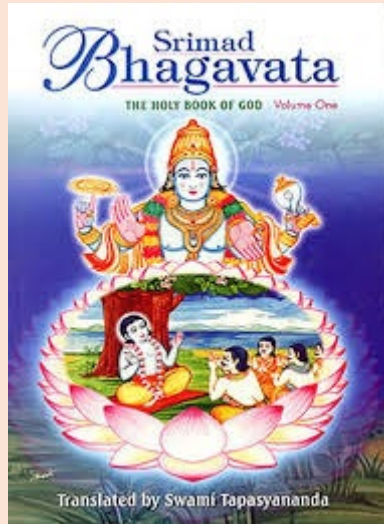

TEXTOS DO SRIMAD BHAGAVATA

Skandha VI Capítulo 1

(Traduzido do original para o inglês por Swami Tapasyananda¹)

O EPISÓDIO DE AJÂMILA: A VIDA PECAMINOSA DE AJÂMILA

O Pecado e Como Superá-lo (1-19)

O Rei Parikshit disse:

1. Vós, venerável Senhor, primeiro expusestes o meio para a libertação da existência transmigratória, seguindo o método da liberação gradual. Consiste em praticar a comunhão divina através de diferentes disciplinas, atingir o reino de Brahma e, de lá, alcançar a liberação da existência corpórea no momento do *Pralaya*, juntamente com o próprio Brahma.

¹ Swami Tapasyananda (1904-1991), foi vice-presidente da Ordem Ramakrishna.

2. Também descrevestes a vida de envolvimento no *Samsara*—como, impelido pelas forças do *Karma*, o *Jiva* renasce repetidamente em diferentes esferas, todas constituídas pelas evoluções dos três *Gunas* de *Prakriti*.

3. Os vários purgatórios que aguardam os malfeitores foram descritos, além dos *Manvantaras*, o período de governo dos *Manus*, o primeiro dos quais foi Swayambhuva.

4. Foram dadas descrições das dinastias de Uttanapada e Priyavrata, bem como relatos dos continentes, regiões, oceanos, montanhas, rios, jardins e florestas.

5. Além disso, já me discursastes sobre temas como as divisões, características e dimensões da Terra, as galáxias, os céus e os mundos inferiores, e todas as outras regiões.

6. Agora, ó santo, cumpre-vos explicar como o homem pode salvar-se dos sofrimentos do purgatório por vós descrito.

Sri Suka disse:

7. A menos que o homem faça expiações ainda aqui neste mundo pelos pecados que cometeu por meio de sua mente, palavra e órgãos, ele certamente sofrerá as terríveis penas dos purgatórios que vos descrevi.

8. Portanto, muito antes da morte, suficientemente cedo na vida, enquanto a mente e o corpo ainda não se deterioraram, o homem deve realizar expiações por quaisquer pecados ele tenha cometido, de acordo com sua gravidade, assim como um médico habilidoso em diagnóstico trata doenças com remédios apropriados à condição prevalente.

O Rei disse:

9. Mesmo depois de compreender, pela experiência e pelo ensinamento, que algo é pecaminoso, os homens ainda assim cometem o mesmo pecado contra sua própria vontade. De que servem, então, essas expiações? (Elas não são capazes de apagar a tendência pecaminosa.)

10. Por algum tempo, o homem pode abster-se do pecado, mas pouco depois, ele cai nele novamente, apesar das expiações. Portanto, considero que as expiações são inúteis, como banhar e limpar um elefante que tem o hábito de sempre jogar poeira em suas costas.

Sri Suka disse:

11. *Avidya* (ignorância) é a fonte última de todo Karma, incluindo as expiações. Portanto, as expiações podem apenas lavar os efeitos de atos pecaminosos específicos, mas não a tendência de cometê-los, enquanto a ignorância, sua origem, persistir. (Isso só pode ser completamente erradicado pelo conhecimento de Deus.)

12. Um homem que se alimenta de forma saudável não adoece. Da mesma forma, ó Rei, aquele que pratica disciplinas espirituais, gradualmente atinge a purificação da mente e, por meio dela, o conhecimento de Deus.

13. -14. Por meio de austeridade, celibato, controle da mente, controle dos sentidos, caridade, prática de virtudes como bondade, verdade, etc., e de disciplinas como *Japa*, adoração, etc., um homem de retidão e fé supera até mesmo grandes pecados cometidos por corpo, palavras e mente, assim como o fogo destrói um bosque de caniços.

15. Há algumas pessoas raras que, dotadas de devoção intensa e pura, entregam-se completamente a Vāsudeva e, assim, erradicam o pecado totalmente, como o sol dissipa a neblina.

16. A purificação alcançada por austeridade e outras disciplinas não é tão completa quanto a que é obtida pela dedicação de todas as faculdades a Krishna, realizada através do serviço a Seus devotos.

17. Este caminho da devoção, que não tem nenhum risco e é comparativamente mais fácil de praticar, é o mais adequado para os homens em geral. Pois aqueles que seguem este caminho podem contar com o apoio de grandes devotos, extremamente dedicados a Narayana e dispostos a ajudar os outros.

18. Ó Rei! As expiações realizadas por homens que não estão devotados a Narayana falham em purificá-los completamente, como água [limpa] em um vaso de licor alcoólico.

19. Se um homem, com sentimento de apego apaixonado, unir sua mente aos pés de Krishna mesmo uma única vez, ele não verá Yama [divindade da morte] ou seus emissários com laço nas mãos, nem mesmo em sonhos.

O Pecador Ajamila em seu Leito de Morte (20-36)

20. Isto é ilustrado por um antigo relato tradicional de uma conversa entre os emissários de Yama e de Vishnu. Ouça-o de mim.

21. Na cidade de Kanyakubja havia um brâmane chamado Ajāmila que tinha uma prostituta como sua concubina. Corrompido pela associação com ela, abandonou os regulamentos escriturais que regem a vida de um brâmane.

22. Ele adotou para sustentar a si mesmo e sua família meios tão abomináveis quanto roubo em estradas, jogo, fraude, furto e similares, vivendo uma vida de corrupção e crueldade para com os seres vivos.

23. Absorvido em acariciar os filhos dessa mulher, passou a maior parte de sua vida até os oitenta e oito anos.

24. O velho tinha dez filhos, dos quais Narayana, o mais novo, era muito querido por seus pais.

25. A ocupação mais alegre para aquele velho era observar as travessuras daquela criança de fala doce, a quem era tão profundamente apegado.

26. Alimentando a criança junto consigo, fazendo-a comer e beber com ele, aquele homem tolo não percebeu a aproximação do deus da morte, completamente dominado pelo apego à criança.

27. Enquanto passava seu tempo assim, seus últimos dias se aproximaram. Ainda assim, aquele homem de pouco entendimento continuou a dedicar toda sua mente à criança Narayana.

28. -29. Quando chegou a hora da morte, viu diante de si três seres ferozes, emissários de Yama, com rostos retorcidos, cabelos eriçados e cordas nas mãos, vindos para levá-lo. Ao vê-los, ficou tomado pelo medo e gritou alto por seu menino Narayana, que brincava a certa distância dali.

30. Ouvindo o grito do moribundo, invocando o nome sagrado de Sri Hari, os emissários de Mahavishnu apressaram-se para seu lado.

31. Estes emissários de Vishnu confrontaram violentamente os atendentes de Yama, que já estavam puxando a alma do coração daquele degenerado servo da mulher-servente.

32. Quando assim obstruídos, os atendentes de Yama, o filho de Vivaswan, disseram: 'Quem sois vós para ir contra a ordem de Yama, o Senhor do *Dharma*?

33. De quem sois servos? Donde vindes? Por que obstruíis nossa ação de levar este homem? Sois celestiais, semideuses ou chefes Siddhas?

34. -36. Todos vós tendes olhos como pétalas de lótus, estais vestidos com seda amarela, tendes diademas e brincos, e estais usando belas grinaldas de lótus. Todos pareceis jovens, e estais dotados de quatro braços e equipados com arco, aljava, espada, maça, búzio, disco e lótus. Por vosso esplendor, estais iluminando os arredores. Por que nos obstruem, os atendentes de Dharmaraja, o deus da justiça, no cumprimento de nossos deveres?'

Pecado, Expição e Purgatório (37-55)

Sri Suka disse:

37. Quando os atendentes de Yama falaram assim, os emissários de Vishnu sorriram e responderam com palavras que soavam como trovão.

Os emissários de Vishnu disseram:

38. Se sois verdadeiramente os emissários de Dharmaraja, então deveis ser capazes de nos dizer qual é a essência do *Dharma* e quais são seus sinais.

39. Deveis também ser capazes de nos informar como pretendeis infligir punição, quais punições infligireis, que tipo de pessoas estão sujeitas a punição, e se será infligida a todos ou apenas a alguns.

Os atendentes de Yama responderam:

40. 'Dharma é o que está ordenado no Veda. O que é proibido no Veda é *Adharma*. O Veda auto originado é o próprio Narayana, tendo emergido com Seu sopro.

41. Narayana é Aquele que cria em Si mesmo criaturas a partir das qualidades de *Sattva*, *Rajas* e *Tamas*, caracterizadas por distinções de formas, nomes e ações.

42. Sol, fogo, céu, ar, os sentidos, lua, *Sandhya*, dia, noite, quadrantes, água, terra, tempo, Dharma - estes são as testemunhas de todas as ações do homem.

43. Eles testificam as ações más do homem. Um homem considerado culpado de más ações é sujeito apropriado para punição. Todos os homens que se engajam em ações más estão sujeitos a punição de acordo com a natureza de suas ações.

44. Ó santos! Todas as obras produzem uma mistura de efeitos bons e maus. Estes acumulam-se para aquele que trabalha, porque ele tem apego às obras e seus frutos. E nenhum homem com um corpo pode absolutamente abster-se de trabalhar.

45. Quem quer que tenha praticado *Dharma* e *Adharma*, e na medida em que os praticou, em proporção a isso ele desfruta e sofre na vida após a morte.

46. Ó nobres [seres] celestiais! Assim como neste mundo os homens têm felicidade ou miséria [sofrimento] ou felicidade e miséria devido à operação dos três *Gunas* de *Prakriti*, pode-se presumir que o mesmo lhes acontece também na vida após a morte.

47. Assim como da estação atual, digamos a primavera, podemos inferir a natureza das primaveras passadas e futuras, assim também o presente nascimento é um indicador quanto ao *Dharma* e *Adharma* de um *Jiva* em seus nascimentos passados e futuros.

48. O venerável Yama, semelhante a Brahma em sabedoria, pode mesmo permanecendo em seu reino '*Samyamani*' entender, através do poder de sua mente, toda a história prévia de um indivíduo moribundo, e decidir que tipo de purgatório deve ser-lhe atribuído, e que tipo de nascimento futuro ele deve ter.

49. Assim como uma pessoa, apanhada na escuridão da ignorância que a sobrepuja no estado de sonho, considera apenas o ego do sonho como si mesma e não seu corpo do estado de vigília, assim também o homem pensa em seu corpo presente como si mesmo em completo esquecimento dos outros corpos que teve em nascimentos anteriores.

50. Os dez sentidos, incluindo cinco de conhecimento e cinco de ação, os cinco *Pranas* e a mente, constituem os dezesseis adjuntos do *Jiva*, sendo a décima sétima categoria o próprio *Jiva*. Embora distinto de todas as outras categorias, ele,

o *Jiva*, desfruta através da décima sexta categoria (a mente), as experiências reunidas pelos três - os órgãos de ação, os sentidos e a mente.

51. O *Linga Sarira* (corpo sutil), que é sem começo na origem e é constituído dos dezesseis adjuntos acima mencionados nascidos dos três *Gunas* de *Prakriti*, envolve o *Jiva* no fluxo sem fim de *Samsara*, trazendo sobre ele várias experiências tais como alegria, medo, tristeza e sofrimentos.

52. O *Jiva* que ainda não conquistou os sentidos é forçado a realizar *Karma* mesmo que não o deseje. Como um bicho-da-seda, o *Jiva* cobre-se com o casulo de *Karma* sem meios para sair.

53. Ninguém pode permanecer sem *Karma* mesmo por um minuto. Compelido por impulsos naturais como desejo, avareza, ira, etc., que nascem dos *Gunas* de *Prakriti* e suas evoluções, todos os homens são compelidos a agir.

54. Impulsionado pela força das tendências proporcionadas pelo acúmulo de suas ações passadas, o *Jiva* obtém um corpo grosseiro e um corpo sutil, assemelhando-se ao homem e à mulher através dos quais ele obteve encarnação.

55. Esta transformação da condição do *Jiva*, de sua natureza prístina para um indivíduo em transmigração, é devido à sua associação com *Prakriti* (Natureza), mas logo chegará ao fim se ele desenvolver intensa devoção ao Senhor Supremo.

História Prévia de Ajāmila (56-68)

56. Este Ajāmila era originalmente um homem versado nas escrituras, virtuoso, de coração puro, possuidor de um caráter e conduta exemplares, dedicado a uma vida austera, de coração terno, estabelecido no controle dos sentidos, devotado à verdade e instruído em Mantras.

57. Ele também era devotado ao serviço do preceptor, do fogo sagrado, dos hóspedes e dos anciãos, além de ser livre de orgulho, amigável e prestativo a todos, moderado na fala e desprovido de inveja e vícios afins.

58. Certa vez, este Brâmane, conforme orientado por seu pai, foi à floresta adjacente para coletar flores, frutos, lenha para sacrifício, grama *Kusa*, etc., e após reunir tudo isso, estava retornando para casa.

59. -60. No caminho de volta, ele viu um homem extremamente lascivo na companhia de uma meretriz, cujos olhos giravam sob a influência de uma bebida fermentada de arroz. Ele viu esse homem, ali perto, entregando-se a ocupações amorosas com aquela mulher intoxicada, cujas roupas haviam caído em seu estado de embriaguez. Sem vergonha, sem qualquer consideração pelo bom comportamento, o homem ria e cantava ao seu ritmo.

61. Ao ver o homem abraçando-a com seus braços untados com unguentos sexualmente excitantes, o Brâmane foi completamente dominado por uma explosão de paixão e tornou-se escravo de Cupido.

62. Embora ele tentasse ao máximo conter-se, usando o poder de sua vontade e compreensão das escrituras, todos os seus esforços foram em vão, e sua mente foi poderosamente agitada por Cupido.

63. Possuído por aquele espírito maligno na forma de Cupido, com a visão daquela mulher como ocasião, ele perdeu até mesmo a memória de sua vida santa passada e começou a passar seu tempo em constante absorção no pensamento dela, abandonando todos os seus deveres sagrados e seculares.

64. Qualquer propriedade que ele havia recebido de seu pai, ele usou para agradá-la através de indulgências vulgares e excitantes, de acordo com o gosto dela.

65. Com seus bons sentidos destruídos pela arma dos olhares oblíquos daquela meretriz, ele, em pouco tempo, abandonou sua jovem esposa, de tenra idade, oriunda de uma família brâmane muito respeitável e casada com ele segundo os ritos védicos.

66. Esse homem estúpido levou para sua concubina riquezas de todo lugar, tendo-as obtido por meios justos e injustos, e de alguma forma sustentou a família dela.

67. -68. Ele passou um longo tempo vivendo a vida desregrada de um libertino, jogando todas as injunções védicas ao vento, comendo a comida impura da meretriz e entregando-se a pecados e modos de vida condenados por todas as pessoas respeitáveis. E ele tampouco fez qualquer expiação ou penitência pelos pecados que cometeu. Por isso, estamos levando-o ao reino de Yama, o detentor do cajado de punição, para que ele possa ser purificado no purgatório.

Skandha VI

Capítulo 2

O EPISÓDIO DE AJÂMILA: SUA REDENÇÃO

O Poder do Nome do Senhor (1-19)

Sri Suka disse:

1. Ó Rei! Os emissários de Vishnu, que eram versados nas escrituras e no raciocínio lógico, responderam o seguinte aos servos de Yama.

Os servos de Vishnu disseram:

2. Ai de nós! O pecado recai sobre uma assembleia de juízes, que deveriam conhecer a lei justa, se punirem pessoas inocentes que não a merecem.

3. Se até mesmo os sábios de visão pura e os seres santos, que deveriam ser tanto pais protetores quanto disciplinadores punitivos, agirem com parcialidade, onde os simples mortais encontrarão alívio contra a injustiça?

4. O que os homens de posição elevada, aceitos como líderes, fazem, isso também é imitado pelos outros; os padrões estabelecidos por tais líderes tornam-se exemplos para os demais seguirem.

5. -6. Os homens, por natureza, são na maioria como animais, sem compreensão do que é *Dharma* e do que é *Adharma*, do que é certo e do que é errado. Os administradores da lei, sagrada e secular, são como pessoas em cujo colo esses homens ignorantes repousam a cabeça e dormem despreocupados. Se esses líderes são fiéis e possuem um átomo de amor e justiça, como podem agir contra o interesse e o bem-estar desses homens ignorantes que neles depositaram tamanha confiança?

7. Este homem já realizou expiação por seus pecados, não apenas desta vida, mas de suas inúmeras vidas passadas. Pois, ainda que em um momento de desespero, ele pronunciou o nome do Senhor, que não só tem o poder de destruir o pecado, mas também é o arauto de tudo o que é bom e auspicioso.

8. “Ó Narayana, venha!” — apenas por pronunciar este nome do Senhor, com suas quatro sílabas, a expiação dos pecados deste pecador hediondo foi cumprida.

9. -10. Um homem pode ser um ladrão, um bêbado, um traidor, um assassino, um violador da santidade do leito do Guru, ou um matador de mulheres, reis, pais ou vacas — para esses e quaisquer outros pecados que ele possa ter cometido, a pronúncia do nome de Vishnu é a melhor expiação. Além disso, ao pronunciar Seu nome, a atenção do Senhor é atraída para aquele que busca proteção.

11. O homem pecador não é tão purificado pelas práticas austeras prescritas como expiação pelos eruditos védicos quanto o é pela repetição dos Seus nomes; pois aquelas apenas removem os pecados, mas o nome não só faz isso, como também purifica positivamente o coração, despertando a consciência dos atributos do Senhor.

12. Se, após certas observâncias, a mente ainda corre pelo caminho do pecado, essas práticas não podem ser chamadas de expiação em um sentido último. Portanto, para aqueles que desejam a erradicação total da tendência pecaminosa, não há nada como os nomes do Senhor, que exaltam Seus atributos. Eles purificam a mente, destruindo até mesmo as tendências pecaminosas.

13. Portanto, como este homem já realizou expiação por todos os seus pecados, não o levem pelo caminho dos malfeitores. Pois, no momento em que a morte era iminente, ele pronunciou o nome do Senhor em sua plenitude.

14. De acordo com a convicção dos grandes homens, a pronúncia do nome do Senhor por si só purifica os homens de seus pecados — seja feita casualmente ao chamar alguém por esse nome, ou em brincadeira, ou para improvisar, para completar versos em recitações, ou mesmo em uma atitude de desprezo.

15. Se alguém pronuncia ‘Hari’, seja ao cair, tropeçar, ser ferido ou picado por uma cobra, em delírio, de febre ou enquanto espancado — ele não merece as torturas do purgatório.

16. Sábios estabeleceram expiações fáceis ou severas por natureza, conforme a leveza ou gravidade dos pecados cometidos.

17. Austeridade, caridade, *Japa* e outras disciplinas semelhantes apagam apenas os efeitos dos pecados, mas não o coração, a fonte de onde eles brotam. Mesmo essa fonte, a tendência pecaminosa, é destruída pelo serviço aos pés do Senhor.

18. Assim como o fogo consome uma pilha de lenha, o nome do Senhor de sagrada fama, cantado quer com conhecimento de sua grandeza ou sem ele, destrói os pecados do homem.

19. Ó Rei! Um remédio poderoso, mesmo tomado casualmente, beneficia um homem, ainda que ele não esteja ciente de sua potência. O mesmo ocorre com um *Mantra*, o nome do Senhor.²

² A justificativa dada para o resgate de Ajāmila do castigo é que ele pronunciou o nome de Vishnu no momento da morte, em total temor e desamparo. O fato de ele ter em mente apenas seu filho quando proferiu “Narayana” não diminui o poder salvador do Nome Divino, de acordo com a doutrina do *Bhagavata*. Argumenta-se que, assim como um remédio potente faz efeito em quem o ingere, independentemente de seu conhecimento ou ignorância sobre sua potência, ou de sua atitude em relação a ele, o Nome Divino exerce seu poder salvador inerente sobre quem o pronuncia. Ele atrai a atenção do Senhor para o sofredor. Além disso, seu poder sendo intrínseco, sua eficácia não depende de qualquer fator externo.

Esta doutrina inflexível do *Bhagavata*, que afirma a eficácia objetiva total do Nome, sem qualquer referência ao conhecimento, fé ou atitude de quem o pronuncia, pode ser um grande obstáculo para um devoto racional. Ele pode estar disposto a aceitar sua afirmação como um *Arthavāda* — um elogio ou exagero para incentivar as pessoas ao caminho devocional — com o pensamento de que, se o Nome pôde salvar até um homem como Ajāmila por uma pronúncia casual, quão mais eficaz seria para homens bons que invocam Deus com fé e sinceridade?

Há uma implicação desse tipo em VI.2.49 (que virá adiante), mas alguns comentaristas do *Bhagavata* sustentam que essa doutrina não é um elogio ou exagero, mas uma verdade real, e qualquer dúvida sobre isso é apenas sinal de falta de fé e compreensão da grandeza de Deus e de Seu Nome Divino. Tal atitude de dúvida é tecnicamente chamada de *Nāmaparādha* (ofensa à santidade do Nome Divino) e é considerada gravemente pecaminosa. No entanto, há comentaristas que buscam reconciliar as perspectivas da razão e da fé em relação ao poder do Nome, argumentando que a palavra *Vivaśa* (“em desamparo e súplica”), usada no texto para descrever a atitude de Ajāmila no momento da morte, indica que o pensamento do Ser Supremo como seu único Salvador deve ter surgido em sua mente naquele instante. Outro ponto a ser lembrado é que Ajāmila, segundo

O Arrependimento de Ajāmila (20-38)

Sri Suka disse:

20. Ó Rei! Com esta declaração firme e inequívoca da lei da vida devocional, esses emissários de Vishnu libertaram o Brâmane da corda dos servos de Yama e o salvaram da morte por algum tempo.

21. Ó heroico Rei! Os servos de Yama, assim impedidos em seu trabalho, retornaram ao reino de Yama e relataram-lhe tudo como aconteceu.

22. E Ajāmila, o Brâmane, assim liberto da corda de Yama, estava agora livre do medo. Ele recuperou sua natureza e se prosternou aos emissários de Vishnu com o coração desbordando de felicidade.

23. Ele tentou falar com aqueles servos da Suprema Pessoa, Mahavishnu, mas sem lhe dar oportunidade, eles desapareceram subitamente, mesmo enquanto ele os observava.

24. -25. A partir da conversa entre os emissários de Yama e do Ser Supremo Mahavishnu, Ajāmila teve um entendimento comparativo do *Dharma* Védico exposto pelos servos de Yama – como aplicável àqueles cuja vida se baseia nos três *Gunas* de *Prakriti* – e do caminho imaculado da devoção, fundamentado no amor puro pelo Senhor, defendido pelos emissários de Vishnu. Ao ouvir sobre as excelências supremas do Senhor, ele se encheu de amor divino imediatamente. Também ficou profundamente arrependido de sua vida pecaminosa passada.

26. Ele pensou: “Ai de mim! Grande foi meu erro devido à falta de controle sobre os sentidos. Meu nascimento como Brâmane foi desperdiçado por me associar a uma prostituta.

27. Vergonha para mim, uma mancha em minha casta! Sou desprezível aos olhos dos homens bons por ter abandonado minha esposa jovem e devotada e me entregado a uma prostituta dada à bebida!

28. Ai de mim! O degenerado e ingrato que sou, abandonei meus velhos pais, impotentes e cheios de dor, dos quais eu era o único filho!

29. Eu, miserável pecador, certamente serei lançado no purgatório, onde os pecadores sensuais e ímpios sofrem terríveis tormentos para sua purificação.

30. Será que tudo o que vi foi apenas um sonho, ou um milagre testemunhado em estado desperto? Para onde foram aqueles que me amarravam com cordas nas mãos?

o texto do *Bhagavata*, levava uma vida sagrada antes de cair em caminhos pecaminosos, e isso é apontado como justificativa para o nome sagrado de Deus, com seu poder salvador, vir à sua mente, seja por acaso, no que seria seu último momento. Além disso, Ajāmila sobreviveu a esse incidente e viveu por mais algum tempo, reconvertido aos caminhos da vida piedosa que um dia havia abandonado.

31. E onde foram também aqueles quatro seres angelicais e atraentes, que me libertaram de ser amarrado e arrastado para alguma região inferior?

32. Embora eu seja um homem infeliz, deve ter havido um mínimo de *Karma* auspicioso em meu favor, já que tive a sorte de encontrar aquelas personagens celestiais. Por tê-las conhecido, minha mente se tornou muito pacífica.

33. Caso contrário, a língua de um amante de mulher de má vida como eu não teria tido o poder de pronunciar o nome do Senhor de *Vaikuntha* diante da morte iminente.

34. Onde estou eu, um trapaceiro pecador e sem vergonha, que não hesitaria em matar até mesmo homens santos – e onde está o nome auspicioso do adorável Senhor Narayana?

35. Portanto, eu, que passei por todas essas experiências, a partir de agora, irei me esforçar para não cair novamente nesta escuridão de ignorância cegante, praticando o controle dos sentidos, da mente e das energias vitais.

36. Libertando-me deste cativo nascido da ignorância, do desejo e das ações realizadas para satisfazê-los, levarei uma vida de autocontrole, serenidade, benevolência e amizade igual para com todos.

37. Em breve libertarei meu espírito da escravidão ao poder ilusório do Senhor manifestado na forma de uma mulher, que usou este miserável como seu animalzinho de estimação, dançando ao som de suas vontades.

38. Abandonando o senso de “eu” e “meu” em relação ao corpo e retirando minha mente dos objetos fugazes do mundo, fixarei minha mente no adorável Senhor, purificando-a através de práticas devocionais como cantar Seu nome e glorificar Seus feitos e excelências.

A Liberação de Ajāmila (39-49)

Sri Suka disse:

39. -40. Pelo contato com homens santos por alguns minutos, Ajāmila encheu-se de aversão pela vida mundana. Abandonando todos os apegos e correntes mundanas, foi para o local sagrado chamado Portão de Hari (*Haridwara*). Naquele lugar sagrado, entregou-se totalmente à prática do *Yoga* de devoção a Hari. Com todos os sentidos recolhidos na mente, uniu essa mente concentrada no Ātman, a essência mais íntima em todos.

41. Através de tal concentração, desvencilhou o Ātman, o Ser individual, da identificação com o corpo, produto dos *Gunas* de *Prakriti*. Então uniu esse Ser liberto com Brahman intuitivamente experimentado, que é o próprio adorável Senhor.

42. Quando todas as suas modificações mentais haviam cessado, viu diante de si aqueles emissários de Mahavishnu que lhe haviam aparecido antes. Reconhecendo sua identidade, o Brâmane prostrou-se diante deles em saudação.

43. Após sua visão, abandonou seu corpo físico nas sagradas águas do Ganges, e imediatamente obteve um corpo semelhante ao daqueles seres celestiais.

44. Subindo em uma carruagem aérea dourada com esses [seres] celestiais, aquele Brâmane viajou através das regiões etéreas até o Reino de Mahavishnu, o Senhor de Sri.

45. Por ter pronunciado o nome do Senhor mesmo uma única vez, este Ajāmila - um libertino que violou as leis do *Dharma*, amante de uma mulher de má vida, um homem decaído que abandonou todos os votos e códigos de boa conduta, um candidato certo ao purgatório - mesmo ele foi libertado imediatamente.

46. Portanto, para aqueles que aspiram pela liberação, não há nada tão eficaz quanto o cantar [ou recitar] o nome do Senhor para destruir as impressões negativas de ações passadas e purificar a mente. Pois, uma vez que o amor por Deus é desenvolvido, a mente nunca mais busca ações egoístas para satisfação de desejos; caso contrário, a mente será contaminada pelas qualidades de *Rajas* e *Tamas*.

47. -48. Quem quer que ouça ou recite com fé e devoção este tradicional relato de Ajāmila e sua redenção - notável por seu valor espiritual e capacidade de apagar pecados - nunca será lançado no purgatório, nem mesmo os atendentes de Yama olharão para ele. Quaisquer deméritos que possa ter, ele alcançará um elevado lugar no reino de Vishnu.

49. Embora Ajāmila tivesse chamado pelo nome de Hari no momento da morte, pretendendo chamar seu filho Narayana, ainda assim ele alcançou o Reino de Mahavishnu, porque pronunciou o nome sagrado do Senhor - Narayana. É, portanto, desnecessário descrever o glorioso resultado de pronunciar o nome de Hari com fé e devoção.³

³ Este verso indica que, ao contrário de alguns de seus comentaristas, o *Bhagavata* não é intolerante com a visão que considera este episódio como um elogio (*arthavāda*), conforme sugerido nos versos anteriores - embora sua simpatia esteja mais com a interpretação literal. No entanto, deve-se notar cuidadosamente que a intenção do texto *Bhagavata* ao enfatizar a santidade incondicional do Nome não é encorajar ações erradas na esperança de uma expiação fácil através da pronúncia do Nome Divino posteriormente, seja consciente ou inconscientemente. Os pensadores *Vaishnavas* sustentam firmemente que nada pode ser um insulto mais imperdoável ao Nome (*Nāmaparādha*) do que adotar uma atitude leviana em relação a Ele, considerando-o um remédio barato disponível à escolha de alguém, para então pecar antecipadamente. **A lembrança do Nome de Deus no momento da morte ocorre apenas no caso de pessoas cujas vidas tiveram uma inclinação devocional.** Ou, no caso de Ajāmila, trata-se de uma exceção, provavelmente um exemplo da Graça Divina. Isso também destaca a grandeza incondicional do Nome, mesmo em um sentido puramente objetivo. Na graça pura, não pode haver lei ou princípio regulador como na justiça. Ou, como o próprio Ajāmila afirma em um verso posterior, seus bons atos em uma vida anterior podem ter sido a causa desta inesperada boa fortuna. Nesta visão, a graça é temperada com justiça.

Nestes dois versos, o *Bhagavata* parece preferir a aceitação do poder intrínseco do Nome como tal, embora seja tolerante com a visão que considera essa afirmação como um elogio. Mas é importante notar que o que Ajāmila obteve ao pronunciar o Nome em desespero foi a perspectiva de *Mukti* (liberação), mas não de *Bhakti* (devoção). Pois a questão

Skandha VI

Capítulo 3

EPISÓDIO DE AJÂMILA: A SANTIDADE DO NOME DIVINO

Relato dos atendentes para Yama (1-10)

O Rei Parikshit disse:

1. Ao ouvir o relato de seus atendentes sobre a obstrução causada por emissários de Mahavishnu, a cujo controle todo o mundo está sujeito, ao cumprimento de sua tarefa, o que respondeu Yama, o Senhor da Justiça, após sofrer essa repreensão?

2. Ó grande *Rishi*! Nunca ouvimos que uma ordem de punição de Yama tenha sido obstruída. Esta é uma dúvida que todos teriam, e não há ninguém além de ti para esclarecê-la.

Sri Suka disse:

3. Ó Rei! Os atendentes de Yama relataram ao seu mestre, residente em *Samyamani*, o revés que sofreram.

Os atendentes de Yama disseram:

4. “Ó Mestre! Quantos há neste universo que aplicam a lei moral, concedendo os frutos das ações aos seres vivos conforme sua natureza – *Sáttoica* (predominantemente boa), *Rajásica* (inclinada ao mal) ou *Tamásica* (positivamente má)?

permanece: À luz do episódio de Ajāmila, qual é a necessidade de uma prática devocional longa e sustentada? Esta questão está implícita em VI.3.23-24. O comentarista Śrīdhara responde a essa questão afirmando que as tendências pecaminosas da mente (diferentes dos pecados em si) só serão eliminadas pela prática prolongada de disciplinas devocionais. Somente então o Amor Divino surgirá como um sentimento profundamente enraizado e inabalável no coração. De acordo com o *Bhakti Śāstra*, *Mukti* ou liberação não é o maior dom de Deus ao homem; *Bhakti* é Seu dom mais elevado. Por isso é chamado de quinto *Puruṣārtha* (objetivo a ser realizado). No verso V.6.18, o Senhor diz que concede *Mukti* a alguns, mas *Bhakti* muito raramente. A superioridade da *Bhakti* sobre a *Mukti* é enfatizada em vários lugares neste Texto (ver Prólogo, Vol. III, pp. 15-16). Diz-se que meramente por morrer em Kāśī obtém-se *Mukti*. Da mesma forma, *Mukti* pode ser alcançada pronunciando o Nome Divino no momento da morte. Mas *Bhakti* só é gerada através da prática constante de disciplinas devocionais e da obtenção não apenas da expiação do pecado, mas da eliminação da própria tendência pecaminosa.

5. Se houver muitos aplicadores da lei moral, pode acontecer que alguns recebam seu merecido e outros não, causando completa confusão na distribuição dos frutos do Karma.

6. Se aceitarmos uma multiplicidade de aplicadores para lidar com o grande número de seres, esses executores serão governantes apenas nominalmente, como chefes feudais. Sem um soberano supremo, um sistema único de leis não pode ser aplicado uniformemente.

7. Portanto, és tu quem governa todos os homens e seus governantes – o único dotado de poder para distinguir entre os pecados e méritos dos indivíduos e impor a lei moral, punindo aqueles que a merecem.

8. Tua autoridade para impor as punições devidas já não prevalece no mundo, pois foi violada por quatro seres celestiais de aparência deslumbrante.

9. Por tua ordem, estávamos levando um grande pecador ao purgatório quando esses seres celestiais cortaram a corda com que o havíamos amarrado e o libertaram à força.

10. Se achares conveniente, gostaríamos de ouvir de tua santidade sobre eles. Assim que o pecador pronunciou ‘Narayana’, esses seres celestiais apareceram no local, dizendo: ‘Não temas!’

A Supremacia de Sri Hari (11-18)

Sri Suka disse:

11. Satisfeito ao ouvir esse relato, Yama – a divindade encarregada de fazer cumprir a lei moral sobre todos os homens – meditou nos pés de Sri Hari e, sorrindo, disse a seus servos.

Yama disse:

12. Além de mim, há um Senhor Supremo para este mundo, com todos os seus seres móveis e imóveis. Nele, todo este universo está estendido como um tecido na urdidura e na trama. Dele, até mesmo uma partícula origina Brahma, Vishnu e Maheshvara (Shiva), que criam, sustentam e dissolvem o universo. Tudo é sustentado por Ele, como um boi é conduzido pelo cordão de seu nariz.

13. Pelas palavras da revelação védica, Ele conduz os homens como gado guiado por uma grande corda, à qual estão presos por pequenas rédeas. Todos os seres, ligados pelos fios dos deveres prescritos nos Vedas, oferecem-Lhe sacrifícios pelo temor, cumprindo suas obrigações sagradas e mundanas.

14. -15. Eu mesmo, Indra, Nirriti, Varuna, Chandra (a Lua), Agni (o Fogo), Isa (Shiva), Vayu (o Vento), Surya (o Sol), Brahma, os filhos de Aditi, os Vishvedevas, os oito *Vasus*, os *Sadhyas*, as hostes dos *Maruts*, os *Rudras* e os *Siddhas*, além dos *Prajapatis*, chefes dos seres celestiais e grandes *Maharishis* como Bhrigu –

todos estes estão livres do domínio de *Rajas* e *Tamas*, sendo predominantemente *Sáttvicos*. Ainda assim, iludidos pela *Yogamaya* do Senhor, não conseguem compreender Suas intenções ou Sua disposição de jogar. Quanto mais os demais seres!

16. Ele não pode ser compreendido pelos órgãos do conhecimento, nem pela mente, nem pelo *Prana* (energia vital), nem pelo *Chitta*, nem pela palavra, pois Ele reside no coração de todas as criaturas como o Espírito Testemunha, distinto dessas faculdades e de seus objetos — assim como as formas e cores não podem ver o olho que as revela.

17. Geralmente, os emissários do Ser Supremo Hari, o Mestre independente e transcendente de *Maya* e Senhor de todos, movem-se por todo o mundo. Eles são encantadores em aparência e carregam a marca de Sua forma e atributos.

18. Esses emissários de Vishnu, que são adorados por todos, incluindo os seres celestiais, cuja forma maravilhosa está além do alcance de outros, oferecem proteção aos devotos do Senhor contra inimigos e todos os temores, inclusive contra mim, o deus da Morte.

A Glória do Nome Divino (19-30)

19. O *Dharma* do *Bhagavata* é o *Dharma* por excelência, dado pelo próprio Senhor. Os *Rishis* não o conhecem, os seres celestiais não o conhecem, os *Siddhas* não o conhecem — quanto mais os homens, *Asuras*, *Charanas* e *Vidyadharas*!

20. -21. Ó meus filhos! Há apenas doze pessoas que conhecem este *Dharma* proclamado pelo Senhor, que é esotérico, puro, difícil de compreender e potente o suficiente para conferir imortalidade. Esses doze são: Brahma, Narada, Parameshwara, Sanatkumara, Kapila, Swayambhuva Manu, Prahlada, Janaka, Bhishma, Mahabali, Sri Suka e eu mesmo.

22. Esse *Dharma*, brevemente declarado, é o seguinte: É a visão dos grandes homens que o mais alto dever do homem nascido neste mundo é alcançar a devoção ao Senhor através de disciplinas como o cantar e recitar Seu Nome.

23. Ó queridos! Vejam a grandeza e o poder de pronunciar o Nome do Senhor. Apenas por isso (sem qualquer prática prévia de sentimento devocional), Ajāmila, o pecador, obteve libertação do laço da morte.

24. A recitação do Nome, atributos e ações do Senhor com fé e devoção como uma prática de longa data não é necessária para a mera expiação de pecados. Pois mesmo sem isso, apenas gritando o nome 'Narayana' quando confrontado com a morte, tendo apenas seu próprio filho em vista, até mesmo o pecador Ajāmila obteve *Mukti*, libertação dos efeitos do pecado. Portanto, mesmo apenas o Nome do Senhor, pronunciado sem qualquer conhecimento ou devoção, constitui

expição adequada. (Mas qual é, então, a utilidade das práticas devocionais regulares, como cantar o nome divino com fé e amor? Consiste nisto: apenas tal prática pode apagar todas as más tendências, em contraste com os efeitos de ações pecaminosas, e gerar devoção amorosa profundamente enraizada, *Premabhakti*, que é uma realização superior à mera eliminação do pecado ou até mesmo *Mukti*).

25. Por que, então, os grandes sábios prescreveram elaborados ritos expiatórios em vez de anunciar esta disciplina facilmente executável? A resposta é esta: Os chamados grandes homens, com suas mentes iludidas pela *Maya* (poder ilusório) do Senhor, com sua inteligência embotada pelos doces e floridos textos védicos que oferecem promessas de recompensas atraentes e felicidades celestiais, e com sua atenção fixa em elaborados ritos védicos para a conquista de tais fins, geralmente não estão cientes deste evangelho salvador da devoção.

26. Portanto, após devida deliberação, que todos os homens pratiquem a devoção sincera ao adorável Senhor, o Ser Infinito, o morador interno de todos. Tais devotos não estão dentro do alcance de nossa punição corretiva. Mesmo que tenham pecados, todos são dissipados ao pronunciar o nome do Senhor.

27. As pessoas santas, cujos atos santificantes são seguidos até mesmo pelos *Devas* e *Siddhas*, cuja atenção está sempre no Senhor onipresente e que buscaram refúgio n'Ele, são sempre protegidas por Sua maça. Não se aproximem delas. Nem nós, Divindades, nem o Tempo podemos infligir qualquer punição a elas.

28. Tragam para este purgatório os *Jivas* malvados que são avessos a provar o néctar dos pés de lótus do Senhor, que é constantemente consumido pelos ascetas renunciantes. Tragam os *Jivas* que são intensamente apegados à vida doméstica, que os leva a caminhos pecaminosos merecedores da punição do purgatório.

29. Tragam aqui os *Jivas* cujas línguas nunca pronunciam nem mesmo uma vez os nomes do Senhor que declaram Suas excelências, cujas mentes nunca se lembram dos pés do Senhor, cujas cabeças nunca se curvam perante o Senhor e que nunca realizam qualquer dos ritos devocionais ligados à adoração de Vishnu.

30. Qualquer erro que nós, Seus ignorantes e humildemente reverentes servos, tenhamos cometido — que seja perdoado pelo adorável Senhor, o mais antigo, o morador interno de tudo. Nos mais poderosos, a tolerância é um ornamento. Saudações ao Ser Supremo!

Exortação ao Canto do Nome Divino (31-35)

Sri Suka disse:

31. Portanto, ó descendente do clã *Kuru*, saiba que o canto do nome do Senhor com fé e devoção é o meio supremo e infalível de expiação, mesmo para o maior dos pecados.

32. Nenhum voto ou austeridade purifica o coração do homem tão eficazmente quanto a devoção, que surge facilmente ao ouvir e pronunciar os nomes de Sri Hari, os quais denotam Seus atos santificantes e excelências.

33. Aquele que bebeu o néctar dos pés de lótus de Krishna não mais ansiará por valores mundanos causadores de pecado, que já foram uma vez rejeitados. Mas aquele que não buscou refúgio no Senhor e está cheio de desejos na mente, realiza *Karmas* de natureza expiatórias para erradicar seus pecados; no entanto, ao fazê-lo, pode cometer novos pecados.

34. Aqueles atendentes de Yama ficaram maravilhados ao ouvir e refletir sobre o que seu mestre lhes disse acerca da grandeza do adorável Senhor. A partir de então, ó Rei, eles passaram a temer até mesmo olhar para os devotos que se refugiaram aos pés do Senhor.

35. Esta antiga narrativa sobre Ajāmila, desconhecida pela maioria, foi contada pelo venerável sábio Agastya (o nascido no jarro), que reside no monte *Malaya* adorando Sri Hari.

