Aum Sri Sai Ram

Shankara le rogó a Annapoorneswari por Jnaana y Vairagya como favores,

Stotram - Annapoorney Sada Poorney, Shankara Prana Vallabhe, Jnana Vairagyam Sidhyartham, Bikshamdehi Parvathi.

Chinna Katha: En el campus de Jayapura, Annapoorneswari (de Horanadu deseaba vivir en el campus) Así pues, cuando se le preguntó al dharmaadikari qué tipo de imagen debería ser construida basado en su conocimiento intelectual; él sugirió una imagen de piedra negra, con 2 manos y en posición sentada. Swami le pidió que leyese el stotram de Annapoorneswari por AdiShankaracharya, luego acordó que la imagen fuese construida en piedra blanca, con vestido blanco y 4 manos (no dos) sosteniendo un pasha, ankusha y un cuenco de anna o payasam en posición de pie lista para servir. Cuando praana prathishta (consagración de la imagen) se llevó a cabo, Annapoorneswari apareció y comenzó a residir allí.

Chinna katha: Vivekananda estaba muy preocupado cuando su padre falleció. Su tío había usurpado todas las propiedades familiares, así que; su madre y hermanas se habían quedado sin nada. Él todavía era un estudiante y tenían incluso préstamos que liquidar. Vivekananda fue a Ramakrishna todo abatido y RK le sugirió que rezase a la madre Kali. Vivekananda entra al templo, cierra los ojos, y a pesar de estar decidido en pedir ayuda económica, se olvida y reza por bhakthi, vairaagya y jnaana. Él regresa muy tranquilo. RK le pregunta, “¿Rezaste por ayuda?” Vivekananda dice, lo olvidé. RK lo envía de vuelta. De nuevo regresa olvidándose preguntar. RK sabía que Vivekananda tenía un corazón muy puro y no podría pedir egoístamente ayuda económica. La Madre Kali bendijo a Vivekananda con bhakthi, vairagya y jnaana, es por eso; que él decidió permanecer en el camino espiritual y soportó el sufrimiento de su familia al pasar hambre por muchos días.

Así que siempre debemos orarle a Dios para obtener bhakthi, vairagya y jnaana. Simplemente no es posible obtener esto con nuestra propia determinación, solo Dios puede concedérnoslo.

En la vida experimentamos vairagya en periodos cortos (Apara).

Diabetes crónica- sentimos que no debemos comer dulces.

El préstamo del automóvil es rechazado- nos cuestionamos, por qué ir tras automóviles

Una chica rechaza la propuesta de matrimonio porque el chico no es apuesto- el chico

siente, por qué ir tras el vino, las mujeres y la riqueza.

Arjuna dice que no desea pelear la guerra, prefiere pedir como un mendigo.

Todo esto es pasajero, después de un tiempo nuevamente la mente comienza a perseguirte, por las mismas razones que sentiste no harías, como el apara; vairagya es de corta duración. Deberíamos orar por el verdadero Para Vairagya el cual es permanente. Cuando nos ofrecen dulces decidimos no comerlos, porque no son buenos para nuestra salud, esto es viveka. Y debemos orar para que por la gracia de Swami logremos rechazo por los dulces.

Patanjali dice que cuando controlamos la mente, cuerpo y los sentidos de las distracciones, mediante el enfoque en metas más elevadas; esto conduce al Apara vairagya. Pero en el fondo, las semillas de los gunas siguen allí. El superior Para vairagya se logra deshaciéndose de estos gunas, esto es difícil; pues provienen de muchos, muchos nacimientos. Esto solo se puede lograr cuando conoces la verdad sobre ti mismo. Estas semillas se tostarán y no podrán volver a brotar.

Chinna katha: Ravana había dominado 64 habilidades pero se enojó cuando Lakshmana le cortó las orejas a su hermana. ¡Ravana estaba deslumbrado por Sita, él quería que la esposa de otro hombre fuese su esposa! Perdió todo viveka o discernimiento debido a sus gunas.

Sankaracharya había logrado algo de vairagyam con viveka, para el resto necesitaba Jnaana; solo entonces el vairagyam permanente seria posible Los gunas crecen cuando hay situaciones que los cultivan. Solo un gurú que tenga compasión te dará su bendición para obtener el bhakthi, viveka, jnaana y vairagya.

La felicidad mundana en realidad te enreda más en el sufrimiento. Solo un Jnaani puede lograr la felicidad verdadera. Los padres que son ajnaanis bendicen a sus hijos por felicidad mundana. Los padres que son jnaanis, bendicen a sus hijos para que se conviertan brahma jnaanis. Similarmente, los hijos tampoco se apegan a sus padres pero son muy responsables y considerados.

Chinna katha: Cuando Shankaracharya era un niño, asistió al gurukul y tenía que ir a pedir limosna todos los días. Un día un hombre rico estaba regalando comida y por eso la mayoría de los niños se reunieron allí, para pedir limosnas en lugar de recorrer todo el pueblo. Shankara notó que el hombre rico tenía su saco lleno, pero estaba dando muy poco. Desanimado por esta actitud decidió dar una vuelta por el pueblo. Cuando llegó a la casa de una mujer pobre, la mujer se sintió alagada de que él viniera a recibir una limosna de ella, aunque ella no tenía nada para ofrecer; ella buscó frenéticamente y sacó un amlakka seco (grosella) y se la ofreció. Su devoción tocó a Shankara y rezó a la diosa Lakshmi para que derramara misericordia en esta mujer. Él compuso el stotram de Kanakadhara y entono la alabanza de Lakshmidevi y ella estaba tan complacida que hizo llover grosellas de oro para la mujer. Otro ejemplo- Shankaracharya se convirtió en un sanyasi pero regresó al momento de la muerte de ella y la cremó como le había prometido. Él no pidió prolongar la vida de su madre. Así pues; como hijo considerado, debes hacer lo necesario para cuidar de tu madre. No deben sentir sufrimiento como resultado. Cada uno de nosotros tiene su propio karma que lidiar.

Cuando los Gunas te molesten, corre hacia tu Gurú o Dios. En el gurú paduka stotram,

Él está instalado como el rey del reino de Vairagya. Debes rogar por bhakthi, jnaana, vairagya. Bhakthi te conducirá a jnaana y luego se convertirá en vairaagya. Jnaana marga o bhakthi marga ambos conducen al Jnaana.

Chinna katha: RK amaba a la madre Kali. Thothapuri era un advaitin que estaba practicando chinthana y atma vichara en panchavati. Él no creía en las prácticas del saguna y solía reírse de las personas que adoraban a los ídolos. RK experimentó el saguna bhakthi y quería experimentar el nirguna bhakthi, así que; fue con Thothapuri después de obtener el permiso de la madre. Cuando RK cerraba sus ojos la visión de la madre era lo único que sucedía siempre. Entonces Thothapuri regañaba a RK pidiéndole olvidar a la madre ya que él, no creía en saguna bhakthi en absoluto y decía que RK se comportaba como un niño que siempre lloraba por la madre. Finalmente, Thothapuri cortó a RK en la frente con un trozo de vidrio y le pidió que se concentrara en ese punto (Ajnaa chakra). Cuando RK cerró sus ojos, tomó la espada de viveka y cortó la figura de la madre por la mitad y luego entró en samadhi. Thothapuri esperaba que saliera de samadhi en corto tiempo o en unas pocas horas como máximo, pero RK no salió de samadhi. Thothapuri estaba sorprendido; ya que él mismo solo había logrado breves duraciones de nirvikalpa samadhi, después de practicar por 40 años. Thothapuri no pudo manejar esta situación, no sabía cómo sacar a RK de samadhi. RaniRasmani y Mathurbabu se enteraron de esto, y en el tercer día hicieron bastante ruido para lograr sacar a RK de samadhi. Luego, Thothapuri le preguntó a RK ¿cómo fue capaz de permanecer en akhanda samadhi?, RK respondió ¡que fue la gracia de la madre Kali! Thothapuri se sintió completamente abatido y quería suicidarse, ahogándose en el Ganges pero cuando fue allí, el agua desapareció. Entonces, regreso corriendo a RK y se disculpó por burlarse de su bakthi por la madre. RK experimentó a la madre a través del dhyana yoga hasta que conoció a Thothapuri gracias a él, RK experimentó la omnipresencia de la madre. RK le explicó a él que Bhakthi marga y Jnaana marga, ambos llevan al Jnana que no estás separado de lo divino.

A menos que experimentes a Swami como el parabrahman, no podrás experimentar a Swami como saguna. Entonces, ¿Porqué aplazar? Debes de colocar todo el esfuerzo posible, el verdadero propósito de tu vida es experimentar la unidad con el parabrahman. Cada verdadero bhaktha fue un jnaani también. Solo Dios puede ayudarte a lograr vairagya, él es karmadhwamsine namaha. Aquellos que se sientan en la orilla no consiguen las perlas, sumérgete y solo entonces obtendrás las perlas. Así que; coloca mucho esfuerzo para deshacerte de todo lo no deseado, entonces la divinidad en ti se revelará a sí misma. Debes orar con determinación por vairagya, solo entonces los Gunas no te volverán a molestar.