chaitanyam del ‘Yo’ universal. Así, la persona en los descendientes de Bapanarya puede tomar alimentos y tomar dakshina de la persona en la descendencia de Shresthi en cualquier momento. No me pregunten cómo, cuándo y de qué manera sucederá. La forma del karma es muy difícil de comprender y es muy sutil. Algunos karmas tienen un ‘tiempo físico’ y un ‘tiempo yoga’ separadamente. De acuerdo al ‘tiempo físico’, este deberá ser realizado en este ‘Mahalaya Paksha’. Pero el ‘tiempo yoga’ no ha venido. Así, este fue empujado al futuro distante.” Así Sripada se los notificó a los dos.

Yo le pregunté a Sri Bhatt que me contara en detalle sobre el ‘tiempo físico’ (kaalam) y el ‘tiempo yoga’ del cual Sripada les habló. Sri Bhatt Mahasay dijo, “Aparte del ‘kaalam físico’ y el ‘desam físico’, hay un ‘manasik kaalam’ y un ‘manasik desam’. Adicionalmente, hay ‘yoga kaalam’ y ‘yoga desam’. Supongamos una persona de 60 años de edad, esa persona puede estar en un estado continuo o constante como un joven de 20 años. Entonces su ‘edad física’ muestra sus 60 años. Esto es relacionado con su cuerpo. Pero su edad mental (manasik) se cuenta como de 20 años.

De forma similar, si un joven de 20 años tiene la responsabilidad de un hombre de 60 años, su edad física es de 20 años, pero esto es en relación a su cuerpo. Su edad mental es de 60 años. Entonces, la edad física y mental (manasik) no es la misma. Ellas serán diferentes.

**Si cualquiera se mantiene pensando en vivir en Kasi o Peethikapuram
Obtendrá los frutos de vivir en Kasi o Peethikapuram.**

**Si el cuerpo está en un Kshetram pero su mente no está allí él no
obtendrá el fruto de vivir en ese Kshetram.**

Si una persona tiene un fuerte deseo mental y piensa, “Estoy yendo a Kasi, siempre viviré en Kasi”, él obtendrá el fruto de vivir en Kasi. Entonces, incluso si físicamente vive en otro lugar, su ‘manasik desam’ está solo en Kasi. Una persona vive en Kasi y hace ‘Go hatya’ (matar una vaca), él no obtiene el fruto de vivir en Kasi. Las grullas en pie en las aguas del Ganga se mantienen esperando al pez para comer, no obtendrán el fruto de bañarse en las aguas del Ganges. Incluso si uno está viviendo físicamente en Peethikapuram e incluso si tiene el darshan de Sripada, él no obtendrá los frutos de su ‘manasik kaalam’ y ‘manasik desam’, no son apropiados. No contará como viviendo en Peethikapuram o como seguidor de Sripada. Solo las personas con poder espiritual comprenderán el ‘yoga kaalam’ y el ‘yoga desam’. ‘Yoga kaalam’ y ‘yoga desam’ son secretos divinos. El hombre tiene la autoridad de hacer ‘karma’ (acción). **Las buenas acciones (satkarma) darán buenos resultados y malas acciones (dushkarma) darán malos resultados. Esto es cierto. Incluso si los vínculos del karma de anteriores nacimientos están persiguiéndonos, el ‘yoga kaalam’ será decidido por la gracia del ‘Sadgurú’. Cuando este llegue, ese karma será borrado en ese particular ‘yoga desam’ destinado para eso.** Esto es una cosa maravillosa. En Peethikapuram, Sivaiah estaba trabajando como sirviente con Narasimha Varma. Repentinamente

un día Sripada lo miró misteriosamente. Inmediatamente sucedió un cambio brusco en su condición mental. Él no había dormido y comido y estaba hablando como un mal hombre, 'Yo soy quien hace 'Shristi, Sthithi y Laya'. Yo soy la causa primera. Toda esta creación es creada por mí, progresa en mí y está fundiéndose en mí.' Narasimha Varma tuvo lástima de él y oró a Sripada para salvar a Sivaiah. Sripada lo llevó al cementerio acompañado con Narasimha Varma. Él secó ramas del árbol Audumbar que apiló y Sripada las consiguió quemar por Sivaiah. Entonces Sivaiah fue aliviado de ese extraño comportamiento.

Todo esto fue extraño para Narasimha Varma. Sripada dijo, "Thatha! ¿Por qué estás sorprendido por esto? [¿Qué hay para sorprenderse en esto?]. Un Pandit en Vaysapura Agraharam (Karimada) solía pensar de Mí, "Que gran ofensa. ¿Dónde está ese Paramatma quien es la forma del Veda? ¿Dónde está ese pequeño niño Sripada? ¿Es él la causa de la creación, del sostenimiento y la aniquilación? ¿Él es la causa primaria [principal]? Todo esto es arrogancia, falso!" Recientemente, ese Pandit murió y se transformó en un 'Brahma Rakshasa'. En un nacimiento, Sivaiah le debía un poco. Yo creé el Yoga Kalam y decidí el cementerio como el Yoga Desam. Tengo ritos funerarios hechos para ese Pandit con madera Audumbar como 'Yoga Karma' y así liberarlo del Janma de Brahma Rakshasa. Yo salvé a nuestro Sivaiah de ese Brahma Rakshasa". Así lo explicó.

Querido mío! Shankar Bhatt! El mismo Maha Tejas (el Gran Resplandor), el Dharma Jyothi, el cual tomó nacimiento en Peethikapuram está ahora haciendo este sagrado Kurungadda.

Los planetas dieron resultados de acuerdo a la 'voluntad' de Sripada. **No hay regla de que los resultados en el horóscopo se materialicen en un tiempo en particular, tiempo físico o un lugar físico. Esto será decidido por el Yoga Kalam y el Yoga Desam.**

SRIPADA PUEDE PREVENIR EL PRARABDHA KARMA Y LA MUERTE TAMBIÉN

Sripada puede fabricar los incidentes, los cuales se supone han de suceder después de 1.000 años de acuerdo al horóscopo, pero suceden ahora mismo. Eso significa que puede decidir el Yoga Kalam ahora mismo. Las cosas que son destinadas a suceder en algún lugar lejano, sucederán allí si Él quiere. Eso significa que también puede decidir el Yoga Desam. Todas las cosas suceden en 'tiempo y lugar' (kalam y desam). Sripada puede cambiar esos 'tiempos y lugares' por Su 'voluntad'. Una vez en la casa de Shresti, al momento de partir un coco mientras se adoraba a Dios, Sripada Mismo rompió el coco en pedazos. El coco estaba lleno de sangre. Sripada dijo, "Thatha! Hoy hay una muerte yogam para ti. Se supone que tu cabeza se romperá en pedazos y la sangre fluiría. Yo invoqué ese 'tiempo y lugar' en este coco y te salvé." Todos estábamos sorprendidos. Mientras, llegó la oscuridad [anochecer]. Los tres dejamos a Sripada, abandonamos Kurungadda y llegamos a la otra orilla del río Krishna.

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

Fin del 22avo Capítulo

CAPITULO XXIII

EXPLICACIÓN DEL SECRETO DE LA ADORACIÓN A SHIVA LA GRANDEZA DE LA DEVOCIÓN DEL SHIVAYOGUI – LAS ENSEÑANZAS DE SRIPADA A ÉL

Cuando estaba alistándome para ir a Kurungadda desde la orilla, me encontré con un buen Vaysa. Él estaba llegando a Kurungadda por el darshan de Sripada. Durante la conversación, comprendí que era familiar de Venkatappaiah Shresti de Peethikapuram. Yo estaba sorprendido. Todos los devotos de Sripada Srivallabha con los cuales me había reunido, estaban contando sus divinas historias y Leelas. Había algo especial en los maravillosos incidentes que ellos narraban. Estaban contando sólo algunos incidentes que habían sucedido en cada año de la vida de Sripada. No tenían conexión con ninguna otra y nunca antes las había escuchado. Hasta ahora nos habían contado sobre sus 'Leelas', las cuales habían sucedido en secuencia hasta los 10 años de edad. Yo pensé que ese Dharma Gupta me podría decir sobre algunos incidentes sucedidos en el onceavo año de Sripada. Sripada hacía 'Leelas' a cada momento. Mientras Sri Dharma Gupta comenzó diciéndome, "Señor! Shankar Bhatt! Yo soy un devoto de Shiva. Mientras Sripada contaba con 11 años de edad, un Yogui Shivaíta llegó a Peethikapuram. Era una persona capaz. Él solo tomaba un puñado de bhiksha diariamente. No mantenía ninguna bolsa, plato o cualquier recipiente. Lucía como un hombre malo para los espectadores. Originalmente vino al templo Kukkuteswara. Viendo su rostro y el polvo surcando su cuerpo, el sacerdote no le permitió entrar al templo. Él era un Avadhoota que no tenía consciencia alguna del cuerpo. Estaba repitiendo '*Shiva Panchakshari*' a menudo. En ese momento, yo venía en un caballo hacia la casa de Venkatappaiah Shresti, quien era familiar mío. Era un hábito el visitar el templo de Kukkuteswara en el camino. Debido a que era un Vaysa importante, los sacerdotes hicieron una gran adoración a Shiva en mi nombre. Era un hábito dar buen 'sambhavana' a los sacerdotes. Decidí dar 5 varahas a los sacerdotes. Ellos distribuyeron esa cantidad entre ellos mismos. Me expresaron [contaron] sus problemas financieros. Dijeron que el apoyo de las personas como yo era necesario para sustentar el 'sanathana dharma'. El Yogui Shivaíta llegó al templo desde afuera con energía. Acompañándolo, dos cobras también entraron al templo. Los sacerdotes comenzaron a sudar.

El Yogui Shivaíta dijo, "Oh! Sacerdotes! No teman. Estas serpientes son los ornamentos para Kukkuteswara a quien adoramos. Ellas están ansiosas por abrazar a Kukkuteswara como un niño que quiere abrazar a su padre. Ellas son como nuestros hermanos. No debemos temerles o correr o matarlas. Sería un gran pecado. Ellas son atraídas a este lugar debido a la especial adoración hecha por los sacerdotes. Permitámonos adorar a Kukkuteswara con adornos de serpientes con devoción. Cantando 'Namakam' y 'Chamakan' con 'Swaram'.

Los sacerdotes no sabían que hacer. Los sacerdotes tenían algunos agentes. Si había un devoto rico entre las personas que asistían al templo, los sacerdotes acostumbraban a decir palabras complacientes con ellos. Uno de los sacerdotes de nombre Suryachandra Shastri no solo era un Pandit, sino que también era una persona austera que hacía diariamente 'Anushtanam'. Él tenía un gran amor y devoción por Sripada. Recordó a Sripada y comenzó a cantar 'Namakam Chamakam' con 'Swaram' de manera melodiosa. Las serpientes que allí se encontraban también estaban moviendo sus capuchas al ritmo del 'Swaram', mostrando su felicidad.

Suryachandra Shastri llevó a Shivayogui a la casa de Bapanarya. Allí le fue dado alimento a satisfacción. Más tarde Shivayogui tuvo darshan de Sripada. Sripada le dio darshan en la forma de Shiva Shakti. Shivayogui permaneció en estado de 'Samadhi' por 3 días. Después de los tres días,

Sripada lo alimentó con sus divinas manos y dijo, “Querido mío! Tú has llenado tu vida de satisfacción siguiendo los ‘dharma karmas’ como está prescrito en el Sanathana Dharma. Las cosas mencionadas en los Puranas no son historias imaginarias, ellas no son falsas. El significado general en ellas es diferente y el significado secreto escondido es diferente. Los Sadhakas haciendo ‘Anushtanam’ solo comprenderán su significado interno y los secretos ocultos en ellos. El sol y la luna son las causas de las estaciones. El sol es la representación de Paramatma y la luna es la representación de ‘manas’ (la mente’. A menos que el sol (chit) se combine con la luna (mente), el proceso de creación no sucederá. Amavasya (el más oscuro día del mes lunar) es la representación de ‘Maya’. Esta forma de ‘Maya’ está creando los ‘Kalaas’ llamado ‘vasuvulu’. Está infundiendo Kalaas en ‘Chandra bimbam’ y de nuevo reabsorbiéndolos en ella. Tejas [el fuego] de Paramatma se está esparciendo dentro del hombre en la forma de manas. De manera similar los rayos del sol caen sobre la luna. Aunque Maya y Amavasya son ‘jada’ formas (inertes), entonces el jagat nacido de ellas se ha transformado en ‘chit-jada’ o la forma combinada debido a su cercanía con ‘chit’. El ciclo de las estaciones comienza desde ‘Vasantha Rutu’ y está transformándose en la causa para la creación. De manera similar los ciclos femeninos están deviniendo la causa del nacimiento de los niños. El deseo por ‘Brahma Jnana’ será solo para los ‘jivas’ nacidos de una matriz femenina. El Rajas (arthavam) en las mujeres se opone a Brahma. Así este es nacido de ‘Brahma Hatya’.” Entonces el Pandit dijo.

Los secretos de los Vedas están enmascarados por ‘chandassu’. Esto es el por qué ellos son llamados ‘chandassam’. El ‘arthavam’ tiene una cualidad distorsionada, así la mujer en su periodo menstrual se mantiene alejada por 3 días. El ‘Swarga (Cielo) es un globo resplandeciente el cual tiene su propia luz natural. La (tierra) ‘Martya Lokam’ es un lugar donde hay nacimientos y muertes. Todos los ‘Patalas’ están iluminados debido a la luz del sol. Así ellos son llamados ‘prunulu’. Todos los 7 ‘pathaalas’ tienen el apoyo de los Dioses como ‘Jaathaveda’. La tierra sobre la cual estamos viviendo está antes de esos ‘pathaalas’. Agni es el Dios que los soporta. Estos 8 Dioses que los soportan son llamados ‘Astha Vasuvus’. Ellos son llamados ‘Vasuvus’ debido a que ellos obtienen la luz del sol. Las columnas de aire entre estos 8 globos son llamados los ‘siete mares’ (sapta samudras). Yacchya Maharshi dice que el aire (vayu) [denota] indica ‘mar’. Las personas comunes piensan en los 7 mares como formas acuáticas, pero esto no es cierto.

LA GRANDEZA DE SHIVA

LAS FORMAS DE SHIVA EN LOS ONCE SHIVA KSHETRAS EN ANDRA PRADESH

Shiva tiene 11 formas Rudra. Estos son once Kshetras de Shiva en Andra Pradesh. Sus darshan darán un gran fruto.

1. Brihat Sila Nagaram – Nagareswarudu
2. Srisailam – Mallikharjunudu
3. Draksharanam – Bhimeswarudu
4. Ksheeraranam (Palakollu) – Ramalingeswarudu
5. Amaravathi – Amaralingeswarudu
6. Katiphali – Kotiphaleeswarudu
7. Peethikapuram – Kukkuteswarudu
8. Mahanandi – Mahanandeeswarudu
9. Kaleswaram – Kaleswarudu
10. Sri Kalahasti – Kalahasteeswarudu
11. Tripuranthakam – Tripuranthakeswarudu

Verdaderamente, no hay forma para Shiva. El Shiva Lingam no es nada más que la forma de Jyothi, el cual resplandece en las 'atmas' (almas). El 'Sphatika Lingam' es la 'pureza' que está en la forma de la Mente Pura después de obtener 'Siddhi'. El Rudra quien ayuda a iniciar 'jnana' en nuestro cerebro es llamado 'Kapaali'. Los nervios que se extienden desde el cerebro hacia abajo al cuello son llamados Rudra 'tatas'. Shiva en la forma de 'Hatha Yogui' es llamado 'Lavaleesa'. Shiva toma bhiksha y destruye los pecaminosos karmas del 'jiva'. Shiva hace 'ananda tandavam' (la danza de Shiva) para las grandes vibraciones de Sristhi (creación), Sthithi (mantenimiento) y Laya (aniquilación) con 'raga' y 'tala'. Shiva también puede otorgar el Moksha Siddhi (liberación) la cual ofrece extrema felicidad. 'Chit' es la mente y 'amber' es akasha (cielo) o el paño. 'Chidambar' es el que está en forma de 'akasha'. La forma cósmica que tú ves en el vasto universo es solo la forma de Rudra. Los 12 Jyothi Lingas son la representación de los 12 'rasis', así Shiva es la forma de 'kala' (Kaala Swarupa). Todos los 8 'lados' del universo son la forma de Chit Akasha de 'Astha Murthi'. Los cinco (pancha) bhutas son sus cinco caras. Los cinco órganos de los sentidos, 5 órganos del karma y la mente juntos forman los once (ekadasa) Rudra Kaalas. Ellos son llamados los Ekadasa Rudras. La forma 'Uma Maheshwara' es la eterna forma agradable. La forma que quema las tres 'gunas' (Satwa, rajas y Tamas) en cenizas es la forma 'Tripuranthaka'. El tercer ojo es el 'Jnana' nethra. La más sagrada 'Ganga Matha' en Shiva Jatajutam es la 'pureza' que fluye inexorablemente cuando Él está en dichoso Dhyana.

El Midhuna Rasi es la forma de Shiva y Parvathi como el Adi Dampathulu (la primera esposa y esposo). Shiva da darshan cuando la estrella 'Arudra' brilla en el cielo. Para ir cerca de Midhuna Rasi, uno debe cruzar el 'Vrishabha Rasi'. Este Vrishabha es 'Nandeeswar'. Esta es la forma del Dharma. El 'Jyothi' que brilla en el entrecejo es el 'chandra' kala. La forma 'Artha Nareeswara' es la que se forma como resultado de la victoria sobre Kaama [kama] (lujuria) en el 'Yoga Sthithi' y la pérdida de diferencia entre mujer y hombre obteniendo el estado de 'unidad'.

En el 'Sahasrāra', Karpooram (en el cráneo) brilla como Bhagawathi Jyothi durante el tiempo de Lingodhbhava. Lingam es el yace oculto en el cuerpo denso [físico]. Los Vedas dicen que este permanece brillando en la forma de Jyothi.

Es posible conocer los secretos de la adoración a Shiva solo a través de la gracia del Gurú. De manera similar al Peethikapuram físico, hay un Swarna Peethikapuram el cual está en la forma de Jyothi. Este es la construcción de mi 'Chaitanyam'. Mis devotos y Jnanis que me recuerdan inexorablemente serán capaces de conocerlo por experiencia. Por muy lejos que estén, ellos se transformarán en residentes de Swarna Peethikapuram. Yo soy fácilmente acequible a ellos.

Los sacerdotes a quienes viste en el templo Kukkuteswara en el Peethikapuram físico nacieron con el 'amsas' de 'pramada ganas'. **Hay muchos Bhutas, Pretas y Pisachas y otros maha ganas. Así como uno hace 'Yogabhyasa' y adoración a Sripada Srivallabha, estos bhutas y pretas crearán obstáculos. Las personas que atraviesan esos obstáculos y me alcanzan son bendecidas. Yo he dicho muchas veces antes que un maha Samsthanam será formado en mi nombre en la casa de mi abuelo materno. Mi voluntad es muy fuerte. Los Yoguis Ganas y Bhakta Ganas tendrán darshan de Mi Samsthan por miles y miles como líneas de hormigas. Yo decidiré quién, cuándo y cómo cuantas personas y de qué manera ellos vendrán. No es correcto decir que uno puede venir al Samsthan de Sripada Srivallabha y tener darshan simplemente porque uno es un residente de Peethikapuram. Por Mi gracia lloverá 'Amrita' sobre las personas elegibles. Será como un espejismo para las personas no elegibles."**

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

Fin del 23avo Capitulo

CAPITULO XXIV

EXPLICACIÓN DEL ARDHANAREESWARA TATWAM

Le pregunté a Sri Dharma Gupta si hay cualquier significado relacionado a los diferentes tipos de ornamentos y armas de Shiva. Sri Dharma Gupta dijo, “Señor! Shankar Bhatt! Ganapathi tuvo ‘paasam’ (cuerda) y ‘ankusam’ (lanza) como el jefe de las armas. De manera similar la principal arma de Vishnu es el ‘sudharshan chakram’. **Shiva tiene el ‘Trishul’ [tridente] como arma principal. El tridente tiene 3 picos afilados al final. Ellos están en la forma de llamas de ‘Agni’. Estos tres se unirán a la base y al tronco del tridente siendo de una sola mano. Estos tres picos indican las 3 cualidades [Gunas] Satwa, rajas y tamas. La forma combinada está verdaderamente más allá de estas 3 cualidades. Hay otro significado. La respiración fluye a través de los nervios ‘Ida y Pingalā’ y llega hasta el lugar entre las dos cejas [entrecejo]. El centro donde están los 3 nervios Ida, Pingalā y Shushumna al que llegan es llamado ‘Triveni’ Sanganam. Este es el centro de Brahma Jnana. Este es el significado interno del tridente.**

Ahí está el adorno ‘Nagaabharanam’. Mientras el poder de Kundalini surge, uno obtiene los 8 ‘siddhis’. Sri Shankar Bhagawan es llamado ‘Nagaabharanadu’ para indicar el Kundalini el cual tiene la forma de una serpiente. Shiva es también llamado Eswar. Todos estos Maha siddhis son peligrosos como las serpientes. Shiva los mantiene bajo Su control y los usan para el bienestar de los mundos. Así, Él tiene el nombre de Eswar.

Damarukam es visto unido [atado] al Trishul de Shiva. El cielo tiene la cualidad del sonido. Las vibraciones del sonido viajarán en el ‘Akasha’ (cielo). Cuando hacemos japa de un mantra o escuchamos un mantra, las vibraciones emanadas hacen un sonido como el del ‘damarukam’ en nuestros oídos. El Yogui obtiene ‘ananda’ por realizar el mantra ‘Puraccharana’. Con ese ananda, Él danza. Para indicar esto, el tridente de Shiva tiene el damarukam [Damaru].

El ‘Aja Chakra’ presente [ubicado] en el entrecejo, es el centro de ‘Jnana’. Para un jnani, obtener ‘ateendriya shakti’ (el poder de percibir las cosas que no pueden ser percibidas por los órganos de los sentidos), su jnana chakra debe florecer. Solo con este ‘chakra’, un yogui puede ver el pasado, presente y futuro. Este es el tercer ojo de Paramaheshwara. Cuando este jnana netram (ojo de jnana) florece, uno obtendrá el poder para quemar Manmaada, por ejemplo, el ‘kaama’ [kama] (lujuria, deseo).

Se dice que el cementerio (smashanam) es el lugar o morada de Shiva. Después de que ‘yogagni’ quema todos los deseos, el yogui alcanzará la experiencia del estado de ‘Nirvana’ el cual otorga felicidad [dicha]. El estado de Jnana es comparado con el color ‘blanco’. Esto es ‘vibhudi’. Después que los deseos y pensamientos perecen [mueren], el hombre obtiene Jnana puro. Con esto, obtiene dicha. La purificación de Jnana tendrá lugar en 4 planos [niveles], es decir, adhi bhouthika, adhi daivika, adhiatmika y manasika. Para indicar esto, los devotos de Shiva llevan 4 líneas de vibhudi.

Hay un remedio pegajoso llamado Shilajit. Las personas que lo comen permanecerán siempre jóvenes. En tiempos antiguos, Shilada Maharshi acostumbraba a tomar piedras como alimento y vivir. Solo se había manifestado como Nandeeswar. Sri Krishna nació con la estrella Rohini en Vrishabha Rasi. La estrella Arudra es la morada de Rudra. El Midhuna Rasi [el tercer signo del zodiaco – equivale a Géminis en el Zodiaco Tropical – Mercurio es el gobernante o regente]. Dice

que el Tatwa 'Ardhanareeswara' es de Uma Maheshwara. Antes de este rasi [casa zodiacal], Vrishabha rasi [abril 21 a junio 20] aparece en el cielo. Este Vrishabham es Nandeeswar. Nandi indica el Dharma. Shiva quema Manmadha, la forma de 'kama' perteneciente al 'prakriti básico' (lujuria, deseo). Entonces Manmadha se transforma en 'Nirgakaara' (sin forma) lo cual indica la forma de 'kama' perteneciendo al dharma de 'dampatya' (matrimonio) (altísimo Prakriti) [elevado]. Krishna se unió como discípulo del Rishi Upamanya y lo hizo con 'Shiva' Upasana con grandes austeridades. Él obtuvo la gracia de Shiva y con Rukmini Devi, tuvieron una hija llamada 'Pradyumna'. Esta Pradyumna es la misma Manmadha perteneciente al Prakriti básico que se inmoló por Shiva. Vrishabha es el lugar de Manmadha y 'kama sthan' (lugar de los deseos). Todos los deseos ligados por el dharma, pertenecen al Prakriti más elevado. Para indicar que se encuentra dentro del dharma para tenerlos cumplidos, 'Vrishot sarjanam' es realizado.

Los Siddhis tántricos y poderes son horribles y peligrosos como tigres. Shiva los mantiene bajo Su control. El tigre es el 'vaahana' (vehículo) de Shakti. Para indicar que Él mantiene la Shakti bajo Su control como esposa, Él viste la piel de un tigre.

El más sagrado Ganges en el Shiva Jatajutam indica la pureza de Brahma Jnanam, el constante fluir de 'Prajna' (sabiduría) y el Siddhi Amrita (la inmortalidad). La luna creciente indica el estado de mayor dicha [felicidad] causada por la paz eterna. Así la filosofía de 'chandra kalaadhara' es el terreno para el Amrita siddhi y el estado de complaciente dicha.

El significado interno del Tatwa Ardhanareeswara: El prana shakti (fuerza de vida) permanece dividido en dos, una parte descansa en los ovarios de la mujer como huevo y la otra parte descansa como esperma en el hombre. Los jivas se forman debido a la unión de estos dos. Las partes del hombre y la mujer descansan juntas en criaturas como el gusano de tierra. Pero los Tattwas femeninos y masculino estarán presentes en ambos. El poder en la mitad del lado derecho del cuerpo será conocido como 'purusha shakti' y el poder en la mitad izquierda del cuerpo como 'stree shakti'. De manera similar, el poder de la respiración que viaja a la mitad derecha del cuerpo será conocido como 'Píngala Nadi' y el poder que fluye en la mitad izquierda del cuerpo será conocido como 'Ida Nadi'. Mientras se hace pranayama, cuando la respiración es tomada de la fosa nasal derecha, el calor se ha generado en el cuerpo. Así es llamado 'Surya Nadi'. Si la respiración es tomada de la fosa nasal izquierda, el cuerpo se enfría. Esto es llamado 'Chandra Nadi'.

En el cuerpo del 'Kala Purusha', los 6 meses desde el Mesha Rasi [Aries – Marzo 21 a Abril 19] hasta Tula Rasi [Libra – Septiembre 22 a Octubre 22] da calor y es llamado Surya Nadi. Los siguientes 6 meses desde Ashayujan [7° mes lunar – Ashwin – Septiembre /Octubre] hasta Phalgunam [Pitalgun – 12avo mes lunar – Febrero/Marzo] se transforma en Chandra [luna] Nadi. Debemos entender que por el movimiento del sol y la luna, Pournami y Amavasya están sucediendo.

El Yogui, realizando sadhana con la respiración en su cuerpo obtendrá el Siddhi de todo en el Kaala Chakra [el ciclo o la Rueda del Tiempo]. Obtendrá el conocimiento de todo el pasado, presente y futuro. Uno debe comprender este Kalachakra como el Tatwa Ardhanareeswara y como la pareja que nunca puede ser separada. El día y la noche; Pournami y Amavasya aparecerán uno después del otro. Uno es la base para el otro. No hay día sin noche y noche sin día. El Ardhanareeswara llamado madres y padres se está volviendo la causa para la carrera de esta creación. El significado interno, diciendo que Shiva es la causa de la destrucción, es que esta vieja creación se va y una

nueva llega. Mientras los cambios ocurren en esta creación naturalmente, la creación de nuevas cosas, su presencia por algún tiempo, y su destrucción son inevitables. Para obtener Siddhi de todos los astras, shastras y mantras mencionados en el Adharvana Veda, uno debe tener la gracia de Eesana Rudra, quien es la cabeza de esos 'astras, shastra vidyas'.

Yo oré a Sri Dharma Gupta para explicar la cercana relación entre la estrella Arudra y Shiva Parvathi. Sri Dharma Gupta dijo, "Shiva otorga darshan como cazador Rudra quien sostiene su arco y flecha apuntando a un antílope en movimiento. Él aparece en el cielo como la estrella Arudra en esta forma. Luce como un cazador."

LA INFLUENCIA EN EL MOVIMIENTO DE LOS PLANETAS

Esta forma de Rudra Cazador aparece en la constelación de estrellas entre Midhuna [Géminis] y Karkataka [Cáncer] rasis en una esquina. Cuando los crueles planetas Shani [Saturno], Kuja [Marte] y Rahu [es una entidad que es sombra. Es el ascenso de la luna en la órbita precesional] se mueven cerca de esta constelación de estrellas, las guerras se extienden por el globo y los 'pralayas' suceden. Las guerras entre los Dioses y los Demonios; la guerra del Mahabharata ocurrió solo debido a tales posiciones de las estrellas. Los Vedas describen al destructor de Kala como un Feroz Rudra vistiendo el arco y la flecha en la forma de 'Manyu Devata'. El arma de este Rudra no es el tridente. Es solo el Dhanush [el 2do arco de Shiva dado a Parasurâma].

En el mes de Maagha [Enero/Febrero], el Chaturdhi (14avo día) antes de Amavasya es llamado Maha Shivarathri. Cada semana, el Chaturdhi que viene antes del Amavasya es llamado Maasa Siva Rathri.

LA INFLUENCIA DE STANI [SATURNO] ES REMOVIDA COMO RESULTADO DE LA ADORACIÓN A SHIVA EN EL TIEMPO SE SHANI PRADOSHA

Cuando el Mahashivarathri llega un martes (Mangal vaaram) este es muy importante. Cuando Triodasi (el treceavo día) llega un sábado, este es llamado Shani Tridasi. Para evitar los problemas que suceden debido a Shani, uno debería hacer la adoración a Shiva en el día de 'Shani Triodasi' y dar donativos de 'til' (sésamo) para complacer a Shani. Shiva es el Dios de apoyo para Shani. Así, si Shiva es adorado con aceite de sésamo, el efecto problemático de Shani será removido. Si Shiva es adorado en el 'Tiempo Pradosha' (en el momento de la tarde cuando se realizan las Sandhya) todas las faltas en el karma desaparecerán y las personas obtendrán paz y felicidad. Shani es responsable de hacer [generar] karma. Shiva es responsable de la muerte. Cualquier hombre que quiera quemar los diferentes tipos de pecado debido a karmas no favorables, debe hacer adoración a Shiva en el momento de Shani Pradosha. Él también conseguirá su inclinación al cuerpo, mente, intelecto y ego y un atma purificada con nuevas y brillantes vibraciones favorables y obtendrá un nuevo nacimiento.

Shani será pacificado de esta forma. En la noche del sábado, los Dioses dan apoyo a todos los tipos de fallas kármicas, es decir, a los poderes desafortunados o infelices en la forma negra permanecerán de incógnito con los grandes poderes destructivos, residentes en 'Maha Kali', quien es la forma de Shakti, la forma de Maha Kala. Al día siguiente, es decir, la mañana del domingo, ese 'Maha Shakti' el cual permea el 'Savithri Mandalam' (Bhanu Mandalam) honrará al Sadhaka y comenzará una nueva vida. Los grupos [o paquetes] de actos pecaminosos los cuales son no favorables se quemarán en el 'Yogagni' de Parameshwara.

SHIVA EN LA FORMA DE LOS 'PANCHA BHUTAS'

Los Pancha Bhutas (tierra, agua, fuego, aire y cielo) son las formas de Shiva. En nuestro cuerpo, la tierra (Pridhwi Tatwam) está presente en el Muladhara. Como representante de estos, los Sadhakas adoran al 'Parthiva Lingam'. Se encuentra el agua (jala Tatwam) en el Svadisthana. El Lingam Jala representa esto. En el Chakra Manipura tenemos el 'agni tatwam' y lo representa el Agli Lingam. El Chakra Vishuda tiene al aire (vayu tatwam). El Lingam Vayu lo representa. Hay uno que está en el corazón, es el lugar de 'Akasha' (cielo [Éter]) y es llamado **Chidambara Lingam**. Este es también llamado el 'Akasha Lingam' y no tiene forma alguna. **La adoración, darshan y propiciación de estos Linga 'Pancha Bhutas' otorgan gran fruto.**

El secreto Chidambara detrás de la pantalla está en el Chidambara [campo] Kshetram – allí no habrá nada si la pantalla es removida. El puro 'Akasha' es el Shiva Atma Lingam. El corazón (Hridaya) es el lugar de 'chit'. Así el Akasha es el lugar de 'atma'. Akasha no tiene forma. Aquellos Yoguis que concentran su mente con inquebrantable mirada en dhyana para la 'auto manifestación', tendrán su 'Hridaya Akasha' (el cielo sutil en su corazón) abierto. Ellos ven en sus corazones toda esta creación, todos los Brahmandas [universos], estrellas y estrellas nacientes. **'Runam' significa 'pecado'. El que no tiene 'Runam' es 'Arunam'. Parameshwara es 'Daharakasha'. Él está en Arunachala en la forma de Arunachaleswara, en la montaña de 'Arunachala' y en la forma de un gran Siddha. Su darshan removerá todos los pecados. Él mismo Arunachaleswara se manifestó ahora en forma humana en Peethikapuram en la forma de Sripada Srivallabha y está ahora presente con su divino brillo en Kurungadda con la intención de elevarnos.**

Kurungadda es igual a la Montaña Arunachala. Sri Arunachaleswara quien está en la forma de Ardhanareeswara, es de hecho Sripada Srivallabha. El Maha Siddha en Arunachala está también en el atuendo de 'Yathiswara'. Tal como la montaña de Arunachala es la forma de Shiva, Kurungadda es de hecho la forma de Sripada.

Hay Shiva y Shakti en el Lingam de Shiva Arunachala. De forma similar Shiva y Shakti están en la forma de Sripada Srivallabha. Tener el darshan de Parameshwara en la forma de Maha Siddha en Arunachala es extremadamente difícil. Pero el darshan del Maha Siddha en la forma de Sripada Srivallabha es extremadamente fácil.

Yo le pregunté a Sri Dharma Gupta, "Señor! Antes escuché que Sripada Srivallabha es la forma combinada de Sri Padmavathi Venkateswara Swami. Tú estás diciendo que Él es la forma de Shiva y Shakti. También dijiste que otorga un gran mérito si uno realiza adoración a Shiva en Shani Pradosha. Estoy confundido, por favor explícamelo."

Sri Dharma Gupta dijo sonriendo, "Señor! El divino Tatwam Sripada Srivallabha no puede ser comprendido incluso por los 7 Rishis. Incluso entonces, te explicaré hasta donde sé. Sri Venkateswara Prabhu ha estado allí incluso desde el Kritya Yuga. Él bendijo a Dasaratha. Debido a que dijo que nacería como Sri Ramachandra, Él puede ser adorado como Sri Rama, el hijo de Kausalya. Por algún tiempo Sri Swami Venkateswara fue adorado como Shakti, es decir, Bala Tripura Sundari. Después de eso, Él fue adorado como Shiva Swarupa. Algunas personas lo adoraron a Él como Subrahmanya. Después de esto, a causa de Bhagavan Ramanuja, Él está siendo adorado como Maha Vishnu por Sri Vaishnavas. Lo que estás pensando como 'Maha Sunyam' por Bouddhas es también Venkateswara. Él de hecho es Datta Prabhu! Este Swami es el eje del drama

ilusorio de esta creación. Él responde a cualquier tipo de llamada de cualquiera y los protege. Él está siendo referido como Sripada Srivallabha ahora en este mundo.

Sripada en la mitad izquierda tiene a Shakti y en la mitad derecha a Shiva. Así, Él es la forma combinada de Shiva-Shakti. Él tiene a Padmavathi en Su corazón. El corazón es el lugar de la compasión. Es el lugar del 'Anahata Chakra'. Desde él, el poder alcanza los chakras superiores y los inferiores. Así, Él es Sri Padmavathi Venkateswara en otro divino cuerpo Chaitanya. También es la forma combinada de Vani Hiranyagarbha; Vani Devi, es decir, Saraswathi Devi, quien está en la forma de Para, Pashyanthi, Madhyama y Valkhari, está sobre Su lengua. La divina Vani Maatha 'maanasam' y el divino Hiranyagarbha manasam permanecen en el estado de 'Advaita' (unidad).

El verdadero secreto Chidambara es que Él viste los tres tipos de forma de Chaitanya al tiempo. Ni siquiera hay un toque entre Su cuerpo y otro cuerpo. Habiendo pasado los cuerpos Chaitanya de Vani-Hiranyagarbha, Shiva-Parvathi y Padmavathi Venkateswara al tiempo, Él también usaba otro cuerpo Chaitanya llamado Sripada Srivallabha, el cual trasciende todos esos cuerpos Chaitanya. Este es Su Yoga Mayā. Su Vaishnava Maya. Este es su secreto Chidambara. Es adecuado si tú lo llamas Dvaita (dualismo), Vishista dvaita (dualismo no calificado) o Advaita (No-dualismo). La razón es que allí no hay limitantes para Su Yoga Maya, Vaishnava Maya. Él tomó el Avatar de Jaganmohini y hábilmente distribuyó 'Amrita' solo entre los devas (dioses). En la forma de Mohini, Él atrajo a Parama Shiva Mismo sin la necesidad de Manmadha y le dio nacimiento al Dharma Shasta. Él dijo que solo Él es Mohini y también el Dharma Shasta. ¿Lo cual es imposible para tal Datta Prabhu? Atma dice que se creará a Sí misma con su Maya. Él se creó a Sí Mismo como Dharma Shasta a través de la forma de Mohini. Oh! ¿Qué método tan inteligente?" Diciendo esto, él me sorprendió.

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

Fin del 24avo Capítulo

CAPITULO XXV

LA GRANDEZA DEL RUDRAKSHA LAS FORMAS DE ADORACIÓN A SHIVA – SUS RESULTADOS

Yo le pregunté a Sri Dharma Gupta me diera su gracia diciéndome cómo hacer adoración a Shiva y cuál método. Sri Dharma Gupta dijo, “Señor! Shankar Bhatt! El primer método es haciendo Shiva Panchakshari a través de ‘Jnana’ y ‘Anushthana’. El segundo método es a través de Mahanyasa. El tercero es realizando Rudra Abhishekam.

Las cinco letras en el Panchakshari representan los Pancha Bhutas. El Jiva es llamado ‘pasuvu’ debido a que él está en cautiverio (paasas), por ejemplo de la pasión, etc. El que da la liberación de la esclavitud es ‘Pasupathi’.

Shiva Panchakshari es descrita como una estrella que tiene 5 ángulos. En los mantras de estos 5 ángulos, los mantras que dan liberación son de un tipo y aquellos que dan riqueza y fama son del segundo tipo. **En los cinco ‘Upachaaras’ (servicios), Chandam (gandham) es usado para Bhutatwam, el agua de coco para Jala Tatwam, deeparadhana para el Agni Tatwam, la sambrani dhupam la cual da una buena fragancia para Vayu Tatwam y ghantanadam (campana) para el Akasha Tatwam.**

Las cinco letras en el Panchakshari, los cinco Tattwas, dan darshan en 5 colores para aquellos que realizan la Sadhana. (1) El brillo como una perla blanca o mercurio; (2) La luz roja similar a padagam; (3) El color amarillo dorado; (4) El todo penetrante color azul como el cielo; (5) La Luz Pura blanca. El brillo de los cinco coloreados Jyothis fue mencionado como sandhyopasana por los Risheswaras [Rishis].

Los principales tipos de Sadhana son: Yantras, Mantras, Pancha Tatwa Sadhana, Yoga Sadhana y rendirse a ‘Atma’. Con esto, **el pensamiento de que ‘dehatma’ (el cuerpo es atma) perecerá, y uno siente que el cuerpo del jiva es el templo y que el jiva que brilla en este es Shivatma. Así, él obtiene la liberación. Para obtener este estado, ayuda el japa de Panchakshari, Shivaaraadhana con Mahanyasam y Rudra Abhishekam.**

Vishnu es aficionado del ‘Sahasra Nama Stotra’ (el canto de Sus mil nombres). Ganapati es aficionado a las modakas. El Sol es aficionado a las postraciones. Chandra (la Luna) es aficionada a los ‘ofrecimientos de agua’. Agni (el fuego) es aficionado de ‘havis’. Shiva será complacido con Abhishekam. Anteriormente cuando el ‘Pralaya’ vino en un kalpa, Brahmā llenó las semillas de todos los jiva rasis, árboles y plantas medicinales en el Kalasam para futuras creaciones. **En ese [kalpa] él derramó Amrita en el agua de todos los mares y ríos. Con el Gayatri Mantra, invocó Su Prana Shakti inferior.** Esto es llamado ‘poorna kumbham’. Los Maharshis ungieron la tierra con amrita de este poorna kumbham en una continua corriente. Este Kalasa Abhishekam sucedió en el Kailasa giri. Así este se transformó en el lugar del amrita. En el día de luna llena en el mes de Shravan, los Lingas de hielo se forman naturalmente en la cueva de Amaranath. Con el simple darshan de ese Lingam, todos los pecados perecen.

EL NACIMIENTO DE VASHISTA Y AGASTYA

Cuando ese ‘poorna kumbham’ se mantuvo al revés, dos grandes munis se manifestaron. El primero se manifestó con un brillo blanco. Él es Vashista. El segundo, Agastya, nació con un brillo azul. Ambos nacieron con los amsas de los Dioses Mithra y Varuna.

Uno debe hacer Rudrabhishekam once veces con el agua consagrada en poorna kumbham. Así, Parameswara quien es la forma de Ekadasa Rudras dará el poder del mérito de Ekadasi Thithi. Uno debe aprender que Shiva y Kesava no son diferentes. Así como hay una cercana relación entre los Ekadasa Rudras y el Ekadasi Thithi relacionado con los Vaishnavas. Si el Ekadasa Rudra Abhishekam es hecho con Namakam y Chamakam, los efectos perjudiciales como las muertes prematuras serán destruidos. El apoyo Murthi de Somalatha es la luna. Él mostrará el poder básico para dar vida de nuevo. Este chandra kala estará brillando en la cabeza de los Yoguis en la mitad de la frente sobre el entrecejo y al frente del Sahasrāra.

DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES FORMAS DE ESWAR

Por esta razón, se dice que Shiva tiene el ‘chandrakala’ [el tercer ojo] en la cabeza. En el Somanātha Kshetram en Gujarati, el Lingam de Shiva es hecho de Chandrakanta Sila. Sobre su cabeza, hay un ‘sphatika’ (cristal) Lingam en el cual la luna creciente brillará.

Los Sastras dicen que sin llegar Rudratwam mismo, uno no debería hacer Rudra Abhishekam. El tiempo (Kala) engulle [se traga] todo. Así, la persona que hace Abhishekam se transformará en un ‘Kaalaatmaka’ e invoca ‘yajna Swaroopa’ en su cuerpo con Mahanyasam y luego realiza Rudra Abhishekam.

En el método de Mahanyasa Rudra Abhishekam, como es descrito por el Maharshi Bodhayana, hay 5 murthis [imagen, estatua o ídolo de una deidad] de Shiva. Ellos son Tatpurusha, Aghora, Sadyojatha, Vamadeva y Eesana. El Tatpurusha Murthi estará en la forma de ‘vidyut varna’ como Pralaya agni. Aghora Murthi estará en color azul, es decir, como el color negro azulado de la abeja. El Sadyojatha Murthi está en color blanco como la luna. Vamadeva Murthi está en Goura varna. Eesana Murthi es Teja Murthi. Así, Él está en Akasha varna.

Se dice que los Rudras los hay por miles y miles en número. Eso significa, que los Dioses dicen ser Rudra Gurús y están ahí, tres por cada ‘gana’. Entonces para 11 Rudra murthis, hay 33 crores²⁷ de Rudra ganas. Ellos rodean la tierra, el cielo, el cosmos, el agua, el aire, a sareera (el cuerpo), el prana y la mente. Esto es lo que los Vedas dicen.

LAS PERSONAS QUE ADORAN Y RECUERDAN A SRIPADA OBTENDRÁN LA GRACIA DE LOS 33 CRORES DE RUDRA GANAS

Para el (Señor) Prabhu, los 33 crores de Rudra ganas son Ganapati. Sripada Srivallabha nació el día del Ganesha Chaturdhi para indicar el Ganapati Tatwam en Él. Así las personas que recuerden a Sripada serán capaces de obtener la gracia de los 33 crores de Rudra ganas.

DESCRIPCIÓN DE LOS RUDRAKSHAS

²⁷ *Crete: un crore = 10 millones o 100 Lakhs.*

Para los devotos de Shiva es obligatorio vestir Rudrakshas. Entre ellos, hay Brahma Jathi, Kchatriya Jathi, Vaisya Jathi y Sudra Jathi Rudrakshas. Los Rudrakshas blancos pertenecen al Brahma Jathi. Es muy difícil obtenerlos. Los Rudrakshas de colores rojo y miel pertenecen al Kchatriya Jathi [casta]. Los Rudrakshas de color de semillas de tamarindo pertenecen a la casta Vaisya. Los Rudrakshas negros corresponden a la casta Sudra.

Normalmente uno obtiene Rudrakshas con 5 o 16 caras siendo abundantes. Si los Rudrakshas se colocan en leche o agua, ellos se hundirán. Los Rudrakshas no tienen pesos o Rudrakshas tiernos [jóvenes] no deben ser usados. Si el Rudraksha se mantiene bajo cobre 'uddarini' y si la vasija de cobre de 5 hojas es mantenida debajo, ellos giran de manera inteligente. Ello causa pobreza. Así, los cabezas de familia (Grihasta) no deben usarlos. Si lo hacen, la muerte de la esposa, la ruptura de la familia y sanyasa yogam sucederá. Tales cosas pueden ser usadas por los Sanyasines.

Kalagni Rudra dice, "los Brahmines usarán Rudrakshas blancos. Los Kchatriyas usarán Rudrakshas de color rojo. Los Vaisyas usarán Rudrakshas de color amarillo claro. Los Sudras usarán Rudrakshas de color negro. Entonces ellos obtendrán resultados favorables, los pecados serán destruidos y todos los deseos serán satisfechos.

El Rudraksha Ekamukhi (de una cara) es la forma de Shiva. El Rudraksha de dos caras (dwi Mukhi) es la forma de Ardhanareeswara. El Rudraksha Trimukhi (3 caras) es la forma de Agni. El Rudraksha Chaturmukhi (4 caras) es la forma de Brahma. El Rudraksha Pancha Mukhi (5 caras) es la forma de Rudra Kaalagni. El Rudraksha Shanmukhi (6 caras) es la forma de Kartikeya. El Rudraksha Sapta Mukhi (7 caras) es la forma de Manmadha. El Rudraksha Astha Mukhi (8 caras) es la forma de Rudra Bhairava. El Rudraksha Nava Mukhi (9 caras) es la forma del Muni Kapila. Este es muy difícil de conseguir. Este contiene 9 shaktis – Vidya Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, Shanta Shakti, Vama Shakti, Jyesta Shakti, Rudra Shakti, Anga Shakti y Pasyanthi. Así el Rudraksha Nava mukhi es la forma del Dharma Devata. El Rudraksha Dasa mukhi (10 caras) es la forma de Vishnu. El Rudraksha Ekadasa (11 caras) es, de hecho, la forma 'Rudramsa'. El Rudraksha Dwadasa Mukhi (12 caras) es la forma de los Dwadasa Adityas. De esta forma, hay una cercana relación entre los Rudrakshas y las diferentes formas de los Dioses.

Sripada ha incorporado en su 'chaitanyam' el Tatwa (filosofía) de Ganeswara quien es el Señor de todos los 'Pravrithi' y 'Nivrithi' ganas. Así, Él es la forma divina combinada de 33 crores [330 millones] de Dioses. Sin embargo, sin Su voluntad, incluso ni un átomo será capaz de moverse. Él es la 'Kaarana roopam' (causa) y la fuente de todo movimiento. Él es la causa de todas las causas. Si Él es considerado la forma de Shiva, Él aparecerá como Vishnu. Aparecerá como Shiva, si se piensa como Vishnu. Si nosotros disminuimos las tendencias de argumentar, y nos rendimos a Él, Él nos mostrará Su forma verdadera." Así, Él me dirá las diferentes formas de adoración a Shiva, las cosas relacionadas a los Rudrakshas y muchas otras más, y también dice que debe venir conmigo a Kurungadda para tener el darshan de Sripada con la intención de cumplir su vida.

Ambos llegamos a Kurungadda y tuvimos el darshan de Sripada Srivallabha Sarvabhousha. Él abrió Sus ojos desde el Yoga Nidra y dijo, "Oh! Que discusiones! Que discusiones! Hay una persona llamada Sripada! Él es Shiva Swaroopa! Yo soy 'Sripada' y Sripada ha venido como 'Yo'. ¿Quién soy Yo realmente? Señor! Dharma Gupta! Por favor, explica un poco."

Dharma Gupta le dijo a Sripada. "Swami! Cuando comencé por el darshan de Sri Mahaguru desde Peethikapuram, mi cuñado Venkatappaiah Shresthi me dijo, "No caigas en 'ajñāna' por discutir con

Sripada. Simplemente ríndete a Él y recibe Su gracia.” Así, yo solo me mantengo quieto para todas tus preguntas. Cuando los Vedas también se mantienen quietos incapaces de explicar tu filosofía, ¿quién soy yo para intentarlo? ¿Cuál es mi conocimiento?

Sripada estaba complacido. Dijo a Dharma Gupta y a mí de pagar obediencia a Sus pies. Inmediatamente después de tocar Sus pies, perdimos la consciencia y estuvimos en Dhyana por un largo tiempo. Este devino en la tarde ‘sandhya’. Sripada nos dijo de iniciar desde Kurungadda e ir al otro lado de Krishna [el río]. Hicimos eso. Dharma Gupta y yo pasamos tiempo en la noche escuchando narraciones de las divinas Leelas de Sripada. No se puede decir que Sus Leelas son como esto o aquello. Nos fuimos a dormir. Escuchábamos una voz dulce de alguna parte. Algunos Yoguis estaban cantando el nombre de ‘Sripada Srivallabha Digambara’.

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

Fin del 25avo Capítulo

CAPITULO XXVI

LA HISTORIA DEL NACIMIENTO DE SRI KANYAKA PARAMESWAR

Llegamos a Kurungadda temprano en la mañana para el darshan de Sripada Srivallabha. Sri Dharma Gupta tenía un fuerte deseo de conocer las cosas relacionadas al origen del Kali Yuga directo de Sripada Srivallabha. Ese día Sripada observó muy complacido y con una mirada nectarina propagando Su gracia permitiéndonos tocar Sus divinos pies de loto.

Sri Dharma Gupta oró a Sripada para que nos contara como dio inicio el Kali Yuga y bendecirnos.

Sri Charana dijo, “Querido mío! ‘Kalam’ (el tiempo) es la forma grandiosa de Paramatma (virat Swaroopa). El sol es también llamado Kaalaatmaka. El tiempo tomado por el sol para comenzar desde la estrella Dhanishta, yendo alrededor de la estrella Shravana y volver a Dhanishta, es llamado Brahma Kalpa. En Brahma Kalpa, una mitad es ‘Shristhi Kalpa’ (el tiempo de la creación) y la otra mitad es ‘Pralaya Kalpa’ (el tiempo del Pralaya). Es como la experiencia del día y la noche para la gente común.

En el ‘Kala’ relacionado con los Pithri Devatas, una mitad es ‘Shukla paksham’ y la otra mitad es ‘Krishna paksham’. Para el ‘samvatsara purusha’, 6 meses son ‘uttarayaram’ y los otros 6 meses son ‘dakshinayanam’. El yogui tendrá darshan de este ‘Kalachakra’ (ciclo del tiempo) solo en su cuerpo. Este vidya secreto es llamado ‘Taaraka Raja Yoga Vidya’. Las personas que no conocen esto pueden no comprender ‘kala Jnanam’.

En el ‘Taaraka Raja Yoga’, el cuerpo es pensado como Brahmananda. Todos los ‘lokas’ (mundos) están ahí. El lugar del pensamiento en nuestra cabeza es llamado Brahma Loka. El Vishnu Loka está en el ombligo. El Rudra Loka está en nuestro corazón. En nuestro esperma están los Pithri Devatas (Janyu devathas). Estos Janyu devathas transferirán el fruto del karma realizado por previas generaciones para las generaciones por venir. El ‘tiempo’ es fundamental para alcanzar estos frutos del karma previos de una forma secuencial.

LOS INDICADORES DEL FIN DEL KALI YUGA

Los Pithri devatas no son los ancianos que mueren. Ellos son los Janyu devatas quienes reciben los frutos de ‘shraadhá’ y otorgan altos estados a las almas que salen. Ellos no tienen ningún nacimiento.

Los Yoguis ven los chakras en su cuerpo como las 6 estaciones en el año exterior. En un año hay 12 ‘pournamis’ y 12 ‘amavasyas’. El aprender estos 24 parvas son las 24 letras del Gayatri chandassu. Narayana, quien es ‘Kala Swaroopa’ es adorado como ‘Samvatsara Purusha’ por algunas personas. Este vidya es llamado Dwadasakshari vidya. Hay 12 letras en el mantra, una letra por cada mes.

Aprende que los que siguen son indicadores del final del Yuga. Los ríos y corrientes inundan y causan un daño interminable. La tierra se mantiene en movimiento con temblores a menudo recordando el Pralaya, el Sol, la Luna, etc., traspasan sus orbitas. En el día habrá oscuridad y el Sol no se verá. Espantosos cometas en el cielo son también indicadores.

Al final de la parte del Dwapara Yuga, el Kali Purusha quien es el Señor del Kali Yuga realizó intensa penitencia en una isla en el mar occidental. Todas estas cosas están siendo dadas a conocer por el Maharshi Veda Vyasa en su 'Bhavishya Purana'.

NACIMIENTO DE LA RAZA MLECCHA

Viendo los Veda Mantras, los yajnas y tapas por todas partes, el Kali Purusha oró con extrema aflicción. "Prabhu! El Dharma está furioso [enojado] por todas partes como el Agnihotra. ¿Cómo puedo ampliar mi influencia? De acuerdo con la promesa dada a ti, tengo que expandir mi Yuga Dharma. Esto parece imposible para mí." Entonces el Señor del Universo le mostró a Kali una isla en el mar occidental. Allí Él le mostró a Adán y Eva (Adamudu y Havyavathi) quienes son la raza raíz de la raza Mleccha. Ellos crearon un hermoso jardín para su juego. En realidad, ambos nacieron juntos, es decir, hermano y hermana. Kali entró allí en forma de Serpiente e incitó injustamente lujuria entre ellos y los alentó a engendrar hijos. Entonces ellos cayeron del Dharma y sus poderes divinos desaparecieron. De aquella pareja emergió la raza Mleccha que fue la raza raíz del Kali Dharma.

En la última parte del Dwapara Yuga, es decir, 2.800 años antes del final del Dwapara Yuga, sus hijos comenzaron a multiplicarse en el clan Mleccha. Esto fue mencionado en el 'Prathi Sarga Parvam' del Bhavishya Purana.

Adán y Eva fueron creados en Neelachalam, tomaron el fruto del pecado y produjeron hijos que abusaron del Arya dharma y comieron de todo y no siguieron la tradición. Yo tengo que tomar Kalki Avatar y destruir a millones de personas que cayeron del dharma y así establecer de nuevo el Satya Yuga. Este es mi programa en el futuro lejano.

Entonces Dharma Gupta dijo, "Swami! He tenido un deseo por muchos días de aprender de ti la historia del Avatar Vasavee Parameswari. Por favor, cuéntala."

Sri Charana, con un rostro de loto, complaciente, dijo sonriendo.

KANAYAKA PURANAM

El Sri Kanyaka Purana se encuentra en el Sanat Sujatha Samhitha, en el Skanda Brihat Purana. El Brihat Sila Nagaram es también llamado Jyestha Sailam. Había 18 pueblos con el nombre Brihat Sila Nagaram, Niravadyapuram, Veeranananam, Vishlapuram, Asantamu, Narasapuram, Dhanadapuram, Dharmapuram, Jagannadham, Kalingapuram, Panchalapuram, Palakolanu, Trigunapuram, Bhimapuram, Ghantasalam, Peethikapuram. Kusuma Shresthi fue gobernante de esos pueblos junto con Brihat Sila Nagaram como ciudad capital. El número 18 es Jaya Sankhya (número de la victoria). En esos 18 pueblos había Swamis Vysya Nagara pertenecientes a 714 Gothras. Solo 102 eran Gothras formados o creados de forma natural. Había reglas estrictas para estos 102 Gothras. Las personas de otros Gothras [o clanes] dijeron que ellos también seguirían estas estrictas normas. Así, ellos fueron incluidos en los Swami Vysya Nagara y de esta forma el número de Gothras aumentó a 714. Las personas pertenecientes a los 102 gothras que siguieron estrictamente las austeridades, solían vivir en Brihat Sila Nagaram. Acostumbraban adorar a 'Arya Maha Devi' (Parvati Devi). Eran llamados Arya Vysyas debido a que migraron desde Aryavartham y fueron venerados; acostumbraban adorar a Arya Mahadevi y eran seguidores estrictos de diferentes austeridades de otros importantes Vysyas. Las personas que pertenecían

a los gothras restantes solicitaron ser incluidos también en el Arya Vysyas. Bhaskaracharya solía ser el Gurú de Kusuma Shresthi. Bapannavadhani fue el mismo Bhaskaracharya en su anterior nacimiento. Después de escuchar la petición de las personas de otros gothras, Bhaskaracharya dijo, “Mi querida gente! No es posible decidir el valor sin probar la elegibilidad. Hay un ‘Agni Pareeksha’ (prueba de fuego) antes de tomar decisiones confirmando así la elegibilidad. A las personas que pasen el ‘Agni Pareeksha’ les será verdaderamente dado el título de ‘Arya Vysya’. De otra forma, no es posible. ¿Es esto aceptable para todos ustedes? Todos escucharon esto y estuvieron de acuerdo.

En esos tiempos los Vysyas solían adorar mucho a Parameswara. Debido a la intensa devoción, algunas personas acostumbraban a ofrecer a sus hijos a Parameswari.

Las niñas ofrecidas eran llamadas ‘goura balikas’. Los niños eran llamados ‘bala nagaras’. Eran estrictos en la norma de que las goura balikas debían casarse solamente con bala nagaras. Bhaskaracharya acostumbraba dar un especial deeksha llamado ‘Chaitanya Kriya Yoga’ a las goura balikas y a los goura nagaras. Solían ser transformados en Yoguini y Yoguis desde la infancia. Las creencias de Bhaskaracharya eran que las personas nacidas de tales individuos serían superiores a sus familias, serían felices, con riqueza y suerte y vivirían con mutuo amor como ‘Gouri y Shankar’. Estos 18 poblados eran especialmente sagrados. Nagueswara Mahadeva fue la cabeza de aquellos divinos pueblos y Kusuma Shresthi fue el Rey gobernante de los mismos. El deseo de Bhaskaracharya fue que un nuevo tipo de creación sería llevado al interior de la naturaleza (natura).

Como no se presentó problema con la pareja Kusuma Shresthi, Bhaskaracharya condujo el ‘Puthra Kameshti Yogam’. Arya Mahadevi se manifestó en ese Yajna Kundam y dio 2 frutos a ellos. Como resultado, en un Dasami en la primera mitad del mes de ‘Vysakha’, viernes en la estrella Purnavasu, nació Vasavee Kanyaka. Como hermana gemela de Vasavee Kanyaka también nació una niña, a la que llamaron ‘Virupaksha’.

Vasavee Kanyaka fue en realidad Mi divina hermana. Virupaksha nació con el ‘amsa’ de Nandeeswar como Su hermano gemelo. Anteriormente Silada Maharshi fue a los Himalayas mientras tomaba piedras como alimento. Tuvo el darshan de Himavathi Maha Devi y oró, “Amma! [Madre] Tú eres la hija de la montaña (Saila Puthri). Debido a que comí piedras, Yo también soy un ‘Saila Puthri’”. Por favor, otórgame la fortuna de nacer como tu hermano. Sri Himavathi dijo, “Maharshi! En este nacimiento, me casaré con Maheshwara. Tú serás nuestro vehículo (vahana) como Nandeeswar. Cuando tome nacimiento en el Kali Yuga como Kanyaka Parameswari, tú también nacerás como mi hermano gemelo. Te estoy regalando la misma piedra con la cual hiciste tapas. Toma esta piedra para ‘Jyesta Sailam’. Al momento de ‘sankusthapana’ esta piedra será guardada en el hoyo y un fuerte será construido sobre él. En el Kali Yuga, el Rey Sadvysya Kusuma Shresthi construirá el fuerte. Más tarde, las parejas pertenecientes a los 102 gothras y yo entraremos al ‘Agni Kandam’ y llegaremos de nuevo a Kailasa. Al final del Kali Yuga, mi hermano Sripada Srivallabha tomará Avatar como Kalki, matará a millones de personas de mal carácter y establecerá el ‘dharma’. Sripada Srivallabha dejará esta forma ‘yathi’ y se manifestará como Padmavathi Venkateswara. Sri Padmavathi nacerá en Simhala desam, Sri Prabhu nacerá en el pueblo de Shambala. Al final del Kali Yuga, su matrimonio se sucederá. Sri Kalki Prabhu vendrá a Brihat Sila Nagaram, ‘Yo’ en la forma de Vasavee Kanyaka, mi Prabhu en la forma de Nagueswar traerá a Sripada Srivallabha con honores. Yo tampoco ataré ‘Raksha bandham’ a mi hermano como una muestra de amor. Con afecto sobre mí, Mi hermano entregará divinos adornos vajras,

vydhuryas y ropas reales y realizará nuestro matrimonio de forma grandiosa. Nuestro divino matrimonio será testificado por la pareja perteneciente a los 102 gothras quienes ingresaron al 'agni kundam' conmigo. Después de eso, nosotros, los recién casados iremos a Peethikapuram. Ese Maha Prabhu quien es la forma de Kalki dará darshan en la forma de su anterior Avatar Sripada Srivallabha, en medio de miles de devotos. Querido mío! Silada! Cuando nuestro matrimonio suceda, acompañado con Kalki Prabhu, tú también tomarás parte como mi hermano en la celebración y serás bendecido."

Querido mío! En el lado occidental de este reino tributario con capital Brihit Sila Nagaram, el río Gosthani está allí como un límite. Por el lado sur está Antharvedi. El río Godavari está en el este [oriente] y el norte.

En la casa de Kusuma Shresthi, hay una mano metálica y una campana metálica de mano para dar 'mangala harathi'. Juntos, ellos pesan $16\frac{1}{2}$ veesas²⁸ (1 veesa es igual a 120tolas). De manera similar, en la casa de Bhaskaracharya también hay una mano metálica y una campana de mano usada para dar mangala harathi. Ellas pesan juntas $16\frac{1}{2}$ veesas. Esta mano metálica y la campana de mano de la casa de Bhaskaracharya llegarán a Peethikapuram antes que mi Maha Samsthan sea establecido y permanezca muchos pies bajo el árbol Audumbar cerca de nuestros Murthis. Después ellos llegarán y mi Charitamrutham saldrá a la luz.

Querido mío! Mañana es el día del nacimiento de Sri Vasavee Kanyaka. Además es viernes. De acuerdo a los cálculos en sandra sindhu vedam, es un tiempo muy sagrado. Construye una casa pequeña con pasto seco en ese lugar llamado Pancha Deva Parvatham. Ve inmediatamente. Todas las cosas solicitadas deben ser arregladas. Mañana yo haré 'darbar' allí. La mujer buscando la fortuna de 'mangalyam' ciertamente tendrá que tomar el 'pasupu kommu' (tubérculo de cúrcuma) allí distribuido. La fortuna de 'mangalyam' se concederá a ellos, quienes cuidan en el puja mandir.

Mañana contaré la historia de Sri Kanyaka Parameswari en su totalidad. Todos mis devotos que vengan al Pancha Deva Pahad el día de mañana, serán bendecidos. Esto es debido al mérito de muchos nacimientos de ustedes, y serán capaces de escuchar los incidentes del más sagrado Avatar mío, Vasavee Kanyaka.

Desde ahora, haré 'darbar' cada viernes. Puede ser en Kurungadda o Pancha Deva Pahad, o cualquier otro lugar de acuerdo a Mi conveniencia. Cada jueves, se enseñará el Dharma. Puede ser en Kurungadda o Panchadeva Pahad. **Muchos cambios se darán en el futuro. En los siglos por venir, Bharata Desam estará bajo el gobierno de los Mlecchas²⁹ y gente blanca.** Los senderos del destino son maravillosos. Solo por el flujo del poder espiritual, la liberación llegará a este Karma Bhumi y Vedabhumi. Sri Datta no es olvidado, Datta no olvidará. El olvido es como la muerte. El recuerdo dará un nuevo nacimiento.

²⁸ *Veesa* = 1.360,7764 gramos.

Tola = 175,90 gramos troy (o 11,3398038 gramos) o 3/8 de onza troy. Una Tola es el peso de 100 semillas Ratti.

²⁹ *Mlecchas*: En el marco del hinduismo, un Mleccha es una persona que no sigue las normas religiosas o morales de la sociedad hinduista. Puede ser un extranjero, bárbaro, no ario, hombre de una raza descastada, que no habla sánscrito o no conforma las instituciones hinduistas, según el *Satapatha Brahmana* y otros. [Se refiere a los Ingleses en el futuro]

Fin del 26avo Capitulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO XXVII

EL DARSHAN DE VIRUPAKSHA EN PANCHADEVA PAHAD LA ESPECIALIDAD DEL JUEVES

Sri Dharma Gupta y yo alcanzamos este lado del río Krishna. Fue en la tarde. También era jueves. Ese fue el momento más sagrado de la tarde cuando el Gurú Sarvabhousha toma 'bhiksha' en diferentes lugares al mismo tiempo.

Sripada nos dijo de construir un 'Kutter' con pasto seco en Panchadeva Pahad, en un solo día. Esta zona no nos era familiar. Para construir una casa, se necesita tierra.

LA ESPECIALIDAD DEL ÁREA DE PANCHADEVA PAHAD

Como viajeros sin objetivo, estábamos moviéndonos de allá para acá. Entramos en los campos de un granjero. Estaba construyendo un 'gosala' por el bien de sus vacas. Una plataforma estaba siendo construida en un lugar elevado para que el dueño se sentara. El propietario del campo nos recibió cordialmente y nos ofreció comida. Estábamos hambrientos. Vacilábamos si comíamos el alimento dado por un 'sudra'. El granjero dijo, "Oh! Tú robaste nuestro ganado y lo vendiste en otros lugares, y has vuelto de nuevo con la intención de ver si hay más ganado para robar. Ahora tienes una deuda si comes el alimento dado por un 'sudra'". Así, dijo secamente. Comprendimos. Ese granjero estaba pensando que éramos ladrones. Nosotros comimos el alimento de mala gana. Durante el curso de la conversación, vinimos a conocer que su nombre era Virupaksha. Después de comer, los dos nos encontramos atados a dos árboles. Yo era un Brahmín pobre. Vivía en mendicidad. No tenía dinero alguno. Pero Dharma Gupta tenía dinero. El granjero les dijo a sus sirvientes que tomaran el dinero de él.

LAS INCOMPRESIBLES LEELAS DE SRIPADA

Comprendimos que no sirvió de nada decirles sobre nosotros. Por órdenes del propietario de la tierra, nos transformamos en prisioneros sin saber qué hacer. Mientras, algunos 'Mylars' llegaron. En esos 'Mylars' hay una secta llamada 'ganga kavillu'. Ellos cargarían las bebidas de Sri Vasavee Kanyaka Parameswari. Vestían 'tripundras' (líneas de vibhudi [ceniza] en la frente). Con las 'te ghantas' (las campanas de la victoria) en sus manos, cantaron canciones orando a la Devi Sri Kanyaka Parameswari. Los 'ganga kavillu' guardaban agua en jarras de 'kavillu' y llegaban al momento del matrimonio u otras ocasiones auspiciosas, al igual que en ocasión del día del nacimiento de Sri Vasavee Matha. Aparte de ellos, la gente los llamaba "veera mushtis" que llegaban con 'prabhas' (varitas encendidas) amarradas alrededor de sus cinturas cantando 'jaya jaya' y haciendo sonar 'je ghantas' en sus manos. Sobre estas 'prabhas' uno podía ver espadas, armaduras y muchos más símbolos de guerra.

Junto con los 'Mylars', los veera mushtis también llegaron al palacio. Algunos soldados del Rey Vishnu Varchana se transformaron en discípulos de Vasavee Matha y junto con los 'bala nagaras' pelearon al lado de los soldados leales a Vishnu Vardhana. Los descendientes de aquellos soldados que se volvieron devotos de Vasavee Matha eran llamados 'Veera Mushtis'.

Debido a que ellos ofrecieron su dinero y vidas en esta guerra sagrada, Vysya Prabhu los honró en ocasiones auspiciosas.

El granjero les dio comida a los Mylars y a los Veera Mushtis y los honró. Más tarde, ellos compartieron con nosotros y nos pidieron que tomáramos parte en la construcción de una 'gosala' (cobertizo para el ganado). Estuvimos de acuerdo. Después que el trabajo terminó, Virupaksha me preguntó, "¿Tú sabes lo que son los 'Mushtis'?" Dije que no sabía. Estábamos dando alimento también en la tarde. Nos ordenaron descansar solo allí y cuidar al ganado. Más tarde se fueron con sus sirvientes.

Esa noche recordamos el nombre de Sripada y Sus Leelas. Cuando nos levantamos, notamos que no había ganado. Los granjeros de los alrededores nos preguntaron, "¿Por cuánto dinero vendieron esta tierra?" Les contamos todo lo que había sucedido en la noche del día anterior. Ellos no nos creyeron y nos consideraron malas personas. Era muy difícil de comprender lo que era correcto y lo que no lo era. Mientras, una nueva persona llegó. Él nos preguntó, "¿Cuando nació Sri Vasavee Kanyaka, lo hizo en Vysakha Suddha Dasami o en Saptami?" Sri Dharma Gupta dijo que Sri Vasavee Kanyaka había nacido en Dasami, Dasami fue una 'poorna Thithi' y fue día viernes. Después de escuchar esta respuesta, él se preguntó, "¿Te diriges a donde está ese loco sentado en Kurungadda sin trabajo alguno?" Su comportamiento fue desagradable para nosotros.

Sri Dharma Gupta dijo, "Aunque una persona desconocida hable de una manera desagradable, él nos recuerda nuestro deber. Iremos inmediatamente a Kurungadda." Partimos inmediatamente hacia Kurungadda en un bote. No teníamos dinero con nosotros para pagarle al piloto del bote. Él dijo, "Por ahora los perdono [disculpo]. Era su responsabilidad decirlo antes de abordar el bote si contaban con dinero o no." El piloto colocó su mirada en la mano de Sri Dharma Gupta. Tomó el anillo de su mano. Pero no lo guardó y lo lanzó al río Krishna. Llegamos a Kurungadda. Sripada estaba en 'Yoga Nishta' después de tomar baño en el río Krishna.

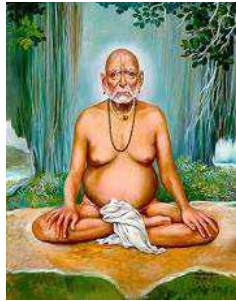
Después de algún tiempo, él abrió los ojos. Nos vio y se sonrió. Nos preguntó si habíamos construido el cobertizo solicitado para realizar el 'darbar' allí. Le contamos todas las cosas que nos sucedieron el día anterior.

Él dijo, "Querido mío! Nadie puede venir a mí sin MI voluntad. Nadie tendrá devoción a Mí, sin Mí voluntad. Puedo hacer rico a cualquier hombre o hacerlo pobre en un momento. Puedo transformar a un hombre malo en uno bueno y uno bueno en uno malo. Todos los poderes están en mi mano."

"El granjero que viste ayer era Virupaksha, el hermano de Sri Vasavee Kanyaka. La riqueza de la vaca que viste era la misma que Sri Kusuma Shresthi tuvo en ese momento. Los Mylars y los Veera Mushtis que viste fue solo en esos días. Al que tú preguntaste y contestó en un lenguaje desagradable si estaban yendo a Kurungadda, era Yo. El piloto del bote, era Yo. Aquel que tomó el anillo de Sri Dharma Gupta y lo lanzó al río Krishna, era Yo. Mi 'darbar' [gosala] fue construido por los Mylars, los Veera Mushtis, Veerabhadra y sus asociados. Esto fue simplemente por tu buena fortuna, que tomaste parte en ese gran trabajo. Para Mí, todos los 'tiempos' (pasado, presente y futuro) son lo mismo. Todos los lugares son el mismo lugar. Puedo recrear nuevos incidentes con algunos cambios. Mi forma de Sripada Srivallabha cambiará en Sri Padmavathi Venkateswara al final del Kali Yuga. Las personas que conocen que todo esto está en Mis manos, están bendecidos."

Fin del 27avo Capitulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO XXVIII

LA HISTORIA DE SRI VASAVEE NAGARESWARA DESCRIPCIÓN DE LAS FORMAS DE VISHNU – MAHA–VISHNU, LAKSHMI – MAHA–LAKSHMI, SARASWATHI – MAHA–SARASWATHI Y KAALI – MAHAKALI

Ese día fue viernes. Fue un momento de celebración del cumpleaños de Sri Vasavee Kanyaka Devi. Sripada caminó sobre el agua del río Krishna y llegó a la otra orilla. Nosotros llegamos a la otra orilla en botes. Eran 7 ‘ghadiyas’ en la mañana. En el Tirumala Maha Kshetra, fue el momento auspicioso cuando Sri Venkateswara Swami recibió ‘archana’ (adoración) de Sri Alimelu Mangambika.

Sripada entró al ‘gosala’ construido el día anterior y entró en ‘dhyana’. Nosotros llegamos al ‘gosala’ al mismo tiempo. Esta fue la rara ocasión del inicio del darbar de Sripada. Maravilla de maravillas! El cuerpo de Sricharana repentinamente comenzó a transformarse en luminoso. Esa gran luminiscencia se estaba extendiendo por todos los cuatro lados. Su cuerpo estaba apareciendo luminoso en lugar del cuerpo físico. Salió del ‘gosala’. Normalmente, su sombra solía proyectarse sobre el piso. Pero ese día, Su sombra no fue vista. Las huellas de Sus pies no se veían en el piso mientras caminaba. Miró a Surya Bhagawan (Sol) intensamente. Su cuerpo estaba lleno [pleno] del divino brillo y su forma iluminada comenzó a aumentar en tamaño. Después de algún tiempo, su forma brillante se fundió en el sol. En el disco solar, nosotros vimos un divino niño brillando. Ese niño salió del sol y comenzó a acercarse a la tierra con rápidos pasos. Cuando el niño colocó su pie sobre la tierra, la tierra desapareció. Él estaba sonriendo. Nuevamente miró al sol con intensidad. De nuevo la tierra apareció ante nuestros ojos. Nos dijo que miráramos el disco solar. Vimos la forma de un hermoso y divino niño lustroso. Ese divino niño era una mujer. Ella estaba sonriendo y venía hacia la tierra. Cuando esa divina niña tocó con su pie la tierra, esta [la tierra] desapareció de nuevo. Nosotros observábamos maravillados. Esa divina niña nos miró y sonrió. Inmediatamente la tierra apareció ante nosotros.

Con respeto, Sripada levantó esa niña. Sripada tenía 16 años. La niña tenía 3 años de edad. La mayoría se parecen a Sripada. Ella vestía ropas de seda y maravillosos adornos. Sripada y la divina niña entraron al ‘gosala’.

Sri Dharma Gupta y yo estábamos observando esa maravillosa visión, con sorpresa, maravilla y temor. Una duda surgió en mi mente. ¿Fue todo esto ‘Indrajala Mahendrajala’ (una gran magia)?

Sripada sintió mi duda y dijo con una voz atronadora, “Oh! Shankar Bhatt! Esto no es Indrajala Mahendrajala. Esta es mi naturaleza. Mi divina Prakriti. En el momento por Mi voluntad, el cielo se vuelve la tierra. Como sea por Mi voluntad, Brahma crea de acuerdo a eso. Entonces diferentes formas se expresaran en esta creación. Los poderes de la naturaleza se expresarán a través de las cualidades y la forma en esta forma de creación. Cuando digo que Yo Soy la forma de Brahma, esto significa que Yo soy quien [instiga] a Brahma a crear. Todos los jivas y otras criaturas serán mantenidas en ‘sthithi’ (sostenidas) por algún tiempo. Esto es hecho por Mí forma de Vishnu. El Maha Vishnu, que es quien instiga a Vishnu, soy Yo Mismo. Saraswathi es diferente, y Maha Saraswathi es diferente. Saraswathi es la forma del conocimiento relacionado con la creación. Maha Saraswathi es la forma Anagha quien [da o instiga] es la instigación y el poder de Saraswathi. La riqueza de cosas necesarias para el sostenimiento de la creación es la forma de Lakshmi. Maha

Lakshmi es la forma Anagha quien [es quien instiga] induce y da el poder a la forma de Lakshmi. La Shakti (Poder) de destrucción es la forma de 'Kali'. Maha Kali es la forma Anagha que induce o provoca y da el poder de Kali para destruir.

LA FORMA DE ANAGHA LAKSHMI

Anagha con Anagha Lakshmi es mi forma de Datta. Anagha Lakshmi es la forma combinada de Maha Saraswathi, Maha Lakshmi y Maha Kali, y es la forma de la 'Madre Divina' que trasciende aquellas tres formas. También es el divino poder el cual es la base para aquellas tres formas y permanece en un estado de unicidad con ellas. Mi forma Anagha es la 'Shakti' la cual soporta a Anagha Lakshmi en la mitad izquierda y permanece en 'unicidad' con Brahma, Vishnu y Maheshwara y también los trasciende más allá de ellos.

Como resultado del Savithrukathaka chayanam realizado en Tetra Yuga, Mi divina forma tomó Avatar como Sripada Srivallabha en la forma Yathi con Maha Vaishnava Maya basado en el Tatwa Ardhanareeswara. Aprende ahora que esta forma que estás viendo como la forma combinada de Maha Lakshmi y Maha Vishnu es real [verdadera]. La forma de Padmavathi tiene el chaitanyam combinado de Maha Saraswathi, Maha Lakshmi y Maha Kali. Esta forma permanece como Maha Lakshmi pero ella es Parashakti, la cual posee todas las tres Shaktis y es también la base de aquellas tres shaktis y también las trasciende. La forma de Venkateswara combina el divino chaitanyam de las grandes formas de Brahma, de Maha Vishnu en la forma de Virat y Pralayākala Rudra como la forma de Maha Kala. Esta es la base de esas tres formas y también las trasciende a ellas. Sri Padmavathi Venkateswara está allí como la forma de Ardhanareeswara en Sripada Srivallabha.

Dije, "Gurú Sarvabhoma! Victoria a tí! Dijiste que eras Padmavathi Venkateswara. De nuevo dijiste que eras Anagha con Anagha Devi. Siendo una persona aburrida, no soy capaz de comprender tu filosofía. Por favor apiádate de mí y elévame."

SRIPADA MISMO ES SRI VENKATESWARA

Entonces Sripada dijo, "Querido mío! Mis 'kalas' son infinitos. Mi divino Tatwam tiene la naturaleza de expresarse a sí misma de muchas formas. Mahalakshmi y Padmavathi básicamente son lo mismo. Pero cuando ella toma el Tatwam de Mahalakshmi, la forma de Maha Vishnu emerge de Mí como Su Prabhu. Cuando el Tatwam toma una particular forma y cualidades, las sensibilidades necesarias, tradiciones y límites deben ser seguidos. Mi divina hermana, esta Maha Shakti nació como Yoga Maya en el tiempo del Avatar Krishna y desapareció en el cosmos. Los grandes Tapaswis, Yoguis, Maharishis y Vysya Munis realizaron intensa penitencia y la hicieron tomar nacimiento como Vasavee Kanyaka. Por algunas razones especiales, tuve que tomar Avatar en Peethikapuram. Tú viste las actividades [programas] que se sucedieron ahora. Comprenderás la filosofía de Mi Avatar y las divinas Leelas llenan con gusto. Querido mío! Shankar Bhatt! Escribe en el '*Charitamrutham*' los detalles de las 'Leelas' siendo realizadas ahora en Panchadeva Pahad como lo viste y como es. Esa será la mejor guía para las futuras generaciones. Esto destruirá todas las dudas serias. Impartiré un nuevo poder, devoción y entusiasmo en los creyentes."

Mientras ambos observábamos atónitos, la forma de Sripada Srivallabha se transformó en luz y de esta luz se manifestaron Sri Padmavathi y Sri Venkateswara. El divino niño devino grande y más grande mientras mirábamos y tomó la forma de un nuevo joven, de Sri Kanyaka Parameswari de

18 años de edad. El 'gosala' desapareció y en su lugar apareció un magnífico palacio con bolas luminosas desparramando divina luz sobre todo.

Como vimos, la pareja real y todos sus sirvientes aparecieron. Reconocimos a la pareja real como Kusuma Shresthi. El granjero que vimos el día anterior dio darshan en el atuendo de 'Yuvaraj' (Príncipe). Él me preguntó, "Señor! ¿Qué quiere decir 'Mushti in Mushti-Veera Mushti'?" Le dije que no sabía.

Maha Prabhu en la forma de Sri Venkateswara dijo, "Querido mío! Shankar Bhatt! ¿Has visto las sensibilidades y tradiciones mientras uno está con forma y cualidades? Uno debe seguirlos meticulosamente. Lentamente comprenderás todo."

Emanaron sonidos de ruptura de Sri Vasavee Kanyaka. Tenía miedo de que algún 'Pralaya' fuera a suceder. Mientras, la 'Prakriti' se enfrió y Sri Vasavee Devi y Sri Nagareswara emergieron de la forma de Vasavee. Las parejas Vysyas llegaron en pares. Comprendí que era un gran palacio real donde Sri Vasavee Kanyaka vivió en Brihit Sila Nagaram.

Sri Venkateswara Prabhu dijo, "Querido mío! Shankar Bhatt! La pareja Vysya que estás viendo fue la pareja que realizó 'Agni Pravesham' con Vasavee Kanyaka. De ahí que tú ves a los Vysya Rishis pertenecientes a 101 gothras."

Mientras Kusuma Shresthi dijo, "El gran Gurú Bhaskaracharya no había llegado. Labhada Maharshi quien pertenece al Gothra 102 tampoco había llegado. Prabhu! ¿'Garudaalwar no les informó a ellos?"

Srinivasa Prabhu dijo, "Padre! El Bhaskaracharya que conoces fue el mismo Maharshi Labhada que vivió previamente. Ahora, él está en Peethikapuram como mi abuelo materno. Bapanarya y Punyarupini Rajamamba están mirando cómo las 'Leelas' suceden aquí desde allí con 'visión yóguica'."

Mientras, Akhanda Lakshmi Soubhagyawathi Sumathi Maharani, Brahmasri Appala Raju Sharma, Akhanda Lakshmi Soubhagyawathi Venkata Subbama y Maharshi Venkatappaiah Shristi iluminados con un divino brillo viajaron en cuerpo sutil y llegaron. Ellos fueron bienvenidos con alegría.

Como era el día del cumpleaños de Sri Vasavee Kanyaka, Sumathi Maharani, Kusumamba y Venkata Subbamamba y otra mujer sagrada tomaron 'mangala snanam' (baño auspicioso) y la adornaron con joyas. Sri Nagareswara Maha Prabhu estaba brillando con una belleza extremadamente luminosa. Él también tomó 'mangala snanam'.

Srinivasa Prabhu dijo, "Oh! Vysya Munis! 18 Nagara Swamis, parejas Agnigunda! Hoy es un buen día. Este es un momento auspicioso y divino. He decidido que la ceremonia de compromiso para el matrimonio de Sri Vasavee Devi y Sri Nagareswar ha de ser realizada hoy. Para eso quiero sus sugerencias y consentimiento, y deseo discutir los detalles de cómo y en qué forma los desarrollaremos."

Cuando Sri Vasavee Kanyaka estaba en la forma de 'Parvati', Ravana [El asura Ravana] llegó a Kailasa. Él instó a Parameswara a darle el Atma Lingam. Bhol Shankar lo entregó. Después Ravana

preguntó algo, lo cual se supone no debía ser preguntado. Ambika tomó la forma de 'Kali'. Más tarde, el Atma Lingam fue instalado en la tierra de Gokarna.

Pero en el Kali Yuga, un Gandharva quien consiguió un 'amsa' de Ravana preguntó por 'Vasavee'. Tú conoces que este fue Vishnu Vardhana Maharaj. También sabes que Vasavee entró al Agni con 102 parejas pertenecientes a los 102 gothras. Sri Bhaskaracharya elevó 'Goura balikas' (niñas) y 'Balanagaras'. Sri Vasavee Kanyaka es también una 'Goura balika'. Es sabio el tratar a Nagareswara como Bala Nagara y desarrollar el matrimonio. Incluso entonces, hay un enganche. Tienes que solucionarlo. Después de escuchar sus opiniones, decidiremos sobre el compromiso.

Sri Nagareswar no tiene padre ni madre ni Gothra. Él es Swayambhu (auto manifestado). Pero nuestra 'Kanyaka' lo quiere a Él como esposo por la mente, palabra y acción. Sri Nagareswar también está ansioso de casarse con nuestra Kanyaka. Mientras ejecutas 'Kanyaka dana', nosotros deberíamos pensar con profundidad acerca de la casta y el Gothram del novio, y otras cosas importantes. De acuerdo a nuestra tradición, Menarikam (casarse con el primo) está de acuerdo. Yo cumpliré tu decisión.

Todos estábamos pasmados escuchando las palabras de Srinivasa, quien fue el 'eje' de este dramático mundo. Goura Balika debería entregar a Balanagara solo en matrimonio. ¿Ellos se preguntaban si la entregarían a Shankar Bhagawan sin tener casta ni Gothra o no? Kanyaka también quería casarse con Sri Nagareswar. Ellos pensaron que solicitarían ayuda al más sabio, a Sri Ganapati para superar esta difícil situación. Comprendieron que Ganapati Deva los bendeciría y su gracia era importante para cualquier cosa a ser hecha. Entonces oraron, y el Deva Ganapati se manifestó. Todo el mundo se postró ante Él. Ganapati dijo, "Srinivasa! Esta Vasavee solo es mi Madre Parvati Devi. Así, no hay nada equivocado en entregarla en matrimonio a Nagareswar."

Entonces Srinivasa dijo, "Querido mío! Ganesha! Tú eres un niño. Tú puedes comprender con claridad el dharma y el dharma sutil. Tú eres 'Ganaadhyaksha'. Tú eres el Supremo entre los 33 millones de Dioses, y tú eres la cabeza de los 'pavriithi' y 'nivriithi' ganas. Así, sin tu orden, el matrimonio no es visto como aceptado por el Dharma. Al momento del matrimonio de Parvati, tú no habías nacido. En tal caso 'Parvati Kalyanam' tampoco es aceptada por el dharma."

Los ancianos Vsyas estaban sorprendidos. Dejar sola a 'Vasavee Kalyanam', y ahora Srinivasa Prabhu decía que tampoco Parvati Kalyanam era aceptable. Ellos no dijeron nada.

Ganapati dijo, "Mi querido e inteligente tío! Yo conozco tu juego sucio. Estás planeando que el matrimonio de mi Madre y mi Padre no suceda. Mientras se casa, el novio gastará dinero liberalmente dando dakshinas y haciendo 'anna danam'. Tú estás ridiculizando el que mi padre no tenga dinero. No estoy de acuerdo con tu punto de vista. Cada ser humano tiene 'poder de Kundalini'. Yo soy quien está presente en el 'Muladhara chakra'. Al momento del matrimonio de Parvati y Parameshwara, ellos me invitaron como que yo estaba presente en el 'Muladhara Chakra' de Shankar Bhagawan. Este matrimonio se llevará a cabo solo con mi beneplácito. Así, el matrimonio de Parvati-Paramaheshwara es muy aceptable. En ese momento, mi aparición en el mundo físico no sucedió. Pero yo estaba presente en el Muladhara de todos los seres humanos y los Dioses. Labhada nació como mi hijo. Él fue Labhada Maharshi en el Kritya Yuga. El Gothra de Labhada está entre los 102 gothras. Cuando las gemas de Ganapakulam – la pareja Dhana Gupta y Dhana Lakshmi ingresaron a a 'Agni', su progenie terminó. Así, hábilmente, Yo engendré a Labhada Maharshi como mi hijo. Así, nosotros nos transformamos en el 'Labhadi' Gothram. Debido a que

mi Gothra es el Labhadi Gothra, mi padre Paramashiva también hace parte del Labhadi Gothra. Este Gothra es uno de los 102 gothras. Así, Nagareswara se está convirtiendo en Arya Vysya. Tú dices que eres el hermano de Vasavee Matha. En la actualidad, Labhadi Maharshi ha vuelto como Bapanarya. Tú tomas el permiso de tu abuelo y averigua si Nagareswara puede ser considerado como nacido en el Gothra Labhada. Entonces esto puede ser considerado también como Menarikam (matrimonio entre primos). Esto es así debido a que Kusuma Shresthi quien nació en el Gothra Prabhata tuvo relaciones con personas nacidas en el Gothra Labhada. Ellos están relacionados como tíos maternos. Yo entiendo que crearas tales obstáculos. Así, yo permití a Dhana Lakshmi, que la pareja de Dhana Gupta entrara al 'agni kundam' y terminar sus gothras. Sri Nagareswara puede dar su Gothra. Yo estoy ofreciendo un favor más desde hoy. Las personas están adorándote para la gracia de Lakshmi siendo como 'Lakshmi Pathi' (Esposo de Lakshmi). De ahora en adelante, las personas quienes adoran a Shiva y realizamos Abhishekam para Shiva, tendrán la gracia de Shiva. El dicho 'Isvaryam Eswaradhicchet' se extenderá a todos los lados del mundo. Las personas que hacen adoración a Shiva en el momento de Shani Pradosha, tendrán felicidad en este mundo dos los mundos."

Srinivasa pidió sugerencias de los ancianos Vysya. Todos ellos apoyaron en una sola voz [por unanimidad] lo que Ganapati había dicho. Con gran placer, la ceremonia de compromiso se llevó a cabo completar el matrimonio entre Vasavee Devi nacido en el 'Prabhata Gothra' y Nagareswara nacido en el Gothra Labhada. En la noche, se hicieron los arreglos para hacer una gran fiesta. Esta fue toda un momento de fiesta con bailes y música de jóvenes 'apsaras'.

Sri Vasavee Matha dijo, "El número de los 102 gothras es exactamente el de y solo 102 gothras. Es un error el pensar que no hay el gothra Labhadi Maharshi. La principal razón para concluir en 102 gothras es que este pertenece a Sri Nagareswara Maha Prabhu. El gothra en el cual nací sería considerado como Prabhata gothra y Sri Nagareswara Maha Deva será considerado como del gothra Labhada. Todos los Vysyas recordarán el gothra Labhadi. De forma similar todos ellos adorarán a Sri Nagareswara Maha Prabhu. Incluso aunque estoy en la forma de Kanyaka, tú comprenderás que mi Swami está en cada átomo mío. Además, en cada átomo de Sri Nagareswar, Yo estoy. Si Yo soy adorado y Él no lo es, o si Él es adorado y Yo no, no habrá ningún resultado. Mi forma de Kanyaka, es solo por 18 años. Solo antes Yo fui Parameswari. Después también seré Parameswari. Si piensas en mí como Kanyaka, yo te daré la sensación de Kanyaka. Si piensas en mí como Parameswari, te daré darshan como '*Soubhagya Mangala Rupini*."

LA MURTHI EN TIRUPATHI FUE ADORADA COMO BALA TRIPURA SUNDARI BALAJEE Y ESWAR

Las personas acostumbran a adorar la Murthi en Tirumala como Bala Tripura Sundari. Posteriormente fue adorado como Eswar. Aún más tarde, está siendo adorado con la forma de Maha Vishnu.

Bala Tripura Sundari en la Murthi de Tirumala soy Yo mismo. Eswar es solo Nagareswar. El que tiene la forma de Maha Vishnu es mi hermano Datta Prabhu.

"Esta unicidad será comprendida como relacionada al chaitanyam pero no del mundo físico."

Srinivasa Prabhu dijo, "Hermana! Yo estoy ahora presente como Sripada Srivallabha en Peethikapuram. Tú estarás allí en mi Samsthan como mi 'ada padhuchu' (hermana)." Ambika dijo,

“Hermano! Esto me es agradable. Antes de esto, deberás venir en la forma de Venkateswara al Kanyaka Parameshwari, Maha Samsthan en Brihat Sila Nagaram.”

El día del nacimiento de Sri Vasavee Devi se celebró con grandiosidad. Al día siguiente el ‘gosala’ permaneció como un ‘gosala’ ordinario. Terminamos temprano los quehaceres y nos dirigimos hacia Kurungadda.

Fin del 28avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO XXIX

EXPLICACIÓN DE LAS PAREJAS QUE HICIERON AGNI PRAVESAM

Llegando a Kurungadda y teniendo el darshan de Sripada, nos sentamos en Su presencia a Su pedido.

SRIPADA PROTEGE A SUS SEGUIDORES

Sripada dijo, “Querido mío! Tú fuiste bendecido viendo el día de ayer el festival del cumpleaños de Sri Vasavee. El lugar y el momento [tiempo] es un juego de canicas en mi mano. Yo puedo transferir las cosas que han sucedido, o suceden o van a suceder en el pasado, el presente o el futuro. Puedo ordenar el tiempo y el lugar para que así ellos aparezcan como en un viaje sin final. Por mucho que puedas esforzarte, seré comprendido por ti de acuerdo al nivel de tu chaitanyam. SI TÚ TE RINDES ANTE MI EN LA FORMA DE ‘ANTARYAMI’ (en el Ser Interior [interno]) Y HACES ‘KARMAS’ [realizas acciones] DE ACUERDO A MIS DICTADOS, YO TOMARÉ TODAS LAS RESPONSABILIDADES Y TE TRAERÉ A LA ORILLA. Así como yo puedo gobernar la ‘prakriti’ con las solas palabras, he devenido famosos como Saraswati. Las personas en el Kali Yuga son como Hiranya Kasyapas. Sus problemas, sentimientos, pensamientos y maneras son muy complejos. Ellos ganan transformación física en la ciencia de ‘Natura’ y obtienen beneficios de la ‘Madre Naturaleza’ como Hiranya Kasyapa. En correspondencia, para proteger a los inocentes devotos como Prahlada, yo tengo que tomar ‘Avatar’ como ‘Narasimha’ en este Kali Yuga. Así, tomaré otro Avatar con el nombre de ‘Narasimha Saraswathi’ y seré famoso en Gandharvapuram.”

LA HISTORIA DE KANYAKA PARAMESWARI

Más tarde Él nos habló acerca de Sri Vasavee Matha. Un Tapaswi de nombre ‘Samadhi’ fue un devoto de Jaganmatha. Nació como Kusuma Shresthi. El ‘Adya Shakti’ nació como su hija de nombre Vasavee. Vishnu Dharma preguntó por algo de lo cual no había preguntado. Los Arya Vysyas pensaron que esto era mejor que saltar dentro del Agni Kundam [fuego sacrificial] y así proteger su honor. Sri Vasavee le dio darshan como ‘Arya Mahadevi’ con un divino brillo [lustre] para sus padres y familiares en otros gothras. Incapaces de ver el gran brillo, muchas personas cayeron inconscientes. Entonces Ambika retiró Su brillo y devino una visión ordinaria de Vasavee Kanyaka. Ella le dijo a su gente Vysya, “Madres! Y Padres! Inmediatamente después que nosotros nos fundimos en el ‘Agnihotram’, la cabeza de Vimaladitya se rompió en mil pedazos. Tú siempre mantienes en la mente el apoyo del Dios de los Vysyas, Sri Nagareswara Swami. El conocido como ‘Vindhyavasini’, no es otro que Yo. Tú, realiza tus deberes como el servicio a las vacas y Brahmines, adora a las Deidades Familiares y al Gothra meticulosamente. Yo te estoy dando un seguro. Si tú continúas estas reglas y regulaciones, la música de mis tobilleras será escuchada en tu casa y en tu corazón. Lakshmi ‘Kala’ brillará en sus hogares. Serás exitoso y alcanzarás toda la felicidad y buenos augurios en el mundo y por último alcanzarás el Kailasa y allí también serás feliz.” Le pregunté, “Maha Prabhu! ¿Quiénes fueron las parejas que entraron al Agni Kundam? ¿De qué gothras? Por favor dime. Prabhu devino feliz y dijo, “Las personas de los 102 Gothras solo son llamadas Arya Vysyas. Uno es aliviado de los pecados si recuerda a la pareja que entró al Agni Kundam acompañado con Sri Vasavee Kanyaka, quien era Arya Maha Devi.”

EXPLICACIÓN DE LOS GOTHRAS

Uno debe recordar primero a Dhanada y Dhana Lakshmi, quienes pertenecían al Gothra Labhadi Maharshi. Escucha con atención los gothras de los Arya Vysyas.

- El gothra Prabhatasa, el gothra Manavasa relacionado con el Rishi Mandavya,
- El gothra Gargyasa relacionado con Angirasa,
- El gothra Gopakasa relacionado con el Rishi Gopaka,
- El gothra Puthimashasa relacionado con el Muni Puthimasha,
- El gothra Sri Vatsasa relacionado con el Muni Sri Vatsa,
- El gothra Kanwasa relacionado con el Maharshi Kanwa,
- El gothra Kandarpasa relacionado con el Rishi Kandarpa,
- El gothra Galubhyasa relacionado con el Rishi Galubhyasa,
- El gothra Deva Valkyasa perteneciente al Deva Valkya,
- El gothra Maitreyasa relacionado con Maithreya,
- El gothra Sanakasa perteneciente al Maharshi Sanaka,
- El gothra Uttamojasa perteneciente al Muni Angirasa. Hay una especialidad para este Uttamojasa gothra.
- Este Angeerasa quien acostumbraba a adorar a Agni, más tarde obtuvo el nombre de Narada.
- El gothra Vamadevasa perteneciente al Rishi Vamadeva,
- El gothra Kasyapasa perteneciente al Muni Kasyapa,
- El gothra Jaratkarasa perteneciente al Muni Jaratkara,
- El gothra Durvasasa perteneciente al Muni Sureekshana,
- El gothra Moudgalyasa perteneciente a Moudgalya,
- El gothra Atreyasa perteneciente al Rishi Atreya,
- El gothra Jatukarnasa perteneciente al Muni Jaatukarna,
- El gothra Poundrakasa perteneciente al Muni Poundrika,
- El gothra Subrahmanyasa perteneciente al Rishi Dhomya,
- El gothra Vayavyasa perteneciente al Rishi Vayavya,
- El gothra Paaraasharyasa perteneciente al Rishi Paraasara,
- El gothra Poulatsyasa perteneciente al Rishi Poulatsya,
- El gothra Agatsyasa perteneciente al Rishi Agatsya,
- El gothra Gauthamasa perteneciente al Muni Gauthama,
- El gothra Bodhayanasa perteneciente al Rishi Bharghava,
- El gothra Mankasa perteneciente al Muni Jai,
- El gothra Harivalkasa perteneciente al Muni Mathanga,
- El gothra Vyapasa perteneciente al Muni Samvartha,
- El gothra Vishwaksenasa perteneciente a Viswaksena,
- El gothra Sandilyasa perteneciente al Rishi Tumbura,
- El gothra Vishnu Vruddha perteneciente al Rishi Pushala,
- El gothra Vairohityasa perteneciente al Rishi Varuna,
- El gothra Sukanchanasa perteneciente al Rishi Sukanchana,
- El gothra Parathanthusa perteneciente al Muni Parathanthu,
- El gothra Pavithra Patanisa perteneciente al Rishi Devala,
- El gothra Pingalasa perteneciente al Rishi Pingala,
- El gothra Kapilasa perteneciente al Muni Kapila,
- El gothra Bharadwajasa perteneciente a Bharadwaja,

- El gothra Muni Rajasa perteneciente al Rishi Muni Raja,
- El gothra Rushya Srungasa perteneciente a Rushya Srunga,
- El gothra Mandapalasa perteneciente a Mandapala,
- El gothra Ugrasenasasa perteneciente al Rishi Ugrasena,
- El gothra Markhandeyasa perteneciente al Rishi Markhandeya,
- El gothra Mounjayanasa perteneciente a Manjadratula,
- El gothra Yajnavalkasa perteneciente al Rishi Yajnavalkya,
- El gothra Babhreyasa perteneciente al Rishi Babhi,
- El gothra Prachinasa perteneciente a Pracheena,
- El gothra Sreedharasa perteneciente a Sridhara,
- El gothra Jadabharatasa perteneciente a Jadabharata,
- El gothra Thithirasa perteneciente a Gargya,
- El gothra Koundinyasa perteneciente a Koundinya,
- El gothra Kapeetharasa perteneciente a Vedanidhi,
- El gothra Bhargavasa perteneciente al Maharshi Brughu,
- El gothra Samvarthasa perteneciente a Samvartha,
- El gothra Trijatasa perteneciente a Hayagreeva,
- El gothra Valmeekasa perteneciente a Valmiki,
- El gothra Tyteyasa perteneciente a Pavithrapani,
- El gothra Mareechasa perteneciente a Mareecha,
- El gothra Sowvarnasa perteneciente a Bhodhayana,
- El gothra Outhitsasa perteneciente al Muni Sabara,
- El gothra Kantheyasa perteneciente al Rishi Kamyaka,
- El gothra Saatyasa perteneciente a Satyavratha,
- El gothra Sanatkumarasa perteneciente a Mahasena,
- El gothra Koutsasa perteneciente a Koutsa,
- El gothra Vatukasa perteneciente a Sthula Sirassu,
- El gothra Soucheyasa perteneciente a Krishna Dwaipayana,
- El gothra Jambasudhanasa perteneciente a Madhava,
- El gothra Devarathasa perteneciente a Devaratha,
- El gothra Sharabhangasa perteneciente a Sharabhanga,
- El gothra Netrapadasa perteneciente a Netrapada. En este gothra, Dhomya es llamado Netrapada Dhomya en Netrapada Vamsam.
- El gothra Grutsnamadasa perteneciente al Muni Vishnu Vruddha,
- El gothra Chakrapanisa perteneciente al Muni Chakrapani,
- El gothra Jeevanthisa perteneciente a Brihashpati,
- El gothra Vashishtasa perteneciente a Vashishta,
- El gothra Sounakasa perteneciente a Thuryavratha,
- El gothra Suvarnasa perteneciente al Rishi Mousala,
- El gothra Souvarnasa perteneciente al Rishi Angeerasa,
- El gothra Sanandanasa perteneciente a Sanandana,
- El gothra Utkrushtasa perteneciente a Pundareeka,
- El gothra Sukhlasa perteneciente a Angeerasa,
- El gothra Pundareekasa perteneciente a Pundareeka,
- El gothra Krishnasa perteneciente a Krishna,
- El gothra Tharanisa perteneciente a Trijata,

- El gothra Pallavasa perteneciente al Muni Pallava,
- El gothra Mousalasa perteneciente a Chathushkarnu,
- El gothra Achacanas perteneciente a Aswalayana,
- El gothra Sundarasa perteneciente al Muni Soundarya,
- El gothra Varunasa perteneciente a Varuna,
- El gothra Vasudevasa perteneciente a Jabali,
- El gothra Sharangavasa perteneciente a Sharangarava,
- El gothra Sutheekshanasa perteneciente a Sutheekshana,
- El gothra Soumyasa perteneciente a Soumya,
- El gothra Parasparayanasa perteneciente a Poulasthya,
- El gothra Kousikasa perteneciente a Kousika,
- El gothra Chaamaranasa perteneciente a Prethamanaska,
- El gothra Jabalasa perteneciente al Rishi Sanatkumara,
- El gothra Naradasa perteneciente al Rishi Paavana,
- El gothra Bruhavasrusa perteneciente al Rishi Bruhadeesha,
- El gothra Viswamithrasa perteneciente al Rishi Viswamithra.

Querido mío! Estos son los 102 gothras.

Sri Dharma Gupta dijo, “Victoria a Maha Gurú. No hay Labhada Gothra en los 102 gothras que dijiste. Si sumas el Labhadi Gothra, dará 103. Prabhu! Por favor aclárame mi duda.” Sripada dijo, “El gothra del Maharshi Labhada tuvo otro nombre, el gothra Dhanakula. Hay un gothra Kasyapasa relacionado al Maharshi Labhada. En el gothra Prabhata, no solo la pareja Abhiramamba y Ramachandrya, sino también la pareja Kusumamba y Kusuma Shresti hicieron ‘Agni Pravesham’. El Gothra Dhanakula relacionado al Maharshi Labhada está allí. El gothra Kasyapasa terminó. Así, había 102 gothras. Cuando el matrimonio entre Sri Vasavee Kanyakamba y Sri Nagareswar tuvo lugar al final del Kali Yuga, el gothra de Sri Vasavee Kanyakamba debiera ser leído como el gothra Prabhata y ese de Sri Nagareswar como el gothra Kasyapasa. Esto es lo principal en el sutil dharma. Mientras que Sri Vasavee sea tratada como Kanyaka, el gothra de Dhanadakula será incluido en los 102 gothras. Al final del Kali Yuga, el gothra del Maharshi Labhada será conocido como el gothra Kasyapasa. Al final del Kali Yuga, el gothra Dhanadakula terminará.

LOS NOMBRES DE LAS PAREJAS QUE HICIERON ‘AGNI PRAVESAM’

Sripada dio los detalles de las parejas que hicieron ‘Agni Pravesham’ así como sigue:

1. Abhiramamba – Ramachandradu
2. Brahmaramba – Balarka Sreshti
3. Rajamukhi – Rajendra Gupta
4. Rajyalakshmi – Dravinaraja Shresti
5. Samadarsini – Somadudu
6. Keerthikantha – Utpalakshudu
7. Bhimamba – Prithvisa gupta
8. Pushpamba – Bhuvanadhapa Shresti
9. Chitrabhashini – Chitrashubhagaryulu
10. Balamani – Baladeva Shresti
11. Ragamajam – Raghakhya Shresti

12. Pallavamba – Paalaahvaya Shresthi
13. Nareemani – Nagakhya Shresthi
14. Dhanalaxmi – Dhana Gupta
15. Rukhmavathi – Pavana Shresthi
16. Chandramukhi – Puthathmacharyulu
17. Dharmamba – Uttamahvaya Shresthi
18. Amruthabhashini – Gauthama Shresthi
19. Pallavamba – Mallakhya Shresthi
20. Vichakshnaangi – Rakshahvaya Shresthi
21. Chandrarekha – Shringadhama Shresthi
22. Jahnavi – Jamadagni Gupta
23. Kalavathi – Chandrakhya Shresthi
24. Neelamba – Nandakhya Shresthi
25. Pallavapani – Vallabha Shresthi
26. Anumitha – Anantha Shresthi
27. Pothamamba – Bhogakhya Shresthi
28. Vimala – Kapilacharyulu
29. Abhinavamba – Amala Shresthi
30. Taravali – Vamanacharyulu
31. Kanakangi – Kumudakhya Shresthi
32. Indumukhi – Vidakhya Shresthi
33. Kamalavathi – Ganasatva Shresthi
34. Chanchalakshi – Pavanakhya Shresthi
35. Bramaramani – Dhanthunamaryudu
36. Manjuvani – Sundarakhya Shresthi
37. Aryamamba – Mallakhya Shresthi
38. Kunderadana – Govinda Gupta
39. Abjamukhi – Jamadagni Shresthi
40. Kamalakshi – Samadakhya Shresthi
41. Dharanidevi – Kumara Shresthi
42. Hallakamba – Pardhivacharyulu
43. Dhanalaxmi – Dhanada Gupta
44. Lolamba – Lokahvyaya Shresthi
45. Kamalavathi – Gaurakhya Shresthi
46. Soudamini – Bambharacharyulu
47. Chandrakala – Chandramouli Shresthi
48. Thanumadhya – Dhruatasatya Shresthi
49. Sudharsini – Saudhakya Shresthi
50. Subodhini – Simhasenacharyulu
51. Mohini – Pavithrapani Shresthi
52. Kusumamba – Kusuma Shresthi
53. Balamani – Janardhana Shresthi
54. Dhanthavathi – Amruthakhya Shresthi
55. Samaseela – Samalakhya Shresthi
56. Chitrarekha – Kusalahvaya Shresthi
57. Bhamamani – Bhaskaracharyulu
58. Mani Manjari – Aditya Gupta
59. Dhanavathi – Dharmakhya Shresthi

60. Shyamalamba – Krishna Shresthi
61. Saraswathi – Parasiva Shresthi
62. Kalivathamsa – Balaka Shresthi
63. Hema Rekha – Swarnaradha Shresthi
64. Manishalaka – Kandarpa Shresthi
65. Medhamba – Markandeya Shresthi
66. Prithvi Devi – Prudhunama Shresthi
67. Dhanadamba – Moolaryulu
68. Prollasini – Punyarasi Gupta
69. Bimbadhari – Peenapaksharyulu
70. Pallavamba – Bhogakhya Shresthi
71. Hemangi – Mruthsyadwajaryulu
72. Devamba – Bhogakhya Shresthi
73. Ibhayana – Nagahvyaya Shresthi
74. Bhumamba – Brahmaryulu
75. Vidhuramba – Madhavaryulu
76. Somaprabha – Simhadwaja Shresthi
77. Kambukanthi – Kapilaryulu
78. Vasanthika – Ardhanareesa Shresthi
79. Pipulamba – Nagadwaja Shresthi
80. Manjuvani – Gunapunja Gupta
81. Neelaveni – Bhanu Gupta
82. Krishnamba – Nagahvyaya Shresthi
83. Pushpadhama – Vidakhya Gupta
84. Prabhavathi – Padmanabha Shresthi
85. Navaneethangi – Vinnakhya Shresthi
86. Vinnamamba – Vishwanatha Shresthi
87. Medhamba – Veerabhadraryulu
88. Gangabhavani – Vidhyadhara Shresthi
89. Chitrangi – Vinnavarenaya Shresthi
90. Sundari – Jeemutha Shresthi
91. Rajamukhi – Rajeswara Shresthi
92. Uthrulakshi – Punditharyulu
93. Padmagandhi – Balabhanu Shresthi
94. Satyavathi – Satyasandha Shresthi
95. Chandramba – Jaladakya Shresthi
96. Pavanidevi – Chandrabana Shresthi
97. Padmakshi – Meghasena Gupta
98. Chapalakshi – Simhamukha Shresthi
99. Manimala – Ghanamukharyulu
100. Davani – Nirjalasena Gupta
101. Leelavathi – Janardhana Gupta
102. Kumudavalli – Sudharshana Shresthi

Después de contar los detalles, Sripada entró en 'Dhyana'. A nosotros también nos dijeron de estar en 'Dhyana'.

Fin del 29avo Capitulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO XXX

SIPADA MISMO DIJO “SRIPADA SRIVALLABHA MAHA SAMSTHANAM SERÁ ESTABLECIDO” LA RAZÓN DEL AGNI PRAVESAM DE SRI VASAVEE

Sripada salió de Dhyana. Sri Dharma Gupta preguntó, “Maha Prabhu, victoria a ti! ¿Qué hizo a Vasavee entrar al agni pravesham con 102 parejas? Ella pudo haber despedazado la cabeza de Vishnu Vardhana Vimaladitya en mil pedazos con Su poder.” Sripada dijo con una sonrisa en su rostro de loto, “Querido mío! Cuando Mahalakshmi vino como Godadevi, ella sirvió a Sri Ranganadha con afecto amoroso y se fundió en Su Prabhu.

LO ESPECIAL DEL AGNI VIDYA

Kusuma Shresthi fue un Rishi Vysya llamado Samadhi anteriormente. De acuerdo con la bendición dada por ella en anteriores nacimientos [Janma], Arya Mahadevi se manifestó como Sri Vasavee Kanyaka. El Agni Vidya es el vidya [conocimiento-sabiduría] más difícil. La persona tiene que encender su Atma Jyothi, santificar sus 72 mil ‘nadis’ (nervios) y muchas ‘upanadies’ y lograr la transformación y expresar el poder en él lentamente y fundirse en Adya Shakti. Entonces él obtendrá ‘sanyujya sthithi’ con Adya Shakti quien permanece uno con Maha Prabhu. Esto es Agni Vidya. Esta es una vidya muy ardua [difícil].

Los jivas tienen 64 niveles de ‘chaitanyam’. Las personas de la tradición Nadha adquieren el estado de unidad con esos 64 niveles de chaitanyam, y toman la ayuda de 64 shaabara Tantras para elevar los jivas. El primer Gurú de la tradición Nadha es solo Sri Dattatreya.

El tablero de ajedrez tiene 64 cuadros. Cuando nosotros decimos que Sri Maha Vishnu estaba jugando ajedrez con Maha Lakshmi en Vykuntham, allí hay un significado interno. Él observa como testigo el proceso de transformación de los diferentes jivas presentes en esos 64 niveles de chaitanyam, y otorga la gracia apropiada para facilitar la transformación y así permanece en divina diversión.

LA ELIGIBILIDAD REQUERIDA DE UN HOMBRE PARA TRANSFORMARSE EN ‘DIVYA ATMA’

“Dependiendo de los niveles de chaitanyam [consciencia luz] en los humanos, la velocidad de transformación varía. La norma de viswa maanasam, la cual no puede ser transgredida, es que el jiva tiene que transformarse a sí mismo como ‘divya atma’. La iluminación de Atma Jyothi en sus cuerpos depende de sus niveles y las cosas que ellos sigan como el Yoga, Mantra Japa, Yajna Yagas, actos correctos, etc. De acuerdo a esa luz, la purificación de los Nadis sucede. Dependiendo de su nivel de purificación, las personas obtienen poderes físicos, mentales y espirituales. Mientras los poderes se elevan, la gracia de Dios fluye dependiendo de los actos virtuosos que realicen.

Los poderes auspiciosos de Saraswathi, Lakshmi y Durga permanecen en forma de semilla en el ser humano y cuando la situación o el momento adecuado surja para que ellas crezcan, la natural gracia de Ambika se desborda y expresa.

Tal situación surge en aquellas parejas pertenecientes a los 102 gothras cuando Arya Mahadevi nació como Sri Vasavee. Así, Ambika entró en Agni acompañada de ellos y estas parejas cambiaron a formas 'Jyothi' [luz divina – radiante – brillo]. Debido al poder de las oraciones de las personas pertenecientes a estos gothras, consiguen atraerlos a ellos y sus bendiciones los alcanzarán. Con estas bendiciones estas personas obtendrán toda la felicidad acá y también en otros mundos. Así los Arya Vysyas deben observar cuidadosamente lo especial de este Agni Yoga, y ellos reconocerán el fuego de Agni encendido en ellos en la forma de dharma y karma y los quemarán. Entonces, ellos transferirán los frutos [resultados] de este Agni Yoga a futuras generaciones. El Agni del 'Dharma Karma' encendido en una familia estará ardiendo por siete generaciones. Mientras ese fuego se mantenga ardiendo, esas familias tendrán todos los ocho tipos de riqueza, fluyendo en sus casas.

Es el 'Agni' el cual expresa cosas aún no expresadas. Debido al efecto de grandes pecados cometidos en anteriores nacimientos, las personas tendrán muchos tipos de dificultades, pérdidas y problemas mundanos. Estos serán destruidos por los mantras, Tantras, yogas, donaciones y un comportamiento recto y así obtener felicidad. Agni también cambia las cosas expresadas a formas 'no expresadas'. Los grandes pecados cometidos por los jivas van a formas no expresadas. Ellas se expresan a sí mismas nuevamente en el siguiente nacimiento. Si uno realiza un gran mérito o un gran pecado, la mayor parte de los resultados se expresa solo en este nacimiento. Así, si los hombres hacen 'karmas auspiciosos' en este nacimiento, las vibraciones merecidas relacionadas con aquellos karmas serán retirados en formas no expresadas por el Agni Deva. Ellas se expresarán en el siguiente nacimiento. Conforme a Arya Maha Devi, el 'Agni Yoga' ha elevado a personas de los 102 gothras. Los 'Janyu Devatas' [devas] que protegen a las semillas pertenecientes al Rishi Parampara, mantiene esas extremadamente gentiles vibraciones auspiciosas. Para obtenerlas en el estado expresado en esos gothras, uno debe realizar 'karmas' [acciones] meritorios.

Para la realización de 'acciones' (karmas) meritorias, junto con el resultado de sus acciones meritorias, muchas más vibraciones auspiciosas presentes en la forma de semillas, también llegarán a ser expresadas. Como resultado de esto, incluso si hacen pequeños méritos, obtendrán grandes resultados. Uno ha de comprender que todo esto es la gracia de Vasavee en aquellas parejas y el resultado de sus sacrificios.

Querido mío! Como Yo digo, no es errado el pensar eso, así tomar nacimiento en la familia Arya Vysya es una gran oportunidad. Pero hay una condición en esto. Habiendo nacido como un Arya Vysya, si uno no hace karmas meritorios, y realiza actos pecaminosos, el resultado de esos actos pecaminosos también será grande. Habrá la maldición de aquellas parejas que ingresaron a Agni y también la maldición de Sri Kanyaka Parameswari se sumará. El resultado de un pecado hecho por un Arya Vysya será miles de veces mayor que el resultado de un pecado cometido por un hombre ordinario. Nacer en uno de estos 102 gothras es altamente auspicioso y también enormemente peligroso. Así, sé cuidadoso. Sabe que Sri Vasavee Devi es mi hermana. También conoce que los dos somos gemelos de nacimiento debido al 'Agni Yoga' de Anasuya Matha. Si nos enojamos, todas las calamidades sucederán. Si estamos satisfechos, todas las cosas auspiciosas ocurrirán."

Le pregunté a Sri Maha Gurú, "Maha Prabhu. Sri Vasavee Kanyaka solicita que vengas cerca de Su devasthanam en la forma de Venkateswara. Por favor, explica su significado."

"Shankar Bhatt! Conoce que mi Maha Samsthanam será establecido en Peethikapuram en mi lugar de nacimiento.

Tú estás escribiendo este Charithamrutham. Habrá muchos tontos quienes se cuestionarán la autenticidad de las cosas escritas en él. Ellos preguntarán cómo creer que Sripada Srivallabha es de hecho Sri Padmavathi Venkateswara. Para dar validez [autenticidad] al hecho de que Sri Vasavee Kanyaka es Avatar de Arya Mahadevi, Yo seré establecido en Brihat Sila Nagaram. Esto sucederá después que el **“Sripada Srivallabha Charithamrutham”** salga a la luz. Esta es Mi voluntad. ¿Por qué solo Mi forma de Venkateswara será instalada cuando hay muchas otras formas? ¿Las personas que instalarán allí al Señor Venkateswara saben algo? Esta es mi Leela. Estaré allí como Venkateswara. Las personas que establecen el Samsthanam no conocen cómo el ‘Sripada Srivallabha Mahasamsthanam’ está formado y cómo el Sri Charithamrutham está siendo traído a la luz. Esto es parte de mi divino disfrute, el conseguir que mi trabajo se haga con el apoyo de las personas más inocentes y las más tontas. Mi Samsthanam será establecido por Arya Vysyas. Yo lograré que el templo de Sri Vasavee Kanyaka sea construido en Peethikapuram por los descendientes de la familia de Sri Bapanarya. Aunque esto parezca abiertamente extraño, mis devotos conocerán el hecho de que Yo Mismo y Sri Vasavee Kanyaka somos hermano y hermana.

Querido mío! Al final del Kali Yuga, es decir, en el Kali Maha Yuga, cuando Kali ‘antardasa’ se complete, y después que también el ‘Yuga Sandhi’ (el periodo de transición) este cruzado, vendré a Tirumala en mi propia forma. Más tarde vendré a algunos otros divinos lugares. Yo vendré a mí ‘Maha Samsthanam’ en Peethikapuram. Tomaré baño en el río ‘Ela’. Visitaré Kukkuteswar. Los Maha Siddhas y Maha Yoguis que vengán conmigo a mi Maha Samsthanam serán bendecidos.

Sri Peethikapuram, Syaamalaambapuram y Vaayasapura Agraharam juntos se transformarán en una gran ciudad. Las personas que vengán a mi Maha Samsthanam por mi darshan serán como fila de hormigas. Le pedí a Virupaksha que venga con el Avatar Vasavee, que venga a nacer nuevamente. Yo lo haré regente de Bharat Desam. Después que me visite en Peethikapuram, obtendrá el conocimiento de su anterior nacimiento.

Querido mío! Muchas cosas extrañas sucederán en el Kali Yuga. Un gran sadhaka nacido con el ‘amsa’ de Vasishtha será nombrado como sacerdote en el Sripada Srivallabha Samsthanam. Las divinas ‘Leelas’ que realizaré con él serán infinitas. Cada momento estará lleno con las divinas ‘Leelas’ y el divino entretenimiento. Tengo que pagar el préstamo a Kubera. Arya Mahadevi nació en la familia de Kubera como Vasavee Kanyaka. Ella será dada en matrimonio a Sri Nagareswara Prabhu. No me gusta tomar el dinero solicitado nuevamente de Kubera por el matrimonio. Así, mostraré muchas ‘leelas’ a los miembros de la familia de Kubera e hijos de Lakshmi, removeré sus problemas y tomaré el dinero como Mi impuesto. Fui yo quien dio riqueza a Kubera. Así, fui yo quien dio ‘mushti’ (limosna) a Kubera. Ahora Yo estoy inmerso en una deuda tremenda. Así, yo estoy tomando ‘mushti’ de Kubera. El Mushti en Mushti es llamado un ‘Veera Mushti’. El que toma el ‘Mushti’ con honor y arrogancia es llamado ‘Veera Mushti’. Incluso miles de nacimientos no son suficientes para ver la sonrisa de Sripada.”

Fin del 30avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO XXXI

DESCRIPCIÓN DE LOS 'DASA MAHA VIDYAS' (LOS 10 ASPECTOS DE SRI DEVI)

Estamos diariamente viniendo a este lado del río Krishna con el permiso de Sripada. Nuevamente llegamos en la mañana. Como 'prasad' de Sripada, estábamos aprendiendo nuevas técnicas de 'Yoga' y muchos secretos divinos.

Escuché que el tatwam de Sri Devi está siendo adorado en la forma de 10 'Maha Vidyas'. Oré a Sri Charana para que nos dijera la naturaleza de aquellas 'Dasa Maha Vidyas'. Sri Guru Sarvabhoutma nos explicó como sigue.

"Querido mío! La Upasana de Sri Vidya es altamente superior. En anteriores tiempos, Agastya aprendió Sri Vidya por la gracia de Hayagriva. Él le enseñó esto a su esposa Lopamudra Devi. Ella le enseñó a Agastya el significado interno relacionado a Sri Vidya. De una manera, Agastya fue el Gurú de Lopamudra. De otra forma, Lopamudra se transformó en el Gurú de Agastya. Esto es extremadamente maravilloso.

LA HISTORIA DE AGASTYA Y LOPAMUDRA

Debido al poder de tapas de Agastya, el Rey Vidarbha tuvo una hija. Ella fue llamada Lopamudra. Agastya deseó casarse con ella. El Rey Vidarbha se enfrentó a una situación difícil. Él estaba temeroso de que el viejo 'tapaswami' pudiera maldecirlo si no le daba a su hija. Se encontraba en un dilema ya sea que se llevara a cabo el matrimonio de esta alianza 'dispareja'. Cuando el Rey consultó a su hija, ella dijo que había nacido solo por el bien de Agastya y debería casarse solo con él. Después del matrimonio la joven real llevaba vestidos hechos de yute y siguió a su esposo a 'tapo bhumi'. Agastya le enseñó el Sri Vidya a Lopamudra. Después de algún tiempo, él quería tener una unión física con ella. Ella le dijo, "Naddha! Después de la adoración a Lalitha Swaroopam, me transformaré en Lalitha misma. A menos que tú te transformes en Shiva, no es posible tener una unión física contigo". Agastya realizó una penitencia intensa y se transformó en Shiva Swaroopam y de nuevo le dijo de la unión física de los dos. Ella contestó, "Naddha! Yo nací en una familia Real. No es posible tener una unión física contigo, a menos que tengas vestidos de seda, joyas y todo tipo de riquezas solicitadas por una mujer Kchatriya. No es el 'dharma' el tener placer en familia conmigo a menos que todas esas cosas materiales sean adquiridas. No solo eso, tú también debes vestir ropas de seda, adornos y rociarte con agua con fragancias. No es apropiado el tener una unión física conmigo a menos que tengas todas esas cosas." Para adquirir el dinero, Agastya fue a donde el demonio 'Ilvala' y digirió a su hermano 'Vatapi' gracias a un truco, y así obtuvo gran riqueza de él, satisfizo los deseos de su esposa y tuvieron un hijo.

Ilvala y Vatapi eran hermanos. Vatapi tomaría la forma de una cabra. Ilvala mataría a la cabra y la ofrecería acompañada con comida al huésped [invitado]. Después que el invitado terminara la comida, Ilvala llamaría a Vatapi, sal! El abriría el abdomen del invitado y saldría. Entonces ambos demonios se comerían al invitado. Después de que Agastya terminara de comer el alimento con la carne de la cabra, Ilvala llamó, 'Vatapi', sal! Pero Agastya dijo, 'Jeernam, jeernam, Vatapi Jeernam' (pueda Vatapi ser digerido). Por la voluntad de Agastya, Vatapi fue digerido. Tal como lo prometió, Ilvala le entregó una gran cantidad de dinero. Así la gente se deshizo de la amenaza de Vatapi e Ilvala.

Agastya una vez atrajo el agua de todos los 7 mares dentro del 'Kamandalu' y lo bebió, también destruyó la arrogancia de Vinchyachala. Él aún está presente en la parte sur de la India en la forma de Maha Siddha. Inventó el lenguaje Tamil. Construyó templos en muchos lugares. Cuando yo vuelva como Avatar de Kali Bhagawan, Agastya será un 'Gurú' como Parasurama.

DASA MAHA VIDYAS DE LA DEVI KALI ES LA PRIMERA FORMA DE LAS 'DASA MAHA VIDYAS'

Maha Kali es el comienzo de todos los 'vidyas'. Sus manifestaciones de los vidyas son llamadas Maha Vidyas. Una vez en los Himalayas, los Dioses oraron a Maha Maya en el 'Ashram' [Asramam] de Matangi Muni. Ambika le dio 'darshan' como 'Matanga' mujer. Como ella era de color negro como la masa de una lámpara negra, fue llamada 'Kali'.

Ella dio muerte a los demonios llamados Sumbha y Nisumbha. Como Kali está en su forma de color azul, también es asociada como 'Thara'. Las personas realizan adoración a Kali para obtener el fruto del 'Yoga Sadhana' en pocos días o meses, porque de otra manera tomaría muchos años. Pero durante los días de la 'Sadhana' mientras atraen el poder de Kali al interior del cuerpo, el Sadhaka tendrá la experiencia de un ardor y un dolor inaguantables.

La segunda vidya es 'Thara': Ella siempre concede la liberación. Dará cumplimiento a la vida. Así el nombre de Thara se ha hecho famoso. También es llamada 'Neela Saraswathi'. Como ella protege a sus devotos de aterradores calamidades, también es adorada por los Yoguis en la forma de 'Ugra Thara'. El Maharshi Vasishta fue un gran 'upasaka' de 'Thara'. La noche del noveno día en la primera mitad del mes de 'Chaitram', es llamado 'Thara Raathri'.

La tercera forma es 'Chinna Masta': Esta es la forma más secreta. La Devi fue una vez al río Mandakini a bañarse en compañía de sus compañeros Jaya y Vijaya. Después de tomar el baño, ella fue torturada por un hambre extrema (kshudhagni) tornándose el color de su piel en color negro, y sus compañeros le dijeron de comer. Una Devi compasiva le cortó Su cabeza con una espada y la cabeza cayó en su mano izquierda. De su cuello fluyeron tres chorros de sangre. Sus compañeros bebieron de dos de los chorros de sangre y la misma Devi bebió del tercer chorro. Desde ese día en adelante, devino famosa como 'Chinna Masta'. Hiranya Kasyapa y otros fueron 'upasakas' de 'Chinna Masta'.

La cuarta forma es 'Shodasi Maheshwari': Su corazón está lleno de bondad. Las personas que toman abrigo en ella, tendrán 'Jnanam' en sus manos. Todos los mantras Tantras y otros en el universo adoran a esta 'Maha Vidya Shakti'. Los Vedas no pueden describirla. Cuando es complacida, esta 'Maha Shakti' satisface todos los deseos de sus devotos. La adoración de esta 'Bhagavathi' otorgará riqueza al igual que la liberación.

La quinta forma es 'Bhuvaneswari Devi': Todos los 7 crores de Maha Mantras estarán siempre en adoración a ella. Comenzando desde Kali Tatwam; encima de Kala Tatwam hay 10 estados. Desde ellos, la inexpresada Bhuvaneswari se expresó y tomó la forma de 'Brahmananda'. Al momento del 'Pralaya' desde Kamala (es decir, el Brahmananda expresado), ella lentamente se fundió en la forma de 'Kali' y se transformó en 'Moola Prakruti' (la forma simiente [o semilla raíz]). Por esto es que ella es llamada 'Janma daatri' (una que da nacimiento) de 'Kala' [el tiempo].

La sexta forma es ‘Tripura Bhairavī’: Es el poder que puede pacificar [calmar] diferentes situaciones que surgen de la presencia de ‘Kala’ y es llamado ‘Tripura Bhairavī’. Esta Tripura Bhairavī se dice que no es diferente del poder de Nrusimha Bhagawan. En esta creación, la transformación siempre se está sucediendo. La causa raíz de esto son la atracción y la repulsión. Ellas siguen sucediéndose a cada momento. El nombre en la noche de esta Tripura Bhairava es ‘Kala Rathri’. El nombre de Bhairavī es Kala Bhairavī. Mi Avatar por venir ‘Narasimha Saraswathi’, será la forma combinada de ellas dos. Para los Maha Yoguis es la combinación de Tripura Bhairavī – el Avatar Kala Bhairava.

La séptima forma es ‘Dhoomavathi’: Esta Dhoomavathi es de hecho ‘Ugra Thara’. Por rendirse a ella, las calamidades de uno serán destruidas y obtendrá riquezas. En los Vedas, ella es descrita como la que remueve la angustia del hambre. Pero ella es la responsable de todos los estados lamentables de hambre, pobreza y peleas de los jivas. Por su gracia, todos los problemas son alejados.

La octava forma es ‘Bhagala Mukhi’: Esta Madre es adorada para remover las desgracias que causan el dolor en el país, en la comunidad y también las calamidades mundanas y no mundanas, y para dominar a los enemigos. Inicialmente Brahmadeva hizo ‘Upasana’ de Bhagala Maha Vidya. Vishnu Bhagawan y Parasurama también eran adoradores de Bhagala Mukhi. Por un largo tiempo la imagen de Venkateswara en Tirumala fue adorada como Bhagala Mukhi.

La novena forma es ‘Mathangi’: Mathangi tiene el poder de hacer feliz de vida de un cabeza de familia y de dar los cuatro ‘purushardhas’ (dharma, ardha, kama y Moksha). Ella también es llamada la hija de ‘Mathanga’ Mahamuni.

La décima forma es ‘Kamalalaya’: Ella es la representación de la ‘abundancia’. Como ella es adorada por los Bhargavas, tiene el nombre de Bhargavi. Por su gracia, uno obtiene el señorío y gran fama. Ella representa la riqueza material. También es llamada Padmavathi Devi. Es la cohorte de Sri Venkateswara Maha Prabhu en Tirumala.

Querido mío! Te enseñaré la naturaleza de ‘Dasa Maha Vidyas’ decidiendo cuanto ha de ser enseñado y a través de quien. Para las personas que adoran a Anagha Devi, la forma combinada de Dasa Maha Vidyas y Anagha, Su Prabhu, sus hijos los ‘Astha Siddhis’ con los cuales ellos concederán su gracia. Si haces ‘Anagha Asthami’ en el octavo día (asthami) en la segunda quincena de cada mes, todos tus deseos serán satisfechos. Shankar Bhatt! Después, leyendo el ‘**Sripada Srivallabha Charithamrutham**’, el cual escribes, si uno realiza ‘Anagha Asthami Vratham’, en el día Asthami en la primera o segunda mitad del mes y das alimento a 11 personas o utilizas el dinero equivalente para alimentarlos, uno obtiene resultados inmediatos.

LA GRANDEZA DE LA LECTURA DEL CHARITHAMRUTHAM

“No pienses que el libro Sri Charithamrutham es simplemente un libro. Es un gran flujo de Chaitanyam lleno de vida. El poder en esas letras fluirán hacia mi Chaitanyam mientras lo estás leyendo. A medida que obtienes unión de pensamiento conmigo sin tu conocimiento, todos tus rectos deseos serán satisfechos por Mi gracia. Incluso si guardas este tratado en tu Puja Mandir [Salón de puja], este creará vibraciones auspiciosas. Los poderes oscuros y los poderes causantes de la mala suerte serán alejados.

El fruto de los méritos de aquellos que culpan o critican el '**Sripada Srivallabha Charithamrutham**', por conocimiento o desconocimiento, serán retirados parte por parte, por los 'Dharma Devatas' y serán distribuidos entre personas pobres elegibles. De esta forma, ellos siguen haciéndose pobres y los pobres se hacen ricos. Se dice bajo juramento y como verdad en cada letra. Es una norma por sí misma. Las personas quienes culpan y critican este libro perderán muchísimos méritos en cuotas y en última devendrán pobres. Para remover el dolor de pobreza uno debe leer este libro con devoción y concentración."

Fin del 31avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO XXXII

DESCRIPCIÓN DE NAVA NADHAS LA HISTORIA DE NAVA NADHAS

Después de tocar los divinos pies de loto de Sripada Srivallabha, le pregunté, “Maha Prabhu! He escuchado que hay Siddha Yoguis que se han vuelto famosos como Nava Nadhas y todos ellos son manifestaciones parciales de Sri Datta Prabhu. Sri Guru Charana puede por favor decirme acerca de esto.”

Escuchando sobre Navanandhas, sentí que la mirada nectarina de Sripada comenzó a fluir como una corriente desde los ojos de Srivallabha sobre toda la creación externa. Él estaba complacido y dijo.

“Querido mío! Matsyendra, Gorakshaka, Jaalandhara, Gahani, Adbhanga, Chouranga, Barthari, Charpata y Naaganadha son Navanandhas. Simplemente recordándolos ellos dan resultados auspiciosos. La gracia de Datta Prabhu estará en quienes recuerden los Navanandhas.

Algunos años antes del comienzo del Kali Yuga, Sri Krishna rodeado por Uddhava, otros devotos y todos los Yadavas, recordó los Navarayanans (ahora llamados Navanandhas). Rushaba Chakravarthi tuvo 100 hijos. Entre ellos 9 nacieron con el ‘Hamsa’ de Narayana. Ellos son, (1) Kavi, (2) Hari, (3) Antharikshudu, (4) Prabudhudu, (5) Pippalayandu, (6) Avirhothrudu, (7) Drumeeludu, (8) Chamasudu y (9) Karabhajanudu. Todos ellos eran Siddha Purushas quienes estaban en el estado de ‘Avadhoota’. Por orden mía y de acuerdo con la promesa hecha durante el Avatar Krishna, ellos nacieron sobre esta tierra de nuevo como Navanandhas para establecer el dharma. Kavi nació como Matsyendra. Como su discípulo, ‘Hari’ nació con el nombre de Gorakshak. Antariksha nació como ‘Jalandhara’. Prabuddha nació como su discípulo con el nombre de ‘Kaaneepha’. Pippalayana nació con el nombre de Charpatanadha. Avirhothra nació con el nombre de Nagesha Nadha. Drumeeludu nació como Bhartarinadha y Chamasa con el nombre de Revananadha. Karabhaajana nació con el nombre de Gahaninadha.

En el comienzo de la creación, por alguna razón Brahmadeva ‘veeryam’ cayó. El Maharshi Vyasa había dicho en el ‘Bhavishya Purana’ que muchos Rishis nacerían de ese esperma en muchos lugares.

Hay un Vasuvu llamado Uparichara. Él se enamoró de Urvasi. Su esperma fue liquidificado y cayó en el río Yamuna. Un pez se lo tragó. Del pez nació Matsyendranadha. Cuando Shiva quemó a Manmadha con el fuego de Su tercer ojo, el atma de Manmadha permaneció en forma sutil en ese ‘bhasma’ (cenizas). Cuando Bruhadradha estaba realizando ‘yajna’, Jaalandhara surgió de ese ‘yajna kundam’. De una parte del Brahma ‘veeryam’, el cual cayó en el río Reva (Narmada) nació el Siddha Ravana. Una parte del Brahma veeryam cayó sobre la cabeza de una serpiente. Pensando si era comestible, lo comió y quedó preñada. Janamejaya estaba realizando ‘sarga yagam’. El Maharshi Astheeka protegió a esta serpiente. Ella era Padmini, la hija de Takshaka. Ella estaba oculta en un nicho en un árbol Baniano. De ella nació Avirhotra. La hija de Takshaka dejó ese huevo solo en el árbol Baniano y se fue a su lugar.

De este huevo nació Avirhotra con el nombre de 'Vata Siddha Naganadha'. Matsyendra, mientras viajaba por el país, dio algún 'bhasmam' a una mujer que no tenía hijos. No teniendo confianza, ella lanzó esta ceniza (bhasmam) sobre una montaña de estiércol de vaca. Como el bhasmam tenía una gran 'shakti', de este nació Gorakshakanadha. Al momento del matrimonio de Parvathi, Brahmadeva fue el sacerdote y su 'veeryam' [esperma] cayó viendo la belleza de Parvati. Él se sintió incómodo y se lo frotó con el pie sin notar nada en él. Se transformó en 60 mil partes y de estos 60 mil Maharshis nacieron, siendo llamados 'Vaalakhiyas'. Una parte de estos permaneció en el estiércol haciéndolo caer en el río Bhagiradhi. Gradualmente, este se atascó en la grama de una de las orillas del río. El 'atma' de Pippalayana entró en él y de ahí nació 'Charpatnadha'. El Maharshi Koulika mientras salía de su Parnasala³⁰ por bhiksha, dejó la jarra de bhiksha a un lado del Parnasala. En ese momento, la esperma del sol cayó en el recipiente. Maharshi lo notó y lo guardo asegurándolo. Barthari significa 'recipiente para bhiksha'. Así Bharthari Naddha nació del 'bhartari'. En un bosque espeso en los Himalayas, un elefante estaba durmiendo. El esperma de Brahmadeva se licuó viendo a Saraswati y este cayó en el oído del elefante dormido, por la voluntad de Dios. De ahí 'Prabhuddha' tomó vida y obtuvo el nombre de 'Karna Kaaneefa' debido a que nació del oído del elefante. Él fue famoso como uno de los Navanandhas. Gorakshala fabricó una muñeca de arcilla mientras cantaba el Sanjeevini mantra. Karabhajana consiguió 'jeevadasa' por el poder de ese mantra y se manifestó como Gahanee Nadha. Por orden de Sri Krishna, esos Nava Krishnas (Nava Narayanas) obtuvieron sus cuerpos densos [físicos] protegidos de manera segura (en Samadhi) en la colina Mandara y mediante sus amsas, tomó Avatares como Navanandhas sobre la tierra y tomó parte en el programa del establecimiento del Dharma."

Pregunté, "Victoria al Gurú Sarvabhoma! Tú has dicho que los Navanandhas son 'amsa' Avatares de Nava Krishnas. ¿Hay alguna diferencia entre Nava Krishnas y Nava Naddhas?" Sripada sonriendo, pasó sus ojos llenos de amor divino sobre nosotros y dijo, "Querido mío! El Maha Sankalpa de toda esta creación soy Yo Mismo. Los Sankalpas de todos los Dioses y Diosas son pequeñas partes de mi Sankalpam. Ellos tienen alguna independencia. Un granjero ata a una vaca a un árbol con una soga larga. La vaca es capaz de comer pasto tan lejos como la cuerda alcance. Esto significa que la vaca tiene un área de terreno destinado para pastar. Ella come pasto solamente en esta limitada área. Esto significa que le es dada una independencia limitada. Puede pastar como quiera al interior del terreno dado a ella. Para ir más allá de este territorio, es necesario el permiso del granjero. Cuando el pasto se acaba, el granjero puede amarrarla en otro lugar o simplemente aumentar la longitud de la cuerda. De manera similar, el 'amsa' de los Avatares será dado con independencia limitada, al interior de los principios del dharma. Si algunos problemas surgen, los 'amsa' Avatares traen esos problemas al 'Moola Tatwam'. Ellos consiguen permiso del 'Moola Tatwam' y causan bienestar a los jivas. El 'amsa' Avatar no tendrá pasión alguna, odio, ego o tales malas cualidades. Así, las cosas que el 'Moola Tatwam' sea capaz de hacer, pueden también ser hechas por ellos. En lo que respecta a los jivas, no hay diferencia, ya sea que venga del amsa Avatar o de los Poorna [Total] Avatares."

EXPLICACIÓN ACERCA DE SAI BABA

"Te dije antes, que en el futuro la forma de mi Samardha Sadgurú de nombre **Saibaba vendrá**. Ese Avatar hará de Dheesila Nagaram un lugar de trabajo y protegerá a sus devotos. Este Avatar no será diferente de Mi Tatwam. Yo decidiré cuánta gracia ha de ser dada y cuánta gracia no lo será. Saibaba, si es molestado por sus adoradores devotos, pregunta por más gracia Mía, y Yo

³⁰ Parnasala: Pueblo – Villa y/o el río Godavari a orillas del pueblo Parnasala.

ciertamente la dará. **El Prabhu Tatwam mostrará su gracia escuchando a los hombres comunes orar y angustiarse. ¿Por qué no los daría cuando Saibaba lo pide? Así, todas las personas que siguen a Saibaba serán ciertamente beneficiadas. ‘Sethe visramyathi iti Sai! El Sai Tatwam es uno el cual representa las funciones de los órganos.** El tatwam de Saibaba estará en estado de ‘unión’ en mí (sajujya sthithi).” Pregunté, “Saludos a Sri Maha Gurú. ¿Es Sri Vasavee Kanyaka una manifestación completa o parcial?” Sripada dijo, “Arya Mahadevi nació como la hija de Kusuma Shresthi de acuerdo con Su promesa. Si Kanyaka no hubiera venido, Vysya Kulam habría tenido muchos contratiempos. Un Vysya de nombre Samadhi notó este peligro permaneciendo en forma de semilla. Él notó que iba a venir del estado inexpresado al estado expresado, retoñaría y se transformaría en un gran árbol, y Vysya Kulam sería atrapado en peligro. Si Ambika no naciese, Reyes crueles como Vishnuvardhana se casarían con hermosas doncellas de pequeños Reyes como Kusuma Shresthi o sus familiares y las tratarían a ellas como sus ‘queridas’ y harían que todos cayeran del dharma. Para evitar que tales cosas sucedieran a cualquier hija de los pequeños Reyes y proteger su castidad, orgullo propio y dignidad de su casta, Vasavee entró en Agni acompañada de otras de diferentes gothras. Ya sea que la dignidad y orgullo previo fueran quemados en agni o los Vysyas teniendo dignidad y orgullo serían quemados. En este agni Pareeksha (prueba de fuego), los Vysyas devienen victoriosos por la gracia de Sri Vasavee. A cambio de este sacrificio, las personas nacen en sus gothras (sus descendientes) y les son otorgadas riqueza y salud, no teniendo escases de alimentos y ropas. Sri Vasavee Kanyaka es solo un rayo de Arya Mahadevi. Esta tierra no puede soportar todos los rayos de ese ‘poder infinito’. Sri Vasavee vino como ‘amsa’ Avatar para un propósito específico. Durante sus 18 años de vida útil, ella quemó el mal destino de la gente de su casta en el ‘yogagni’. El más intolerable ‘mal destino’ es la pérdida de la castidad. Conoce que una mujer no tiene una peor mala suerte que la ‘pérdida de su castidad’. Cuando hay un daño a tal castidad, ella atrae todo su mal destino sobre ella. Ella se quemó a Sí Misma acompañada con la pareja de 102 gothras y estableció la divina verdad en la ‘Prakriti’. Cuando ella mostró su forma ‘Real’ [verdadera] de Arya Maha Devi, todo el mundo estaba asustado, incluyendo a Kusuma Shresthi. Querido mío! La forma real de una ‘mujer casta’ puede ser vista solo en tres ocasiones. Mientras les da darshan a ellos, ellos vestirán todas las joyas y el mangala sutram:

1. Mientras da darshan a los Mahatmas en un estado más alto que el de ellos.
2. Mientras da darshan a sus esposos, casada con Agni como testigo.
3. Mientras engracia a sus devotos presentes en un estado inferior al de ellos.

Vishnu Vardham se enamoró de la ‘Diosa de la Muerte’ pero no de Vasavee. La Diosa de la Muerte oró a Vasavee, “Amma! Por favor, permíteme tomar tu forma.” Ambika estuvo de acuerdo. De Vasavee salió otra forma exactamente igual a Ella. Esta forma se fundió en la Diosa de la Muerte. Esta Diosa de la Muerte se fundió en Vishnu Vardham y rompió su cabeza en mil pedazos y salió. Esto fue lo que verdaderamente sucedió ese día.”

Fin del 32avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPÍTULO XXXIII

SRIPADA MISMO LLEVA A CABO EL MATRIMONIO DE RAMANI Y NARASIMHA RAYA

Pedimos permiso a Sripada. Sripada dijo, “Querido mío! De aquí tú vas a Peethikapuram. Mis auspiciosas bendiciones estarán contigo como compañía.” De acuerdo a la orden de Sri Maha Gurú, Sri Dharma Gupta y yo alcanzamos este lado del río Krishna. Vimos las huellas de Sri Charana impresas en una piedra. Sripada acostumbraba a realizar Surya Namaskaras de pie sobre la roca. Viendo las huellas de los pies impresas sobre la roca, estábamos sorprendidos y felices.

Legamos al pueblo llamado Panchadev Pahad. Estábamos caminando a lo largo de un camino estrecho en una cosecha de sorgo. El propietario de ese cultivo nos dio la bienvenida con honores. Nos entregó frutas dulces para comer. También nos dio suero de leche dulce para tomar. Su nombre era Narasimha Raya. Él construyó una casa para sí mismo en el campo de cultivo. Nos pidió que descansáramos en su casa por un día y aceptáramos su hospitalidad. Estuvimos de acuerdo.

Él comenzó a contarnos una Leelas de Sri Charana como esta. “Señor! Mi nombre es Narasimha Raya. Yo solía ser un compañero débil y cobarde en la infancia. Mis padres murieron en mi joven edad. Crecí en la casa de mis tíos maternos. Mi tía era una mujer arrogante. Tuve que realizar una gran cantidad de trabajos en la casa. El trabajo en los campos fue también muy pesado. Mi tío tenía una hija llamada Ramani. En belleza ella era mucho mejor que todas las niñas de nuestra casta en el pueblo. Además, ella poseía todas las buenas cualidades y también tenía devoción hacia Dios. Acostumbraba a adorar a Sri Krishna. Ella no pudo tolerar cuando su madre me estaba dando comida rancia. Me gustaría tener comida pobre y no respeto, pero debo hacer una gran cantidad de trabajo. Sin que su madre la observara, Ramana solía darme frutas dulces y comida caliente. Si mi tía viera esto, ella recibiría golpes y regaños. Aunque mi tío era bueno, era un inútil y no podía decirle nada a su esposa. Algunas veces, mi tía solía contratar jóvenes Kapu para golpearme. Por naturaleza yo era débil. Con los golpes me volví más débil. Y era un cobarde. Así, los vecinos también solían pordebajearme. Los chicos como yo también acostumbraban a ridiculizarme.

Como nuestra Ramani era hermosa, los jóvenes Kapu de nuestro pueblo tenían deseos de casarse con ella. Pero Ramani tenía el deseo de casarse conmigo. Yo no poseía tierras. Mi cuerpo era débil. Además, era un cobarde.

Mi tío era un hombre rico y poseía tierras. Aunque era bueno, le gustaba el dinero. Mi tía, aunque arrogante, tenía la naturaleza de ser engañada por aduladores.

Mi Ramani solía orar a Krishna Bhagawan y yo debería convertirme en su esposo pase lo que pase. Mientras, un Sadhu astuto llegó a nuestro pueblo. Se propagó que él era un adorador de ‘Kali Matha’ y podía decir el pasado, presente y el futuro. Verdaderamente tenía algunos poderes. Solía predecir cosas con un 100% de acierto. Sometió a mi tía con su charla. Se hicieron arreglos en nuestra casa para realizar el ‘Kali Puja’. Él dijo que el ídolo de Krishna el cual Ramani adoraba diariamente, debería ser retirado de la casa. Mi tío estuvo de acuerdo. Nuestra Ramani lloró incesantemente. Pero no tuvo efecto. Este astuto Sadhu comenzó haciendo ‘adoración’.

Muchas gallinas fueron sacrificadas para 'Kali Matha'. El cuarto de puja lucía horrible con la sangre. Muchas calaveras y otras cosas solicitadas para la 'Sadhana del cementerio' fueron mantenidas en la casa. El hizo de todo en la casa creyendo que, después de la adoración, alguna riqueza enterrada sería encontrada en la vivienda y con eso toda la familia devendría rica.

El Siddha avivato también conocía 'Vaseekarana Vidya' (técnicas de hipnosis). Planeó despojar a nuestra Ramani con la ayuda de ese conocimiento.

Como resultado de esas extrañas adoraciones, la salud de nuestra Ramani comenzó a deteriorarse. Comenzó a comportarse extrañamente. Acostumbraba a beber sangre a la noche. Después de dar muerte a cabras y gallinas, solía tomar la sangre ella misma. Ese Sadhu estaba diciendo que Kali Matha entró en Ramani y estaba bebiendo sangre, y después que Kali la dejara, ella volvería a la normalidad. Él también hizo que ellos creyeran que sin ofrecimiento de sangre, Kali no sería pacificada. Aseguraba que la riqueza sería encontrada. La casa lucía horrible. Repentinamente los recipientes para cocinar caían dentro del hoyo. Esqueletos humanos estaban también apareciendo por acá y por allá en la casa. A la media noche, aparecían sombras extrañas y producían sonidos terroríficos. Nuestra casa parecía un cementerio. Mi tía no tenía las agallas para decirle al Sadhu que se fuera de la casa. Mi tía estaba esperanzada en que la riqueza oculta aparecería si ella toleraba esos problemas por unos días más. Toda la situación era confusa y 'refugio de héroes'.

Una noche, el Sadhu se aproximó a nuestra Ramani. Él pensaba que ella debería rendirse ante él debido a que estaba bajo su influencia. Ramani gritó fuertemente, tomó una varilla de hierro y lo golpeó terriblemente en la cabeza. Ella misma no entendía por qué había hecho eso. El Sadhu no entendía por qué ella había hecho eso, aunque ella estaba bajo su influencia.

SRIPADA RESPONDE A UNA LLAMADA ANGUSTIOSA

A la mañana siguiente, un pobre mendigo Brahmín llegó a nuestra casa. Nuestra Ramani salió y dijo, "Nosotros tenemos muchos Bhutas, prestas y pisachas en nuestra casa. Si tú quieres, puedes tomarlos a ellos como bhiksha". El Brahmín contestó, 'sí'.

Su rostro de loto estaba pacífico y brillante. Mientras tanto mi tía salió, "Señor! En nuestra casa la situación está completamente perturbada. Si quieres, puedes tomar esos poderes que causan estos problemas como donación." Mi tía entró de nuevo. Ella dijo, "Nosotros no tenemos nada en nuestra casa para dar bhiksha. Si tú quieres, toma nuestra pobreza como 'bhiksha'. Yo también estoy en la casa. Dije, "Swami! Tengo una pieza de plata, que viene por generaciones. Si esta es aceptable, por favor tómalala como bhiksha." Se la entregué. Mientras, el Sadhu pícaro trajo algunos cráneos humanos del cementerio. Sarcásticamente dijo, "Oh! Pobre Brahmín! Si tú quieres puedes tomar estos cráneos humanos como 'bhiksha'." Él dijo, 'sí'.

Una luz divina apareció en nuestra casa. El Brahmín desapareció. Debido a esa luz divina, el Sadhu pícaro sintió arder todo su cuerpo. UN rayo de esa luz entró en nuestra Ramani. Ella devino saludable. Mi tío tuvo una apoplejía parálitica y perdió su voz. Comenzó a temblar. Yo desarrollé un intenso coraje. Sentí que algún nuevo poder entró en mí y me sentí muy fuerte. El mago estaba sangrando por la boca y perdió toda su energía.

Esa divina luz tomó la forma de un hombre. Ese fue Sripada Srivallabha, quien respondió a la angustiada llamada de las personas, quien es la forma combinada de todos los Dioses y Diosas y de uno que no tiene comienzo ni fin.

Sricharana dijo, “Kaala Matha realmente mata las cualidades demoniacas de Kama [deseo] y Kroda [ira] (lujuria e ira) en el sadhaka. Ella no pide sacrificio de gallinas y cabras. Los poderes demoniacos pertenecientes a ‘pranayama jagat’, tomaron la forma de Kaalika y sigue pidiendo por sacrificios de diferentes tipos. La verdadera Kaalika tendrá cualidades auspiciosas como el amor, la paz y la compasión. Los poderes demoniacos en ‘pranayama jagat’, los bhutas y los pretas aparecen a los ‘Kshudra mantriks’ diciendo que ellos son tales y tales dioses. Los kshudra mantriks los adoran y causan problemas a la gente. Conoce que los diferentes tipos de pretatmas de ‘pranayama jagat’ tendrán el poder de tomar la forma de los Dioses. Pero ellos no tienen los poderes de esos Dioses.”

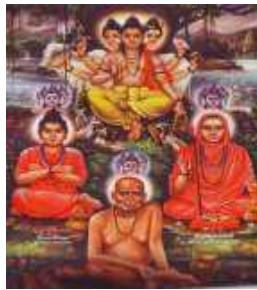
“La seguridad será dada por mí tomando Avatar cuando el dharma llegue a su punto más bajo. De acuerdo solo con esa garantía, el Avatar de Sripada Srivallabha ha venido. Este Avatar tiene los poderes sin fin del amor, la compasión y la gracia.”

Nuestra casa fue limpiada. Nosotros sacamos al Sadhu ladrón. Por la gracia de Sri Charana, mi tío fue curado lentamente de la parálisis.

Sripada Mismo nos bendijo con Sus divinas manos y desarrolló el matrimonio entre Ramani y yo. Para entonces, la edad de Sripada era solo de 12 años. Ene se momento Sripada estaba en Peethikapuram. Él llegó con su cuerpo Leela (juguetón). Estos son los ‘Akshatas’ (granos de arroz de cúrcuma consagrados) que nos dio. Sripada me dijo, “En el debido curso del tiempo, Dharma Gupta y Shankar Bhatt llegarán. Entrégales algunos de estos ‘akshatas’ a ellos. Oh! ¿Qué juguetón Avatar es este?

Fin del 33avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPÍTULO XXXIV

LA HISTORIA DE SARABHESWARA

Ambos viajamos por algunos días y llegamos a otro pueblo. Sri Dharma Gupta y yo estábamos continuando nuestra jornada recordando el nombre de Sripada y Su infinita compasión. Alguien u otra persona nos daban hospitalidad en el camino. En algunos lugares viajamos en un carro tirado por bueyes y en otros, viajamos en carretas tiradas por caballos. En algunas partes solo caminamos. Por cualquier camino por el que viajáramos y en cualquier casa recibíamos hospitalidad, y pensábamos que esto era todo la 'leela' de Sripada Srivallabha, quien nos observaba indirectamente.

Cuando llegamos a este pueblo, encontramos que los elementos en la casa de un Brahmín estaban siendo lanzados a la calle. Su esposa e hijo también se encontraban fuera de la vivienda. Ese Brahmín tomó algunas monedas como préstamo de alguien con anterioridad. Él no pudo pagar el préstamo. Una vez, el prestamista vino al Brahmín y le dijo bruscamente que se detuviera. Con un pedazo de carbón, una línea fue dibujada alrededor del él sobre el piso. El Brahmín no podía cruzar la línea. El prestamista le solicitó decir en cuantos días podía pagar la deuda del yajnopaveetham (el cordón sagrado) en su mano. El Brahmín contestó que podría pagarlo en un mes. Como no pudo conseguir el dinero como lo había pensado, no pudo mantener su promesa. El prestamista le dijo que entonces él tomaría su casa si no cancelaba el dinero en el tiempo dado. Ahora está haciendo lo que dijo anteriormente. El Brahmín y su familia no sabían que hacer. Las personas del pueblo estaban solo mirando pero eran incapaces de decirle al prestamista que le diera un poco más de tiempo.

SRI DATTA COLOCA A SUS DEVOTOS EN PROBLEMAS, PRUEBAN SU DEVOCIÓN Y ENTONCES LOS SALVA

Viendo la lamentable condición de este Brahmín, Sri Dharma Gupta estaba molesto. Quería ayudarlo pero no tenía dinero en ese momento. Yo mismo no tenía dinero, pero me llené de coraje y dije, "Señor! Por favor tenga piedad con este Brahmín indefenso y dale un mes más de tiempo. En este período por la gracia de Sripada Srivallabha, sus problemas terminarán. Por favor, piénsalo fríamente. Yo te garantizaré el pago de sus deudas." Pronuncié estas palabras involuntariamente. El prestamista dijo, "Ok! Creo en tus palabras y le daré un mes más de tiempo. Pero hasta que la deuda sea cancelada, ustedes dos viajeros no deberán moverse de este lugar. Si el préstamo no es cancelado, no solo tomaré posesión de la casa de este Brahmín sino que te arrastrará a la corte ya que has solicitado más tiempo de forma innecesaria. Entonces tendrás que enfrentar el castigo dado por el juez.

Era altamente improbable para Sri Dharma Gupta o para mí el cancelar el préstamo dentro del tiempo estipulado. Yo hice esta promesa sin considerar la posibilidad o propiedad de esto. Tuve que culparme por hacer tal promesa sin pensar. No era correcto culpar a Sripada. Coloqué a Sri Dharma Gupta en problemas junto conmigo mismo. Esto será otro pecado. Esto fue un ejemplo de decir cómo uno se puede meter en problemas si no controla sus palabras. ¿Dónde está el final de las leelas de Prabhu?

Solo en tales situaciones, la devoción de uno u otro se vuelve más estable o uno pierde completamente la fe en Dios. Dharma Gupta miró con calma y dijo, “Shankar Bhatt! No te preocupes por lo que pasó. Las cosas que han de pasar, ellas sucederán y ellas van a pasar todas. Son Sus ‘Leelas’ llenas de diversión. Lo que sea que esté escrito por Brahmā, ciertamente sucederá.”

En la casa del Brahmín no había productos para comer. No tenía dinero alguno. Él y su familia de cualquier forma tenían que pasar hambre. Ahora nosotros dos nos sumamos como sus huéspedes. Por la gracia de Sripada, obtuvimos cobijo. Pensamos que era suficiente. **Sentí que Sripada Srivallabha era el único refugio en tiempos de hambre y fatiga, cuando los prestamistas atacan y en momentos cuando nosotros no sabíamos qué hacer o qué no hacer.** Terminamos nuestro baño y ‘sandhya’. Sabiendo que allí no había otra opción más que cantar el nombre de Sripada Srivallabha, nos preparamos para ello. No había aceite ni mecha para hacer incluso ‘deeparadhana’ en la casa de aquellos Brahmines. Cuando el mantra de **‘Sripada Rajam Saranam Prapadye’** fue dicho, todos los residentes de la casa los estaban repitiendo. Los niños y ancianos en la calle también se unieron a nosotros haciendo este canto con devoción.

Mientras, algunos granjeros también llegaron a la casa del Brahmín. El rumor de que yo iba a garantizar el repago del préstamo del Brahmín se propagó por todo el pueblo, al igual de que yo era un gran discípulo del gran ‘Mahapurusha’ y así me encontraba preparado para cancelar la deuda del Brahmín con mis divinos poderes. También se rumoreó que yo era un gran astrólogo y sin poderes divinos., y que no tendría que dar tal garantía. En el pueblo, a los granjeros les gustaba apostar. Algunos de ellos estaban apostando a que el Brahmín aclararía la deuda, y otros estaban apostando que no sería capaz de pagarla. Oh! Que mal destino! Yo puse mi feliz vida en problemas. Fui atrapado en este problema por ofrecer una promesa imposible. Si yo no cancelaba la deuda del Brahmín, ellos me arrastrarían a una corte. Junto conmigo, Dharma Gupta también se encontraría en problemas. Además, basado en mi seca promesa, algunas personas estaban apostando. Por último, mi árida promesa se transformó en el punto de los apostadores. Yo creía que las divinas Sricharanas de Sripada eran el único refugio. Recordé las palabras dichas por Narada Maharshi a Sri Maha Vishnu, “Satyam Vidhathum Nijabrutya Bhashitam”. Narayana tomaría nota de las palabras dichas por Sus devotos y sirvientes y las haría verdad.”

Había un Pandit en el pueblo de nombre Sarabheswara Shastri. Era un gran erudito en el Mantra Shastram. Él diría el pasado, presente y futuro correctamente por la gracia de un ‘pretatma’. Algunas de las personas que apostaron fueron a donde él y le contaron todo. Él preguntó al ‘pretatma’. El ‘pretatma’ dijo que el Brahmín no sería capaz de pagar su deuda. Con esto, se incrementaron las apuestas. Los granjeros estaban apostando cientos de ‘Varahas’. Estaban muy entusiasmados apostando y debido a este episodio, se sabría quién era el más grande – Sharabheswara o Shankar Shastri.

Ore a Sripada Prabhu! “Tú me colocaste entre los jugadores. Tú también me colocaste en posición de ser arrastrado a la corte. Tú quieres empujar a este pobre Brahmín a las lágrimas con falsas esperanzas. Tú también colocaste a Sri Dharma Gupta en problemas. Yo no soy capaz de comprender el sentido interno de esta divina broma. Mi educación es pobre. No tengo ningún poder espiritual, no conozco grandes sabidurías como la astrología. No hago yapa de ningún tipo, tapas o yoga bhyasa. Tampoco sigo estrictas austeridades. Fuera de curiosidad, he decidido escribir la divina historia de Sripada aunque no tengo ninguna calificación para esto. Es tu deseo el cómo salvarme de esta situación.” Hay un dicho que reza que una persona con determinación es

más fuerte que el Rey. El coraje comenzó a crecer en mí como nunca antes. Lo que fuese que estuviera destinado, pasaría. Yo creo firmemente que Sripada me salvará de algún modo.”

Sharabheswara Shastri tenía una hermana. Ella también vivía en el mismo pueblo. Ella tuvo un sueño en horas de la mañana. Soñó que tenía una fiebre alta, que su esposo murió y ella se volvió una viuda. Ella le preguntó a su hermano Sharabheswara Shastri sobre el efecto de su sueño. El erudito le preguntó al ‘pretatma’ a quien adoraba. El ‘pretatma’ dijo que su esposo estaba en un país distante, bandidos lo asaltaron, tomaron su dinero y le dieron muerte.

Ella comenzó a llorar de forma inconsolable. Mientras, algunas personas fueron a su casa y le dijeron que una gran persona de nombre Shankar Bhatt había llegado al pueblo. Que era una persona capaz, que adoraría al gran Dios Sripada Srivallabha y ella encontraría la verdadera salida de él. Ella nunca escuchó sobre ningún gran erudito más que a su hermano. Ella quería ir a explicarle su dolor y obtener sus bendiciones.

Ella fue traída a la casa de donde estaba viviendo. Oró lastimosamente, “Anna! Por favor salva a mi ‘mangalyam’”. Mi corazón fue movido mucho. Tengo algunas sagradas ‘akshatas’ dadas por Sripada al granjero en Panchadeva Pahad al momento de su matrimonio. Yo tuve alguna intuición, y se me ocurrió que esas ‘akshatas’ salvarían a su ‘mangalyam’ ya que fueron dadas por Sripada Mismo. Le dije, “Amma! Toma estos Mantra Akshatas. Ellos son akshatas dorados. Guárdalos de forma segura en tu cuarto de puya. Tu esposo te alcanzará en algunos días. Esto es cierto.”

Los granjeros apostadores le llevaron esta información a Sharabheswara Shastri. Él se enfureció con ira. Dijo que si su esposo llegaba a casa vivo, él cancelaría la deuda del Brahmín pobre, aceptaría a Shankar Bhatt como Gurú y adoraría a Sripada Srivallabha.

Pasaron tres días. En esos 3 días, algunos granjeros estaban llevando algunos alimentos a la casa del Brahmín pobre. Fueron los que apostaron por mí. Si yo gano, ellos también ganan. Ellos ganarían una gran cantidad de dinero.

Al cuarto día el esposo de la hermana de Sharabheswara Shastri llegó a casa a salvo. Esa mujer Brahmín estaba extremadamente feliz. Pensó que su esposo había sido salvo debido a que dio el sagrado Mantra ‘akshata’! Cuando los bandidos trataron de matar a su esposo, un luchador musulmán los mató y salvó al Brahmín.

Oh! Sin final es la grandeza de Sripada. El ego de Sharabheswara Shastri fue destruido. Debido a que mi predicción se cumplió, Sharabheswara Shastri limpió la deuda del Brahmín pobre, en cuya casa se estaba quedando. Él me pidió a mí y a Dharma Gupta aceptáramos la hospitalidad en su casa. Estuvimos de acuerdo.

Sharabheswara dijo, “Yo solía adorar a ‘Dhoomavathi’, una de las Dasa Maha Vidyas. De acuerdo a los libros de Tantra, ella es ‘Ugra Thara’. Si ella es complacida, destruye las enfermedades y el dolor. Si ella está enojada, destruirá toda felicidad y deseos. Si nos rendimos a ella, los problemas serán destruidos y alcanzaremos la riqueza. Si ella está enojada, te dará pobreza, peleas y hambre. Tengo Su gracia. Ella removerá ‘utchatana’ y la amenaza de muerte. Para salvar a la gente de la brujería, es necesaria Su adoración. Me comporté bien sin ser codicioso por algún tiempo. Después me volví codicioso y lo usé para sacar cierto dinero de la gente haciendo ‘utchatana’ y amenazas de muerte. Esto no fue aceptable para Ella. Mientras, desarrollé una fuerte relación con

un 'pretatma' en 'pranayama jagat'. Obtuve un poder sin precedentes de ser capaz de decir el pasado, presente y futuro con la ayuda de esta 'pretatma'. Tales 'pretatmas' lanzarán a las personas a la adoración con una lamentable condición. Uno no debería adorarlos. Si yo lo adoré, el dinero obtenido por su ayuda será utilizado para el bienestar de las personas o donado a personas en peligro. En ese caso, el 'pretatma' estará bajo nuestro control. De otra forma, esos 'pretatmas' nos engañarán y colocarán al 'sadhaka' en una situación denigrante y lo harán pobre. Incluso, la muerte puede darse en algunas oportunidades. Con egoísmo, el mérito en nosotros se agota. Entonces el 'pretatma' nos colocará a todos en problemas.

Me volví tonto, gané dinero y viví egoístamente. Este es el por qué este 'pretatma' me engañó y me colocó en una situación embarazosa. Fui insultado. Desde hoy tú eres mi Gurú Dev. Por favor, acéptame como tu discípulo." Así él lo solicitó. Yo dije, "Señor! Solo hay un Gurú para todo este mundo como su creación. Él es Sripada Srivallabha. Si me pienso a mí mismo como Gurú con arrogancia, tendría que enfrentarme a un insulto mayor que el encararte. Cuando vinimos de Kurungadda, Sripada nos contó brevemente sobre las 'Dasa Maha Vidyas'. Nos dijo que otras cosas serán conocidas por ti cuando el momento legue. Yo puedo aprender sobre 'Kali' y 'Dhoomavathi' de ti. Por favor no me hagas 'Gurú'. Yo fui atrapado aquí en ciertas circunstancias extrañas. Ahora salgo de ellas. **Sripada es un gran experto en crear tales situaciones. También es un experto en salvar a sus devotos de tales situaciones. Siempre es bueno recordar el nombre de Sripada Srivallabha.**"

Fin del 34avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO XXXV

EXPLICACIONES SOBRE 'UGRA THARA DEVI' SRIPADA SALVA A UPASAKAS DE THARA DEVI

Nos despedimos de Sharabheswara Shastri y continuamos nuestro viaje. Nosotros aprendimos que cantar el nombre de Sripada Srivallabha es la única herramienta para alcanzar este mundo así como otros mundos. Cuando estábamos viajando, a cierta distancia, divisamos un Ashram. Allí se encontraba un Maharshi llamado Siddha. Era una persona completamente desapasionada. Estaba vistiendo un 'Koupeenam'. Dos de sus discípulos de pie en frente del Ashram nos preguntaban, "¿Son ustedes Shankar Bhatt y Dharma Gupta?" Dijimos que sí. Ellos nos condujeron al interior. Había un ídolo de la Devi Thara en su interior. Comprendimos que él era un 'Upasana' de Thara Devi. Ya era tarde. Después de la adoración, 'bhajana' fue realizada. Más tarde nos fue dada una buena comida.

El Siddha dijo, "Sripada me dijo sobre su llegada. Les será dada hospitalidad bajo la dirección de ese Maha Guru. Yo soy un Upasaka³¹ de la Devi Thara. La Madre es llamada 'Thara', debido a que Ella siempre otorga la Liberación. Ella también concede el poder del habla y protege a Sus devotos de daños. Así ella es también llamada 'Neela Saraswathi'. Había tres 'Hayagreevas'. Uno era un Avatar de Vishnu Murthi. El segundo fue un Maharshi y el tercero un Rakshasa (demonio). Para matar al demonio Hayagreeva, ella se transformó en 'Neela Rupini'. Realizando 'Upasana' de esta Devi [Diosa], incluso un hombre común se transforma en un gran erudito como 'Brihashpati'. En Baratha Varsha, el Maharshi Vasishtha fue el primero en realizar Upasana³² a 'Thara'. Ella es también llamada 'Vasishtha Aarandhitha Thara Devi' (La Devi Thara adorada por Vasishtha). Incluso aunque he estado haciendo Upasana de Thara, no he tenido Su darshan. Visité 'Ugra Thara' Siddhapeetham en el pueblo del Maharshi en Mithila Desam. Hay 3 murthis en ese lugar – Thara, Ekajata y Neela Saraswathi. Hay una gran imagen [ídolo] en la mitad y a cada lado hay dos pequeñas imágenes. Los ancianos dicen que el Maharshi Vasishtha realizó Upasana a Thara y obtuvo Siddhis.

Después, cuando salí del darshan³³ de Ugra Thara, ví a una linda niña. El sonido de Sus ajorcas en los tobillos era muy agradable a mis oídos. Mientras la chica caminaba, el sonido de las ajorcas reverberaba en mi corazón. La niña dijo, "Querido mío! Estás vagando por muy diferentes lugares.

Pienso que estás buscando en el mundo entero solo por mí. ¿Es esto cierto?" Yo estaba pasmado. Dudé si ella era la Devi Thara Misma o una mala chica hablando así. Thara Bhagavathi se sentó sobre Shiva en la forma de Sava (un cadáver – un cuerpo muerto) en el mudra Pratyalledha. Ella estaba de color azul, tenía tres ojos y sostenía un cuchillo, un cráneo, un kalamam y una espada (khadgam). Ella vestía la piel de un tigre y una guirnalda de cráneos. Ella otorga bhogam (riqueza)

³¹ *Upasaka*: [masculino] o *Upasika* [femenino] son palabras sánscritas o palis para 'asistente', 'encargado', 'sirviente'. No son monjes, monjas o novicios monásticos, pero observan ciertos votos. Es un devoto o laico devoto o laico de fe. Es un seguidor, devoto, adorador.

³² *Upasana*: En el hinduismo, Upasana es un término que denota un método para aproximarse u obtener cercanía con una deidad. Típicamente se refiere a adoración o meditación con el propósito de conectar con el Universo o un gran [alto] poder. También en sánscrito se traduce como 'sentándose cerca de Dios'.

³³ *Darshan*: Una oportunidad de ver una persona santa o la imagen de una deidad.

Darshan: Es derivado del sánscrito, Darsana, significando 'visión' o 'aparición'. Es el 'acto' de contemplar a una deidad, a una persona divina.

así como la liberación. Pero cuando la vi era una hermosa niña de 12-13 años de edad. Estaba asombrado. No podía decir nada. Mientras, esa niña aumento su luminiscencia. Cada átomo de Su cuerpo devino luminoso. Su cuerpo tomó la forma de un niño. El color cambió a un color dorado. Sus ojos eran pacíficos como los de un Yogui teniendo las divinas cualidades de la gracia y la compasión. El niño tenía ajorcas en los dos tobillos. Él me preguntó, “Señor! Mis ajorcas están apretadas, ¿Puedes tú removerlas?” Dije que ‘sí’. Él me entregó aquellas ajorcas y dijo, “Guarda estas dos ajorcas contigo. Ellas tienen, ‘jeeva shakti’ (fuerza de vida). Ellas decidirán por ti adonde ir, qué comer y con quien debes hablar.”

Después de decir esto, el niño desapareció. Yo fui al ghat de Kali. Después de tener el darshan de Kali Matha, fui hacia el sur. Visité ‘Puri’ Maha Kshetram. Aun así fui al sur a Simhaachala Kshetram. Afortunadamente llegué a Sri Peethikapuram, el cual era Padagaya Kshetram. Tuve el darshan de Kukkuteswara y Swayambhu Datta. Había un hormiguero cerca de la imagen de Swayambhu Datta. Una serpiente divina estaba viviendo en él. Tuve un darshan de Datta, esa divina serpiente me dio darshan. En el darshan de esa serpiente, la Kundalini comenzó a elevarse en mí. Mi cuerpo no estaba bajo mi control. Estaba vagando por aquí y por allá, como un hombre loco cantando el nombre de Thara Matha y gritando. Por el poder del destino, llegué a la casa de un Kchatriya terrateniente de nombre Narasimha Varma. La pequeña forma femenina que me dio darshan en el pueblo Mahishi apareció en mi ojo mental. Inmediatamente, esa niña se transformó en la forma de un niño joven. El mismo divino niño que me dio darshan allí, estaba ahora realmente en frente de mis ojos. Había un ‘jatka’ (carruaje tirado por un caballo) en la casa de Sri Varma. También podía ser tirado por un hombre. Ese divino niño quería ir hasta la casa de su abuelo materno en ese carruaje. Sri Varma llamó al sirviente para empujar la carreta. El sirviente vino y se paró allí. El divino niño le dijo al sirviente de entrar también en el carruaje. Él me pidió a mí empujar la carreta. Dije que no podía tirar del carruaje. El niño dijo, “si tú no empujas este carro, te quitaré la piel y haré Chappal³⁴ con esta. Yo soy un ‘charmakaara’ (marroquinerero). La ocupación [el trabajo] de mi familia es retirar la piel y fabricar zapatillas. La piel de animales como la tuya serán de gran calidad más que las pieles de búfalos y vacas.”

Sin otra opción, consentí en empujar esa ‘jatka’. El niño tenía una vara en su mano. Yo estaba esforzándome para empujar el carruaje. El niño estaba golpeándome fuertemente con la vara. El peso de aquellas dos personas las sentía como el peso de 20 personas. Como estaba esforzándome para empujar el carro, el niño estaba golpeándome, aumentando mi sufrimiento. Con gran dolor y fluyendo la sangre, de algún modo, llevé el carro con el niño a la casa de su abuelo.

El sirviente que venía con el niño estaba perturbado viendo mi situación. El niño estaba mirándome de forma cruel disfrutando de mi sufrimiento. Él advirtió al sirviente que si desarrollaba cualquier sentimiento de amor por mí, también sería castigado. Yo estaba medio desnudo. El niño fue al interior de la casa y trajo polvo de chili [picante] en sus dos manos y lo aplicó en todas las partes de mi cuerpo donde fluía sangre. Las dos ajorcas que me dieron en el pueblo Mahishi fueron allí atadas en mi león.

Mientras, la abuela del divino niño, punya Murthi Rajamamba salió. Ella tenía el título de ‘Punyarupini’. Cuando la vi, el ardor en todo mi cuerpo se enfrió. Su esposo era Satya Rishiswara conocido como Bapanarya. Ella me preguntó, “¡Querido mío! ¿Cuál es tu pueblo? ¿De dónde

³⁴ Chappal: Zapatilla.

vienes? Puedes descansar por un momento, come algo y vete.” Ella lo dijo en lenguaje Indostano. El sirviente le dijo a mis abuelos, sobre la travesura hecha por el niño.

Sripada dijo, “¡Amma Amma! Este sirviente está mintiendo. Él no tiene ningún sangrado. Eran gotas de sudor. Lo que yo le apliqué no era polvo picante, fue ‘polvo chandan’³⁵. El sirviente solicitó ir y verificar. Cuando vio, encontró que lo que Sripada decía era verdad. Bapanarya dijo, “¡Sripada! Tú eres un Satyavratha. Si tú dices que son gotas de sangre, allí habrá gotas de sangre. Si tú dices que es polvo chandan, allí habrá polvo chandan. Lo que sea que tú digas, será cierto. Yo pienso que tú eres realmente la ‘forma’ de Ugra Thara. He escuchado que ‘Ugra Thara’ dará ‘vâk siddhi’. Siendo tú verdaderamente ‘Ugra Thara’ puedes cambiar la naturaleza de cualquier material allí presente a tu voluntad. Para de disfrutar tu ‘leela’ y dale las gracias.” Sripada dijo, ¡Thatha! Estás en lo cierto. Tú has dicho que mi voluntad tiene efecto inmediato. Para decidir si es cierto o no, la ayuda de los Shastras es necesaria. Este hombre es un buen Brahmán. Él adora a ‘Ugra Thara’. Bien. Pero él toma Sanyasa deeksha sobre su propio lugar y ha de pedir el consentimiento del Gurú. Su padre se ha esforzado por criarlo. Cuando estaba en la matriz, su madre experimentó una gran tortura. Cuando nació su madre perdió mucha sangre. Su dolor era similar a los dolores experimentados cuando el ají en polvo era aplicado en las heridas sangrantes. Ambos murieron y por suerte, nacieron en Peethikapuram. El sirviente que trabaja en la casa de Narasimha Varma no es otro que su padre en su anterior nacimiento. La esposa del sirviente fue su madre en anteriores nacimientos. No realizando adecuadamente el ‘pinda pradanam’ en el nombre de los ancianos [mayores] muertos causando esta mala suerte. Este hombre no ha hecho ‘pinda pradanam’ mientras tomaba ‘sanyasa’. Sus pecados y méritos lo han traído a Sri Peethikapuram lo cual es también ‘Pada Gaya’ Kshetram. Dándole esta pequeña experiencia de dolor yo destruí su mala suerte. El feto está en el útero de la madre por 9 meses. Si uno se queda en Kaasi Kshetram por 9 meses, 9 días o 9 ghadias, es el ‘pithru saapam’ (el camino de salida de las almas) será removido. Sri Peethikapuram es igual a Kaasi Kshetram. Si este hombre sirve a sus padres de un anterior nacimiento, el camino de los ‘pithru devatas’ se irá. Yo hice lo que Él me dijo. Obtuve Su gracia y bendiciones. Las ajorcas entregadas por Él están guardadas a salvo en el cuarto de puya. Yo obtuve Siddhi de ‘Ugra Thara’. Yo estoy removiendo las enfermedades físicas y mentales de otras personas con mi ‘Thantra Shakti.”

Antes de que tú llegaras acá, Sripada apareció en mi ojo mental y me dijo que Shankar Bhatt y Dharma Gupta estaban viniendo por ese camino y debía darles alimentos y hacer los arreglos para que ellos se quedaran en el Ashram y darles Sus ajorcas a ellos como regalo.

Fin del 35avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

³⁵ *Polvo Chandan*: Polvo de madera blanca de sándalo, que se usa para fabricar inciensos.

CAPITULO XXXVI

LA HISTORIA DE VEDANTA SHARMA

Dharma Gupta y yo tomamos las ajorcas que Sripada nos regaló, como Maha Prasadam y continuamos nuestro viaje. Toda la noche el melodioso sonido de las ajorcas reverberaba en nuestros corazones. Hemos oído que uno escucha 'Om Kaaram' en el Anahata Chakra del corazón. Pero toda la noche anterior, estuvimos escuchando el sonido de las ajorcas de Sricharana en nuestros corazones como música con 'raga' y 'tala'. La shakti era sentida pasando del 'anahata' a otros 'chacras'. Mientras esto sucedía, sentíamos que algún nuevo poder había entrado en todos los nervios.

Mientras caminábamos, el sonido de las ajorcas estaba siendo escuchado. Cuando nos detuvimos, este también se detuvo. Mientras, pareció que había un Ashram en los campos lo mismo que un pueblo cercano. Los chandalas vivían fuera del pueblo. Nos preguntábamos cómo un 'Ashram' había llegado a estar allí.

Cuando llegamos al Ashram, el sonido de las ajorcas se detuvo. Teníamos la intuición de que una gran experiencia espiritual iba a ser experimentada. Mientras, un Maharshi de 60 años de edad con un divino brillo salió del Ashram. Siguiéndolo, apareció una 'Yogini Matha' de 30 años. Ambos nos llevaron al interior con honores. El Maharshi comenzó diciendo.

"Mi nombre es Vedanta Sharma. En un comienzo fui morador de Peethikapuram. Ahora estoy siendo llamado Bangaraiah. El nombre de ella es Bangamma. Por nacimiento soy un Brahmin. Ella es por nacimiento una marroquina. Nosotros tenemos Mathangi Peetham en nuestra casa. Estamos adorando a Mathangi, una de las 'Dasa Maha Vidyas' aquí."

Me estremecí. Él dijo de ser un Brahmin. Ella dice ser una mujer Madiga. ¿Cómo puede ese matrimonio estar unido por el dharma?

Nos fueron entregadas frutas y raíces tubérculos para comer. Bangaraiah dijo, "¡Señores! Cuando Arundhati le pidió a Vasishtha casarse con ella, el Maharshi dijo que ella no debería objetar lo que le haría a su cuerpo. Ella estuvo de acuerdo. 'Rundhanam' significa objeción. El Maharshi la quemó 7 veces y la trajo a la vida 7 veces. Incluso entonces, ella no objetó. Así, ella se transformó en 'Arundhati'. El Maharshi la tomó a ella como su 'dharma patni'.

Cuando yo vivía en Peethikapuram, me casé 3 veces. Tres esposas murieron. Estaba preocupado por mi destino. Sripada con humor acostumbraba a decir, "¡Thatha! Yo vi otra 'mamma' (gran madre) para ti. Si tú la tomas como 'dharma patni' sin casarte, yo te otorgaré una gran 'janma'."

Bapanarya era el Presidente del Brahmana Parishad en Peethikapuram. Los Brahmines solicitaron arreglar una conferencia de los Veda Pandits bajo el Parishad. Se pensó que algunas decisiones deberían de ser tomadas sobre los dharma Karmas después de discutir algunos puntos sutiles. Fue decidido el invitar a los Pandits de lugares distantes y también del Agraharam. La responsabilidad de la selección de los invitados recayó sobre mí.

Sripada, después del 'upanayam', no recitó la lección de los Vedas, inclusive un día. Él nunca se sentó con su padre o su abuelo y aprendió 'santa'. Pero si cualquiera preguntaba para decir algo

particular 'pannam' para probar, él solía decir eso inmediatamente. Sripada conocía todo lo que Bapanarya conocía. Él conocía no solo los Vedas, sino también la Vedanta y también los secretos de los Vedas. Así, yo decidí invitar a Sripada también al Parishad.

Pero el plan de los Brahmines era diferente. Se hicieron grandes arreglos para la conferencia. El Dharma Shastra sería discutido a fondo. Ellos querían condenar el comportamiento de Sripada y citándolas como la razón, y resolver excomulgar a Appala Raju Sharma y a Bapanarya de la casta, y enviar la resolución a Shankaracharya, obtener su permiso y conducir a esas dos familias fuera de Peethikapuram. Cuando ellos me contaron su plan, también me uní a ellos. Desarrollé un fuerte deseo de convertirme en el Presidente del Brahmana Parishad.

Sripada acostumbraba ir a la casa de cualquier persona de cualquier casta como él quería. Acostumbraba a comportarse como una persona libre. En el mismo Peethikapuram, vivía una pareja charmakara de nombre Bangaraiah y Bangaramma. Ellos solían tener un fuerte deseo de ver a Sripada y charlar con él.

De repente, Sripada pregunto por unas zapatillas de cuero. Para entonces tenía 14 años de edad. Los miembros de su familia declinaron diciendo que los Brahmines solo vestían calzado de madera y no calzado de cuero. El deseo de Sripada alcanzó a la pareja charmakara a través de alguien. Ellos pensaron que serían bendecidos al darle las zapatillas de cuero a Sripada. De repente Sripada apareció en su casa. Fueron tomadas las medidas de sus divinos pies [Sricharanas]. Bangaramma le dijo a Sripada, "¡Maha Prabhu! Me gustaría coser tus zapatillas con mi piel. Sripada sonrió y desapareció." Nosotros teníamos una buena vaca en nuestra casa. Esta de repente tuvo una enfermedad y murió. La piel de la vaca muerta fue limpiada y procesada por la pareja Bangaraiah y Bangaramma. Con ella fabricaron las zapatillas. Mientras se dio inicio a la conferencia de los Pandits Vedas. Las discusiones sobre Adishankara comenzaron. Adishankara argumentó con Mandava Mishra en Kasi y lo venció. Ubhaya Bharathi Devi dijo que la prueba no sería superada hasta que él la venciera también. Ubhaya Bharathi Devi preguntó sobre el tema del 'Karma Shastra'. El conocimiento de Adishankara sobre ese tema era 'cero'. Así, él solicitó un tiempo de 6 meses. Pensó que debía aprender del tema sin romper el dharma. Mientras, un Rey murió. Shankara entró al cuerpo del Maharaj a través de su 'parakaya pravesavidya' (habilidad de entrar en otro cuerpo). Él le dijo a sus discípulos de proteger cuidadosamente su cuerpo físico y en caso de emergencia ir al palacio del Rey y hacerle saber el inconveniente con lenguaje de señas. La Reina notaría un nuevo cambio en el Rey. Ella entendió que el 'atma' de un gran Mahatma entró en el cuerpo de su esposo y la atraería el chaitanyam [la luz] de su esposo en el 'pranayama jagat' volviendo al cuerpo muerto. Mientras su esposo estaba disfrutando de los placeres conyugales, ese divino atma estaba obteniendo el conocimiento de la experiencia, permaneciendo como un testigo en el cuerpo. Ella también aprendió que solo mientras ese divino atma estuviera en el cuerpo de su esposo, el 'pranayama' chaitanyam de su esposo permanecería en el cuerpo. Así, ella ordenó que si descubrían que algún cadáver yacía en la ciudad sin ser cremado, entonces deberían cremarlo inmediatamente. Mientras el cuerpo de Shankara estaba siendo cremado, sus discípulos le indicaron esto al Shankara presente en el cuerpo del Rey a través de lenguaje yóguico. Adi Shankara regreso con sus brazos y manos quemadas por la gracia de Sri Lakshmi Narasimha.

MARAVILLOSA CHARLA DE SRIPADA EN EL BRAHMANA PARISHAD

Sripada preguntó al Parishad, “Ustedes están diciendo que el ‘atma’ se queda en un cuerpo durante ese tiempo, y después abandona el cuerpo entrando a un nuevo cuerpo. Entonces yo les hago una pregunta, ¿puede un ‘atma’ estar en 3 o 4 cuerpos simultáneamente destruyendo sus karmas de 3 o 4 janmas³⁶?”

Las personas del Parishad dijeron, “Es difícil pensar una respuesta. No hay ejemplos de que tales cosas hayan sucedido anteriormente.”

Sripada dijo, “¿Por qué? Ustedes no saben que hay ejemplos anteriores. Devendra nació como los 5 Pandavas debido a la maldición y Sachi Devi nació como Draupadi y se transformó en la esposa de ellos. Incluso aunque Sachi y Purandara nacieron en la tierra, sus raíces ‘Tatwam’ permanecieron en el cielo. Arjuna obtuvo el placer de la cama con ella. Ella solía discutir asuntos políticos con Dharmaraja. Acostumbraba cocinar y alimentar a Bhima como una madre. Nakula solía verla como Lakshmi. Sahadeva sabía el pasado, presente y futuro y solía estar inquieto y siempre quería que las cosas se movieran rápido conduciendo rápidamente a la guerra. Así, Draupadi solía comportarse pacientemente con él. Los dharmas de los Dioses y los dharmas de los humanos son diferentes. Los dharmas de los animales son diferentes. Ellos no se deben mezclar.”

Yo dije, “Muchas cosas extrañas podrían haber sucedido en el tiempo de los Puranas. En los tiempos actuales, tales cosas no suceden.” La forma de Sripada parecía caer sobre mí y Él dijo señalándome, “Tú te casaste con tres mujeres. Todas 3 murieron. ¿Tenían ellas 3 ‘atmas’ o una sola ‘atma’? Cuando esto es aceptado en el dharma puede un hombre casarse con tres mujeres. ¿Es un dharma aceptado para una mujer el casarse con 3 hombres? ¿Qué es realmente ‘atma’? ¿Cuál es el dharma del ‘Dampatyam’ [del matrimonio divino]?” Yo digo, ‘un hombre puede casarse con cualquier número de mujeres, pero una mujer no tiene tal derecho.’

Sripada dijo, “Oh! Tú eres mayor que el Señor del Universo. Mandodari fue una gran ‘pativratha’. Cuando ella fue la esposa de ‘Vaali’, las moléculas de su cuerpo eran diferentes. Cuando ella fue la esposa de Ravana, las moléculas de su cuerpo eran diferentes. Cuando ella fue la esposa de ‘Vibheeshana’, las moléculas de su cuerpo eran diferentes. Como ‘atma’ no tiene ‘vikaaras’ y no tiene relación con nada externo, es pura y lo más sagrado. Cuando ella fue la esposa de ‘Vaali’, teniendo la principal cualidad de ‘Tamas’, ella se comportó y desarrolló sus responsabilidades como correspondía. Cuando ella fue la esposa de Ravana con la ‘Guna rajas’ como principal cualidad, se comportó en concordancia con ello. Cuando ella fue la esposa de ‘Vibheeshana’ con la ‘Guna Satwa’ como cualidad principal, realizó sus responsabilidades como tal.”

No pude responder. Más tarde después de pensar, le dije, “Sripada! Si nosotros aceptamos lo que tú dices, tener muchos esposos también ha de ser aceptado.” Sripada dijo, “Este es el ‘Kali Yuga’. Muchas razas ‘intermedias’ también están emergiendo. Los animales, pájaros, árboles e insectos también están consiguiendo un nacimiento humano. Ellos tienen relaciones diferentes de acuerdo a sus respectivas naturalezas. Cuando las relaciones suceden y se dan contra el dharma, la mezcla de castas se está formando. Al final del Kali Yuga, ellos ciertamente perecerán. Los poderes demoniacos son los responsables por la formación de esa mezcla de castas. Así, los demonios tienen que ser destruidos. Una vez que un demonio (asura) es destruido, no puede obtener un nacimiento de nuevo. Pero en lugar de un demonio, 10 demonios tomarán nacimiento en ese

³⁶ *Janma*: Tiempo de vida, nacimiento.

lugar. Solo las relaciones aceptadas por el dharma permanecen. Así, todos han de seguir la casta, los gothras y los dharmas de los 'varna Ashramas', con obligatoriedad."

Algunas divinas atmas también vendrán. Ellas tienen solo una atma. Cuando el atma nace como hombre, su Shakti nacerá como mujer. Ellos son llamados 'divya Dampatyam' (matrimonio divino). Tales divinas atmas están ahí desde el comienzo de la creación. Ellas estarán también allí al final de la creación. Ellas estarán en unidad (Sajuja) con la forma de Parashakti-Parabrahma.

Tú has nacido como Vedanta Sharma, un Brahmín y Bangaraiah, una charmakara (Madiga³⁷) al mismo tiempo. Tu Shakti (forma femenina) nació como tus tres esposas fallecidas recientemente, la vaca y Bangaramma, la esposa de Bangaraiah, al mismo tiempo. El chaitanyam de tus esposas fallecidas y el chaitanyam de gomatha [la vaca Go], surgieron ahora en el chaitanyam de la mujer Madiga Bangaramma. El chaitanyam tiene que ir a la raíz tatwam de donde ha venido. El secreto de la creación es muy profundo. Incluso los 7 Rishis no tienen el poder suficiente para conocerlo. El cuerpo de Bangaramma ha sido rendido a Bangaraiah. Así, tú vives con ella sin transgredir el dharma. Tú no debes buscar ningún placer físico de ella. Estando en el lugar del dharma, Yo he tomado esta decisión. Cuando entramos a 'prakriti', nosotros seguimos los dharmas y la moralidad de prakriti. Bangaramma me dijo que ella fabricará las zapatillas con su piel y me las dará. Yo estuve de acuerdo. Cuando ella existía como Bangaramma, sin su conocimiento ella también nació como gomatha. Sin su conocimiento, ella también nació como tus tres esposas. Cuando el chaitanyam ha sido dividido en 3 o 4 partes, cada parte piensa que esta es la única en un cuerpo particular. Puede no reconocer la unidad de todas aquellas partes. 'Kale Pancha Saharani Jayate Varna Sankaraha'. El significado de esta sentencia es solo esto. El entremezclado de 'castas' no fue mencionado. La entremezcla de 'varna'³⁸ fue mencionado. Cuando hay mezcla de castas, uno ha de ir a nacimientos más bajos. Cuando hay mezcla de varnas, una nueva raza emergerá con un nuevo poder. Esa nueva raza humana, en proceso de transformación, obtendrá la divinidad. Es necesario [hay una necesidad] para la divina raza el aparecer [surgir] en esta tierra.

Yo conozco la verdadera intención de este Brahmín Parishad. Tú tienes una mala intención para excomulgar a mi padre y mi abuelo de la casta Brahmín. Así, yo estoy expulsándote, Vedanta Sharma, de la casta Brahmín. A partir de hoy tú serás llamado Bangaraiah." La Parishad completa estaba asombrada. Mientras todos observaban, una forma de luz entró en mí. Nuevamente Sripada dijo, "En frente de tus ojos, el atma Jyothi de Bangaraiah se funde en Vedanta Sharma. Ahora tú decides si él es un Brahmín o un Chandala. Tú trataste de expulsarnos de la casta y estar en una buena posición ante Shankaracharya. ¿Qué podrá Shankaracharya hacerme? Yo nací en frente de tus ojos, crecí sin aprender nada de mi padre o abuelo, Yo soy capaz de cantar los Ruks de los Vedas.

Yo estoy dando darshan en diferentes lugares al mismo tiempo. Porqué debo yo temer cuando Shankaracharya venga. Lo honraré dándole darshan como Sri Sharada Chandra Mouleswara, a quien él adora. Él tendrá que aceptarme como Dios. Entonces su decisión será mucho más dolorosa para ti. Los Kchatriyas Parishad y los Vysyas Parishad no aceptarán tu decisión. Si ellos dejan de llamarte 'pourahityam', 'karma kandas' y 'Sambhavanas', tú tendrás que morir de hambre junto con tu hijo. Si tú peleas conmigo, serás arruinado en todas las formas. Te estoy

³⁷ *Madiga*: Es una casta programada que se encuentra al Sur de la India. Son buenos pensadores, artistas, trabajadores calificados, especialmente en el uso y manejo del cuero.

³⁸ *Varna*: Cada una de las 4 castas.

diciendo que los dharmas de todos los 'Ashramas' [Ashrams] deberían ser cumplidos. Las personas de todas las 18 varnas vivirán felizmente. Tú desarrolla el 'Dharma Karmas' competentemente y toma parte en el establecimiento del dharma. De otra manera enfrentarás problemas y pérdidas. Estaré tranquilo. Pero tú caerás en situaciones problemáticas. Cuando la transformación está sucediendo en 'prakriti', hay solo dos métodos. Uno es 'el ajuste es correcto'. El segundo es 'que alguien lo arregle [coloque] bien'. Un montón de tiempo será dado para ajustar bien las cosas. Si tú no aceptas colocarlas tú mismo, es como invitar a la 'ruina'. Yo puedo establecer el dharma incluso arruinando." Así habló brevemente.

No teniendo oposición, tomé a Bangaramma, viajé por muchos pueblos y llegué a este lugar. Instalamos a Mathangi Devi en este Ashram y estamos viviendo.

Mientras Sripada iba a Kurungadda por este camino, llegó a nuestro Ashram y nos bendijo. Él dijo, "Después de dejar el cuerpo, tú nacerás de nuevo como un Brahmín de acuerdo a la relación de deuda. Bangaramma tomará 'Sudra' janma, de acuerdo a la relación de deuda. Entonces ustedes serán esposo y esposa. Tendrán un hijo. Tu hijo tendrá la fortuna de adorarme en Kurungadda. Puedes tú tener toda la felicidad."

"¡Señor! Esta es mi historia." Así él nos explicó la historia y su relación con Sripada. Dijo nuevamente, "Sripada nos dijo que tú viajarías por este camino, tú tienes Sus ajorcas y yo debo tomarlas de ti y darte las zapatillas [padukas] de cuero a ti."

Nosotros adoramos a Mathangi Devi, la hija de Mathanga Muni. Si esta gran madre es adorada, la dicha del matrimonio será grande. Ella es también llamada por los nombres de 'Raja Mathangi' y 'Karna Mathangi'. Una vez Sripada vino a nuestro Ashram físicamente y dio darshan. En ese momento, Bangaramma estaba calentando la leche. Nosotros tuvimos darshan de la 'gomatha' de quien aquellas 'dharma padukas' (zapatillas de cuero) vinieron, pasó frente a nosotros moviendo la cabeza. Sripada tomó la leche de nosotros. Él dijo que la imagen [ídolo] de Mathangi que nosotros estábamos adorando llegaría muchas yardas debajo del árbol Audumbar en el Maha Samsthanam que sería establecido en Su nombre. Él llamó a Bangaramma y dijo, "¡Amma! Tu esposo es una persona capaz. En el próximo nacimiento, tú tendrás toda la felicidad con él. Yo prepararé una 'mancha dorada' para ti. Yo tengo que hacer el más auspicioso Mangala Sutram para ti. Ellas se conservan seguras en el Hiranyaloka. En tu próximo nacimiento Yo mismo realizaré tu matrimonio y te honraré."

¡Señores! Ustedes han escuchado nuestra historia. Siempre canto el 'Siddha Mangala Stotram' Tú ciertamente recibirás la gracia de los Maha Purushas. Todos los Maha Siddhas, Maha Yoguis, Siddhas son como las manos de Sripada. Sripada satisfará Su 'voluntad' a través de ellos. Una vez, Él nos dio darshan como la Devi Raja Mathangi y nos honró. Toda esta ceración y todos estos secretos están en Sus manos. Ustedes siempre Lo recordarán. Hacer su dhyana y adorarlo. Él mismo es todos los Siddhis. Él los protegerá como una Madre. El amor de Sripada sobre Sus devotos es más que el amor de un crore [10 millones] de Madres.

Fin del 36avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO 37

DESCRIPCIÓN DE LA DEVI CHINNA MASTHA

Nos despedimos de la pareja Bangaraiah y Bangaramma, tomamos las 'padukas' de cuero y continuamos nuestro viaje. Mientras caminábamos a través del bosque, tomamos un descanso bajo un árbol Baniano. Entretanto, algunas 'Yoguini ganas' llegaron. Ellas nos vieron y dijeron, "Este es el tiempo de 'gandra kattera'. Ustedes no deberían estar en esta área. Aquí adoramos a la 'Devi Chinna Mastha'. Ella es muy secreta. La entrada de hombres es prohibida. Además es Deva Bhumi (tierra de Dioses). Ninguno de los que entra sale con vida." Nuestra vida estaba en el aire. Mientras una brillantísima 'Yoguini Matha' llegó allí. Sus ojos eran como bolas de fuego. Las Yoguini ganas que venían con ella, traían a la Devi 'Chinna Mastha' en una canasta. La Yoguini Matha le dijo a las Yoguini ganas, "De todas formas ellos tienen que venir. Entréguenles saris y blusas para vestir." Ellas nos dieron saris y blusas. Nuestras ropas fueron lanzadas dentro del 'agni kundam' encendido allí.

Después de vestir los saris y las blusas, se dieron cambios en nuestros cuerpos. Las características masculinas de nuestros cuerpos desaparecieron. Se desarrollaron grandes pechos. El órgano sexual también cambió. Nosotros teníamos los cuerpos de una mujer. Nuestra naturaleza también cambió por la de una mujer. Nuestra voz cambió a una voz femenina. Nos fueron dados nuevos nombres por aquellas Yoguini ganas. Ellas me llamaron Shankaramma y a Dharma Gupta como Dharmamma. Nos dieron carne para comer y alcohol para beber.

Hemos escuchado que allí habría 'Marlapuli' los cuales vagarían como seres humanos durante la luz del día y como un gran tigre en las noches. Pero jamás nos imaginamos, incluso en sueños, que existía este tipo de adoración y que las Yoguini ganas cambiarían a los hombres en mujeres a 'voluntad'. Las Kaagadas (antorchas) fueron encendidas. Espantosas danzas estaban siendo desarrolladas. La Yoguini Matha dijo, "Kabandham es la cabeza del mundo el cual está sujeto a transformación. Esa Shakti es llamada 'Chinna Mastha Devi'. En este mundo, el crecimiento y la destrucción siguen pasando siempre. Cuando la destrucción es reducida, el nivel de desarrollo aumenta. Entonces la Devi Bhuvaneswari se manifestará. Si la destrucción aumenta, el nivel de crecimiento es reducido y la 'Devi Chinna Mastha' toma importancia. La forma de la gran Madre es extremadamente secreta. Un día la Devi Parvathi fue al Río Mandakini con Sus compañeras. Después del baño, ella fue afligida por el hambre. Así, ella se transformó en 'Krishna Varna' (de color negro). Sus compañeras preguntaron por alimento. Ella les dijo de esperar algún tiempo. Después de un tiempo, ellas preguntaron de nuevo por comida. Ella les dijo de esperar por un tiempo más. Esto sucedió varias veces. Entonces esta 'Maha Devi' cortó Su propio cuello con Su espada. Tres chorros de sangre fluyeron de ella. Sus compañeras bebieron de 2 chorros y la Devi Mista bebió del tercer chorro.

A la media noche, la Upasana de la Devi Chinna Mastha daría buenos resultados. Ella debería ser adorada para conquistar a los enemigos, para arrestar grupos de enemigos, para adquirir un reino y obtener la salvación. Los lados son las ropas de la Gran Madre (Maha Thalli). Hay un Yoni Chakram en Su ombligo. Dos compañeras poseyendo las cualidades Krishna (tamas), Rakta (rajas), estarán siempre con Ella. Ella vive incluso después de que su cabeza fue cortada. Este es el símbolo para el completo 'antarmukha' en el lenguaje yóguico. Las personas hacen dhyana de Chinna Mastha en Manipoorakam el cual es el lugar de Agni. Ella fue la Upasya Devatha de Hiranya Kasyapa."

Todo esto fue aterrador y maravilloso para nosotros. Mientras llegó la media noche. Había un gran bullicio con extraño batir de tambores, danzas, música y canciones. Las Yoguini ganas decidieron sacrificar dos buenas mujeres. Ellas ataron hojas de Neem a nuestros cuellos. Colocaron una gran mancha de kumkum [azafrán] en nuestra frente. Con espadas muy afiladas cortaron nuestras cabezas. Mientras la sangre fluía densamente, las Yoguini ganas estaban bebiéndola con locura. Nuestras cabezas fueron lanzadas a un lado y los troncos al otro lado. Aun así sentíamos que estábamos vivas. Fue muy doloroso el quemar [cremar] todo nuestro cuerpo. Pensamos que nos sacrificábamos por la más despreciable Kshudra Vidya de estas Yoguini Munis.

Gradualmente nos fuimos durmiendo. En ese estado de sueño, vimos alguna luz con una forma vaga. Como la luz estaba acercándose a nosotros, sentimos que las Yoguini ganas se estaban fundiendo en el aire. Nuestras cabezas y troncos estaban nuevamente juntos, pegados.

Dos o tres 'ghadiyas' antes de que el Sol saliese, nos despertamos del sueño. Aún teníamos los saris y las blusas en nosotros. Nuestras cualidades femeninas comenzaron a desaparecer. Las características masculinas comenzaron nuevamente a aparecer. En el lugar de nuestras ropas quemadas, fueron vistos nuevos ropajes. Después de terminar el baño y los quehaceres de la mañana, nos pusimos las ropas nuevas.

Mientras un nuevo viajero se nos unió. Él dijo, "¡Señores! Todo lo que ustedes vieron ayer a la noche fue un tipo de 'evento yóguico'. Fue un evento yóguico extremadamente secreto. El aspecto femenino de sus cuerpos ha sido purificado. En cada cuerpo, ambos, el Purusha Tatwam y el Stree (femenino) Tatwam estará allí. A menos que estos dos no estén purificados, los poderes yóguicos no fluirán del chaitanyam universal. El chaitanyam universal fluirá tanto como sea necesario. Atma no hace diferencia entre hombre y mujer. Esta es la base para estos dos Tattwas y está más allá de ambos.

Por la gracia de Sripada Srivallabha, tú recibiste una gracia incomparable por el extraordinario evento yóguico de las Yoguini ganas. El camino de Shushumna, el cual es muy difícil de abrir, fue abierto para tí. ¿Qué más quieres? La razón para tu extraordinaria fortuna es el hecho de que las padukas de cuero de Sricharana están contigo. Fuiste liberado del chaitanyam de los cuerpos de cuero y conectaste con la divinidad, fluyendo en forma de chaitanyam. Las leelas de Sripada son conocidas solo por Él."

Fin del 37avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPÍTULO 38

EXPLICACIÓN DE LA ADORACIÓN DE BAGALA MUKHI

Mientras estábamos viajando hacia Peethikapuram nos cruzamos con un Bairagi. Él se sentó en la raíz de un árbol Ashwata. Sus ojos estaban brillando. Cuando fuimos hacia él, preguntó, “¿Son ustedes Shankar Bhatt y Dharma Gupta?” Contestamos diciendo que sí. Él nos pidió que tomáramos descanso por algún tiempo bajo ese árbol Ashwata. También nos preguntó si teníamos las padukas de cuero de Sripada Srivallabha. Contestamos que sí. Nos dijo de entregarle las padukas de cuero y tomáramos su gema (mani) de Kalanaga. Estuvimos de acuerdo.

Nosotros le preguntamos, “¡Señor! Cuando quise escribir la divina historia de Sripada, los devotos de Sricharana se reunían conmigo y cada uno contaba un incidente que haya sucedido en un año de Su vida. ¿Cuál es la razón para esto?” El Bairagi dijo, “Sripada es la forma combinada de Aadi Bhairavi y Aadi Bhairava. Él también es el Kala Bhairava que gobierna el ‘Kalam’ (tiempo). Kala Purusha no es diferente de Él. Él es la forma de Maha Kaala.

Solo Él conoce cuándo y qué incidente sucederá. Así cualquier jiva ligado en tiempo y lugar puede no reconocer el Sankalpam de Sripada. Jugando con lugar y tiempo es como un ‘juego de pelota’ para Él. El orden de desarrollo de los jivas, la naturaleza de los respectivos jivas, sus dharmas, sus karmas y sus resultados e influencias están todos bajo Su control. Las personas que se jactan de que ellos son grandes Pandits, pueden ser cambiados por Él en un ajnani [ignorante] en un momento. Él puede cambiar a un gran ‘ajnani’ en un gran Pandit conocedor de los Vedas y las Vedantas. Su Avatar es un generoso Yoga. Para reconocerlo como un Avatar Purusha y Datta Prabhu, uno debería tener muchísimos de sus pecados quemados. Muchos méritos estarán descansando con él. Esta es una norma ordinaria. Pero si uno consigue su gracia, Él salvará a Sus devotos ignorando esas reglas ordinarias. Él realiza Leelas a cada momento. Las personas que estudian el Charitamrutham de Sripada, tendrán progreso espiritual de una manera ordenada. Este es el por qué te estaban contando solo uno o dos incidentes en cada año de Su vida, eso también es una manera ordenada. Esto es una parte inherente de Sus divinas Leelas. Es un error pensar que Él tomó Avatar solo por el progreso de este Bhugolam. Muchos crores de Brahmanandas están siendo creados, sostenidos y aniquilados a cada instante. El proceso de transformación de todos ellos está en las manos de Sripada. Crores y crores de Brahmanandas van a estar recibiendo progreso y destrucción en las esquinas de Sus ojos. Este es su verdadero Tattwam. El ‘Para’ Tattwam el cual no tiene forma y el cual no es conocido en qué estado está cuando no es expresado, se ha manifestado en forma humana en Peethikapuram. Esto en sí mismo es un Leela. Después de manifestarse, ¿Dónde está el final de Sus Leelas? El conocimiento (jnana) de los Vedas es limitado. Su poder es infinito, su gracia es infinita. Él está presente en todos los lugares y en todos los tiempos. Él es la verdad, el jnana del jnana. Él es ‘Maha anantha’ el cual puede no ser alcanzado por ‘Anantha’.

UPASANA DE BAGALA MUKHI

Realmente, yo pertenezco al Bangala Desam. Yo adoro a Bagala Mukhi. Ella es una de las ‘Dasa Maha Vidyas’. Las personas que quieren la destrucción de la enemistad en un nivel individual, adoran a esta Devi. Ella es el ‘poder que mata’ (Samhaara Shakti) de Parameswara. Para las personas que viven rectamente y permanecen como uno en la mente, la palabra y las acciones

tendrán vâk siddhi. Si ellos quieren algo, esto devendrá cierto. Hay 3 tipos de habla: Para, Pashyanti y Madhyama.

En el Satya Yuga, una terrorífica tormenta vino y destruyó el mundo entero. Vishnu Bhagawan estaba triste viendo el daño a los jivas. Cando Él hizo penitencia, Srividya Mahadevi se expresó como Bagala Mukhi y manifestó a Srimannarayana e hizo que se inmovilizara la tormenta. Algunas personas pensaron en Ella como Vyshnavi Devi. Ella se manifestó en martes de Chaturdasi (el catorceavo día del mes lunar) a la media noche. Ella es la forma de 'Sthambhana Shakti' (el poder de inmovilizar al enemigo). Debido a Ella, Aditya mandalam (el sistema solar) está existiendo. De forma similar también está existiendo el cielo. Ella puede otorgar placeres mundanos y también placeres de otros mundos. Ella inmovilizará los 'poderes oscuros' los cuales causan mala suerte y malos poderes los cuales causan turbulencias en la vida del Sadhaka. Así asegura el progreso espiritual del Sadhaka. Ella es también llamada por otros nombres como Badaba Mukhi, Jaataveda Mukhi, Ulka Mukhi, Jwala Mukhi y Bruhadbha Mukhi. Inicialmente, Brahmadeva hizo Upasana de Bagala Maha Vidya. Brahma Deva vio a esta Maha Devi en Tirumala en la forma de Bala y la adoró. Brahma también adoró a esta Murthi como Sri Padmavathi Venkateswara y comenzó los Brahmosatvas. Brahmadeva pensó este 'Maha Vidya' para Maharshi Sanaka y otros. El más importante de quienes adoraron a esta Bagala Mukhi después de Brahma, fue Vishnu. Después de este, Parasurama también la adoró.

Yo llegué a Peethikapuram mientras recorría lugares sagrados. Tuve un darshan de Sri Kukkuteswara Devasthanam. Allí vi un lindo niño. El niño me dijo, "Yo sé que tú has venido de Bangala Desam. Yo fui atado allí en ese templo en la forma de Swayambhu Datta por un largo tiempo hasta hace poco." Esto fue extremadamente sofocante. Yo no era capaz de respirar apropiadamente. Así que solicité a los sacerdotes de hacer 'upachaaras' para enfriarme [refrescarme]. Ellos declinaron. No habiendo opción, dije que tenía que salir. Ellos dijeron, "Tú no te vas. Nosotros te lanzaremos fuera." Así, justo ahora.

Comprendí el sentido o significado interno de Sus palabras de que Él era de hecho Datta Prabhu, Él no estaba siendo adorado con la apropiada devoción, que los Brahmines estaban permitiendo 'intocables' dentro del templo, y que Sri Datta Prabhu Mismo tomó Avatar para salvar a los oprimidos y a las personas angustiadas.

Yo Le solicité el darme el darshan en la forma de la Diosa de mi elección. Maha Prabhu sonrió. Tuve el darshan de Bagala Mukhi. Mis ojos físicos no podían ver por la gran luminosidad. Caí inconsciente. Algunas personas allí con lástima, me colocaron sobre una estera bajo la sombra de un árbol. Realmente no fue inconsciencia. Él me dio la experiencia de Brahmananda. Experimentando ese 'divino ananda', yací allí por 8 días. No había pulso ni latidos del corazón. Las personas de ese pueblo no eran capaces de entender mi situación.

SOBRE BAIRAGI

Mi episodio causó un escándalo en Peethikapuram. Se esparció el rumor de que algún Brahmín Bairagi entró al templo de Sri Kukkuteswara y tuvo el darshan de Swayambhu Datta. Como era un Kshudra Mantrika, el aplicó su Kshudra Shakti sobre Kukkuteswara y Swayambhu Datta. Debido a las austeridades de los Swamis Archaka (sacerdotes), el poder no había disminuido y dio un resultado opuesto de manera que este Bairagi estaba yaciendo inconsciente sin pulso ni latidos del corazón.

Normalmente los rumores se esparcen rápido. Las personas allí estaban muy inteligentemente proyectando verdad como falsedad y falsedad como verdad y haciéndolo creer a los demás. Sripada Srivallabha quien se manifestó entre estas personas listas, fue mucho más listo que ellas. Él estaba disfrutando las cosas que allí sucedían. Él es un divino y eterno disfrutador.

La grandeza de los Swamis Archaka se aumentó tremendamente en Peethikapuram. Se esparcieron los rumores de que debido a sus austeridades, un 'kshudra mantrika' devino inconsciente y yacía como un cuerpo muerto, y si ellos los seguían, todos los problemas se irían y si eran realizados 'pujas' especiales a través de ellos, uno alcanzaría un gran mérito. Los 'pujas' fueron realizados por los Swamis Archaka. Los Brahmines estaban recibiendo grandes 'sambhavanas' [presentes]. Mientras, se presentó un impase entre los Swamis Archaka. Ellos estaban esforzándose bastante físicamente realizando 'pujas' para Swayambhu Datta y Kukkuteswara, así estaban recibiendo grandes 'dakshinas' acompañadas con diferentes tipos de swayampakam (recibiendo material crudo y comida). Pero cuando ellos guardaron el dinero en cajas en sus casas, esta desaparecía en la mañana. Debido a que habían prometido hacer 'archana' en nombre de todos, ellos tenían que hacer 'pujas' compulsivamente. Sin embargo, aunque estaban siendo regalados con alimento de diferentes tipos y estaban comiendo más que antes, estaban volviéndose débiles. Por un lado se volvieron débiles y por el otro, su dinero estaba desapareciendo.

Si ellos comentaban la situación, se encontrarían en problemas. Cuando hubo un fuerte rumor de que ellos seguían grandes austeridades y que eran eruditos en grandes mantras y Tantras, sería un insulto si las personas llegaban a conocer que ellos cayeron bajo la influencia de una 'yakshini' y estaban perdiendo su dinero. Así que ellos no dijeron nada y se lo guardaron para sí mismos.

Decidieron saber si el Bairagi que estaba inconsciente, estaba en realidad vivo o muerto. Esto fue llevado ante Bapanarya. Él examinó el cuerpo del Bairagi y dijo, "él no está muerto, tampoco está inconsciente, él está en un tipo de 'estado de Samadhi'." Algunas personas pensaron que si este Bairagi era cremado ignorando las palabras de Sri Bapanarya, la yakshini sería removida. Algunos otros decían que si el cuerpo era cremado, los poderes del Bairagi se acrecentarían y entonces crearía problemas mayores. Solo debido a la maravillosa 'voluntad' de Sripada, mi cuerpo no sería cremado.

Después de 8 días volví a mi consciencia externa. Sripada con Sus divinas manos tocó mi cabeza. Ningún Brahmin me estaba dando 'bhiksha'. Fueron hechos arreglos para mi acomodación y alimentación en la casa de la 'golla' en Sri Peethikapuram. Como no insistí en los límites de casta, todos los gollas (personas pertenecientes a la casta Yadhav) se volvieron queridos para mí. Entre ellos, había una mujer de nombre Laxmi. Su esposo acostumbraba a mirarla con amoroso cuidado. Él era el jefe entre los 'gollas' y también solía ser como un juez si se presentaba cualquier disputa entre ellos. Aunque era joven, era una persona culta. Así, solía leer los documentos relacionados con las propiedades, distribuyéndolas de acuerdo a lo que estaba allí escrito, y realizando los trabajos de escritura relacionados con las tierras. Así, las personas de su casta lo eligieron como jefe aunque era joven. Su esposa Laxmi tenía todas las cualidades de una 'pathi vratha'. Ella perdió a su esposo hacía 4-5 años.

Debido a que conocí la grandeza de Sripada, le dije a Laxmi que ella se vería beneficiada si tenía alguna relación con Sripada. Mientras, la vaca de la casa de Venkatappaiah Shresthi paró de dar leche. Así Lakshmi solía llevar leche a la casa de Shresthi. Sripada solía ir a la casa de Shresthi con

frecuencia. En ese momento Sripada dijo que tenía hambre, y Venkata Subbamma le dio leche caliente. Ella acostumbraba a entregar crema y mantequilla también. Cuando Laxmi llevó la leche a esa casa, Sripada le dijo que Él tenía mucha hambre. Venkata Subbamma le dijo a Laxmi de llevar algo más de leche. Si ella llevaba más leche, debería dejar con menos cantidad de leche a su casa y debería beber leche aguada y mantequilla. Incluso entonces, siendo una mujer generosa, ella comenzó también a vender la leche sobrante en la casa de Shresthi.

LA HISTORIA DEL PANDIT PURANA

Mientras tanto, un Pandit llegó al pueblo e hizo ‘pravachanas’ (lecturas) sobre los Puranas. Se hicieron arreglos para las ‘pravachanam’ fuera del templo en un espacio vacío amplio. Los Brahmines dijeron que las ‘pravachanam’ estaban destinadas sólo para ‘Sudras’ y no para ellos y que no había Purana que ellos no conocieran. Sri Bapanarya, Shresthi y Varma dijeron que ellos entregarían algo de dinero de su lado para el Pandit.

Fue acordado que todos los Sudras fueran a escuchar el Purana. Se anunció que ellos podrían dar algún ‘sambhavana’ al Pandit. Algunos de los Brahmines sugirieron que la mitad del dinero que llegara como ‘sambhavana’ sería entregado al Parishad y la otra mitad sería tomada por el Pandit. Sri Bapanarya dijo, “Esto es llamado Mushti en Mushti – Veera Mushti. Tú no quieres escuchar los Puranas. Sin embargo, estás tratando de arrebatar el dinero ganado duramente por ese Pandit. Si no cambias tu comportamiento o la forma de pensar, tendrás que enfrentar serios castigos en el futuro por ‘Kaala Purusha’.” Así, él los amonestó.

Se realizaron arreglos para la comida del Pandit del Purana en la casa de Bapanarya. Antes del ‘pravachanam’, Laxmi le dio leche caliente al pandit. Él tomó la leche y comenzó el Purana pravachanam. Sripada siendo el ser interior en todo, conocía todo. Ese Pandit del Purana fue un gran Jnani, un gran yogui. Con sus poderes yóguicos, él podría encontrar las ‘otras formas’ tomadas por su ‘atma’. Él atrajo su chaitanyam dentro de él.

Él encontró su atma en un niño de 4 meses en la casa del Brahmín Jaamendar. Cuando Laxmi le dio la leche, él la miró con la visión yóguica y encontró que su atma sería su esposo en el próximo nacimiento. Eso significó que el niño pequeño sería su esposo en su siguiente nacimiento.

Todas las formas del ‘purusha’ (varón) de su atma ya surgían en la ‘raíz Tattwan’ presente en él. Cuando miró con visión yóguica si allí quedaba alguna forma de mujer, él comprendió que la ‘raíz Tattwan’ para sus formas de ‘mujer’ era Laxmi. Sin embargo, todas sus formas de mujer se habían ya fundido en ella.

Laxmi quería mucho a su esposo. Ella comprendió que el chaitanyam de su esposo no dejaría su ‘bhuta sareeram’. Muchas veces ella vio que la forma de su esposo permanecía cerca de ella. Para cruzar el río ‘Viraja’, las personas hacen donación de vacas. Ella aprendió que gomatha también tomó a su marido para cruzar el río Viraja, y de nuevo tomó nacimiento como otra vaca sobre la tierra. La razón fue que ella también tuvo darshan de gomatha³⁹. El chaitanyam del esposo de Laxmi ya se fusionó en la raíz Tattwan del Pandit del Purana. Esto fue conocido por Sripada quien era omnisciente.

³⁹ Gomatha: La vaca sagrada.

Pero ese Pandit llegó a Peethikapuram con un propósito. Él quería destruir la deuda de relaciones en Peethikapuram y también destruir los 'karmas' de otras formas, las cuales su atma tomó, por sus poderes yóguicos. Después de hacer esto, él quería fundirse en Parameswar. Así, si él se fundía en Parameswar, el hijo de meses de Jaamendar moriría. En este caso, si Laxmi, después de completar este 'janma' tomara otro nacimiento, ella permanecería soltera debido a que el niño Brahmín con quien ella debería casarse para entonces también moriría.

Pero Laxmi tenía un fuerte deseo de tener otro nacimiento. Así, después de dejar el cuerpo, ella tendría que nacer en una buena familia Brahmín. El niño de meses de Jaamendar tuvo que crecer. Laxmi era inocente. Sin conocimiento, ella practicó el 'artha nareeswara yoga'. Todo esto fue una leela de Sripada.

El drama del 'Purana pravachanam' terminó. El Pandit recibió 'sambhavana' de los Sudras. Laxmi nació como Sudra. El Pandit pensó que por tomar la 'donación sudra', su relación de deuda con los sudras sería limpiada. Si allí hubiese permanecido cualquier karma adeudado, él querría quemarlo en 'yogagni'.

Él pensó que alimentándose en la casa de Bapanarya, la relación de deuda por el nacimiento Brahmín sería clarificada. Para dar sambhavana a ese Maha Yogui, Bapanarya fue al interior de la casa. Mientras, Laxmi vino a la casa de Bapanarya, y una vaca en la casa de Laxmi dio nacimiento a un ternero. Así ella llevó 'junnu leche'. Laxmi tenía una gran devoción hacia Sripada.

Bapanarya entregó el 'dinero sambhavana' al Pandit. El Pandit solicitó el dejarlo ir, pero Sripada dijo, "Todo el mundo ha dado permiso. Pero dos personas han declinado el dejarte ir. Yo conozco los cálculos muy bien. Tú no puedes dejar a Peethikapuram sin decidir qué cantidad de deuda queda, cuanto ha sido pagada y otras cosas y por último decir 'Ram-Ram'."

El Brahmín estaba consternado. Él había escuchado que Sripada Srivallabha era un Avatar de Datta. Sripada le dijo al Brahmín, "¡Querido mío! Esta Laxmi es inocente. Ella vivirá solo por algunos años. ¿Cuál será su destino después de la muerte? Tú nacerás como Brahmín en la 'Forma Jnana', y como el esposo de Laxmi, golla⁴⁰ en la 'Forma Ajnâna'. Laxmi compartirá dificultades y felicidades contigo en la forma de 'golla'. Después de tomar tu 'golla' chaitanyam a través del Río 'Viraja', la gomatha volvería al Bhuloka [Bhur Loka] libremente. Laxmi con su 'premaagni', guarda el chaitanyam de su esposo con ella. Este chaitanyam en la forma de una mujer 'golla', después de dejar el cuerpo en algunos años, cambiará en un chaitanyam Brahmín. Esto significa que ella es una 'Brahmani' presente en la forma de una mujer 'golla'. Tú eres un 'golla' presente en la forma de un Brahmín. Yo conozco tus relaciones 'kármicas' muy bien. Yo, siendo la forma de la Devi Padmavathi la bendigo, quien tomará nacimiento en el futuro como Brahmani, con una marca dorada. Yo creé su mangalyam también y lo preservé en el Hiranya Loka. La relación de las esposas con su esposo se romperá si la relación con el oro es rota. Así, Yo de forma segura le preservé su 'mangalyaabharanam' en el Hiranya Loka. Si tu chaitanyam es retirado de ese niño de meses, cualquier demonio puede ocupar ese cuerpo y hacer malas andanzas. Así, no retires la deuda y la relación kármica con ella para tomar suvarna (oro) danam de ella. Todavía mantienes eso. En el próximo nacimiento, ustedes devendrán la pareja ideal y se transformarán en mis devotos y llenaré sus vidas. Así bendijo. ¡Querido mío! De esta forma el niño de meses creció y se

⁴⁰ *Golla*: Comunidad de Andra Pradesh, asociada con Golla (Yadava). Los Yadavas se consideran descendientes del mítico Rey Yadu.

transformó en un adulto. Laxmi nacerá como Brahmani y se transformará en tu esposa. Las Leelas de Sripada son maravillosas. “

Fin del 38avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPÍTULO 39

REUNIÓN CON NAGENDRA SHASTRI

Después de recibir la ‘gema de Kaala Nagu’, continuamos nuestro viaje. Estábamos muy ansiosos de visitar Peethikapuram.

LA FORMA DE KAALA NAGUS

En el camino, recibimos hospitalidad en la casa de un Brahmán. El nombre del Brahmán era Nagendra Shastri. Él conocía el ‘Mantra Shastra’. Muchas serpientes Nagu (cobras) estaban vagando por su casa. Pero ellas no perjudicaban a nadie. Ellos cuidaban a las cobras como a sus propios hijos. Ellas se arrastraban sobre sus cuerpos libremente. Las divinas cobras tenían ‘gemas’. Él hizo Nagopasana (adoración de cobras) por muchos años. Oró a la Naga Devatha por una ‘gema’ con el propósito de adoración.

EL EFECTO DE NAGAMANI

Nagendra Shastri dijo, “¡Querido mío! Hoy es un buen día. Yo fui a Peethikapuram, cuando Sripada tenía 15 años de edad. Visité ‘Pada Gaya Kshetram’. Vi una Nagu en el cuello de Swayambhu Datta. Tenía una ‘gema’ en él. Nagus quien gobierna a Kaalam (el tiempo) es llamado Kala Nagus. Ellas verdaderamente tienen ‘gemas’. Esta gema estará emitiendo luz divina en la noche. Ellas tendrán Kundalini Shakti. Lo normal para ellas es estar en ‘Yoga Dhyana’ siempre. Adicionalmente para los humanos, Nagus también tendrá diferentes estados. Las Kaala Nagus normalmente no son vistas por los humanos. El Nagamani presente en la capucha de la Kala Nagu tendrá el poder de remover las vibraciones no auspiciosas provenientes del planeta ‘*Angaraka*’. Estas vibraciones no auspiciosas se fusionarán en el ‘nagamani’ y desde ella, vibraciones auspiciosas emergerán. Esas vibraciones causan buenos auspicios a aquellos seres atormentados por ‘*Mangala graham*’. Cuando el planeta Mangala [Marte] no está en una posición adecuada en el horóscopo, uno tendrá experiencias difíciles en la vida. Enemistad con los jefes del hogar, enemistad con parientes y amigos, la carga de préstamos, niñas no aptas para el matrimonio o permanecer como solteras toda la vida, no teniendo hijos después del matrimonio, y no siendo capaz de realizar cualquier trabajo incluso teniendo un gran talento, es lo que va a estar sucediendo.

Después de tener darshan de Swayambhu Datta, i deseo era adquirir una ‘mani’ [gema] intensificada de Kala Nagu. Mi esperanza era que si yo estaba teniendo un gran avance en todas las etapas de mi vida, tendría una ‘mani’.

LA GRANDEZA DE LAS PADUKAS DE SRIPADA – LAS REGLAS DE NAGA DOSHA NIVAARANA

Yo estaba pasando por la zona de la casa de Narasimha Varma. Sripada Gurú Sarvabhuma estaba regando juguetonamente los árboles del frente del jardín de la casa. Sri Narasimha Varma estaba haciendo un canal alrededor de los árboles para evitar que el agua se saliera. Hay un árbol Audumbar en su patio de enfrente. Mientras cavaba alrededor de la base del árbol Audumbar, él encontró unas padukas de cobre con las huellas de los pies de Sripada. Las padukas eran del tamaño de un pie de un niño de 16 años. Escuché decir, “¡Nagendra Shastri! Ven aquí.” Con

sorpresa fui hacia Él. Varma lavó las padukas con agua de coco. Ellas se mantuvieron a los pies de loto de Sripada. Varma pensó que ellas le serían entregadas a él con el propósito de adoración. Pero la 'voluntad' de Sripada fue diferente. Él graciosamente me entregó esas padukas a mí. Él dijo, "¡Nagendra Shastri! Establece un Nagendra Peetham y adora estas padukas. Tú tienes el deseo desde hace mucho tiempo de tener una gema (mani) de Kaala Nagus. Yo estoy complacido contigo. Yo soy el único Mahaswami, cuyos pies de loto son adorados por Kaala Nagus siempre con sus divinas gemas. Estas son mis divinas padukas. Tú mantente adorándolas. Las personas atormentadas por enfermedades vendrán a ti. Si tú adoras estas 'Padukas' y les das el 'Thirtham', ellas serán aliviadas de sus sufrimientos. Todos los tipos de 'Naga Doshas' serán destruidas. Mientras nagodosham está siendo pacificada, la dakshina dada contendrá el dinero para la esposa, esposo o padres. Esta regla será seguida meticulosamente. Mientras un varón está dando dakshina para remover la Naga dosham, él tomará algún dinero de su cuñado o suegro y lo sumará a la dakshina. Si una mujer da dakshina para remover de ella Naga dosham, ella deberá conseguir algún dinero de las personas de la casa de nacimiento de su esposo, y sumarle eso a la dakshina. Si los dos, esposo y esposa donan para la remoción de Naga dosham, el dinero de la casa de nacimiento de los dos, será adicionado a la dakshina. El esposo lo dará de sus propias ganancias y la esposa de su 'streedhanam' [propiedad de la mujer]. Si una persona no casada dona para la remoción de su Naga dosham, ella entregará dinero tomado de su padre y también de sus tíos maternos. Solo de esta forma el Naga dosham será completamente removido.

Una vez, atormentados por los demonios Shumbha y Nishumbha, los Dioses llegaron a los Himalayas y oraron a Hymavathi. Entonces del cuerpo de la Devi Gouri surgió la Diosa Kousiki. Cuando Kousiki dejó su cuerpo, Parvati devino negra y obtuvo el nombre de 'Kaali' [Kali]. Esta Kaali deseó que ella pudiera de nuevo transformarse en Gouri. Inmediatamente ella desapareció. Parameswara le preguntó al Maharshi Narada acerca de su paradero. Narada dijo que ella estaba en la cara norte del Sumeruvu. Por orden de Shiva, el Maharshi Narada llegó hasta ella y oró, "¡Amma! Cásate con Shiva y sé feliz." Escuchando esta propuesta de matrimonio, ella se enojó. De su cuerpo se expresó una forma diferente 'Jaashodasee'. De esta, Tripura Bhairavi la forma de 'Chayavigraham', se expresó. Cuando la Devi está en la forma destructora, esta no puede desarrollar 'dampatya dharma' debido a que ella está enojada y agitada. La Kala Nagus gobernante de 'Kala' (tiempo) es la responsable de causar esta rabia y agitación. Debido a que Yo Soy la forma de Maha Vishnu, He creado 'Naga Manis' a través del tridente [Trishul]. Yo he bendecido esas 'manis' y serán usadas por Kaala Nagus. En síntesis, Yo he bendecido a esa Kaala Nagus y estará allí como adorno sobre los cuerpos de Shiva y Parvati. Debido a que Himavathi es mi hermana, he establecido una norma, de que a menos que el dinero de la casa de nacimiento no sea añadido, la remoción del naga dosham no será completado. ¡Querido mío! ¡Nagendra Shastri! Sigue mis palabras sin falta. Utiliza tu Naga Shastra Vidya para el bienestar del mundo.

EL ESPECIAL FRUTO DE LA ADORACIÓN DE DATTA

En el debido momento del tiempo, Shankar Bhatt y Dharma Gupta llegarán a ti. Tú les entregarás mis divinas Padukas que adoras y tomarás un divino 'mani' de ellos. Habrá un tiempo límite para mis dharmas encarnado, mente y vida. Mientras los planetas y estrellas estén allí, los límites del tiempo estarán allí. Construyendo y destruyendo estarán bajo el control del tiempo. Muchos Brahmandas nacerán, se desarrollarán y permanecerán sostenidos por algún tiempo y entonces serán destruidos. Todo esto es debido solo a los efectos del 'tiempo' (Kaalam). Kaala Purusha será siempre favorable a aquellos que me adoran. Bhuta, pretha y pisachas tampoco serán capaces de dañar a las personas realizando Datta 'aradhana'. Yo Soy más fuerte que todos los seres vivientes

en esta creación. Los jivas obtendrán fuerza de mí y progresarán. Si ellos se vuelven arrogantes con el ego, Yo retiraré mi fuerza de ellos. La arrogancia y el ego son los responsables de todas las cosas adversas. Las personas que me adoran y siempre me recuerdan permanecerán satisfechas y felices.” Así Lo explicó.

Ese Maha Purusha arregló alimento para mí en la casa de Varma. Varma fue ‘annadana prabhu’. Datta Prabhu es muy aficionado de annadaanam. Él se preocuparía si cualquier jiva pasase hambre. Él es deseoso del bienestar de todos los bhutas.

Después de dejar a Sr Maha Swami, me fui. Construí un Ashram en este lugar. Yo estaré enseñando los dharmas del Varna Ashram a todas las personas que vengan a mí.

Mientras, mi esposa murió. Yo estaba acongojado. La esposa del barbero murió por la mordida de una serpiente. Debido a mi Naga Vidya, llamé de vuelta a la serpiente y conseguí remover el veneno. Pero la esposa del barbero no quería entrar al cuerpo de nuevo. Ella quería vagar libremente en el ‘pranayama jagat’ y poseer a las personas y así obtener placer mientras ellas estaban sufriendo. El barbero oró a mí para traer a su esposa de vuelta a la vida. Yo le dije, “Yo coloqué el alma de mi esposa muerta en su cuerpo. Tú debes tratarla a ella como Madre.” Él estuvo de acuerdo.

El atma de mi esposa muerta fue colocado en el cuerpo de la esposa muerta del barbero. Esto significa, que mi esposa volvió a la vida. La esposa del barbero era una mujer cruel y arrogante. Todos los nervios de su cuerpo eran impuros. El quedarse en ese cuerpo fue muy desagradable para mi esposa. Su cuerpo ardía con dolor. Ella estaba orando repetidamente que quería estar fuera de ese cuerpo.

Los ancianos de la comunidad de los barberos en nuestro pueblo se reunieron y resolvieron lo siguiente. “Un Brahmin llamado Nagendra Shastri trajo de vuelta a la vida a la esposa muerta del barbero. Él está teniendo una relación ilícita con ella y engañando al barbero. Esto debería ser contado a la comunidad de los Brahmines y excomulgarlo de la comunidad Brahmin. Como compensación, fuera del dinero que llega con los mantra Tantras, tres cuartas partes serán entregadas al barbero y solo una cuarta parte será retenida por Shastri.”

Mi situación se volvió problemática. Nadie estaba escuchando lo que yo tenía para decir, incluso aunque lo explicara todo. La esposa muerta del barbero poseyó a algunas mujeres y se decía que ella era la esposa de Shastri y que ella era la ‘pretatma’ la cual dejó el cuerpo, siendo ahora responsabilidad de los ancianos en la comunidad de los barberos el detener las crueles acciones de su esposa. Todos ellos se pusieron nerviosos y me amenazaron con darme muerte lo mismo que a la esposa del barbero.

Yo me rendí a Sripada. Sripada dijo, “Simplemente siendo el esposo, tú no deberías ordenar a tu esposa a entrar en el cuerpo de la esposa del barbero. Sin embargo, tú deberías servir a las personas angustiadas con tu ‘Mantra Shastra Vidya’ sin esperar nada a cambio. No deberías ser codicioso de dinero. Deberías tomar lo que sea que te fuese ofrecido por ellos con felicidad.” Yo seguí las órdenes de Sripada. Más tarde mi esposa dejó el cuerpo de la esposa del barbero. El cuerpo fue cremado.

Fin del 39avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPÍTULO 40

REUNIÓN CON BHASKAR SHASTRI MARAVILLOSAS EXPERIENCIAS DE SHANKAR BHATT Y DHARMA GUPTA

Continuamos nuestro viaje usando diferentes modos de transporte, algunas veces a pie, otras veces en carros tirados por bueyes y algunas otras veces en carretas tiradas por caballos. Después de viajar algunos días, arribamos a un gran Kshetram llamado Tripuranthakam. Yo había estado experimentando muchas cosas. Teníamos las divinas Padukas de Sricharana con nosotros. Mientras estábamos viajando, pareciera que Sricharana también viajaba con nosotros. Mientras dábamos pasos, parecía que no eran nuestros pasos, sino que Sricharana Mismo estaba dando esos pasos completamente en nuestros cuerpos. También mientras hablábamos, parecía que Él estaba hablando a través de nosotros. Mientras nos alimentábamos, parecía que solo Él estaba tomando el alimento que había en nosotros. Parecía que Él ocupaba nuestros cuerpos, carne, sangre, nervios y todo lo demás. Escuchamos la teoría de que el jivatma era el Paramatma Mismo. Ahora nosotros estábamos experimentando eso. El chaitanyam de Sricharana llenó nuestros cuerpos sin tener ningún contacto físico. Nosotros nunca habíamos escuchado o visto tal leela.

El Archaka Swami (sacerdote) de Tripuranthakeswara era Bhaskara Shastri. Él nos recibió bien. El Swami fue un habitante de Sri Peethikapuram. Fue nombrado para hacer adoración aquí. Era un devoto de Shodasee Rajarajeswari Devi. Sri Rajarajeswari Devi, el residente de Sri Peethikapuram y la cohorte de Sri Kukkuteswara Maha Prabhu, Ella Misma le dio 'Mantra deeksha' (iniciación al mantra) en sueños. Él nos pidió de ser nosotros sus huéspedes. Notó que teníamos con nosotros las Padukas de Sripada. Las guardamos en el salón de Puja [Puja Mandir]. Una divina voz se escuchó saliendo de aquellas padukas.

"¡Querido mío! Todos ustedes son bendecidos. Bhaskara Shastri adorará estas padukas. Estas padukas, las cuales están en forma de cobre, cambiarán en padukas de oro por el poder del 'mantropasana' de Bhaskara Shastri. Algunos grandes Purushas en el 'Hiranya Loka' las llevarán al Hiranya Loka y harán adoración. Más tarde ellos la llevarán al 'Karana Loka'. Entonces ellos me las traerán al 'Mahakarana Loka'. Yo Mismo vestiré estas padukas. Vistiéndolas, vendré al Karana Loka y bendeciré 'divyatmas' (divinas atmas) allí. Después de esto, vendré al Hiranya Loka y bendeciré a los Maha Purushas. Entonces mis padukas tendrán 'tejomaya siddhi'. 18 mil Maha Siddha Purushas las llevarán en un aeroplano dorado [de oro] a mi lugar de nacimiento y las instalarán con Veda Mantras 360 leguas por debajo de la superficie con divino neerajanam. El divino Nagus teniendo un brillo amarillo-dorado las adorará diariamente. 64 mil Yoguini ganas las adorarán. Ellos guardarán las padukas en un 'simhasanam' dorado. Todos los días haré darbar allí con las Yoguini ganas y grupos de Rishis a mí alrededor. Junto a esto, habrá Swarna Peethikapuram no visto, con diferentes medidas. Para las personas mundanas solo el Peethikapuram físico presente sobre la superficie de la tierra será visto. Solo las personas con visión yóguica podrán ver el Swarna Peethikapuram. Mis padukas serán ubicadas sobre la superficie de la tierra, exactamente encima de la Swarna Padukas. Así, todos ustedes, estarán felices. En el futuro, muchas cosas maravillosas sucederán. Mis devotos llegarán como una fila de hormigas para tener darshan de mis padukas presentes en mi Mahasamastham."

Nosotros estábamos muy sorprendidos y felices. Sri Bhaskara Shastri fue un gran devoto que adoró a Shodasee Rajarajeswari. Le pedí el favor de explicarnos la grandeza de Sri Rajarajeswari Devi.

SRI RAJARAJESWARI DEVI REPRESENTA LA ‘DISCRIMINACIÓN’

Él dijo, “¡Querido mío! El chaitanyam de Rajarajeswari permanecerá ubicado sobre nuestra mente pensante y nuestra ‘voluntad’ en una amplia área. La mente pensante normalmente se transforma en ‘intelecto’. En lugar de eso, la Madre ayudará a dirigir la mente hacia la ‘discriminación’ (la capacidad de pensar sobre cuál es la verdad y cual no) [viveka – Discernimiento]. Así, Ella hace el proceso de purificación. Ella honra así nuestra ‘voluntad’ dejando los estrechos límites y desarrollando la inmensidad. Normalmente, ‘poder’ y ‘discriminación’ no están juntos. Pero la gracia de Rajarajeswari verá que ese ‘poder’ y la ‘discriminación’ estén juntos en nosotros. El divino chaitanyam tendrá muchas caras [facetas – aspectos]. Ella verá que nuestra mente abre la puerta para ellos. Ella ayuda a desarrollar la tolerancia en el mundo. Su gracia es muy importante para tener un maravilloso conocimiento divino, para desarrollar los divinos poderes maternos en nosotros y en todo el mundo y para lograr grandes trabajos en una atmósfera de paz estable. Rajarajeswari Devi representa la ‘discriminación’ sin fin. Si ella quiere conocer, no hay nada que ella no pueda conocer. Ella comprende todas las cosas, a todos los seres vivientes, su naturaleza, los poderes que los mueven, el dharma de este mundo y el tiempo apropiado relacionado con ello. Ella no es parcializada. Ella no tiene odio ni afecto hacia nadie. Ella considera a las personas, que ganarán darshan en el futuro por el poder de la sadhana, como personas de confianza y las aceptará como su propia gente.

Las personas que han desarrollado este poder de Rajarajeswari, serán capaces de destruir a su poderoso enemigo con su ‘discriminación’. Ella dará resultados apropiados. Ella no puede guardar ninguna relación con nada en el mundo y permanecerá neutral. Ella acordará con todos dependiendo de su naturaleza, necesidad y capacidad. Ella no ejercerá Su ‘voluntad’ [poder] sobre nadie. Ella hará que las personas que acepten transformarse, avancen hacia adelante en consecuencia. Ella permitirá a los ‘ajnanis’ ir por su vía ‘ajñāna’. [..por su camino de ignorancia]. Ella respetará la individualidad desarrollada por esas personas. No se molestará si ellos están levantados o echados a perder. Su gracia es infinita y no puede ser agotada. Ante Su mirada, todos son solo Sus hijos. Ella considerará a los Asuras (demonios) y pisachas también como sus hijos. Su compasión no es ciega a diferencia de la de los humanos. Aunque Ella tiene compasión sin límite, no dejará ‘Vivekam’ (discriminación). Ella no se desviará del camino ordenado por Paramatma. Jnana es el centro de Su poder. Así, si obtenemos Su gracia, tendremos ‘Satya Jnana Bodha’. **Para conseguir Su poder, tenemos que seguir el ‘kARTHAVYA DEEKSHA’ (compromiso con el deber) y Satya sodhana (contemplación de la verdad). Solo entonces seremos honrados por Ella.**

Yo devine exitoso en Rajarajeswari ‘deeksha’, debido a que era nativo de Peethikapuram y fui elegible para la gracia de Sripada. Este día es el día de mi deeksha. Este es el momento en que debiera estar en dhyana. Mañana te diré en qué circunstancias Sripada comenzó desde Peethikapuram a vagar por el país. Antes de tú llegar acá, Sripada tomó una pequeña cantidad de ‘pulihora’ [arroz de tamarindo] que yo le ofrecí. Él dio darshan en la forma de Rajarajeswari. Toma este ‘maha prasad’ y tú también ingresa a Dhyana.”

Fin del 40avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPÍTULO 41

LA HISTORIA DEL ASTUTO 'PARIVRAAJAKA' [MONJE MENDICANTE]

Sri Bhaskara Shastri nos dijo que Sripada Srivallabha era la forma combinada de Maha Saraswathi, Maha Lakshmi y Rajarajeswari. La Devi Tatwam de Sripada será comprendida solo por las personas que hagan 'Anushtanam'⁴¹.

Le pregunté a Bhaskara Shastri, "He escuchado que hay 4 tipos de palabras como Para, Pasyantī, Madhyama y Vykari. Por favor, permíteme conocer su explicación." Bhaskara Shastri dijo, "Ambika se expresa con todos los tipos de palabras [lenguaje]. Ella hablará a través de cada persona. La palabra que es escuchada afuera es llamada 'palabra densa'. La palabra que no se escucha afuera pero es vista como el movimiento de los labios, es llamada Madhyama. La palabra más sutil que esta Madhyama, es llamada palabra Vykari. La palabra comienza en el cuello y sube hacia la garganta. Estando allí en la mitad sin salir y moviéndose solo en la mente es llamada palabra Pasyanti. La palabra más sutil que esta y que permanece en el ombligo sin expresión y permanece solo en la 'voluntad', es llamada palabra 'para'.

Ambika también es adorada como Tripura Bhairavi. Ella es la Madre que preside la triada de las 3 gunas (satwa, rajas y tamas), tres jagats, tres Murthis [Deidades] (Brahma, Vishnu y Maheshwara) y tres estados (Jagrat, Swapna y Shushupti) y todas las otras triadas. Teniendo devoción, si nos rendimos completamente a Ella, no seremos perjudicados cuando nos encontremos con enemigos de este mundo, o mundos invisibles. Los poderes del enemigo necesitan no solo estar relacionados con este mundo físico. Nosotros tenemos diferentes identidades relacionadas con el prana. Los aspectos físico, mental y espiritual están relacionados con 'antaratma'⁴². También existen diferentes mundos consecuentemente. Si nosotros nos desarrollamos lo suficiente, podemos vivir en esos mundos al igual que si estuviéramos viviendo en el mundo físico.

Si un hombre quiere progresar, debe tener devoción y una confianza estable. Devoción significa aceptación con una completa creencia o fe. La confianza llegará solo con la experiencia. Nosotros tenemos que vivir basándonos solo en la confianza. Tendremos siempre confianza de que la ayuda ciertamente vendrá siempre que se necesite. Si tenemos un sentido de seguridad acompañado de confianza, esto es llamado auto-confianza.

El Jnanam sin shakti conduciría a la complacencia. Shakti⁴³ sin Jnanam, enceguecerá y conducirá a la destrucción. Así, nosotros tenemos que ser liberados del cautiverio de 'prakriti' por medio del jnana [conocimiento]. Después de esto, alcanzaremos la 'integridad' por la gracia de Shakti. Shakti obtendrá permiso de Jnanam. En el camino Sankhya, el chaitanyam es llamado 'purusha'. La cosa que crea el karma es llamada 'prakriti'.

En los planos inferiores, habrá contradicciones entre estos dos términos. El chaitanyam no realizará ningún 'karma'. 'Prakriti' no tiene jnana. Cuando estos dos se reúnen, la creación sucede.

⁴¹ *Anushtanam*: Significa 'seguir'. Lo que sigue es la pregunta que surge. Siguiendo los pasos como fue establecido en los Vedas. Las personas conocedoras solo siguen adecuadamente las ordenes de los Vedas.

⁴² *Antaratma*: Yo interior que reside en el corazón. Alma.

⁴³ *Shakti*: De *shak* poder, "ser capaz de". La palabra *Shakti* designa toda capacidad, toda habilidad, todo poder: poder de una palabra, poder poético, poder real, poder de un arma o el arma misma (arpón, espada). En el ámbito tántrico es la Energía Cósmica, la Potencia activa personificada como una diosa.

Ambos tienen desventaja. Chaitanyam es cojo. Prakriti es ciega. Para indicar que allí hay cojera y ceguera en este mundo, un hermano de Sripada nació ciego y el otro hermano nació cojo. Esto simbólicamente indica que el chaitanyam es cojo y prakriti es ciega.

En los planos más elevados, chaitanyam y prakriti son llamados Eswar y Eswari. No hay contradicción aquí entre ellos. Cuando el oportuno 'período de yoga' y el 'tiempo de yoga' llegaron, Sripada removió la cojera y la ceguera de Sus hermanos. Él hizo esto como una señal de su gracia.

Chaitanyam y prakriti son también llamados 'Brahman' y 'Maya' en el plano trascendental. A la edad de 16, Él dejó la casa y la familia, devino desapegado y se fue a vagar. Esto indica que Él Mismo es Brahman tanto como Maya. 'Maya' es el poder que origina límites en el ilimitado Brahman. Su nacimiento en Peethikapuram indica que Él trabajó con límites, rindiéndose al poder de Maya, aunque Él era el ilimitado Brahma Swarupa. Esto también indica que después de los 16 años, Él no era un prisionero de Maya y que sería el ilimitado 'Brahma Swarupa'.

En los **planos inferiores**, 'prakriti' parece muy fuerte. Para indicar esto, argumentos y contra argumentos, y algunas formas de problemas creados por ciertas situaciones fueron vistos en el Charithra de Sripada en Peethikapuram. Después, en el **plano medio**, Purusha y Prakriti son iguales. En este estado, algunos no-creyentes y personas causando problemas se encontraban allí. De manera similar hay personas que Lo reconocen como Avatar después de haber tenido diferentes experiencias y ganado confianza. En la etapa de abandonar Peethikapuram, maya permaneció fundida en Él. Muy claramente declaró que Él era Parabrahma Swarupa y entonces expresó sus divinas leelas de Avatar ampliamente. Para esto, la situación en Peethikapuram no era conveniente. Así, dejó a Peethikapuram. Cuando Su grandeza se propagó a través del mundo en algún momento en los siglos por venir, las personas de Peethikapuram también tendrán 'jnanodayam' de acuerdo a Su 'voluntad'. Su divino chaitanyam en su estado se encuentra completamente expresado, removerá ambos, la cojera de 'chaitanyam humano' y la ceguera de 'prakriti'.

Cuando pregunté en qué circunstancias, Sripada dejó Peethikapuram, Bhaskara Shastri dijo.

"Las leelas de Sripada no pueden ser comprendidas por la mente de las personas comunes. Una vez, un 'Sanyasin' llegó al templo de Kukkuteswara. Era un devoto de Datta. Él acostumbraba a dar deeksha⁴⁴ [Diksha] de Datta a las personas. Él anunció que los deseos de la mente serían satisfechos si 'Datta Deeksha' era completado de manera exitosa después de 40 días. La comunidad Brahmín de Peethikapuram también tomó el Datta Deeksha. Estaba recibiendo una gran cantidad de 'dakshina'. Una parte de la dakshina estaba siendo entregada a los Brahmines que tomaban deeksha de él. Los Brahmines estaban diciendo a las personas de otras castas que ellos también habían tomado Datta Deeksha y estaban dando buena dakshina al Sanyasin y así, ellos también podían tomar deeksha, dando dakshina y obteniendo que sus vidas sean satisfechas. No siendo capaces de ignorar las palabras de los Brahmines, muchas personas tomaron 'deeksha' y estaban entregando buenas cantidades como 'dakshina'. Mientras tanto, comenzó la discusión de si tomar dakshina o no. Una reunión combinada del Brahmín Parishad, la Kchatriya Parishad y la Vaysa Parishad fue iniciada. Sri Bapanarya estaba en la silla como Presidente. Sri Bapanarya dijo, "Sri Datta pertenece a todo el mundo. Cualquiera puede tomar deeksha. Así todas las personas

⁴⁴ *Deeksha*: Preparación o consagración para una ceremonia religiosa, siendo dando un mantra o la iniciación por el Gurú.

pertenecientes a las 18 varnas pueden tomar Datta Deeksha del Sanyasin. La oportunidad de tomar deeksha será dada a todas las personas.”

La mayoría de las personas de la Brahmín Parishad dijeron, “¡Señor! Brahmines, Kchatriyas y Vaysas siguen austeridades. Así ellos pueden tomar deeksha, los Sudras son ‘anacharis’ (no siguen austeridades), así ellos no deben tomar deeksha. Tomando dakshina de ellos, nosotros podemos elevarlos con nuestro poder de Tapas.”

Bapanarya dijo, “Cada casta tiene personas siguiendo austeridades al igual que personas que no las siguen. Es difícil decidir quien sigue austeridades y quién no. Así manteniendo el bienestar mental de la comunidad, nosotros podemos realizar Datta Homan y otros ‘yajnas y yogas’ y generar bienestar a toda la sociedad. Yo siento que tomando dakshina y negándoles deeksha luce como una discriminación contra ellos. Si nosotros podemos elevar a los Sudras con nuestro ‘Tapas Shakti’ [el poder de Tapas] tomando dakshina, también podemos elevar a otros Brahmines, Kchatriyas y Vaysas. En este caso especial las ‘deekshas’ no son necesarias para personas de ninguna casta. Sin embargo, la cantidad decidida como ‘dakshina’ es muy alta. Hay personas pobres en todas las castas. No pueden dar tanta cantidad. Las personas pobres después de dar dakshina a nosotros tendrán que morir de hambre muchos días. La ‘dakshina’ debe ser hecha de forma voluntaria. Solo la cantidad dada con felicidad será tomada como dakshina. Entonces solo Datta será complacido.” Así él expresó su punto de vista.

En esos Brahmines el ridículo se levantó. “Siendo Brahmines, cuando Paramahansa Parivraajaka Mahasaya vino a nuestro pueblo, nosotros no le dimos la bienvenida con ‘poorna kumbham’ y los Veda mantras. Sin embargo, cuando él mismo está dando Datta Mandala deeksha para el bienestar de todas las personas, el Brahmín Parishad [la comunidad Brahmín] ha permanecido bastante despreocupada. Esto es verdaderamente vergonzoso.”

Entonces Bapanarya dijo, “Si él es en verdad el Paramahansa Parivraajaka Mahasaya hay ciertos métodos a seguir para darle la bienvenida. Algunos días antes de su llegada, él envió unas palabras a la Brahmín Parishad a través de sus principales discípulos. La Parishad los escuchó y discutieron Shastras con ellos. En ese caso, la habilidad de aquellos discípulos sería conocida. La Parishad tomó la decisión de que ellos eran los discípulos de una ‘Parivraajaka’ capaz. Después cuando Paramahansa Parivraajaka llegó, le fue dada una bienvenida con Vedamantras y poorna kumbham. Después de esto, tuvo lugar una discusión acerca de los Shastras. Entonces la sugerencia de Parivraajaka Mahasay, de Yajnam, Yagam, deeksha o pravachariam puede ser hecha. Sin ninguna de estas cosas Parivraajaka llegó al templo Kukkuteswara. Inmediatamente él discutió contigo sobre el Datta Mandala deeksha. Además, él preguntó por donaciones liberales. ¿No es esto contrario a nuestras reglas?

Los Brahmines preguntaron, “Este no es el momento de discutir si las reglas fueron o no burladas. ¿Puedes tú y tu yerno Appala Raju Sharma tomar la ‘deeksha’ o no?”

Bapanarya dijo, “Los dos tomaremos deeksha solo por el bienestar de la sociedad pero no para el bienestar personal. Debido a que no estamos tomando deeksha, nosotros no pedimos ‘dakshina’. Si cualquiera de los Brahmines quiere tomar deeksha y están listos para dar dakshina, ellos pueden hacerlo así de acuerdo a su voluntad. La Brahmín Parishad podrá pensar sobre las cosas relacionadas a los problemas comunes y el bien común, pero no sobre el deeksha individual, problemas individuales y soluciones.” Shresthi y también Varma declinaron tomar mandala

deeksha. Pero los Brahmines, Kchatriyas y Vaysas estaban dando libertad de tomar 'Datta Mandala Deeksha'⁴⁵ o de declinar.

SRIPADA DA DATTA DEEKSHA

Había algunos granjeros devotos de Sripada. Venkaiah era el jefe entre ellos. Sripada fue a la casa de Venkaiah. Él declaró que daría Datta Deeksha y nadie sería decepcionado de que ellos no pudieran tomar deeksha. Sin embargo, Él anunció que la dakshina sería dada de acuerdo a sus complacencias. También anunció que un deeksha de 40 días no era necesario y solo una noche de deeksha en Su caso era suficiente. Para un día y noche completa, Sripada se quedó en la casa de Venkaiah. Sripada dio deeksha para las personas de las 108 varnas. Entre aquellos que tomaron deeksha de Él estaban también algunos Brahmines, Kchatriyas y Vaysas.

SRIPADA SE DECLARA A SÍ MISMO COMO DATTA

Sripada se mostró abiertamente como Datta solo ese día. El día que sucedió fue un jueves, día que era muy querido para Datta Prabhu. Dio sus bendiciones auspiciosas a todas las personas a quienes les había dado deeksha y así entonces hizo 'bhajana'. Declaró que Él Mismo era Sri Datta, que Su vasto programa [planeación] estaba esperando por Él y si era recordado, sería complacido y satisfaría los deseos de Sus devotos.

Más tarde, el viernes en la mañana, Sripada fue a la casa de Narasimha Varma. Él se estaba dando un 'mangala snanam' (baño auspiciosos). Aceptó solo un banano. Se lo entregó a la gomatha presente. Después fue a donde Venkatappaiah Shresthi. También allí fue desarrollado 'mangala snanam' para él. Sripada tomó suero de leche, mantequilla y crema de su casa. Les dijo que Sus devotos estaban llamándolo y había llegado el tiempo para dejar Peethikapuram. Más tarde, Él llegó a la casa de su abuelo Bapanarya. También se dio allí 'mangala snanam'. Les dijo que Él era de hecho Datta, que la forma de Sripada Srivallabha era solo una 'forma ilusoria' y las personas afectadas por serpientes y atormentadas por enfermedades mentales y enfermedades físicas lo estaban llamando. Tuvo que declarar de manera clara que Él era Datta y comenzaba el programa de edificación del mundo a través de Sus divinas leelas. Después, llegó a Su casa. Cuando sus padres trajeron a colación el tema de Su matrimonio, Sripada dijo humildemente, "¡Matha! Ya di darshan acompañado con Anagha Lakshmi al abuelo, a Shresthi Thatha y a Varma Thatha. Muchas personas nos vieron como pareja jugando en los campos de Shresthi, en las tiendas de Varma y en los jardines de mango. ¡Mira! Esta es mi forma de Anagha con Anagha Lakshmi. Mira mi divina y auspiciosa forma. Yo te dije que cuando vine como Avadhuta que dejaría la casa cuando el asunto del matrimonio llegara a ser discutido." Después de dar Su auspiciosos darshan, Él tocó a sus dos hermanos. Por la nectarina mirada de Sripada, la cojera y la ceguera de sus hermanos desaparecieron. Sumathi Maharani y Appala Raju Sharma quedaron como estatuas. Ellos no podían decir nada. Mientras tanto, Su abuela Rajamamba, su abuelo Bapanarya, Venkatappaiah Shresthi, su 'dharma patni' (esposa) Venkata Subbamamba, Narasimha Varma y su 'dharma patni' se encontraban también allí. Él habló para todos ellos sonriendo felizmente y con alegría. Sumathi Maharani dijo, "¡Querido mío! Aunque tú estás diciendo que estás dejando aclaradas todas las deudas, no puedes pagar la deuda de leche de Venkatappaiah Shresthi, Vatsavai y los familiares de Malladi."

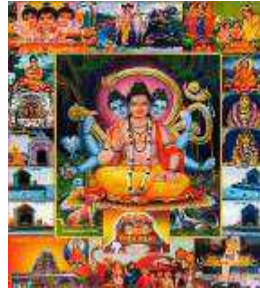
⁴⁵ El Datta Mandala Deeksha: (Deeksha Audumbar) dura 40 días.

Sripada dijo, “¡Amma! No puedo negar tus palabras. Siempre que los descendientes de estas tres familias no Me olviden, Yo no los olvidaré. Incluso si ellos olvidan, Yo los recordaré. Incluso por la tortura, Yo tomaré sus servicios y entregaré el resultado. En tu familia Malladi donde naciste, me alimentaré en cualquiera de sus casas en cada generación. Pero no tomaré dakshina. Yo sé que ellos me tratarán afectuosamente como sus sobrinos. También respetaré la relación humana y el comportamiento en concordancia. ¿Qué más necesitan ellos?” Él se dirigió a Su padre y dijo, “Los Vedas permanecerán en nuestra familia ‘Ghandikota’. Mis hermanos se transformarán en buenos Pandits de los Vedas. Mientras la familia Ghandikota no me olvide, yo no los olvidaré. Sridhara Sharma nacerá en una vida como Samarda Rama Das y se transformará en el ‘Gurú’ de Narasimha Varma quien nacerá como Chatrapathi Shivaji. De esta forma el vínculo de nuestro ‘pourohityam’ será confirmado. Rama Raju Sharma nacerá como Sridhara y se transformará en un gran ‘Yogui’. El Maha Samsthanam en mi nombre será establecido en Peethikapuram por los discípulos de Sridhara. Nuestra relación de deuda con Venkatappaiah Shresthi será también establecida. Además, la gente Vatsavai también vendrá.” Así Él lo aseguró.

El Savithra Pannam fue cantado. Los Vedas son muy queridos a Sripada. Mientras el Veda Pathanam estaba en curso, Él desapareció cuando todos estaban mirando.

Fin del 41avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO 42

CANTANDO “DATTA DIGAMBARA! DATTA DIGAMBARA! SRIPADA VALLABHA DATTA DIGAMBARA!” POR VEZ PRIMERA POR LAS PERSONAS DE PEETHIKAPURAM, COMENZÓ A PROPAGARSE A TRAVÉS DEL MUNDO.

SRIPADA DIO SIEMPRE SU DIVINO DARSHAN A SUS PADRES, BAPANARYA, NARASIMHA VARMA Y VENKATAPPAIAH SHRESTI.

Después de terminar los alimentos de la mañana, el Pandit Sri Bhaskara comenzó diciendo, “Sripada dio Datta Deeksha en la casa de un Sudra, también solo por una noche. Normalmente no había adoración prescrita en las reglas del deeksha. Él solamente ató una cuerda alrededor de las muñecas de los devotos y los hizo cantar solo bhajans. Los Brahmines de Peethikapuram pensaron que esto era totalmente contrario a lo que estaba escrito en los Shastras. Ellos también objetaron a Sripada declarándose Él Mismo como Datta y que si ellos Lo recordaban, los problemas de Sus devotos desaparecerían. Pensaron que era como ridiculizar los Shastras [escrituras]. Así, todos los Brahmines se transformaron en uno y querían quejarse ante Shankaracharya y excomulgar a Bapanarya y Appala Raju Sharma de la casta Brahmin. Pero mientras tanto, la repentina desaparición de Sripada se transformó en materia y objeto de discusión. Sin el consentimiento de Shankaracharya, ningún título es dado a ninguna persona en temas espirituales. Así, ellos pensaron que al declararse a Sí Mismo como Datta Prabhu un niño de 10 años, sería blasfemia.

Algunos Brahmines, mantenían enemistad en el corazón y fueron a la casa de Sri Bapanarya para expresarle palabras de confort. Ellos no encontraron a nadie triste en la casa debido a la desaparición de Sripada. Sin embargo Bapanarya dijo, “Ahora Datta surgirá. Ese prabhu se movió en nuestra casa como Sripada Srivallabha. Él nos dio la divina ‘Ananda’. Removió el velo de ‘maya’ de nuestros ojos. Él está ahora moviéndose en nuestros ojos. Él está dando divya darshan más veces que antes. Todos nosotros estamos bendecidos.” Los Brahmines que vinieron estaban sorprendidos. Desde allí, expresando palabras de consolación, fueron a la casa de Sripada Srivallabha. Sumathi Maharani, Appala Raju Sharma, los hermanos y hermanas estaban todos extremadamente felices.

Sharma dijo, “Nosotros solíamos tener muchas preocupaciones acerca de Sripada. Ahora, nuestros corazones devinieron luz. Él aparece en nuestro ojo mental si nosotros simplemente lo recordamos. Al momento que lo solicitamos, Él nos habla con su cuerpo físico. Nuestro ‘janma’ obtuvo su cumplimiento al ser los padres de Datta Prabhu. Nosotros estamos extremadamente felices.” La situación allí fue bastante diferente de lo que ellos habían pensado.

Venkatappaiah Shresthi dijo, “¡Oh! El más grande entre los Brahmines, anteriormente solíamos gastar con Sripada algunas horas. Ahora Él siempre está presente en nuestra visión mental. Sin embargo, está apareciendo con su cuerpo físico [denso] y vagando por nuestra casa muy seguido [a menudo].”

Narasimha Varma le dijo a los Brahmines, “El velo de maya que obstruía nuestros ojos ha sido removido. Ese Maha Prabhu siendo un eterno y divino disfrutador se está moviendo en nuestra casa, con diversión llena la conversación en frente de nuestros ojos mezclándose con nosotros. Él está mostrando darshan con su cuerpo físico más a menudo ahora.”

Estas cosas fueron expresadas por el Sanyasin en el templo Kukkuteswara. El Sanyasin estaba perturbado. Pensó, "Sripada ha indicado claramente que él es Datta Prabhu, y ha desaparecido. Les dijo que Él es Dattatreya, su Upasya Daivam y no cualquier otro Dios o Diosa. ¿Ha Datta Prabhu realmente tomado Avatar como Sripada Srivallabha? Si su Avatar es cierto, también será cierto que estaré teniendo problemas en el futuro. Datta Prabhu tuvo una extraña naturaleza. Él me colocó en problemas, vio lo gracioso y construyó solo después de rendirse totalmente. Yo pensé que esto era debido a la gracia de Datta Prabhu que así muchos Brahmines me elevaron y mucho del dinero fue reunido. Me pregunto si hay algún castigo implícito en este significado para mí en su gracia. Datta Prabhu conoce que yo estoy ansioso de nombre, fama y dinero. Los Brahmines que habían venido a mí son también personas codiciosas. No hay poder espiritual en mí o en esos Brahmines. Las deekshas de Datta son solo una herramienta para atraer dinero. Las personas que participan en el deeksha pensarán que esta es la deficiencia de su deeksha si sus deseos no son satisfechos. Si los deseos son satisfechos, ellos creen que es el efecto de deeksha. Sripada puede colocarme en problemas de alguna extraña manera." Así en Sanyasin estaba temblando de miedo.

Mientras, el Brahmín anciano del Maratha desam llegó al templo Kukkuteswara. Él dijo que su nombre era Narasimha Khan, pertenecía al gothra Kasyapa, y vino específicamente al darshan de Kukkuteswara Maha Prabhu y escuchando que un Paramahansa Parivraajakacharya estaba dando Datta deeksha, vino por su darshan. Él estaba ocultando muchas varahas en su taparrabo. Entregó todas sus varahas como dakshina. El Sanyasi devino extremadamente feliz. En el momento de dar deeksha, le dijo al viejo Brahmín de estirar sus manos para colocar agua en su kamandalu. El Brahmín estiró la mano. Acompañando el agua, un escorpión también cayó sobre su mano. Entonces la voz del Brahmín devino un poco severa. Dijo, "Tú derramaste agua sobre mi mano. Me estás pidiendo que beba el agua. ¡Qué maravilla! Tú has ofrecido el fruto de tapas adquirido en muchos años para mí. Yo lo estoy dando para Peethikapuram." El Sanyasin estaba asombrado. El Brahmín desapareció en el momento. Mientras, un Brahmín gritó fuertemente que había sido picado por un escorpión. Ese Brahmín fue una de las personas que tomó deeksha. Un mantra fue usado para remover el efecto de la picada del escorpión. No hizo efecto. Fueron cantados diferentes tipos de mantras. Pero no surtieron efecto. Abhishekam fue hecho para Kukkuteswara. Harathi fue dado en gran cantidad a Swayambhu Datta. El Brahmín cayó inconsciente. La espuma comenzó a salir de su boca. Ellos decidieron que fue una serpiente lo que lo picó y no un escorpión.

Algunas personas habían visto el escorpión caer del Kamandalu de la mano del viejo Brahmín acompañado con el agua. Así, ellos dijeron que el mismo escorpión picó al Brahmín.

Solo Dios conoce, cuando los rumores comienzan en Peethikapuram y se propagan, quién caerá en problemas y en qué forma debido a esos rumores. El dolor de la picada del escorpión no había disminuido incluso después de hacer Abhishekam a Kukkuteswara y después de dar un gran 'arathi' a Swayambhu Datta. Así, algunas personas sospecharon que el Sanyasin que dio deeksha a Datta era la principal causa de esto. Las varahas dadas por el viejo Brahmín de Maratha desam se volvieron piezas de carbón. El corazón del Sanyasin comenzó a palpar pensando si Sripada había venido en el disfraz del viejo Brahmín para castigarlo.

Debido a que la espuma estaba saliendo completamente de la boca del Brahmín, ellos decidieron que era una mordida de serpiente. Un extraño rumor comenzó y se propagó rápidamente. "Había 'vidya' en los mantra Tantras conocidos solo por Koyas y Chenchis. Este podría haber sido aplicado por el Sanyasin sobre el Brahmín. De acuerdo a ese 'vidya', un fantasma saldría primero en la

forma de un escorpión del agua. Después de picar, cambiaría en una serpiente, cuando cambió a serpiente, la persona picada por el escorpión tendría espuma en la boca. Después de algún tiempo, la serpiente cambiaría a un fantasma. Inmediatamente, la persona picada por el escorpión comenzaría a saltar como loca. Después de un tiempo más, el fantasma, de acuerdo al 'poder' de la persona que lo envió, iría a otras casas y robaría a esa persona." Este pobre Sanyasin no conocía que este Peethikapuram era el lugar de nacimiento de los rumores.

Ese Brahmín se levantó después de algún tiempo. Debido a que tenía algún tipo de dolor en el estómago, comenzó a saltar. Cuando esto sucedió, otro rumor se difundió rápidamente. "Debido a que comenzó a saltar, la serpiente ahora se transformará en fantasma, y así cada uno deberá escribir en el frente de sus casas, '¡Oh! Fantasma! Ven mañana.'" El fantasma verá esto y volverá de nuevo al siguiente día. Verá siempre escrito lo mismo. Si el fantasma llega al interior de la vivienda, él tomará todo el dinero, y así todo el mundo deberá tener mucho cuidado."

Todos los Brahmines apoyaron al Sanyasin hasta este momento, lo dejaron y fueron a sus casas. Fuera de cada casa si pertenecía a los Brahmines, Kshatriyas o Vaysas, fue escrito con carbón, '¡Oh! Fantasma! Ven mañana'.

Un granjero de nombre Venkaiah anunció que todas las casas de los Sudras debían mantener un recipiente lleno con carbón, y el fantasma liberado por este Sanyasin no sería capaz de ir a la casa de los Sudras y robar el dinero.

Algún tiempo después, el Brahmín que saltaba por el dolor recuperó su salud. Mientras, un granjero se acercó hasta donde estaba el Brahmín presente en el templo de Kukkuteswara y dijo, "¡Señor! El anciano de nuestra casta Venkaiah quiere entregarte las consagradas 'akshatas'. Debido al efecto de esos mantras akshatas, tú te volverás saludable."

El Brahmín pensó, "Ahora estoy bien. Pero de acuerdo a los rumores en circulación, yo puedo transformarme en fantasma en cualquier momento. Él está diciéndome de tomar el mantra akshatas de la casa del Sudra. Puede que sea para ser tomado así. Normalmente, los Brahmines le dan mantra akshatas a los Sudras. Pero los Sudras no llamarán a la casa de los Brahmines para dar mantra akshatas. Venkaiah, siendo por naturaleza buena persona, puede llamarme, solo manteniendo mi bienestar en mente.

Debido a que los rumores se esparcieron por Peethikapuram, todas las personas de las 18 varnas perdieron la fe en el Sanyasin. Todos decidieron que no era bueno dar dakshina al Sanyasin, que hizo kshudra vidyas. Ellos tomaron el dinero de vuelta del Sanyasin. Él fue enviado fuera del pueblo sin golpearlo. Le preguntaron a Bapanarya que hacer con ese dinero.

Sri Bapanarya dijo, "Compra artículos de comida con ese dinero. Haz 'anna santharpana' para las personas de todos los 18 varnas. Sri Dattatreya estará complacido con anandanam. No hay necesidad de ningún deeksha individual de Datta."

Fueron erigidos refugios frente al templo de Kukkuteswara. Anna santharpana fue hecho para todas las 18 varnas. Todas las personas por vez primera cantaron el divino nombre, "Datta Digambara, Datta Digambara! Sripada Vallabha Datta Digambara! Sripada siempre dijo que su nombre sería diseminado a través del mundo.

Fin del 42avo Capitulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPÍTULO 43

DESCRIPCIÓN DE SRI ANAGHA LAKSHMI LA MAYA VYSHNAVA DE SRIPADA

En la noche, después de terminar su adoración, el Pandit Sri Bhaskara dijo, “¡Señores! La Upasana de Srividya, es muy grande. De hecho, Sripada Srivallabha es la forma combinada de Maha Saraswathi, Maha Lakshmi y Maha Kali.” Yo diré, “¡Señor! Tú dijiste que Sripada era la forma de Sri Padmavathi Venkateswara. Ahora tú estás diciendo, que Él es ‘tres mathas’ también. Él es también llamado Anagha con Anagha Devi. Yo no soy capaz de comprender. Por favor explícame en detalle.”

LA FORMA OPULENTE DE SRIPADA

El Maha Pandit dijo, “¡Señor! Se dice que Paramatma está presente en todos los seres vivos. Él está omnipresente desde una hormiga hasta Brahma. En el Avatar de Sripada Srivallabha, Él también dijo que estaba presente en una hormiga y Brahma. Así, en toda esta creación, Él está en la forma de ‘creación’. Él está en un estado de ‘unidad’ con el chaitanyam de todos los seres vivos. Esta es la especialidad de este Avatar. Aunque está presente en todos los seres vivos, los jivas no sienten Su toque en ningún plano. Este es Su vyshnava maya. Él diría que uno debe respetar a las relaciones, límites y las reglas relacionadas con ellas. Cuando nosotros decimos que Él está en las formas de Maha Saraswathi, Maha Lakshmi y Maha Kali, significa que el chaitanyam, que se expresó en tales formas, es Él Mismo. A través de Su yoga maya, Él estará siempre en estado de ‘unicidad’ con esas formas expresadas. Cuando Él está en estado de unidad con el chaitanyam de Maha Saraswathi, también estará en estado de ‘unidad’ con el chaitanyam de Chaturmukha Brahma (el Brahma de 4 caras) relacionado con Saraswathi. Pero no va a tener ningún toque relacionado con la forma de Maha Saraswathi o la forma de Hiranya Garbha. De manera similar, se dice que un atma viene en 4 o 5 formas femeninas. La ‘Shakti’ de esa alma puede tomar 4 o 5 formas femeninas como esposas. La relación entre una forma femenina y una forma masculina es decidida por el destino y sus limitaciones serán seguidas de forma estricta.

De manera similar, Él está presente como Anagha con Anagha Devi. Esta es Su forma ‘ardha nareeswara’. Pero Él está en una forma ‘Yathi’ como Sripada Srivallabha. Las relaciones y límites de aquellas formas expresadas ‘saguna-saakara’ se dice que han de ser seguidas estrictamente. Esto es dharma sukshamam (dharma sutil).

El dharma es diferente al dharma sutil. Para llover ampliamente la divina gracia, Él está en la forma de ‘srishti’ (creación). Él se encuentra en un estado absorto en ‘srishti’. El significado es que el desarrollo de los humanos sucederá rápidamente. Él permanecerá en japa y dhyana. No guardará ese poder de tapas. Esto será ofrecido para toda la creación. Usará el poder de Sus tapas para remover los problemas mundanos de Sus devotos y aliviarlos del cautiverio del Karma.

Las cuatro formas de ‘Jaganmatha’ – Maha Saraswathi, Maha Lakshmi, Maha Kali y Rajarajeswari, se manifestaron para gobernar el universo.

Ambika tiene 3 niveles: (1) nivel individual; (2) nivel Universal y (3) nivel Trascendental (más allá de los dos). Antes de la formación de ‘srishti’ [creación], el Para Shakti permanecerá en el nivel

Trascendental. Ella atraerá las infinitas ‘verdades’ desde Paramatma dentro de Ella y después las llevará dentro de Su chaitanyam, y así dará nacimiento a ‘srishti’ [la creación].

Su trabajo no ha terminado después de la creación. Ella crea los Jivas, entra en ellos y les da poder. Este es Su ‘Viswa sthai’ (nivel Universal).

LA FORMA DE ANAGHA LAKSHMI

En el nivel individual, Ella será como ‘media persona’ entre la personalidad humana y la divina prakriti. Este es el secreto de la manifestación como Anagha Lakshmi. Ella hará algunos ‘amsas’ de su ‘raíz tatwam’ para manifestar en la creación. Después que ellos terminen Su trabajo, Ella los atraerá nuevamente a Su ‘raíz tatwam’. Sin la ‘voluntad’ de Anagha, Anagha Lakshmi no realizará incluso ni un pequeño trabajo. Ella llevará a cabo la ‘voluntad’ de Su Prabhu. En la forma de Sripada Srivallabha, las dos, madre y padre, se encuentran allí. Así la gracia será mucho mayor en Él.

Anagha Lakshmi tiene 3 planos: (1) Sat-Chit-Ananda bhumika perteneciente al estado ‘para’. Aquí hay mundos que tienen un estado infinito [interminable], poder infinito y ananda infinito (dicha). Los ‘jivas’ en este plano permanecerán en una indescriptible integridad sin ningún cambio y en ‘unidad’.

Debajo del nivel de este plano de Sat-Chit-Ananda, hay mundos que pertenecen a la creación del divino chaitanyam, el cual es ‘saludable’. Aquí, Anagha Lakshmi permanece como la ‘Maha Shakti’ del divino chaitanyam. Este mundo es descrito como ‘Maha Loka’ en los Vedas. No hay fallo para los karmas en este mundo. En cada ‘acción’ (karma), los poderes de ‘iccha⁴⁶’ y ‘Jnana’ obtendrán ‘integridad’ sin esfuerzo. Allí las experiencias son el fluir y las olas de un océano de dicha. La falsedad, el dolor y la aflicción no entrarán allí. Cada forma, cada movimiento y cada experiencia serán allí un ‘completo ananda’.

Debajo de este nivel, hay un ‘ajnana bhumika’ (plano de Maya). Esos mundos están llenos con mentes, jivas y cuerpos. Aquí las experiencias son un tema incompleto [inacabado], con límites y fallos.

LA GLORIA DE RAJARAJESWARI

El chaitanyam de la Madre Rajarajeswari posee una gracia sin fin. Ella trata a todos como Sus hijos. Los demonios (asuras) pertenecen al lado oscuro en los planos ‘pranayama’ y ‘manomaya’. Ellos tienen control del atma, tapas y astucia. Aquellos que pertenecen al lado oscuro en el ‘plano pranayama’ son llamados ‘Rakshasas’. Ellos tienen terribles y extremas ideas e influencias. Aún más abajo en el plano ‘pranayama’, hay otros tipos de jivas. Ellos son llamados pisachas y pramadhas. El Asura ‘maya’ puede tomar cualquier forma. Los pisachas no son realmente personas o individuos. Ellos son solo formas imaginarias de un ‘deseo’ o ‘codicia’ y no tienen mente. Los Rakshasas tienen un poderoso estado de ‘pranayama’. Ellos no tienen mente. Ellos tratan de tragarse todo lo que ven.

ASURA, KALI, SHYAMA Y FORMAS DE MAHA KALI

⁴⁶ *iccha*: ‘Voluntad’ – Uno de los nombres atribuidos a la Devi Shakti como es cantado por los Vedas en sus Himnos.

Kali, Shyama, etc., son las formas vistas a través del estado 'pranayama'. Kali es el poder de la destrucción. Ella es el poder de la naturaleza en 'ajnana' el cual destruye todo en la lucha ciega cuando los problemas nos abruman. Pero, Maha Kali pertenece a los planos más elevados. Ella es vista normalmente de color dorado. Ella es muy espantosa para los 'asuras'. Rajarajeswari representa la 'discriminación' (Viveka). Pero Maha Kali representa la fortaleza y el poder. Ella tendrá la intensidad del ahogamiento, la intensidad del pensamiento para alcanzar cosas y la divina crueldad para destruir cada obstáculo que venga en el camino. El poder de Kali continuará hasta que pongamos los pies en Dios. Se detendrá con pelea y destrucción. Pero Maha Kali es diferente. Cuando nos encontramos con obstáculos más allá de nuestra capacidad y cuando los poderes surjan para obstruir nuestro progreso, el Sadhaka debe invocar a Maha Kali Shakti en él.

LAS FORMAS DE MAHA KALI, MAHA LAKSHMI Y MAHA SARASWATHI AL NIVEL DE SADHAKA

Maha Lakshmi tendrá la grandeza de la belleza. La belleza es necesaria para la 'discriminación' y el poder de devenir íntegro [completo, recto u honesto]. Sin importar la cantidad de apariencia recta, pensamos que la adquirimos, no puede haber verdadera rectitud [honestidad – integridad] sin belleza. En un nivel habrá un estado de igualdad. Nosotros pensamos que esto es completa integralidad. Pero si vamos a un nivel más alto, nos encontramos con nuevos poderes y nuevas situaciones. Entonces en ese estado, uno obtiene completura. Si hay totalidad en la discriminación y no hay plenitud en la fortaleza, esto no es considerado un siddhi integral. Así, en el estado de completa totalidad, tenemos discriminación, fortaleza, belleza e integralidad proporcionada, en las cantidades requeridas. El profundo secreto el cual no puede ser comprendido es la divina 'belleza balanceada'. Esta es la belleza diseminada a través del Universo. Por la gracia solo de Maha Lakshmi, muchas cosas, poderes y seres vivientes se reúnen en esta creación habiendo una infinita diversidad.

Todos ellos devienen uno. Este estado de unidad otorga felicidad. Maha Lakshmi tendrá estos diferentes tipos de cosas, poderes y jivas como sus formas. Ella es la Diosa apoyo para el amor y la felicidad extrema. Pero Lakshmi representa solo la plenitud de los materiales físicos. Maha Lakshmi es el gran poder que otorga divina felicidad por el balance o equilibrio de la alegría de tener plenitud en la materia física y el poder físico de los 'jivas'.

Si el poder de Anagha Lakshmi es para funcionar completamente, uno también debería tener la habilidad adicional de la fortaleza y la belleza. Los Vedas también contienen oraciones para Saraswathi Matha. Ella es descrita como 'udgeetha' en los Upanishads. Ella es llamada 'Mathangi' en los Dasa Maha Vidyas. Ella se encuentra relacionada con la expresión 'vykhari'.

Pero Maha Saraswathi es diferente. Maha Saraswathi representa la divina maestría [habilidad] y los 'karmas' de atma chaitanyam. Por la gracia de esta gran Madre, nosotros adquirimos habilidades con el cumplimiento de nuestro karma. El conocimiento divino nos da la utilidad de las cosas. Aprendemos cómo aplicar 'atma chaitanyam' a la vida. Nosotros también sabemos cómo la felicidad llega por la coordinación de muchos poderes. La meticulosidad incluso en las pequeñas cosas y en las cosas muy alejadas de la 'transformación' e 'integralidad', se relacionan con Maha Saraswathi.

¡Querido mío! Ananda (dicha) está relacionada con Parameswara. Paravasyam (éxtasis) es la experiencia del Yogui. La persona que no tiene deseos tendrá 'placer'. Todos los jivas tendrán 'felicidad'. Pero la 'aflicción' también inevitablemente acompaña a esto.

LAS FORMAS DE ANAGHA DEVI Y ANAGHA LOS DEVOTOS DE DATTA DEBERÍAN HACER ANAGHA VRATHAM

La forma de Sri Anagha Devi es la Devi Lakshmi. Ella tiene todas las cualidades en plenitud de Rajarajeswari, Maha Lakshmi, Maha Kali y Maha Saraswathi. Así, es muy útil hacer adoración a Anagha acompañada con Anagha Devi. Los devotos de Datta desarrollarán compulsivamente Anagha Ashtami Vratham. Haciendo este Vratham, uno obtiene buenos auspicios.

ANAGHA VRATHAM

¡Querido mío! Anagha con Sri Anagha Devi se ha manifestado sobre la tierra en la forma de Sripada Srivallabha. Él está muy cerca del chaitanyam físico, mental y espiritual de los jivas. Él es 'smarthru gami', lo que significa que Él tiene la naturaleza de responder inmediatamente las oraciones. Él es omnipotente para remover las dificultades y pérdidas de sus seguidores y darles felicidad en este mundo al igual que en otros mundos. El resultado de la adoración de 'Dasa Maha Vidyas' llegará inmediatamente por la adoración de Datta en la forma de Sripada Srivallabha. Uno ciertamente obtiene buenos resultados por la adoración de diferentes Dioses. Por la adoración de Datta, uno obtiene tales resultados de forma inmediata. Esto es posible porque Datta es la forma combinada de todos los Dioses, Él es el Avatar de todos los Yugas y Él es el Maha Avatar sin final para el Avatar.

LA GRANDEZA DEL CHARITAMRUTHAM DE SRIPADA

¡Querido mío! ¡Shankar Bhatt! El libro más sagrado que estás escribiendo llamado '**Sripada Srivallabha Charithamrutham**' será leído por grandes Yoguis y Maha Purushas. Las personas en los planos físicos, por la lectura de este libro, tendrán felicidad y buenos augurios en este mundo al igual que en otros mundos. Este es un libro, donde cada letra es 'cierta' [es la verdad]. Hay Yoga Shakti y Beejakshara Shakti en cada letra. Este libro si es leído en cualquier idioma con devoción y concentración, otorga el mismo resultado. Esta es la forma de la 'letra' de ese Maha Prabhu.

Fin del 43avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO 44

DESCRIPCION DE SWARNA PEETHIKAPURAM

El Pandit Sri Bhaskar nos pidió de quedarnos esa noche en su casa y recibir su hospitalidad y escuchar la divina historia de Sripada. Al día siguiente, después de completar el snanam (baño), sandhya y otras anushtanams, fuimos al templo para tener darshan de Sri Tripuranthakeswara. En el templo, el Pandit Bhaskar comenzó a hablarnos sobre Sripada.

EL LUGAR DE NACIMIENTO DE SRIPADA

¡Querido mío! Sripada es de hecho Shiva. Él desapareció en Peethikapuram y alcanzó 'Kaasi nagaram'. Tomó baño en el Río Ganges. Como Él se manifestó en Peethikapuram, dio chaitanyam a los Bhutatwam que fueron adelante. Así, en el lugar donde nació, la bhumi (la Tierra) consiguió chaitanyam. En el futuro, después de algunos siglos, Su Maha Samsthanam será construido y sus divinas padukas serán colocadas allí. La bhumi se activará y lentamente esta activará todo el Bhumandalam. Las personas en los lugares que reciban activación, serán atraídos a Peethikapuram por Su divino poder de atracción. Así, comprenderemos que el 'prithivi tatwa' yajnam ha comenzado desde Peethikapuram. Todos los lugares que Él ha visitado o visitará se activarán sin nuestro conocimiento. Las personas que caminan en tales lugares serán atraídas por el poder divino.

Sin embargo, hay 'prithivi tatwam' en cada persona. Tendrá sonido, tacto, visión y sentido del gusto. Si nosotros pensamos en las líneas de Yoga, las personas cuyo 'prithivi tatwam' es activado por Su gracia, ciertamente serán atraídas hacia Peethikapuram."

Le pregunté, "¡Señor! ¿Pueden todas las personas en quienes el 'prithivi tatwam' ha sido activado, ser capaces de venir físicamente a Peethikapuram?"

LA GRANDEZA DE SWARNA PEETHIKAPURAM

Él sonrió, "Tu pregunta es genuina. Hay un 'swarna' Peethikapuram como el Peethikapuram 'físico'. El Swarna Peethikapuram se extiende en un área igual a la del Peethikapuram físico. El Swarna Peethikapuram es construido con chaitanyam. Si el Sadhaka desarrolla el material relacionado a ese chaitanyam en él, se transforma en residente de Swarna Peethikapuram. En ese Swarna Peethikapuram, hay muchos miles de edificaciones construidas con 'chaitanyam'. Los Yoguis y Mahapurushas viven en ese Swarna Peethikapuram y permanecen en dicha. Pero eso no puede ser visto por estos ojos físicos. El Swarna Peethikapuram es visto por los ojos del Jnana y del yoga.

KAASI – PANCHAKOSA YATHRA

De forma similar hay un Swarna Kaasi. También está hecho de 'chaitanyam' y se extiende por un área igual a ese Kaasi 'físico'.

"'Kaasi yaathram Gamishyaami Tatraiva nivasaamyaham'. Se dice 'Bruvanah sathatham kaasivasa phalam labhet'. Si alguno dice esto siempre, obtendrá el fruto de vivir en Kaasi. Uno debe

mantener Kaasi Visweswara en la mente, si algún chaitanyam ha de quedarse en Swarna Kaasi. ¿Qué dificultad hay para entender esto? Hay un Peethikapuram físico relacionado a tu 'Ananda Maya Kosha'. De forma similar hay un Kaasi físico. Hay un Prano Maya físico Peethikapuram relacionado con el Prano Maya Kosha. De forma similar hay un Prano Maya Kaasi. Hay un Mano Maya Peethikapuram relacionado con el Mano Maya Kosha. De forma similar hay un Mano Maya Kaasi. Hay un Vijnana Maya Peethikapuram y un Vijnana Maya Kaasi. Hay un Ananda Maya Peethikapuram relacionado con el Ananda Maya Kosha. Hay un Ananda Maya Kaasi. Yo estoy llamando a este Ananda Maya Peethikapuram como Swarna Peethikapuram. Yo estoy llamando a este Ananda Maya Kaasi como Swarna Kaasi." Yo dije, "¡Señor! Yo soy un hombre de corto conocimiento. Por favor ten piedad de mí y explica esto. Algunas personas dicen que realizando 'pancha kosha yaathra' en Kaasi da grandes resultados. ¿Qué significa esto? El Pandit Bhaskar dijo, "¡Querido mío! 'Pancha kosha yaathra' es solo un viaje físico. Hablando realmente, tenemos que hacer 'pancha kosha yaathra'. Hay cinco 'Koshas' (envolturas) rodeando el atma – Ana Maya Kosha, Prano Maya Kosha, Mano Maya Kosha, Vijnana Maya Kosha y Ananda Maya Kosha. Nuestro 'chaitanyam' tiene que hacer el viaje a través de estas cinco envolturas. Este es el secreto oculto en esto. Los Sadhakas ganan el poder de hacer Pancha Kosha Yathra por la gracia de Sripada Srivallabha. Este es el por qué Él hizo 'Pancha Maha Yajnas' (los cinco grandes Yajnas o sacrificios) relacionados con los Pancha Bhutas. Como representante de esos Pancha Maha Yajnas, él hace darbar en Pancha Deva Pahad cerca de Kurungadda. Los divinos secretos son solo comprendidos por las personas que realizan 'Anushtanam' y personas que tienen 'Yoga Shakti'. Ellos no pueden ser comprendidos por otras personas comunes.

Sripada tomó baño en el Río Ganges [Ganga]. Entonces apareció [la Diosa] Ganga Matha y le solicitó que tomara diariamente baño en el Río Ganges. Sripada le dio un regalo a Ganga Matha diciendo que Él tomaría 'Ganga snanam' diariamente en 'Kaasi'. El 'chaitanyam' de Ganga Matha también estará en cinco 'Koshas', Ana Maya Kosha, Prano Maya Kosha, Mano Maya Kosha, Vijnana Maya Kosha y Ananda Maya Kosha."

Pregunté, "¡Mahasay! Ganga Matha está en la forma del agua - ¿Cómo puede ella tener cinco Koshas? No soy capaz de entender.

El Pandit Bhaskar dijo sonriendo, "¡Querido mío! Los Dioses están en la forma de los Mantras. Ellos no tienen forma física. El mantra es la forma 'shakti' de Shabda Brahma. Ganga Matha significa Diosa en la forma de Shakti y chaitanyam. Ella es la Diosa [Deidad] soporte en la forma de chaitanyam. De forma similar, Surya Bhagawan significa, que es el Dios [Deidad] en la forma 'chaitanyam' quien está en el estado de unidad con el Sol visto en el cielo. Tú puedes claramente comprender este dharma sutil y secreto divino oculto."

Los humanos tendrán 'jala tatwam' en ellos. Para purificar ese 'jala tatwam', Él decidió hacer 'jala yajnam'. Así, Él decidió tomar baño diariamente en el Ganges en Kaasi. Con este método de yoga, todos los cuerpos de agua presentes en el mundo físico se purificarán. Todos los ríos purificados se desharán de sus impurezas. El Río Ganges y otros grandes ríos devienen impuros debido a que muchos pecadores toman baño en ellos. Cuando Él se baña en esos ríos, ellos de nuevo se vuelven sagrados. El significado interno de Su 'jala yajnam' es para purificar el 'jala tatwam' presente en la forma de agua en los cuerpos de los seres vivientes. Sripada Srivallabha Sarvabhoutma es el verdadero Datta Prabhu quien es la forma combinada de las tres Murthis, y puede crear, proteger y aniquilar miles y miles de Brahmandas por el solo movimiento de Su mano. Él vino con un jugueteón cuerpo humano de acuerdo con la promesa dada a Bharadwaja Maharshi. Así, Él nació en

Peethikapuram en el gothra Bharadwaja, en el lugar donde el Savithru Kathaka Chayanam fue desarrollado. El objetivo de este Avatar es dar gracia a Maha Yoguis, Maha Siddhas y Maha Purushas y para elevar el dharma a través de ellos. Su promesa de que se manifestaría de nuevo con el nombre de 'Narasimha Saraswathi' es cierta en cada letra. Las personas que dudan de Sus promesas y ridiculizan al Avatar de Sripada Srivallabha obtendrán un 'nacimiento como pisacha' y esos pisachas tendrán posesiones débiles y personas con mala suerte. A esos 'pisachas' se les concederá la liberación cuando Él esté en el Gandharva Nagaram como Narasimha Saraswathi. Él lo dijo muchas veces con anterioridad. Las personas que dudan de Sus palabras irán al 'Rourava' y otros 'infiernos'. El libro que tú escribes, el Charithamrutham será verdad en cada letra. Este será traducido a muchos idiomas. Un gran fruto será ganado si este libro es leído en cualquier idioma. Maha Prabhu dijo que Él Mismo seleccionará a las personas elegibles para traducir su Charithamrutham. Mientras traducen el libro, su graciosa y especial mirada estará en el traductor. Su gracia será ganada por mantener este libro en el salón de 'puja mandir' y en adoración. Todos los buenos auspicios serán ganados por la lectura de este libro en el 'Kali Yuga'. Así, es solo una excusa decir que tú estás escribiendo este tratado. Sus Sricharanas solo están haciendo que tú escribas este libro."

Yo dije, "¡Mahasay! Lo que estás diciendo es muy apropiado. Yo no soy un erudito. Yo no sé nada sobre las cosas en los Vedas y la Vedanta. Yo estoy muy sorprendido y feliz de que este gran trabajo esté siendo hecho por este hombre de pobre conocimiento."

El Pandit Bhaskar dijo, "Los caminos de Datta de hecho son así. Él tratará enfermedades con materiales prohibidos y obtendrá cosas maravillosas hechas por personas que nada conocen. Este es Su diario y divino deporte. Esta es Su naturaleza. Es un ejemplo de Su poder divino."

Una vez un Sanyasin llegó al templo de Kukkuteswara. Para entonces Sripada era un niño pequeño. Narasimha Varma y Venkatappaiah Shresthi vinieron al templo Kukkuteswara trayendo a Sripada en un carro tirado por un caballo (jatka). Ese Sanyasin estaba en estado de Dhyana en el templo de Swayambhu Datta. Sripada repentinamente le preguntó a Shresthi, "¡Thatha! Por qué ellos permiten a este pescador aquí? Narasimha Varma dijo lentamente, "¡Kannaiah! Tú no deberías decir eso. Él es un Sanyasin. Si se enoja, nos puede maldecir." Sripada dijo, "¿Puede también enojarse el pescador?" El Sanyasin abrió los ojos. Él notó que ese olor a pez venía de su cuerpo. Él era un verdadero Sanyasin. Miró a Sripada. Él estaba imaginando en su mente que podría ser el Avatara Matsya (pez) de Sri Bhagawan. Estaba pensando si allí había algún significado en términos de 'Yoga'. Sripada dijo, "¡Swami! Hay muchos pequeños peces en tu Kamandalu también. Ellos están felices moviéndose de acá para allá. Mira."

LA GRACIA ESPECIAL SOBRE EL SANYASIN

Todo esto fue confuso para el Sanyasin. Sripada miró a los ojos del Sanyasin de forma sostenida. El Sanyasin comenzó a mirar hacia 'adentro'. Adquirió visión yóguica y notó que había muchas pequeñas células en los vasos sanguíneos y diferentes líquidos en su cuerpo y ellos tenían exactamente la forma de un pez. Él aprendió estas muchas pequeñas células eran las causantes de muchos tipos de experiencias. Notó que estas pequeñas células con forma de pez eran las causantes de la sensación del olor. De forma similar, las pequeñas células que podían sentir el gusto tenían la forma de un pez. ¡Oh! Él se maravilló que estas tenían la forma de 'MATSYA' Avatar. Aprendió que si uno obtiene el conocimiento, muchas pequeñas celdas cerca del 'Muladhara' las cuales darían la sensación de olor, uno debería obtener el poder de controlar

todos los olores en el mundo. Él salió de su visión interior y sonrió.” Sripada también sonrió. Ese Sanyasin cayó sobre las Sricharanas de Sripada. Sripada lo agració. Buenas fragancias comenzaron a desprenderse del cuerpo del Sanyasin. Él vino a conocer que ese Parasara Maharshi cambió a Matsya Gandhi en Yojana Gandhi solo por este método. Las fragancias eran emanadas desde los cuerpos de ‘Pathivrathas’. Este es el por qué ellos son llamados ‘suvasinees’. Sripada enseñó a ese silencioso Sanyasin que si todas las experiencias en el cuerpo cambiaban por fragancias llenas de experiencias, allí habría cambios físicos también y fragancias que se propagarían físicamente. Sripada en un divino jugador.

Sripada dijo, “Tú comprendiste a Matsya Avatar. El Kurma Avatar es el pivote para la naturaleza divina y también para la naturaleza demoniaca. Los Dioses y los demonios agitaron el océano manteniendo la montaña Mandhara sobre Kurma (la tortuga). Si miras al interior, puedes transformarte en un yogui como la tortuga, la cual esconde su cabeza dentro del caparazón. Si miras afuera, tú reúnes todas las malas cualidades y te transformas en un Rakshasa. Si colocas tu cabeza afuera, alguien u otro apuñalará tu cabeza. Morirás. Si no quieres morir, tienes que mirar hacia el interior. Tienes que practicar yoga. Tienes que obtener la liberación de las ataduras del karma.”

Fin del 44avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO 45

CONDUCIENDO A SRI HANUMAN A TOMAR DE NUEVO AVATAR EN LA TIERRA SRIPADA SE QUEDA EN KAASI

Después de terminar los alimentos a la tarde en la casa del Pandit Bhaskar, él comenzó diciendo, “Las leelas de Sripada están más allá de la argumentación. Él bendijo a muchos ‘Maha Purushas’ en Kaasi. Concedió los poderes yóguicos solicitados y siddhis a ellos.

Él le dijo a los Rishis, “Yo tomaré otro Avatar con el nombre de Narasimha Saraswathi. Hay una fuerte razón para mí de venir directamente a Kaasi después de desaparecer de Peethikapuram. Este es el lugar más sagrado. Este es el lugar de los Siddhas. Vendré diariamente por el camino del yoga a tomar baño en el Ganges. En el Avatar de Narasimha Saraswathi, Yo tomaré Sanyasa deeksha⁴⁷ aquí. Estoy conduciendo Shyama Charana para tomar nacimiento aquí para enseñar Kriya Yoga a las cabezas de familia también. Yo enviaré a Hanumantha [Hanuman], el futuro Brahma a Shyama Charana para recibir Kriya Yoga ‘deeksha’. Esto es verdad.”

DANDO DARSHAN A HANUMAN COMO SITARAMA, LAXMANA, BHARATA, SHATRUGHNA

Entonces, Él llegó a Badarikavanam mientras un grupo de Rishis estaba siguiéndolo en el sendero del Yoga. Allí, él dio Kriya Yoga deeksha para muchas personas en la cueva Nara Narayana. Desde allí fue a Urvasi Kundam el cual se encuentra a 12 krosh⁴⁸ de distancia. Tomó baño en Rishi ganga. Él bendijo al Maha Yogui de nombre Sarweswarananda quien llevaba 5.000 años en Tapo deeksha. Desde allí fue a Nepal desam. Dio en este lugar darshan a Hanuman quien se encontraba inmerso en ‘dhyana’ de Ram, como Sitarama Laxmana Bharata Shatrughna. Él dijo, “¡Querido mío! Tú has hecho japa de ‘Ram’, lo que es ‘agni beejam’ (semilla de la letra de Agni) miles y miles de veces. Fue incontable. Tú estás haciendo japa incluso en cada pequeño momento. Chitra Gupta fue incapaz de contarlos. Incluso en ‘Maha Sunya Kaalam’ el cual es sin final, tú estás haciendo miles y miles de japas de ‘Ram’. Así, tú has trascendido a ‘Kala’ (el tiempo). Te transformaste en ‘Kaalaatma’. Chitra Gupta fue incapaz de decir tu edad como ‘estos muchos’ cientos de miles de años. Tomarás Avatar una vez en este Kali Yuga. Debido a que eres capaz de controlar la función de los órganos de los sentidos, serás famosos como ‘Sai’.”

LA GRANDEZA DE LA SEMILLA DE LA LETRA ‘RAM’

Hanuman dijo, “¡Prabhu! Ram ‘beejam’ es solo Agni ‘beejam’. Es cierto que tengo Agni Siddhi. Es verdad que me transformé completamente en Agni Yogam. Cuerpo-sabio, Yo soy tu sirviente. Jiva-sabio, Yo soy solo Tú. Por favor, permíteme conocer en qué forma tomaré Avatar.” Sripada sonrió y dijo, “Aunque tú eres nacido con Shiva ‘amsa’, te transformaste en devoto de Rama. Bien! En lengua Árabe ‘Al’ significa ‘shakti’. Aabi significa ‘shaakta’, aquel que lleva el poder. Así, ‘Allah’ significa la forma combinada de Shiva y Shakti. Hasta aquí, me adorarás en la forma de ‘Janaki Vallabha’. Ahora me adoras como Shiva – Shakti cantando el nombre de ‘Allah’, también es

⁴⁷ Deeksha [Diksha]: “Preparación o consagración para una ceremonia religiosa”, es dada a través de un mantra o la iniciación por el Gurú. [Tradición Gurú – shishya].

⁴⁸ Krosh: Kosh, Krosh, Kroshe y Koss – Cerca de 3 km un Krosh.

aceptable a la gente 'Mleccha'. Hanuman dijo, "¡Prabhu! Yo sé que en Tetra Yuga, Bharadwaja Maharshi realizó Savithru Kaathaka Chayanam en Peethikapuram. También sé que naciste en el gothra Bharadwaja de acuerdo con el favor dado a él. Yo no puedo vivir lejos de ti en ninguna circunstancia. Tu gothra será el mío. Yo soy tu hijo."

EL DIALOGO ENTRE SRIPADA Y HANUMAN

Sripada dijo, "¡Querido mío! ¡Hanuman! Deja que el cuerpo que vistes nazca solo en el gothra Bharadwaja." Hanuman dijo de nuevo, "¡Allah Malik! ¡Esto significa que Allah es el Señor!" Sripada abrazó a Hanuman y dijo, "¡Hanuman! Abandona la idea de cuerpo. Tú eres parte de Mí." Hanuman dijo, "¡Prabhu! Concuerdo en que Yo soy parte de ti. Pero los 'amsa' Avatares (manifestaciones parciales) después de terminar su trabajo en la Tierra, se fundirán en la raíz tatwam. Entonces el 'amsa' Avatar no tendrá ningún valor. Así, mi Avatar no solo permanecerá con la raíz tatwam siempre sino que también tendrá todo el poder de tu tatwam." Sripada dijo, "¡Querido mío! Tú eres extremadamente bueno. Todos los poderes que yo tengo también estarán en ti. Yo, en la forma de Narasimha Saraswathi, permaneceré incógnito en Yoga Samadhi por 300 años en Kadalivanam en Srisailam. Después seré famoso en 'Prajnapuram' con el nombre de Swami Samarth. Cuando llegue el momento de abandonar el cuerpo, Yo me manifestaré en ti, cuando tú estés en la forma 'Sai'. Yo anunciaré claramente que Mi Avatar está en ti. Tú serás famoso como Mi Samardha Sadgurú Avatar." Hanuman dijo, "¡Prabhu! Como yo soy tu sirviente con consciencia corporal, me moveré diciendo 'Allah Malik'. Con consciencia jivatma, yo seré parte de tu (amsa) y me comportaré como un 'Gurú. Pero Sricharana es Datta Prabhu. ¿Es apropiado el tener cualquier diferencia entre tú y yo? Si me fundo en ti, tú en mí, ahí está la 'Advaita'. Así, por favor concédeme 'Datta Sayujyam'." Sripada Srivallabha ordenó al 'Kaala Purusha' el venir. El Kaala Purusha vino y se colocó allí con las manos juntas. Sri Maha Prabhu dijo, "¡Kala Purusha! Este Hanuman te trascendió y se transformó en 'Kala Teetha'. Yo decidí concederle Sayujyam. También le estoy dando el sonido 'Nadha'. Desde hoy él será llamado 'Sai Nadha'. Hoy, Yo lo estoy declarando Datta Jayanthi. Tú transfieres el chaitanyam de Hanuman en concordancia y hazlo Datta Swaroopam."

El grupo de Rishis estaba observando a Prabhu sorprendidos. Mientras, las moléculas de la vida en Hanuman se rompieron y desapareció. Allí se manifestó Anasuya Matha. Ella miró a Sripada y dijo, "¡Querido mío! ¡Krishna Kannaiah! Que niño travieso eres tú Datta! Mientras dabas nacimiento una mujer tuvo dolores de parto. En esa angustia también, habrá alguna dulzura. Pero tú estás naciendo sin darme ningún dolor. Ahora podrías haber decidido darme la experiencia del dolor de parto. Yo tengo un severo dolor en mi abdomen. Tú estás en frente de mí. ¿Has decidido tomar nacimiento de nuevo en mi útero? ¿Qué es este Vyshnava maya?" Sripada dijo, "El hijo ha de realizar los genuinos deseos de sus padres. Hanuman está allí en tu matriz. Yo le estoy dando mi 'estado Sayujya'. De cierta forma, Yo estoy naciendo en tu matriz con la ayuda de mi Maya." Después de algún tiempo, el dolor de parto aumentó. Anasuya Matha dio nacimiento a un lindo Datta Murthi de 3 cabezas. Después de algún tiempo, esa Murthi desapareció y un bebe fue visto en su regazo. Anasuya Matha le dio leche de su seno al bebe recién nacido. Todo esto desapareció después de algún tiempo. La forma de Hanuman apareció nuevamente. Janaki y Rama estaban frente a Hanuman. Hanuman dijo, "Yo trataré de coordinar las buenas cosas de la Religión Islámica y las buenas cosas del Sanathana Dharma. Necesito también un Gurú Mleccha." Prabhu dijo, un gran jnani de nombre Mehboob Subhani se ha fundido en Mí. Yo te lo enviaré para tomar Avatar como 'Vaarish Alisha'. Él será tu Gurú y te enseñará los secretos del yoga. Shyama Charana te enseñará Kriya Yoga. Si necesitas algo más, puedes preguntar."

LA MANIFESTACIÓN DE MANIK PRABHU

Hanuman dijo, “He escuchado que tú no eres diferente de Padmavathi Venkateswara. Por favor dame un Gurú Vaishnava que conozca tu adoración.” Sricharana dijo, “Un gran Vaishnava de nombre Gopala Rao, quien siempre piensa en Mí y cuida su mente fundiéndola en Mi chaitanyam, será enviado como tu Gurú. Él se transformará en un devoto de Venkateswara y será también llamado Venkusa. Después de dejar su cuerpo, guarda sus cenizas en un recipiente y entiérralas por algún tiempo. Después te daré las indicaciones para abrir el recipiente y encontrarás una imagen [ídolo] de Venkateswara. Incluso si esa imagen es adorada, seré complacido y otorgaré favores.” Hanuman le dijo a Janaki Matha, “¡Amma! Me diste un collar ‘Manika’ con amoroso afecto para este niño. Yo miré si existía el nombre de Rama rompiéndolo, y noté que no estaba allí. Lo tiré. Por favor, perdóname por esa ‘gran equivocación’.” Sri Charana dijo, “En la presencia de Dios, nada sucede sin una causa. Yo he guardado ese ‘collar manika’ de forma segura. Ese collar es solo la forma de Datta. ¿Por qué hay duda? Con mi atma Jyothi a ese collar se le dará vida. Se transformará en un Gurú Swaroopam. Será llamado ‘Manikya Prabhu’.” ¡Querido mío! Srivallabha es el mismo Narayana de Badari. Sri Charana dijo que el Maharshi ‘Nara’ tomará Avatar en Bhurloka. Solo Sricharana conoce con qué nombre y forma él tomará Avatar.

SRIPADA SE QUEDA EN LA VILLA SHAMBALA GIRI EN LAS MONTAÑAS DRONAGIRI

Una vez en Peethikapuram, la tía materna de Sripada Venkavadhanulu estaba enseñando Vedanta a los niños. Había una palmera de coco [cocotero] cercano. Un mono llegó a ese divino lugar y fue atraído por el Veda dhwani (sonido). El mono no estaba dañando nada en el lugar y no estaba interesado en los frutos de los árboles. Estaba escuchando el sonido del Veda cuidadosamente. Sripada le preguntó a Su tía, “¡Tía! ¿Habrá algunos Avatares en el cocotero como Avatares de Dios?” Su tía dijo, “¡Kannaiah! ¿Qué pregunta es esa? Debe también haber un significado en la pregunta.” Sripada dijo, “No como esta. La palmera está produciendo el fruto. El fruto de nuevo se transforma en una palmera. De nuevo la palmera está dando frutos. De esta forma, la palmera está entrando en la semilla y creciendo hasta transformarse en una palmera.” La conversación terminó allí. Mientras, de la palmera, cayó un gran coco. Sripada lo tomó en sus manos. Miró al mono y dijo, “Yo no quiero enviarte con las manos vacías. Te estoy dando esto con mis manos como ‘prasad’. No debes preguntar por un segundo fruto de mis manos. Si aceptas, puedes tomarlo.” El mono asintió con su cabeza indicando su aceptación. Sripada le entregó el coco y el mono lo acarició con todo su cuerpo con amor. El mono se fue muy pero muy complacido. ¿Quién conoce quién era ese mono?, ¿por qué Él le entregó el coco?, ¿por qué Le dijo que no le daría otro coco? ¿y cómo el coco cayó por sí mismo? Sus leelas son maravillosas y más allá de nuestra imaginación.

Sri Maha Prabhu fue a la Montaña Sanjeevini llamada ‘Dronagiri’. Por algunos días, Él se mantuvo muy feliz allí con el grupo de Rishis. ¿Quién conoce que suerte de gracia confiere a esos Maha Yoguis? De allí fue a la Villa Shambala donde había nacido Kalki Prabhu. Ese lugar no puede ser visto incluso por los Maha Yoguis. Grandes personas que han hecho tapas por miles de años se encuentran allí. Él bebió el agua pura en la montaña de cristal en la Villa Shambala. Las personas que bebían el agua se mantenían con esa edad por siempre. Desde entonces, no se presentó cambio en Su cuerpo y permaneció como un niño de 16 años de edad.

SRIPADA VA DESDE GOKARNA KSHETRAM A LOS LOKAS DIVINOS

Posteriormente Él erró por muchos lugares divinos y honró a devotos y Maharshis, llegando a 'Gokarna Kshetram'. Sripada estuvo por tres años en Gokarna Kshetram. Es un lugar sagrado. Mostró allí muchas leelas. Fueron incontables. Disfrutó cada momento en leelas. Desde allí, llegó a Srisailam. En este lugar con anterioridad Sri Bapanarya condujo un yajnam e invocó el poder de Surya Mandalam dentro del Lingam Mallikharjuna. Como resultado de eso, el Avatar Sripada Srivallabha llegó. Desde allí, Él fue a través de la senda del Yoga, en el Surya Mandalam transformándose como en una bola de gran Agni [fuego]. Desde allí, fue a la estrella Dhruva [la estrella Polar], Sapta Rishi Mandalam, la estrella Ardra⁴⁹ y de nuevo regresó a Srisailam después de 4 meses. Por solicitud de los Maharshis de la estrella Ardra, un nuevo yoga llamado 'Divya Jnana Yoga' fue enseñado a los 'Siddha Purushas' en Srisailam. Él envió a estos Siddha Purushas a la estrella Ardra. Sus programas no pueden ser entendidos. Él es el único Señor de muchos cientos de miles de Brahmandas [Universos]. Después de algún tiempo, llegó al divino lugar llamado Kurungadda."

Fin del 45avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

⁴⁹ *Estrella Ardra*: Asociada a la estrella Betelgeuse en la constelación de Orión. La deidad que preside esta estrella es Rudra y el planeta que lo gobierna es Rahu.

CAPITULO 46

VISITA A LA CASA DE DHARMA GUPTA ARROZ CONSAGRADO APARECE SOBRE LAS SRIPADUKAS LAS PADUKAS ENTREGADAS AL PANDIT SRI BHASKAR

Nosotros estábamos listos para dejar al Pandit Bhaskar e irnos. El Pandit Bhaskar se sentó en Dhyana por algún tiempo. Nosotros le entregamos las Padukas al Pandit Bhaskar. Las guardó en el Salón de Puja. Sobre aquellas Padukas fueron vistas ‘mantra akshatas’ e iban aumentando en número. Nos encontrábamos sorprendidos observando esta maravilla. El Pandit dijo, “¡Señor! Las leelas de Sripada no pueden ser comprendidas. La estrella del nacimiento de Sri Venkateswara es Shraavanam⁵⁰. La estrella Uttara Phalguni⁵¹ es la [estrella] mitra tara⁵² para La Madre. Es parama mitra tara para Sri Venkateswara Swami. Así, Su divino Kalyanam fue realizado en Uttara Phalguni Nakshatram. ¡Querido mío! Hoy también es Uttara Phalguni. Así, en este día, la aparición de ‘mantra akshatas’ sobre las padukas de Sripada Srivallabha, indica que Él es de hecho Sri Padmavathi Venkateswara. Guarda algunos mantra akshatas contigo. Tendrás buenos auspicios. Pueda la gracia de Sripada estar siempre con ustedes.

DIFERENTES KSHETRAS VISITADOS POR SHANKAR BHATTA Y DHARMA GUPTA DURANTE SU VIAJE

¡Qué gran fortuna! Nosotros sentíamos a cada momento, en cada pensamiento y en cada acción que estábamos siendo observados por Sripada. Viajamos alguna distancia en un carro tirado por bueyes. Este carro pertenecía a una fiesta de matrimonio. Después viajamos en una carreta tirada por un caballo, el cual pertenecía a un gran Vaysa. Su nombre era Dhana Gupta. Él dijo, “¡Querido mío! Hoy es un día auspicioso para nosotros. Tú entregaste mantra ‘akshatas’ al matrimonio en su fiesta yendo en un carro tirado por bueyes. Más tarde nos diste a nosotros. Hace mucho tiempo una vez fui a Peethikapuram con el propósito de hacer negocios. Tuve el darshan de Sripada en la casa de Venkatappaiah Shresti. Sripada me dijo afectuosamente, “Te enviaré mantras akshatas [arroz consagrado] con mis bendiciones al momento del matrimonio de tu hijo. Dale 11 varahas como dakshina al Brahmin pobre quien te entregará estas ‘mantra akshatas’. Un gran Vyasa vendrá acompañándolo. Prométele que tu hija será entregada en matrimonio a su hijo. Dale a él 100 varahas y realiza el compromiso en Kondaveedu.”

Dharma Gupta y yo no teníamos ningún dinero. Llegamos a Kondaveedu. El matrimonio del hijo de Dhana Gupta se realizó a lo grande en Kondaveedu. Dhana Gupta me entregó 11 varahas. Dharma Gupta estaba relacionado de forma lejana con los padres de la novia. Los miembros de su familia fueron invitados al matrimonio. Ninguno sabía de donde era Dharma Gupta ni cuando vendría. Los miembros de la familia de Dharma Gupta incluyendo a su hijo vinieron para el matrimonio. La ceremonia de compromiso fue realizada fijando la propuesta de matrimonio entre el hijo de Dharma Gupta y la hija de Dhana Gupta. Hasta ahora yo no tenía dinero alguno, pero obtuve 11

⁵⁰ *Estrella Shraavanam*: Sravana – Es gobernada por Vishnu, el preservador del Universo. Se la llama la ‘Estrella del Aprendizaje’. Sravana es la 22ava ‘mansión Lunar’, y pertenece a la Constelación de Acuario. Está asociado a las estrellas α , β y Aquilae [Águila].

⁵¹ *Uttara Phalguni*: ‘Segunda rojiza’. Asociada a la estrella Denebola. Se ubica en la constelación de Libra.

⁵² *Mitra Tara*: Grupo asociado de estrellas en la Astrología India. Las constelaciones asociadas a mitra tara son la #9, la #18 y la #27.

varahas. Dharma Gupta hasta entonces no tenía dinero y obtuvo 100 varahas al momento de darse inicio el compromiso. ¡Oh! ¡Qué maravillosos se vuelven los acontecimientos!

Dharma Gupta conocía a algunas personas importantes de negocios relacionadas con el tema de los diamantes en Kondaveedu. Para confirmar los acuerdos de negocios con ellos, Dharma Gupta decidió quedarse en Kondaveedu por unos días más. Se creía que Datta Prabhu estaría moviéndose libremente en el área de Kondaveedu. También se dijo de encontrarse los Shiva Yoguis, los Ambika Yoguis y personas que conocían Swarna Vidya en esa zona.

Fue decidido que yo debería ser enviado a Vijayavatika en un carro tirado por caballos. Llegué a Vijayavatika. Fui acomodado en la casa de familiares de Dhana Gupta. Estaba el Río Krishna en este Maha Kshetram. Había un templo de Sri Kanaka Malleswara Swami. Tomé baño en el río Krishna y visité el templo. Un Sanyasin anciano se reunió conmigo en el templo de Durga. Él tenía un fuerte deseo de ir a Peethikapuram hacía ya un largo tiempo, y tener el darshan de Sripada.

Nosotros comenzamos desde Vijayavatika y después de algunos días de viaje, llegamos a Ranmahendravaram. Tomamos baño en el Río Godavari. Tuvimos el darshan de Markandeswara y Kotilingeswara. Nuestro viaje estaba siendo confortable. Le dije al viejo Sanyasin, “Ilegaremos a Peethikapuram en algunos días. Verás la casa donde Sripada nació. Nos reuniremos con Sri Venkatappaiah Shresthi y Sri Narasimha Varma. Tendremos las bendiciones de Bapanarya. Nos reuniremos con parientes de Sripada – Sumathi Maharani y Appala Raju Sharma. Un tiempo de gran fortuna está acercándose a nosotros. Este es un tiempo auspicioso en el cual todas las cosas auspiciosas suceden consecutivamente. Después de esto iremos a Kurungadda desde Peethikapuram y tendremos el darshan de Sripada Srivallabha.”

El Sanyasin estaba muy feliz. Visitábamos los templos que aparecían en el camino. En algunos días llegamos a Peethikapuram. Alimento y acomodación para nosotros fue arreglada en la casa de Bapanarya. Escuchamos acerca de muchas leelas de la infancia de Sripada. También aprendimos que los Brahmines estaban comprendiendo el tatwam de Sripada poco a poco. ¿Cómo puedo describir las leelas de Sripada? Incluso Adishesha teniendo miles de lenguas no puede describir todas las ‘leelas’ de Sripada. Yo he escrito algunas de ellas como ejemplo.

VIAJE DE LOS FAMILIARES DE SRIPADA A KURUNGADDA

Sri Narasimha Varma y su dharmapatni Ammajamma querían ir a Kurungadda para ver a Sripada. Ellos le contaron esto a Sri Venkatappaiah Shresthi. También estuvieron de acuerdo en ir. Igualmente esto le fue propuesto a Sri Bapanarya. Él también tenía el deseo de ver físicamente una vez más a Sripada. Sumathi Maharani nos preguntó acerca del bienestar de su hijo en cada detalle. Aunque Sri Appala Raju Sharma la miró con seriedad, él también quería una vez más ir a ver a su hijo.

El viaje a Kurungadda fue decidido. En total 18 carros tirados por caballos fueron dispuestos. Todos nosotros juntos iniciamos el viaje hacia Kurungadda. Todos conocían que tomaría algunos días el llegar a Kurungadda, pero ellos se encontraban felices porque un día serían capaces de ver a Sripada. Sumathi Maharani estaba derramando lágrimas maravillándose de cuando ella sería capaz de ver a su pequeño hijo. Todo el mundo estaba consolándola diciéndole palabras de confort.

EL DARSAN DE SRIPADA A SUS PADRES Y ABUELO

Sripada, que era omnisciente y el director de escena del drama de este mundo, estaba observando todo esto. Sorpresivamente todos los viajeros de los 18 carros cayeron dormidos incluyendo a los cocheros de los carros. Todos ellos sentían como si los caballos estuvieran galopando en el cielo y no sobre la tierra. Nosotros salimos temprano en la mañana desde Peethikapuram. Ahora era la tarde. Los cocheros dijeron que ellos perdieron el camino y llegaron a un lugar desconocido. Yo también descendí del carro y estudié la zona preguntándome cómo esto podía ser. Le preguntamos a los viajeros que en qué zona nos encontrábamos. Ellos dijeron, “Este es el ‘Panchadeva Pahad’. Hoy es jueves. Así, nosotros vamos al darbar de Sripada. Ese Maha Prabhu está investigando por el bienestar de aquellos que vienen y remueve Sus miserias y enfermedades. A todo el mundo se le está dando alimento en plenitud.” Nosotros nos encontrábamos confundidos de si era real o un sueño. Todos nosotros entramos al darbar de Sripada. Éramos incapaces de comprender cómo pudimos llegar a Panchadeva Pahad en tan corto tiempo.

Fue confirmado que esto no era un sueño, que era verdadero. Sumathi Maharani abrazó a Sripada y lloró. Sripada dijo, “Tú eres una mujer de gran fortuna, que puede tener al sin forma, al sin atributos ‘para tatwam’ como tu hijo. Tú eres una gran pathivratha igual a Anusuya Matha. ¿Si tú derramas lágrimas, cultivos crecerán en esta tierra?” Él lavó las lágrimas de Su madre con Sus divinas manos.

Fin del 46avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO 47

SRIPADA TRAE A SUS PADRES Y SEGUIDORES DESDE PEETHIKAPURAM HASTA PANCHADEVA PAHAD

En el darbar de Sripada se estaba sirviendo suficiente comida. Los montones de ‘annam’ no se agotaban incluso después de alimentar a muchas personas. El arroz [annam] sobrante y el curri fueron lanzados al río Krishna por órdenes de Maha Prabhu. Así, también a los animales acuáticos les sería dado ‘prasad’ de Sripada.

Sripada le dijo a Sri Bapanarya, “¡Thatha! Tú realizaste Shaktipatham (invocación de poder) de Surya mandalam en el Srisailam Lingam. Los Maharshis que participaron en el Savithru Kathaka Chayanam conducido por Bharadwaja en Peethikapuram en el tetra Yuga Me rogaron de tomar ‘Avatar’. Para satisfacer la promesa dada a ellos, Yo vine. Tú dices enfáticamente que ‘Brahma Swaroopam’ no puede ser comprendido por la palabra y la mente, pero para Datta Prabhu no hay nada imposible. Yo puedo estirar desam (la tierra) y kalam (el tiempo) y también condensarlos. Nadie puede oponerse a Mi ‘voluntad’. Si Yo pienso que es necesario, puedo hacer que la tierra y el cielo sean uno. Los cuerpos celestes en el cielo están como jugando bolas para Mí. **Cuando tú viniste como Labhadi Maharshi, Nanda y Bhaskaracharya, Yo te bendije. Cuando viniste como Bapannavadhanulu, Yo vine como Sripada Srivallabha.** No hay nada grande que comprender en esto.”

Venkatappaiah Shresthi dijo, “¡Bangaru Kanniah! Para ti todo aparece como muy normal. Para nosotros, todo es extraordinario y eriza el cabello.”

Sripada dijo, “¡Thatha! Yo soy un muy hábil ‘Sharaabu’. Yo pesaré los dharmas y karmas y otorgaré el fruto acordado con exactitud. Un pequeño rayo emanado de Mí se transformará en un gran Yogui o un gran Siddha. Esta tierra no puede soportar tal pequeño rayo. Si yo entrego una pequeña cantidad de Kundalini, tú no serás capaz de soportarlo. Este es el por qué Yo Me oculto a Mí Mismo en Mi propio ‘maya’. Cuando siento que es necesario, puedo mostrar algún tipo de extraordinaria ‘leela’. No hay peso que no pueda ser levantado por mí. No hay problema que Yo no pueda resolver. No hay bendición que Yo no pueda dar. No hay trabajo que no pueda realizar. El objetivo de traerte de esta forma a Peethikapuram fue para mostrarte que Yo Soy Datta.”

Narasimha Varma dijo, “Tú eres el único Kchatriya que protege a todas las personas. Otros son Kchatriyas pero solo de nombre.” Sripada dijo, “El Kshaatram está aquí siempre en Mí naturaleza. Yo estoy ordenando que tomes nacimiento en Maharastham con el nombre de Shivaji Maharaj y protejas el sanathana dharma.” Narasimha Varma dijo, “Victoria a Sripada Srivallabha.”

Ammajamma dijo, “¡Nayana! ¡Bangaru Kanna! Nosotros hemos estado soñando para ver tu ‘Kalyanam’ (matrimonio). Yo tengo el deseo de realizar tu matrimonio en grande y quiero verte como novio y aplicar ‘Kalyana Tilakam’ en tu entrecejo.” Sripada dijo, “Esto ciertamente sucederá. Yo naceré como Kalki y me casaré con Anagha Lakshmi, quien nacerá como Padmavathi en Simhala Desam (Sri Lanka). Todavía hay tiempo para eso. Yo satisfaré tu deseo ciertamente. Aprende esto, que el día de la no llegada de un nuevo ‘Ayyappa’ a Sabari Malai indica que ese es el final del Kali Yuga. Habiendo nacido como ‘Dharma Shasta’, Yo no romperé Mi promesa. Tú tendrás que esperar por algún tiempo.”

EL JUEGO LLENO DE DIVERSIÓN DEL JUGADOR DEL MUNDO

Venkata Subbamamba dijo, “¡Kannaiah! Fue hace un largo tiempo desde que tuviste que comer leche, cuajada, crema y mantequilla. Me gustaría alimentarte con mis propias manos.” Sripada dijo, “¡Ammamma! Ciertamente puedes alimentarme. Yo estoy muy cansado. Yo sabía que estabas trayendo leche, cuajada, crema y mantequilla cuando iniciaste el viaje. Se echarían a perder en un viaje de muchos días. Ligado por tu afectuoso amor, te he traído acá rápidamente para que esas cosas no se arruinen. **“¡Ammamma! Mira cuanto he tenido que luchar. ¿Fue una cosa ordinaria el empujar 18 carros sencillos a mano por muchas millas? Todo mi cuerpo está adolorido. Mira las ampollas en mis manos”**. Ella miró las manos de Sripada y se sorprendió. Verdaderamente las manos de Sripada estaban ampolladas. Venkata Subbamamba aplicó mantequilla en Sus manos. Una compresa de agua caliente también fue hecha. ¿Dónde está el final para las graciosas y plenas leelas del conductor del drama del mundo?

Rajamamba dijo, “¡Bangaru Kanna! Yo elaboré halwa [pudín de arroz y azafrán] el cual te gusta mucho. Lo traje en un bowl de plata. Ven cerca de mí, ¡querido mío! Yo te alimentaré un poco con mis manos.” Las tres abuelas de Sripada Lo alimentaron con el halwa. El halwa no se terminaba, sin embargo mucho fue comido. Sripada condujo esta ‘broma’ por un largo tiempo.

Sripada dijo, “Mis abuelas pueden tener amor por mí, ¿pero Yo no me enfermaré si como mucho halwa? ¿Estás tú haciendo la acción correcta? Después de preguntas como esta, Sripada alimentó con el halwa a Sus hermanos, hermanas y sus esposos con Sus propias manos. El granjero Venkaiah estaba entre quienes fueron a Peethikapuram. Sripada le dio ‘Datta Deekshas’ solo en su casa. Venkaiah también fue alimentado con halwa por Sripada con Sus propias manos y después le fue dicho de distribuirlo entre los conductores de los carros, caballos y otros remanentes. Él entregó el bowl de plata a Venkaiah como regalo.

Appala Raju Sharma oró, “¡Querido mío! ¡Bangaru! Perdona si hice algo incorrecto no conociendo que tú eras Datta Prabhu.” Sripada dijo, “¡Padre! Yo soy tu hijo. ¡Cómo puede un hijo perdonar a su padre! ¡Qué maravilla! Tú muestras afecto por mí como tu hijo Siempre deseaste mi bienestar.”

Venkavadhanulu y su ‘dharma patni’ lloraban incesantemente. Sripada dijo, “¡Mamaiah! Nuestro vínculo es permanente. Yo soy un sobrino no solo para ti. Cada persona nacida en tu familia puede llamarme sobrino. Yo los entretendré con mis divinas leelas. En el tiempo del Kali Avatar, tú puedes tratar a Padmavathi Devi como tu hija y satisfacer todos tus deseos.” Sumathi Maharani estaba afligida de dolor. Su deseo de ver a su hijo como novio no fue satisfecho. Sin embargo, él se transformó en un ‘yathi⁵³’ y un ‘viraagi’ (una persona que no tiene apegos). Ella fue incapaz de soportarlo. Sripada alcanzó a su madre y aseguró a su ‘Amma’! Para Mí, Anasuyamatha y tú son lo mismo. Cumpliré tu deseo en Kalki Avatar.”

Él nuevamente dijo, ¡Amma! Me he convertido en fabuloso [grande] debido a que nací de ti. Yo he sido traído por el néctar de tu afecto ¡Amma! ¿Has notado lo que Vasavee ha hecho? Como estoy con hambre, Me transformé en un pequeño bebé y fui a Anasuya Matha a beber leche de su pecho. Ese demonio Vasavee bebió toda la leche y dijo, ‘¡Anna! Ve tú a donde Sumathi Matha y bebe leche. Si te atrasas, también beberé esa leche. Así ella me advirtió, ¿Dime qué debo hacer

⁵³ *Yathi*: Una persona espiritual, yogui o monje. Un sabio.

Amma?” Diciendo esto, Sripada se transformó en un pequeño bebé. Él yacía en el suelo y miró a Su madre lastimosamente. Sumathi Matha estaba afligida. Ella tomó al bebé y lo alimentó con la leche de su pecho. Ella llamó, “¡Amma! ¡Vaasavee!” Un bebé de 1 mes parecida a Sripada en características fue vista sobre el piso. Ellos dos bebieron leche de cada lado de Sumathi Matha. La Sumathi Matha acongojada desapareció.

Venkaiah dijo, “Aquí hay una oración para Maha Gurú. El lugar del darbar, donde esta divina leela es jugada y el amplio territorio que la rodea, devendrán famosas en el mundo.”

Sripada dijo, “En el futuro, este darbar se transformará en una fuerte edificación. Las vacas también estarán allí. Yo promulgaré nuevas leelas allí.”

Esta fue la experiencia que vi con mis propios ojos. Lo que escribí es cierto en cada letra. Todos los extranjeros durante ese tiempo habían entrado en un estado de sueño profundo. Después de algún tiempo, no había en ese darbar nadie, excepto el viejo Brahmín, Sripada y yo. Me encontraba preocupado por lo que les hubiera sucedido. Me preguntaba si cualquier ‘Rakshasa maya’ lo hubiera engullido.

Sripada dijo, “Ningún ‘Rakshasa maya’ trabajará en mi presencia. Yo los llevé seguros a Peethikapuram. Yadbhavam Tadbhavathi. Yo bendeciré a las personas con el mismo ‘brava’ con el que ellos me adoran. Esta es mi resolución.

Fin del 47avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO 48

DESCRIPCIÓN DEL DARBAR EN PANCHADEVA PAHAD CÓMO SRIPADA CONDUCE A LOS HOMBRES Y MUJERES

Sripada solía realizar darbar en Panchadeva Pahad los días jueves. Solía caminar sobre las aguas del Río Krishna. **Donde fuese que Él colocara Sus pies, un loto aparecía allí. Esto está más allá de la imaginación del cerebro humano de cómo un loto puede [surgir y] resistir las padukas de madera de Sripada. Además fue una maravilla el caminar sobre el agua. Por algún tiempo esto fue una maravilla para los espectadores. Después esto fue considerado como una 'leela' ordinaria.** Mientras Sripada se dirigía a la orilla del Río Krishna, sus devotos se acercaban para darle la bienvenida. El darbar continuó hasta la noche. Después de eso mientras volvían a Kurungadda, él regresaría caminando sobre los lotos que aparecían mientras caminaba sobre el agua. Entonces todos los devotos se despedían de él. Solía Sripada ir solo en las noches a Kurungadda. Cada viernes, acostumbraba dar 'pasupu kormulu' a las niñas para casarse y a las mujeres para el bienestar de sus esposos. Solía dirigirse a las mujeres mayores que Él como 'Amma Sumathi' o 'Amma Anasuyamma Thalli'. A las chicas jóvenes como Él, se dirigía como 'Amma Vaasavee', 'Amma Sri Vidyadhari', 'Amma Radha', 'Amma Surekha'. Se dirigía a los hombres de la edad de Su padre como 'Ayya' o 'Nayana'. A los niños de Su edad se dirigía como 'Ore' o 'Bangaru'. A las personas mayores se dirigía como 'Thatha'. Si eran mujeres, Él las llamaría cariñosamente 'Ammamma'.

LA RUTINA DIARIA DE SRIPADA Y EL DARBAR

Él conducía los viernes el darbar algunas veces en Kurungadda y otras veces en Panchadev Pahad. De forma similar, el darbar del jueves también podía ser conducido en Kurungadda o Panchadev Pahad. Eso dependía de Su deseo. Cuando realizaba darbar los domingos, hablaba sobre las profundidades del yoga vidya. Después Él se informaría sobre el bienestar de las personas. Escuchaba sus problemas pacientemente y los tranquilizaba. **En los darbar de los lunes, contaba historias de los Puranas** y después se informaba sobre el bienestar de las personas. **Enseñaba los Upanishads en el darbar de los martes.** Después escuchaba los problemas personales de sus devotos y sugería soluciones a ellos. También los tranquilizaba. **Él explicaba los Vedas y su significado en el darbar de los miércoles.** Más tarde, pacientemente escuchaba el sufrimiento de los devotos y los tranquilizaba. **Los jueves, explicaba acerca de 'Guru Tatwam'.** Entonces todas las enfermedades de sus devotos serían removidas y la tranquilidad llegaba. Pero ese día, obtuvo comida hecha especialmente y alimentó a todos. Cuando su amor desbordado se dirigía a Sus devotos, les servía la comida con Sus propias manos. Él mismo solía alimentar a algunas personas afortunadas. Forzaría la comida en la boca de algunas personas que dudaría en preguntar. Él diría que Su 'khajana' (tesoro) sería siempre llenar y que nunca habría escases de dinero o de alimento. **En el darbar del viernes, enseñaba acerca de Srividya. Compulsivamente ese día distribuía 'pasupu kormulu'. Y los sábados, enseñaba sobre la grandeza de la adoración a Shiva.**

Las personas que visitaban los darbar de Sripada eran bendecidos. Los devotos solían traer vegetales, harina de sorgo, semillas de ragi [un tipo de pasto algo amargo] y arroz. Todos los días había 'anna danam'. Pero lo comida de los jueves era especial. Una dulce preparación era hecha y distribuida ese día. El corazón de Sripada era muy delicado. Si cualquiera llegaba al darbar preocupado, ciertamente después saldría feliz. **Él decía que Su gracia estaría allí sobre las**

personas que leyeron el Sri Datta Purana. El amor de Sripada era igual al amor de cientos de miles de madres.

A la noche Él no permitía a nadie quedarse en Kurungadda. Pero permitió que el Sanyasin anciano que venía conmigo se quedara por algunos días. Algunas veces me decía de quedarme en Kurungadda a las noches. Le dijo al viejo Sanyasin de ir a Kasi y vivir allí y que dejaría su cuerpo solo allí. Limpiando los utensilios usados para cocinar, y viendo que ningún otro devoto tenía inconvenientes hacía mis deberes. Alimento les era dado a todos quienes atendían el darbar en cualquier momento. Si alguien decía que ya tenía que comer, Él insistía en comer nuevamente como si fuera 'prasad'. Si yo decía que la cocción de algunos alimentos era menor y los visitantes que más, Él rociaba el agua de Su kamandalu sobre los productos. Entonces estos se volvían 'akshaya' (inagotables). Esto sucedía muchas veces. En las noches los Dioses acostumbraban a venir en diferentes 'aeroplanos' a Kurungadda y servir a 'Maha Gurú'. Ellos se devolvían después de obtener Sus bendiciones. En otras ocasiones algunos Yoguis venían de los Himalayas. Ellos también caminaban sobre el agua y llegaban. Sus cuerpos solían ser luminosos. Sripada Mismo solía servirles a ellos los alimentos.

Sripada acostumbraba a tomar solo un puñado de arroz. Solía decir que Él estaría satisfecho si Sus devotos comían a satisfacción si era arroz, tortas de harina de sorgo o arroz cocido con harina de millo (tortillas).

El lavandero Ravidasu tuvo la oportunidad de lavar las ropas de Sricharana. Incluso después de haber tenido Su darshan, si alguno no hubiera desechado los malos hábitos, él tendría extraños problemas. Para removerlos de nuevo, tendría que venir a Él nuevamente. Él diría que esos 'shraddha' karmas [acciones positivas] serían ejecutados compulsivamente por la partida de las almas. También diría que las personas de todos los 18 varnas eran como Sus hijos, y no tenía parcialidad hacia nadie y daría los resultados de acuerdo a los 'dharma karmas' seguidos por ellos. También diría que la gran oportunidad que ellos consiguieron no llegaría nuevamente, y con el siguiente Avatar él sería más estricto. **Él decía que Su darshan era posible como resultado de muchos méritos en muchos nacimientos y uno debería aprovechar la oportunidad completamente pues solo después de muchos nacimientos, uno obtendría darshan de Sadgurú. También decía que, en este vasto mundo, en cualquier Yuga, habría 1 lakh [100.000] +25.000 [total 125.000] Siddha Purushas, que eran todos Sus 'amsas' solamente y Su gracia llegaría a través de ellos si uno seguía a cualquiera de estos.**

Decía que Él era la causa de esta 'creación' y solo con Su 'voluntad' esto fue creado, sostenido y aniquilado. Sripada decía, **"Si tú saludas a tu Gurú, él saluda a su Gurú y de esta manera todas estas saluciones Me alcanzan solo a Mí, siendo el Adi Gurú (Primer Gurú). Si los Dioses se enojan, el Gurú los protegerá, pero si el Gurú se enoja, no hay nadie quien lo proteja. Las personas que Me adoran ganarán en este al igual que en los otros mundos. No odies a nadie en esta creación. Todo ese odio Me alcanzará solo a Mí. Si yo estoy complacido no veo elegibilidad o no elegibilidad, pero tú tendrás sentimientos 'sátvicos' para ganar Mi gracia."**

CANTANDO EL NOMBRE DE BHAGAWAN, UNO DEBE REALIZAR KARMAS [ACCIONES]

"Kurungadda es un grande y especial Kshetram [campo sagrado]. El Eswar acá presente es la 'Murthi' despierta. Aquí, los Dioses, los Maharshis y los grandes Santos vienen disfrazados y se

quedan sin ser notados. Todas las personas tienen aquí su propio lugar. **Manteniendo el nombre de Dios en el corazón, uno debe realizar karmas [acciones]. Estas 'acciones' serán aceptadas como dharma, grandes pecados [errores] serán removidos con Mi darshan. Después, si realizas acciones meritorias, obtendrás resultados beneficiosos [auspiciosos]. Permitámonos guiar nuestras vidas siguiendo las divinas palabras de Sripada y ser bendecidos.**

Fin del 48avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO 49

LA FORMA DE SRIPADA DE DISTRIBUIR LOS KARMAS LA ESPECIALIDAD DEL NUMERO 33 – SUS PROGRAMAS EN KURUNGADDA

Una vez Sripada dijo, “¡Shankar Bhatt! Nosotros estamos siguiendo Agni Vidya. La ‘Upasana’ de Agni es el deber de los ‘Srotriyas’ (aquellos que creen en los Vedas). Tu Upasana de Agni es encender la estufa y cocinar los alimentos.” Yo dije, “Victoria a Maha Gurú. Después de mí esta estufa también continuará quemando así.” Él dijo, “Agni en tu estufa no tiene poder por sí misma. Debido a mi Yogagni, el alimento que estas cocinando se transforma en ‘prasad’ y destruye las angustias de los devotos. Esta estufa quemará solo por 9 años más. A los 30 años de edad, Yo ocultaré mi cuerpo físico. Después de eso, otorgaré darshan en forma de luz para los devotos dignos por 3 años más. **En la vida de los ‘yoguis’ los 33 años traen muchos cambios.** Las vértebras de la columna vertebral (espinazo) son también 33 en número. El número de Rudra Ganas es de 33 crores. Después de esto también nuestro ‘Agni’ yajnam continuará. Yo permitiré al karma expresarse en la forma densa y entonces lo quemaré. Como un símbolo de esto, Yo estoy realizando ‘Agni aradhana’. Pero los karmas de los devotos, antes de expresarse en forma densa, estarán allí en forma sutil participando del cuerpo sutil. Antes de eso, ellos estarán en la forma causal participando del cuerpo causal. Así, después de pasar 33 años, Yo no necesito hacer este tipo de adoración a ‘Agni’. Entonces quemaré los pecados de mis devotos, aguantando sus cuerpos sutiles y causales con mi ‘Yogagni’. Tú mantén quemando tu estufa hasta que Yo llegue a los 33 años de edad. Después de eso, mis devotos vendrán, cocinarán su propio alimento y se irán. Esto sucederá por 3 años. Después de este tiempo, no se necesita de esta adoración a ‘Agni’ en la forma densa. Yo he comenzado Prithivi Yajna. Está funcionando maravillosamente. Comencé Jala Yajna. También está funcionando grandiosamente. Ahora estoy realizando adoraciones a Agni como Agni Yajnam. También funciona sin obstáculos. El Agni presente en todos los seres vivientes soy Yo Mismo. Yo soy quien santifica todo. Yo soy quien quema todo.”

Yo no había escuchado de ‘Yajnas’ relacionados con los ‘pancha bhutas’. Llegué a la conclusión de que es fútil perder el tiempo analizando los métodos de las ‘leelas’ de Sripada. Una vez una pareja recién casada vino para el darshan de Sripada. Sripada les ordenó vivir en el hall de Su darbar en Panchadev Pahad. El joven murió a los dos días. Ellos creían que Maha Gurú era un Dios agradable, que daba muchos beneficios y ciertamente los salvaría. Pero ella enviudó lo cual era intolerable para una mujer. Los familiares de aquellos nuevos recién casados llegaron a Panchadev Pahad. Eran incapaces de decidir si cremar el cuerpo o no. Sin la orden de Sripada, el cadáver no podía ser retirado del halla de Su darbar en Panchadev Pahad. La novia recién casada estaba mirando como una ‘Diosa de Dolor’. Sripada llegó al darbar. Fue informado del mal destino de la novia. Sripada dijo que los resultados del karma eran inevitables. La novia dijo, “Si el karma, el cual es inerte, tiene el poder de otorgar la muerte a mi esposo, sería apropiado darle el ‘lugar de Dios’ del karma y construir un templo. Yo he escuchado que Sripada es la forma encarnada de chaitanyam, Él viste las ropas de Agni y Él es Agni Mismo y no hay nada imposible para Él. Yo oro a ti por otorgarme este mal destino de mujer, su mangalyam y bendiciones.” La novia tenía una gran fe en la gracia de Sripada.

DANDO VIDA AL MUERTO

Sripada dijo, “Visvaso phala dayakam’. Si tú tienes tal fuerte creencia en Mí, tu esposo ciertamente volverá a la vida. Pero, yo te diré una forma de salir sin transgredir las reglas del karma. Vende tu ‘mangal sutram’ [cordón sagrado del matrimonio] y compra leña para quemar que tenga el mismo peso que el de tu esposo. Este fuego de la leña será utilizado para cocinar alimento. Con eso, tu maldad será quemada. Lo desfavorable de perder tu mangalyam, lo inapropiado del cuerpo de tu esposo siendo quemado, y lo adverso del alimento cocinado por este fuego el cual atrae la vibraciones de la muerte, se enfriarán.”

Sripada acostumbraba a traer diferentes tipos de karmas pecaminosos dentro de la fogata. De esta forma el fuego quemaría y una sabrosa comida estaría lista. Él estaba de esta manera otorgando lo favorable a través del ‘prasad’.

LA ESPECIAL GRACIA DE SRIPADA CON UN POBRE BRAHMIN

En otra ocasión, un viejo Brahmín vino por el darshan de Sripada. Él se quejó de que si Sripada no mostraba su gracia sobre él, no tendría otra opción más que el suicidio. Sripada trajo un madero en brasa y marcó al Brahmín. El Brahmín sufrió por un largo tiempo. Sripada dijo, “¡Oh! ¡Brahmín! Tú querías cometer suicidio. Si yo te ignoraba, tú realmente habrías cometido suicidio. Así, yo destruí todas las vibraciones pecaminosas del karma relacionadas con el suicidio, marcándote con el fuego. Ahora tú no tendrás la angustia de la pobreza. Toma este madero enfriado y envuélvelo en la parte superior de tu ropa y con cuidado tómallo y vete a tu casa.” Él hizo lo mismo. Cuando el Brahmín se fue y abrió el atado de la ropa, el leño se transformó en oro. Las angustias de pobreza del Brahmín fueron removidas.

Sripada solía destruir los ‘karmas’ pecaminosos de Sus devotos con métodos maravillosos a través de Su Agni Vidya. Algunas veces, obtendría vegetales como berenjenas y especialmente dedos de dama. Él atraía las vibraciones de actos pecaminosos de Sus devotos dentro de ellos. Tales vegetales y su preparación serán obligatoriamente alimento de los devotos. Los karmas fallidos serán destruidos.

Una niña pensó que llegaría a adulta y no se casaría. Notando que ella tenía ‘kuja dosha’, le fue pedido que trajera pasto rojo, y preparó alimento con ello. Él le dijo a todos – incluyéndola – de comerlo. Después que las cadenas del karma fueron removidas de esta manera, se casó con un novio adecuado.

Él solía ordenar a algunas personas de traer manteca de vaca con el propósito de cocinar en el darbar. Les solicitaba a algunas personas el encender lámparas alimentadas con manteca de vaca. Cuando allí existía una gran angustia o el caso de niñas que no se habían casado, Él les decía de adorar a Ambika los días viernes en ‘Rahu Kalam’.

Una vez, una persona se enfermó y quedó postrada en cama. Sripada le ordenó encender una lámpara con aceite de mostaza en su habitación y mantenerla prendida durante toda la noche. Cuando ellos hicieron esto de esa manera, el devoto fue curado de su enfermedad.

Un devoto se encontraba en estado de pobreza extrema. Sripada le dijo, que si una lámpara era encendida con ghee de vaca en su casa durante una semana de manera ininterrumpida, Lakshmi ‘Kala’ entraría en esa casa. Así Él removía las ataduras kármicas de Sus devotos de muchas diferentes formas. Es humanamente imposible tratar de conocer todos esos métodos.

Fin del 49avo Capitulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO 50

LA GRANDEZA DE RECORDAR SU NOMBRE

Sripada Srivallabha me dijo, “¡Shankar Bhatt! Después del ‘Agni Yajna’, es importante ‘Vayu’ Yajna. Yo voy también a comenzar ‘Vayu’ Yajna.

No conozco cual ‘Vayu’ Yajna era. Un viejo Brahmín llegó a Kurungadda con un fuerte dolor de estómago. Estaba sufriendo mucho. Él pensó que era mejor suicidarse que el continuo sufrimiento por el dolor.

Sripada dijo, “En tu anterior nacimiento, tú hostigaste a mucha gente con tu charla grosera. Como resultado de eso, esta enfermedad desafortunada ha caído sobre ti. No hay nada mejor que cantar el nombre de Dios en este Kali Yuga para deshacerse de los efectos de la charla grosera. Con este, el ‘Vayu’ mandalam, obtendrás purificación. Yo estoy dando inicio a un gran yajna del canto de los nombres de Dios en Kurungadda para purificar el Vayu Mandalam. Voy a controlar las 4 formas del habla, Para, Pashyanti, Madhyama y Vykhari a un nivel yóguico. Si cualquiera canta de corazón el nombre ‘¡Sripada Srivallabha Digambara! ¡Datta Digambara! Yo le daré todo lo favorable y auspicioso.

Como dirigido por Sripada, el canto de ‘¡Sripada Srivallabha Digambara! Fue cantado de manera ininterrumpida por 3 noches y 3 días. Sripada les dio permiso a todos de quedarse en Kurungadda durante esos 3 días. El dolor de estómago del viejo Brahmín desapareció.

Sripada dijo, “Esos días, todo el Vayu Mandalam se llenó con todas las malas palabras dichas. **Un hombre, mientras habla está provocando una, dos o tres cualidades (las gunas satwa, tamas y rajás). Aquellas cualidades provocadas no conducen a buenas relaciones y están mostrando sus malas influencias sobre la tierra, el agua, el fuego, el aire y el akasha (cielo [éter]). Como todos estos ‘Pancha Bhutas’ son abusados, todo es abusado, la mente del hombre y el cuerpo, antaratma se está echando a perder. Consecuentemente él está generando mal ‘karma’ y como resultado, deviene pobre. Debido a la pobreza, está nuevamente cometiendo pecado. Como un pecador, su mente se contamina y no está capacitado para realizar Punya Karmas como ‘dana’ (donación). Entonces nuevamente deviene pobre.**

LA NECESIDAD DE PURIFICAR LA MENTE, LA PALABRA Y LAS ACCIONES

Si un hombre tiene que deshacerse de dolor de la pobreza, y quiere liberarse de otras acciones pecaminosas, tendrá que purificar la mente, la palabra y las acciones. Esto es llamado ‘Trikarana’ Suddhi’. Uno debe expresar [decir] solo lo que está en la mente. Lo que se a que él diga, tiene que practicarlo. Un hombre que tenga ‘Trikarana Suddhi’ se transforma en un gran hombre.

Los hombres piensan algo en su mente, hablan algo más y hacen algo que no está relacionado con ambos. Hay ausencia de Trikarana Suddhi. Él se está transformando en una mala persona. Hay muchas formas de conseguir levantarse en este Kali Yuga. Cantar el nombre de Dios es la forma más fácil de todas. Si el nombre de Dios se hace danzando sobre la lengua, uno obtiene el

hábito de hallar palabras sagradas. Si la mente está concentrada en Dios mientras canta Su nombre, la mente también deviene sagrada. Así, uno se incita a realizar buenos 'karmas'.

ALIVIO DEL KARMA

Una vez una persona que sufría de tuberculosis, llegó a Kuruvapuram. También tenía diabetes. Y también había algunas otras enfermedades en él. Viéndolo, Sri Maha Prabhu se enojó y dijo, "Este hombre fue un criminal y asesino [decoit] en su pasada vida. Robó el dinero de mucha gente inocente y los puso en problemas. Robó el dinero de personas que lo guardaron con el propósito de llevar a cabo el matrimonio de sus hijas. Después de perder el dinero, no pudo realizar el matrimonio. Como no se pudo realizar el matrimonio de su hija a tiempo, fue excomulgado de su casta. Él fue incapaz de dar una dote a los novios adecuados y no llegaron. Solo novios viejos llegaron para desposarla. La chica se suicidó. Una vida completa fue quemada en cenizas."

Este paciente tuberculoso oró a Sricharana lastimosamente. Un agraciado Sricharana le ordenó dormir en el 'gosala' [cobertizo de las vacas]. Allí había muchos mosquitos. Sri Gurú ordenó no darle agua o algo de beber.

En el sueño, esa persona vio un demonio tratando de asesinarlo apretando su cuello. En otro sueño, una piedra grande fue colocada sobre su pecho y sobre esta se sentó un grande y fuerte luchador. Con estos dos sueños, el fruto de su karma maduró y devino saludable. **Así Sripada lo hizo sufrir mentalmente el fruto del karma por un tiempo corto de años, el cual de otra forma habría sido experimentado físicamente por muchos años.**

Fin del 50avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO 51

LA EXCELENCIA DE LA LECTURA DEL LIBRO

En el décimo segundo día de la segunda quincena del mes de Aswayujam⁵⁴ (Aswayuja Krishna Dwadasi). Era la estrella 'Hasta'. Después de tomar baño en el Río Krishna, Sripada Srivallabha estuvo en Dhyana por algún tiempo. Ese día la estufa no estaba quemando a pesar de que hice un gran esfuerzo. El fuego se estaba extinguiendo. Sripada me dijo que tomara un baño y volviera nuevamente. Más tarde me dijo, "¡Querido mío! ¡Shankar Bhatt! El tiempo ha llegado para mí de ocultar este cuerpo denso. Desapareceré en el Río Krishna. Yo me estaré moviendo en este Kuruvapuram de incógnito. Después, vendré como Narasimha Saraswathi para elevar el Sanyasa Dharma. **El altísimo libro sagrado que estás escribiendo, el 'Sripada Srivallabha Charithamrutham' se transformará en 'Kalpa Tharuvu' (el árbol que da lo que quiera que se pregunte), para los devotos. Este será cierto en cada letra. En el cielo solo el sonido está presente. Yo tengo los lados de este universo como vestiduras. Así Yo seré llamado 'Digambara'.**

La lectura de este libro habilitará enormemente para rectificar el 'manomaya jagat'. El Parayana de este libro dará de todo en este mundo y también en otros mundos. Cada letra en este es igual al Veda 'Vak'. Tu versión Sánscrita de este libro permanecerá en la forma de sonido muy profundo debajo del árbol Audumbar en mi Maha Samsthanam. Los divinos sonidos emanados de este, no serán escuchados por los oídos físicos. Aquellos que reciban Mi llamado en sus corazones ciertamente vendrán para Mi darshan. Soy adepto de velar por el bienestar de Mis devotos. La traducción Telugu de tu libro en sánscrito también llegará. Ella saldrá a la luz durante la 33ava generación de Sri Bapanarya. Esta será traducida a muchos idiomas. Las divinas experiencias y la protección serán las mismas, en cualquier idioma que sea leído.

LA SEGURIDAD DE SRIPADA PARA SHANKAR BHATT

"Tú has realizado un gran servicio para mí. Tú eres como el hijo que se aferra a su padre. Yo te estoy entregando Mis 'padukas' de madera como un regalo. No te acongojes pensando que no estoy aquí. Tú estarás acá solo por 3 años. En esos tres años, te estaré dando el darshan en forma de luz. Y también te enseñaré muchos 'secretos de Yoga'.

Después de 3 años, el mismo día (Aswayuja Bahula Dwadasi), lee este 'Sripada Srivallabha Charithamrutham' cerca a mis 'padukas'. Las personas vendrán para mi darshan ese día y serán bendecidas. Mis bendiciones auspiciosas estarán siempre contigo."

Después de decir esto, Sripada Srivallabha Maha Prabhu entró al Río Krishna y desapareció.

Yo abracé mis padukas de madera contra mi corazón y lloré incesantemente como un bebé. Después caí inconsciente. Me levanté, fui al Río Krishna, tome baño y volví. Entré en dhyana.

Sripada Srivallabha me dio darshan con mi ojo mental en forma de luz.

Fin del 51avo Capítulo

⁵⁴ *Aswayujam*: Séptimo mes del calendario Indio. Septiembre – Octubre.

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO 52

LAS EXPERIENCIAS YOGUICAS DE SHANKAR BHATT EL DIVINO DARSHAN DE SRIPADA

Yo he estado teniendo el darshan de Sripada Srivallabha a la media noche de cada día por 3 años. He escrito mis experiencias del yoga especialmente como un libro. Un yogui de los Himalayas se lo llevó. Esto sucedió bajo las órdenes de Sripada Srivallabha.

Fin del 52avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

CAPITULO 53

LA FORMA COMO EL SRIPADA SRIVALLABHA CHARITHAMRUTHAM LLEGO A PEETHIKAPURAM LOS ASPECTOS DESTACADOS DEL SRIPADA CHARITHAMRUTHAM

El Charithamrutham que he escrito estará con los descendientes de Su tío materno por algún tiempo. Después, él será traducido al Telugu. Después de que la traducción esté completa, la copia en sanscrito desaparecerá. Los Gandharvas lo tomarán y lo guardarán a cierta profundidad debajo del lugar de nacimiento de Sripada Srivallabha. Allí será leído por Siddha Yoguis. Yo leí **el Charithamrutham** cerca de Sus divinas 'padukas' frente a 5 personas. Ellas se sintieron extremadamente felices.

Yo no soy un Pandit. Así, yo no puedo decir cuales capítulos darán qué resultados después de leerlo. La escritura Telugu de este libro vendrá a la luz durante el tiempo de la 33ava generación de los descendientes de Sri Bapanarya.

Antes de traerlo a la luz, la persona señalada por Sripada para tal propósito, deberá sumergirse en el Río Krishna en el sagrado Campo [Kshetram] de Vijaya Vatika.

Esa persona afortunada debe realizar 'paaraayana'⁵⁵ de la versión Telugu de este libro en el lugar Sagrado donde Su Maha Samsthanam se establecerá en Su lugar de nacimiento. A la mitad del paaraayana, esa afortunada persona recibirá 'prasad' desde 'Ganugapur'. Esto indicará que él es la persona perteneciente a la 33ava generación de la familia de Sri Bapanarya. Esta fue la palabra dada por Sripada Srivallabha cuando me dio darshan en forma de luz.

Fin del 53avo Capítulo

***** Victoria a Sripada Srivallabha *****

⁵⁵ *Paaraayana*: Recitación oral de un libro sagrado.