****CAPÍTULO I:****

****OBSERVANDO OS EXÉRCITOS –**** ****(46 VERSOS)****

****PÉROLAS 1 A 5****

****PÉROLA 1. DURYODHANA ACREDITA NA VITÓRIA (VERSOS 1 A 11)****

****Verso 1: Dhrtarastra disse: Ó Sañjaya, que fizeram meus filhos e os filhos de Pandu depois que se reuniram no lugar de peregrinação em Kurukshetra, desejando lutar?****

Tópicos do Significado:

O Bhagavad-gita é uma ciência teísta

****1**.1.1 – O Gita é a ciência teísta amplamente lida, resumida no Gita-mahatmya (Glorificação do Gita).**

Comentário Sobre o Tópico:

O Bhagavad-gita deve ser estudado com o auxílio de um devoto do Senhor e sua assimilação deve ser sem interpretações motivadas.

****1.1.2 – Lá se diz que, com o auxílio de um devoto de Sri Krishna, a pessoa deve ler o Bhagavad-gita mui minuciosamente e tentar entendê-lo sem interpretações onde há motivações pessoais.****

Comentário Sobre o Tópico:

O significado da palavra “dharma-ksetre”.

****1.1.3 – A palavra dharma-ksetre (lugar onde são executados rituais religiosos) é significativa porque, no Campo de Batalha de Kuruksetra, a Suprema Personalidade de Deus estava presente ao lado de Arjuna.****

Comentário Sobre o Tópico:

Dhritarastra tinha fortes dúvidas quanto a vitória dos Kurus.

****1.1.4 – Dhrtarastra, o pai dos Kurus, tinha fortes dúvidas quanto a possibilidade de que seus filhos obtivessem a vitória final. Foi remoendo suas dúvidas que ele perguntou ao seu secretário Sanjaya: “Que fizeram eles”.****

Comentário Sobre o Tópico:

A importância de se aceitar um mestre espiritual autêntico na vida.

****1.1.5 – Sanjaya era discípulo de Vyasa, e por isso, pela misericórdia de Vyasa, Sanjaya foi capaz de ver tudo o que se passava no Campo de Batalha de Kuruksetra – mesmo enquanto estava nos aposentos de Dhrtarastra. E assim, Dhrtarastra perguntou-lhe sobre a situação no campo.****

Comentário Sobre o Tópico:

As plantas desnecessárias das atividades pecaminosas devem ser removidas do campo do coração estabelecendo assim, a pessoa puramente espiritual e consciente de Krishna.

****1.1.6 – Assim como no arrozal, as plantas desnecessárias são arrancadas, do mesmo modo, espera-se desde o começo destes temas que no campo religioso de Kuruksetra, onde o Pai da religião, Sri Krishna, estava presente, as plantas indesejáveis, tais como o filho de Drtarastra, a saber, Duryodhana, e outros, seriam exterminados e as pessoas deveras religiosas, encabeçados por Yudhisthira, seriam estabelecidas pelo Senhor.****

Comentário Sobre o Tópico:

Verso 2: Sañjaya disse: Ó rei, após observar o exército disposto em formaçãomilitar pelos filhos de Pandu, o rei Duryodhana foi até seu preceptor e falou asseguintes palavras.

Tópicos do Significado:

Pessoas espiritualmente cegas geram filhos com a mesma deficiência. Seus desejos egoístas são tão intensos que não admitem partilhar nada com ninguém, nem mesmo em prol da paz.

****1.2.1 – Dh****ṛ****tar****āṣṭ****ra era cego de nascença. Infelizmente era também privado de visão espiritual. Sabia muito bem que, em matéria de religião, seus filhos tinham a mesma cegueira, e estava convicto que eles nunca poderiam chegar a um entendimento com os Pandavas, que eram piedosos desde o nascimento.****

Comentário Sobre o Tópico:

Dhrtarastra tinha receio de que o lugar sagrado de Kurukshetra influenciasse seus filhos e que um acordo de paz poderia acontecer.

****1.2.2 – No entanto, sobre ele pairavam dúvidas relacionadas com a influência do lugar de peregrinação, e Sañjaya podia compreender qual o motivo que o impelia a perguntar sobre a situação que reinava no campo de batalha. Sañjaya queria, portanto, deixar o rei animado e foi então que assegurou-lhe que seus filhos não iriam se deixar influenciar pelo lugar sagrado e evitariam fazer qualquer espécie de acordo.****

Comentário Sobre o Tópico:

Ansiedade, angústia, incerteza, medo, são alguns dos sentimentos indesejáveis que se instala no coração dos materialistas.

****1.2.3**** – No campo de batalha, Duryodhana precisou dirigir-se ao seu comandante por causa da seriedade da situação. Ele era, portanto muito apto em ser um político. Mas a impostura diplomática de Duryodhana não pode ocultar o medo que ele sentiu ao ver a conformação militar dos Pandavas.

Comentário Sobre o Tópico:

****Verso 3: Ó meu mestre, olha o grande exército dos filhos de Pandu, tão habilmente organizado por teu inteligente discípulo, o filho de Drupada.****

Tópicos do Significado:

O materialista sob o efeito da frustração nunca vê fracasso em suas atitudes, senão que arruma sempre alguém para culpar.

1.3.1 – Duryodhana como um grande diplomata queria apontar os defeitos de Dronacarya, o comandante chefe, por ter tido desavenças políticas com o rei Drupada que ao realizar um grande sacrifício, recebeu a benção de ter um filho capaz de matar Dronacarya. Dronacarya como um brahmana liberal não hesitou em transmitir todos os seus segredos militares a Dhrstadyumna, o filho do rei Drupada. No campo de batalha de Kuruksetra, Dhrstadyumna tomou o partido dos Pandavas e organizou a falange militar destes. Duryodhana assinalou este erro de Dronacarya, para que este ficasse inflexível na luta. Duryodhana indicou também que Dronacarya não deveria mostrar condescendência contras os Pandavas durante a luta, pois isto levaria a derrota.

Comentário Sobre o Tópico:

Verso 4: Aqui neste exército (dos Pandavas) estão muitos arqueiros heroicos que sabem lutar tanto quanto Bhima e Arjuna: grandes lutadores como Yuyudhana, Virata e Drupada.

Tópico do Significado

Duryodhana estava preocupado com o resultado final da batalha. Este comportamento vem do apego ao resultado do trabalho com base no falso ego.

1.4.1 – Embora Dhṛṣṭadyumna não fosse um obstáculo muito importante diante do enorme poder de Droṇācārya na arte militar, havia muitos outros que eram causa de medo. São mencionados por Duryodhana como grandes empecilhos no caminho da vitória porque cada um deles era tão formidável como Bhīma e Arjuna. Ele conhecia a força de Bhīma e de Arjuna, e por isso comparava os outros a eles.

Comentário Sobre o Tópico:

Verso 5: Há também grandes combatentes heroicos e poderosos, tais como Dhristaketu, Chekitana, Kashiraja, Purujit, Kuntibhoja e Saibya.

O medo de um resultado não satisfatório fazia com que Duryodhana continuasse avaliando a capacidade militar dos guerreiros Pandavas.

Comentário Sobre o Verso: Continuação do Tópico Anterior

Verso 6: Há o possante Yudhamanyu, o poderosíssimo Uttamauja, o filho de Subhadra e os filhos de Draupadi. Todos estes guerreiros lutam habilmente em suas quadrigas.

Comentário Sobre o Verso: Continuação do Tópico Anterior

O apego material gera agitação mental, insegurança e medo. O futuro do materialista é uma incógnita.

****Verso 7: Mas para a tua informação, ó melhor dos brahmanas, deixa-me falar-te sobre os capitães que estão especialmente qualificados para conduzir minha força militar.****

Comentário Sobre o Verso: Continuação do Tópico Anterior

Duryodhana procura se motivar falando agora da força militar de seu exército.

****Verso 8: Há personalidades como tu, Bhisma, Karna, Kripa, Asvatthama, Vikarna e o filho de Somadatta chamado Bhurisrava, que sempre saem vitoriosos na batalha.****

Duryodhana menciona aqueles que, na batalha, são heróis excepcionais, todos os quais sempre saem vitoriosos.

1.8.1 – **Duryodhana menciona aqueles que, na batalha, são heróis excepcionais, todos os quais sempre saem vitoriosos. Vikarṇa é irmão de Duryodhana; Aśvatthāmā é filho de Droṇācārya; e Saumadatti, ou Bhūriśravā, é filho do rei dos Bāhlīkas. Karṇa é irmão uterino de Arjuna, pois nascera de Kuntī antes de ela ter-se casado com o rei Pāṇḍu. A irmã gêmea de Kṛpācārya casou-se com Droṇācārya.**

Comentário Sobre o Tópico

Verso 9: Há muitos outros heróis que estão preparados a sacrificar suas vidas por mim. Todos eles estão bem equipados com diversas espécies de armas, e todos são experientes na ciência militar.

Duryodhana contava com grandes guerreiros que morreriam na batalha sob o comando de Dronacarya

1.9.1 – Quanto aos outros – como Jayadratha, Krtavarma e Sálya –, estão todos determinados a sacrificar suas vidas em prol de Dronacarya. Em outras palavras, já se chegou à conclusão de que todos eles morreriam na Batalha de Kuruksetra por terem se aliado ao grupo do pecaminoso Duryodhana. É claro que Duryodhana estava confiante em sua vitória, pois, contava com a acima mencionada união de forças exibida por seus amigos.

Comentário Sobre o Tópico

Verso 10: Nossa força é incomensurável e estamos todos perfeitamente protegidos pelo avô Bhisma, ao passo que a força dos Pandavas, cuidadosamente protegido por Bhima, é limitada.

Tópicos do Significado:

Duryodhana compara as forças dos dois exércitos e fica convicto de que sairá vitorioso (a visão esperançosa do materialista é que no final tudo vai dar certo).

1.10.1 – Aqui, Duryodhana faz um estudo comparativo das forças. Pensa que o poder de suas forças armadas é incomensurável, estando especificamente protegidas pelo general mais experiente, o avô Bhīṣma. Por outro lado, as forças dos Pāṇḍavas são limitadas, estando protegidas por um general menos experiente, Bhīma, que na presença de Bhīṣma torna-se insignificante. Duryodhana sempre teve inveja de Bhīma porque sabia muito bem que, se ele tivesse que morrer, certamente seria morto por Bhīma. Mas ao mesmo tempo, confiava em sua vitória devido à presença de Bhīṣma, que era um general muito superior. Sua conclusão de que sairia vitorioso na batalha fazia bastante sentido.

Comentário Sobreo Tópico:

****Verso 11: Todos deveis dar todo o apoio ao avô Bhisma, à medida que assumis vossos respectivos pontos estratégicos enquanto entrais na falange do exército.****

Tópicos doSignificado:

Duryodhana procura motivar seus soldados fazendo-os se sentirem importantes, após tentar se auto motivar exaltando a grandiosidade de seus generais

****1.11.1 – Duryodhana, após louvar a intrepidez de Bhisma, continuou ponderando que os outros poderiam achar que tinham sido considerados menos importantes, por isso, em sua maneira diplomática habitual, tentou consertar a situação com as palavras acima.****

Comentário Sobreo Tópico:

Duryodhana, como todo grande materialista, mostra ser perito em manipular as pessoas e encorajá-las a agir a seu benefício

1.11.2 – Enfatizou que Bhismadeva era o maior herói, mas ele era idoso, assim todos deveriam pensar especialmente em protegê-lo de todos os lados. Ele poderia ficar envolvido na luta, e o inimigo poderia tirar vantagem do fato de ele estar lutando em um lado só. Portanto era importante que outros heróis não abandonassem suas posições estratégicas, permitindo ao inimigo romper a falange.

Comentário Sobre oTópico:

A ambição de querer ver o corpo de uma mulher é um sintoma da degradação do eu, vem da má associação. Bhismadeva e Dronacarya tinham uma dívida com estas pessoas de baixa classe, e, por isso, não interviram a favor de Draupadi, e isto dava total confiança de estes dois generais não iriam para o lado dos Pandavas.

1.11.3 –Duryodhana sentia claramente que a vitória dependia da presença de Bhismadeva. Ele estava confiante no pleno apoio de Bhismadeva e Dronacarya na batalha porque sabia muito bem que eles não disseram nem uma só palavra quando a esposa de Arjuna, Draupadi, em situação desamparada, recorrera a eles, pedindo justiça enquanto estava sendo forçada a aparecer nua na presença de todos os grandes generais na assembleia.

Comentário Sobre oTópico:

****PÉROLA 2. O SOAR DOS BÚZIOS (VERSOS 12 A 19)****

Verso 12: Então Bhisma, o grande e valente patriarca da dinastia Kuru, o avô doscombatentes, soprou seu búzio bem alto, produzindo um som parecido com o rugido de um leão, dando alegria a Duryodhana.

Tópicos do Significado:

Bhisma tenta animar Duryodhana, mostrando sua disposição para a batalha.

****1.12.1 – O patriarca da dinastia Kuru podia entender o que se passava no coração do seu neto Duryodhana, e, por sua compaixão natural por ele, tentou animá-lo, soprando bem alto o seu búzio, fazendo jus a sua posição de leão.****

Comentário Sobre o Tópico:

Bhismadeva cumpre o seu dever para com Duryodhana, mas informa que ninguém pode ir de contra a vontade do Senhor Krishna.

****1.12.2 – Indiretamente, pelo simbolismo do búzio, ele informou ao seu deprimido neto Duryodhana que este não tinha nenhuma chance de ganhar a batalha, porque o Supremo Senhor Krishna estava do outro lado.****

Comentário Sobre o Tópico:

****Verso 13: Depois disso, os búzios, tambores, clarins, trombetas e cornetas soaram todos de repente, produzindo um som tumultuoso.****

Comentário Sobre o Verso: (com base nos tópicos do verso anterior)

****Verso 14: No outro lado, o**** [****Senhor Krishna****](http://divindadesvedicas.blogspot.com/search/label/Krishna) ****e Arjuna, acomodados numa grande quadriga puxada por cavalos brancos, soaram seus búzios transcendentais.****

Tópicos do Significado**:**

O soar dos búzios transcendentais informava que os Kurus seriam derrotados. Eles estavam sem o amparo da Suprema Personalidade de Deus.

1.14.1 – Em contraste com o búzio soprado por Bhismadeva, os búzios nas mãos de Krishna e Arjuna são descritos como transcendentais. O som dos búzios transcendentais indicava que não havia esperança de vitória para o outro grupo porque Krishna estava do lado dos Pandavas****.****

Comentário Sobre o Tópico:

As deusas da fortuna são partes da potência interna do Senhor Krishna. elas sempre vivem nEle, e a quem quer que Ele abençoe, elas abençoam também.

1.14.2 – Ademais, quando e onde o Senhor se apresenta, a deusa da fortuna está presente, porque a deusa da fortuna nunca fica longe do seu marido.

Comentário Sobre o Tópico:

1.14.3 – Além disso, a quadriga em que os dois amigos estavam sentados fora doada por Agni (o deus do fogo) a Arjuna, e isso denotava que esta quadriga era capaz de vencer em todas as regiões, onde quer que fosse levada nos três mundos.

Comentário Sobre o Tópico:

Estes três tópicos mostram sinais de que a vitória estaria nas mãos dos Pandavas, mas é importante frisar que os búzios transcendentais que estavam ali na batalha com Krishna e Arjuna, a presença da deusa da fortuna e o presente que Agni deu a Arjuna, só foi possível por dois grandes motivos, a presença do Senhor Krishna e a presença do Seu devoto puro. Os búzios de Krishna e Arjuna são almas espirituais na forma de búzio, isto é, são almas espirituais que desenvolveram amor puro em neutralidade pelo Senhor, sendo eles seres vivos espiritualmente puros ao serem tocados pelas mãos e pelos lábios do Senhor Krishna e Seu devoto entram em júbilo transcendental e transportam, em seu som produzido, a mensagem que o Senhor Krishna quer mandar para os Kurus. No início da criação deste Universo, o Senhor Krishna instruiu o senhor Brahma com no conhecimento Védico e com o conhecimento arquitetônico para a construção interna deste Universo através do som “aum” que saiu de Sua boca de lótus. O Senhor é Absoluto, e por isso, sua mensagem pode ser transmitida da forma como Ele quiser e ser compreendida da forma como deve ser compreendida. Entretanto, somente Seus devotos puros, Seus associados eternos é quem pode entender o que o Senhor lhe transmite da forma como Ele quiser. Por causa da presença do Senhor Krishna no campo de Batalha de Kuruksetra, ao lado dos Pandavas, Laksmi, a deusa da fortuna, esposa do Senhor Vishnu, Krishna estava presente pessoalmente, como a marca de Srivatsa, uma mecha de pelos brancos que o Senhor tem no peito. Esta mecha é a deusa da fortuna, que se apresenta fora do corpo dEle como Laksmi, e que se mantém nEle como Srivatsa a mecha de pelos brancos, o Srimad-Bhagvatam confirma este fato (SB – 11.2.14.36-42). Dessa forma, Laksmi, mesmo que não seja vista ela está sempre presente ao lado do seu esposo, Krishna. Agni, o deus do fogo, é um servo do Senhor Vishnu, Krishna, que cuida de determinado departamento do cosmo universal. Ao ver o Senhor Krishna e Seu primo e amigo Arjuna, Agni presenteou Arjuna com esta quadriga de guerra. Isso nos deixa a informação que Agni também pertence a classe ksatryia. Arjuna satisfez Agni, o deus do fogo e por isso foi presenteado com uma arma (SB – 1.12.21).

****Verso 15: O**** [****Senhor Krishna****](http://divindadesvedicas.blogspot.com/search/label/Krishna) ****soprou Seu búzio, chamado Panchajanya; Arjuna soprou o seu, o Devadatta; e Bhima, o comedor voraz que executa tarefas hercúleas, soprou seu aterrador búzio, chamado Paundra.****

Tópicos do Significado:

****1****.15.1 – Neste verso, o Senhor Krishna é chamado de Hṛṣīkeśa, porque Ele é o proprietário de todos os sentidos.

Comentário Sobre o Tópico**:**

Quando Sanjaya estava narrando os acontecimentos no Campo de Batalha ao rei Dhṛtarāṣṭra, no momento em que o Senhor Krishna soprava o Seu búzio transcendental, chamado Pañcajanya, ele chamou o Senhor como Hṛṣīkeśa, chamando o Senhor Krishna de “o controlador dos sentidos dos Seus devotos puros”. O Senhor Krishna é o controlador Supremo dos sentidos de todas as entidades vivas, entretanto, os sentidos das almas condicionadas que querem desfrutar da existência material são controladas por Ele de forma indireta, isto é, por meio de Sua energia externa representada pelos três modos da natureza material. Os modos da paixão, da bondade e da ignorância, são energias conscientes de três das quatro expansões quádruplas do Senhor e respectivamente são, Pradyumna o controlador da inteligência no modo da paixão, Aniruda o controlador da mente nodo da bondade, e Sankarsana o controlador do falso ego no modo da ignorância (SB – 3.26.28, 29, 30, 32). Estas três energias sutis da matéria, mente, inteligência e o falso ego, formam o corpo sutil material das almas condicionadas pelo qual são induzidas a agir e aceitar as reações resultantes das ações em função de dois fatores que representam a liberdade que cada entidade viva tem dentro deste mundo material que é desejar e tomar decisões. Assim que se deseja e toma-se a decisão de satisfazer o desejo, os modos da natureza material ativam a inteligência para planejar, a mente para focar no item de desejo e o falso ego para se julgar capaz ou incapaz, eu consegui, eu fracassei, etc., induzindo o corpo a ação. Entretanto, quando uma entidade viva se torna um devoto do Senhor, aceita um mestre espiritual fidedigno, o Senhor aos poucos vai assumindo o controle sobre os sentidos do devoto na medida de sua rendição, até que, o Senhor passa a controlar totalmente os sentidos do Devoto quando este estiver cem por cento rendido e ocupado em Seu serviço devocional. No Bhagavad-gita, o Senhor Krishna confirma isto como se segue: “**A todos Eu recompenso proporcionalmente ao grau de sua rendição a Mim. Ó filho de Pritha, em qualquer circunstância, todos seguem o Meu caminho.**” (BG – 4.11) A pessoa deve se render ao mestre espiritual que é uma representação de Paramatma, a Superalma toda penetrante. Esta Personalidade Suprema é uma expansão do Senhor Vishnu conhecida por Ksirodhakasay Vishnu é Vasudeva e é o orientador interno da alma espiritual quando inicia a sua rendição. No início sua rendição, o serviço devocional da entidade viva não é puro, é contaminado pela influência dos três modos da natureza material. Entretanto, quando a entidade viva, ocupa uma parte da sua vida à prestar serviço devocional ao Senhor, Este, de dentro do coração do devoto assume parcialmente as rédeas dos sentidos do devoto ajudando-o a avançar na vida espiritual. Se o devoto for sério e determinado é garantido que, mais cedo ou mais tarde, ele alcançará a perfeição do serviço devocional e terá seus sentidos integralmente controlados pelo Senhor Supremo e receberá a iluminação transcendental que liberta o devoto da ignorância. O Senhor Krishna diz o seguinte: “**Àqueles que estão constantemente devotados a Me servir com amor, Eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a Mim.**” (BG – 10.10), e também: “**Para lhes mostrar misericórdia especial, Eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância.**” (BG – 10.11) Um grande devoto do Senhor, Bhaktivinoda Thakura, dizia que no início do serviço devocional tudo seria imperfeito, mas que da imperfeição virá a pureza.

****1.15.2 – As entidades vivas são partes integrantes dEle, e portanto os sentidos das entidades vivas são também partes integrantes de Seus sentidos.****

Comentário Sobre o Tópico**:**

Se as entidades vivas são partes integrantes do Senhor, ou partes fragmentárias do Senhor, cada entidade viva, condicionada ou não é igual ao Senhor em qualidade, assim como a água do mar em um copo d’água tem a mesma qualidade do mar, muito embora nesta condição separada, ver-se facilmente que a água do mar em um copo não é o mar em absoluto. É dessa forma que se deve entender a questão da igualdade e diferença da alma individual e da Alma Suprema. A alma espiritual individual, não é um indivíduo a parte porque está num corpo material isolada. Ela é um indivíduo, por ser uma parte diminuta do indivíduo Supremo. A Suprema Personalidade de Deus possui sentidos espirituais que não é diferente dEle. Os sentidos é uma manifestação da consciência que é um sintoma natural do ser vivo. Se o Todo possui sentidos espirituais, Suas partes integrantes, por ser de mesma qualidade também possuem sentidos espirituais, e, por isso, eles podem se relacionar uns com os outros em qualquer plano que estiverem.

****1.15.3 – Os impersonalistas não conseguem aceitar que as entidades vivas possuam sentidos, e por isso vivem ansiosos para descrever que todas as entidades vivas são desprovidas de sentidos, ou são impessoais.****

Comentário Sobre o Tópico:

As almas espirituais, em seu estado puro, têm sentidos. Entretanto, quando cai na existência material seus sentidos espirituais são encoberto pelos sentidos materiais. O corpo material não possui sentidos. O corpo é uma máquina orgânica com sistemas funcionais para que os sentidos controlados pela mente inteligência e ego se manifestem nele quando há a presença da alma espiritual. Mente, inteligência e ego materiais constituem o corpo sutil da entidade viva, e, é através do corpo sutil que a entidade viva aceita corpos materiais com a manifestação de sentidos com funções específicos à forma que habita. Dentro do mundo material, as almas condicionadas, envolvidas pelos sentidos materiais dependem de um corpo físico para satisfazerem seus sentidos. Ao abandonarem os corpos materiais, as entidades vivas permanecem com seus sentidos, mas não tem como se satisfazerem, assim como um homem impotente, embora tenha o desejo de desfrutar de sexo não consegue se satisfazer sexualmente pelo motivo de não ter, em condições perfeitas de funcionamento, o órgão destinado a satisfação sexual. Quando a entidade viva abandona o corpo material, seus sentidos materiais, que estão no corpo sutil, a acompanham para onde ela for. Mas fora de um corpo material, os sentidos ativos ficam em suspensão, ou seja, estão presente, mas sem a condição de serem satisfeitos. Entretanto, quando a entidade viva se livra da existência material, seus sentidos espirituais voltam a ter a liberdade de se manifestarem para perceberem as funções da vida eterna. Condicionado a existência material é impossível para uma entidade viva entender categoricamente[[1]](#footnote-1) **que ela não é o corpo material e que ela possui sentidos materiais. Este conhecimento a cerca do eu espiritual com seus sentidos espirituais só é possível receber e entender claramente pela misericórdia do Senhor Caitanya Mahaprabhu e de Seus associados, ou pelo devoto empoderado por eles para transmitir tal conhecimento. Além disto, a alma condicionada tem que estar disposta a receber com humildade este conhecimento de um devoto do Senhor. Tem que aceitar este conhecimento e pô-lo em prática através do serviço devocional prestado ao Senhor por meio da prestação de serviço ao Seu devoto, que Lhe representa. Um fato importante de se lembrar é que o Senhor Krishna satisfaz o desejo de todos sem exceção. De forma direta Ele satisfaz o desejo dos Seus devotos puros, e os devotos puros desejam apenas o serviço devocional aos Seus pés de lótus, e, é por isso, que os devotos não sentem nenhuma dificuldade de compreender sua existência espiritual plena, com sentidos espirituais plenos para amar e servir a fonte inesgotável de prazer, o Senhor Krishna. Aqueles que se aproxima do Senhor Krishna, por meio do serviço devocional ao devoto do Senhor a medida que se rendem vão sendo iluminados de dentro do coração com o conhecimento necessário para se entenderem como almas espirituais puras, plena de todos os sentidos, e, assim, aos poucos, ela vai ingressando no caminho do serviço devocional ao Senhor até alcançarem a perfeição que coaduna**[[2]](#footnote-2) **no serviço devocional puro ao Senhor. O impersonalista, e o yogi, presta serviço devocional ao Senhor de forma indireta ao se aproximar dos Vedas, que é a forma sonora e literária do Senhor, para desenvolver uma vida espiritual e alcançar a liberação do cativeiro material. Esta forma de serviço tem como base o falso ego explorador, onde usa-se o conhecimento literário do Senhor Krishna para alcançar seus objetivos pessoais motivados, sem desenvolver uma atitude de humildade e de serviço amoroso ao Senhor. Ambos ficam envaidecidos por terem a percepção de que estão avançando por seus próprios méritos. Embora, sejam orgulhosos e se envaidecem de suas conquistas, estas almas condicionadas não conseguem entender que no fim de tudo é o Senhor Krishna, na forma de Paramatma localizado em seus corações, que permite que eles avancem até alcançar seus objetivos, alcançando o Brahmam impessoal, ou os planetas celestiais das pessoas piedosas, ou dos místicos. No Bhagavad-gita, o Senhor Krishna diz o seguinte: “Eu estou no coração de todos como a Superalma. Logo que alguém deseja adorar algum semideus, Eu fortifico sua fé para que ele possa se devotar a essa deidade específica.” (Bg – 7.21) e “Munido dessa fé, ele se empenha em adorar um semideus específico e realiza seus desejos. Mas na verdade, estes benefícios são concedidos apenas por Mim.” (BG – 7.22) Há um ditado que diz o seguinte: “O homem propõe e Deus dispõe”. Pode-se ver isto aqui. O homem propõe e o Senhor dispõe o que o homem quer. Dessa forma não é qualquer um que irá compreender a existência dos sentidos espirituais como uma qualidade inerente**[[3]](#footnote-3) **à alma espiritual. Um impersonalista busca a compreensão do eu interior, espiritual destituído de sentidos e, por isso, negam a existência dos sentidos. Eles alegam que os sentidos só existem no plano material e não no plano espiritual, entretanto, os sentidos “materiais” é que só existem no plano material e não no plano espiritual. No plano espiritual a alma espiritual não é diferente dos seus sentidos, pois sua forma transcendental pura é igual a forma transcendental do Senhor, sat-cit-ananda-vigraha, plena de existência, conhecimento e bem aventurada em “sua bela forma”. Portanto, apenas os devotos do Senhor Krishna podem compreender os mistérios acerca da alma espiritual pura, com seus sentidos espirituais plenos, e sua qualidade eterna de manifestar amor pelo Senhor por meio do serviço devocional puro.**

1.15.4 – O Senhor, situado no coração de todos, dirigi-lhes os sentidos, Mas Ele dirige em função de sua rendição, e no caso de um devoto puro Ele controla diretamente os sentidos. Aqui no Campo de Batalha de Kuruksetra, o Senhor controla diretamente os sentidos transcendentais de Arjuna; daí Seu nome específico: Hṛṣīkeśa.

Comentário Sobre o Tópico:

Aqui Śrīla Prabhupāda enfatiza o significado do nome atribuído ao Senhor Krishna, Hṛṣīkeśa. O Senhor Krishna é o controlador supremo de tudo, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. No mundo material, Ele é o controlador das almas condicionadas por meio de Suas energias paixão, bondade e ignorância que representam os modos da natureza material. O Senhor Krishna diz: “**Esta natureza material, que é uma de Minhas energias, funciona sob Minha direção, ó filho de Kunti, produzindo todos os seres móveis e inertes. Obedecendo-lhe ao comando, esta manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes.**” (BG – 9.10) Então nada escapa do controle absoluto do Senhor. Entretanto, é importante salientar que, em referência as almas condicionadas, o Senhor as controla de forma indireta, através da influência dos modos da natureza material. As almas espirituais condicionadas, por serem de mesma qualidade do Senhor Supremo, que é livre de tudo, possui também uma parcela de liberdade denominada livre arbítrio. Este livre arbítrio é a liberdade que as entidades vivas têm de desejar e tomar decisões. Tão logo ela deseje e toma a decisão de satisfazer seus desejos, os três modos da natureza material entram em ação induzindo o corpo material da entidade viva condicionada a executar ações necessárias para a satisfação dos seus desejos e em contrapartida gerando reações que a condicionam a existência material. Estas reações é um reflexo das ações, isto é, toda ação praticada retorna sob a forma de reação de igual intensidade e na mesma proporção. A influência dos modos da natureza material é tão forte que a entidade viva acredita que é ela quem está agindo e executando ações no corpo que ela pensa ser. Ela não consegue perceber que ela está sentada num veículo conduzido pelos modos da natureza material, e, por isso, ela se julga a autora das ações, que na verdade são executados pelos modos da natureza material. “**Confusa, a alma espiritual que está sob a influência do ego falso julga-se a autora das atividades que, de fato, são executadas pelos três modos da natureza material.**” (BG – 3.27) Neste verso o Senhor Krishna confirma que todas as ações são executadas pelos três modos da natureza material e não pela alma espiritual, mas que, confundida pela ilusão de ser o corpo material, ela pensa que age por si própria. Os três modos da natureza material são na verdade consciência de três das quatro expansões quádruplas do Senhor Krishna, conhecidas por Aniruda controlador do modo da bondade, de onde surge a mente, Pradyumna controlador do modo da paixão, de onde surge a inteligência, e Sankarshana controlador do modo da ignorância, de onde surge o falso ego (SB – 3.26.28, 29, 30, 32). Paixão, bondade e ignorância com suas manifestações de inteligência, mente e falso ego, são o aspecto impessoal consciente, invisível, influente e controlador destas três expansões divinas do Senhor Krishna que cobre a consciência espiritual das entidades vivas com a consciência de que o corpo material é o seu próprio eu interior. Este controle do Senhor Supremo sobre as entidades vivas condicionadas ocorre de forma indireta. O que isto significa? Controle indireto significa que Ele, através dos modos da natureza material permite que as almas condicionadas satisfaçam seus desejos egoístas, como se fossem independentes, e como “recompensa” recebem suas reações. Sob esta forte ignorância, as almas condicionadas não conseguem perceber que as coisas que lhes acontecem no transcorrer de suas vidas, sejam elas boas ou ruins, ou mesmo mistas, são frutos de reações às ações que tanto desejou executar. O controle indireto do senhor Krishna sobre as almas espirituais se estende até mesmo sobre as almas que conseguiram a liberação do cativeiro material imergindo no aspecto impessoal do Senhor. Deve-se saber que a liberação do cativeiro material não significa existência cem por cento pura, livre de toda contaminação material. Os impersonalistas negam a existência pessoal de Deus, negam a existência dos sentidos espirituais, e creem que sua liberação foi conseguida por esforço próprio. Esta mentalidade é criada na consciência da alma condicionada pelo aspecto mais sutil do falso ego material. É tão sutil, esta conclusão, que é praticamente imperceptível, por permitir a alma se sentir liberta dos aspectos grosseiros da existência material, ou seja, de que ela é o corpo material grosseiro. Neste estado de consciência, ela não só entende de que não é o corpo material grosseiro e sutil (formado por mente, inteligência e ego), como também alcança o estado Brahmam de existência, ou seja, ela realmente está no estado puro de existência, mas em sua consciência há uma sutil mácula do falso ego material. O estado puro de existência Brahmam lhe permite ingressar no céu espiritual denominado Brahmajyoti, mas devido a que, em sua consciência existir uma sutil mácula de falso ego, ela não consegue entrar nos planetas Vaikunthas onde só entra que vive na atmosfera de amor transcendental pela Personalidade de Deus. Entretanto, quando o Senhor Krishna é chamado de Hṛṣīkeśa é porque Ele controla de forma direta os sentidos das almas espirituais, e este caso só é possível quando ocorre a rendição plena ao Senhor por meio do serviço devocional ao mestre espiritual fidedigno. O exemplo deste controle direto foi exibido pelo Senhor Krishna em relação ao Seu devoto puro Arjuna. Arjuna disse: “**Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à torpe fraqueza. Nesta condição, estou Te pedindo que me digas com certeza o que é melhor para mim. Agora sou Teu discípulo e uma alma rendida a Ti. Por favor, instrui-me.**” (BG 2 - 7) É neste momento sublime, em que o devoto se põe ao inteiro controle do Senhor que Ele passa a agir como Hṛṣīkeśa, o mestre espiritual Supremo, e guia o devoto de duas formas, internamente através da Superalma e externamente através do mestre espiritual, que é o representante externo da Superalma. Enquanto o mestre espiritual instrui seu devoto externamente, de acordo com o grau de rendição do devoto a Superalma libera a capacidade de compreensão da alma espiritual para compreender o conhecimento que está sendo recebida do mestre espiritual. O Senhor Krishna, para que Ele aja como Hṛṣīkeśa, solicita que o candidato a Seu devoto, aceite voluntariamente um mestre espiritual na vida, e que se deve servir a este mestre e fazer-lhe perguntas relevantes sobre a consciência espiritual do eu e da Personalidade de Deus; “**Tenta aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual. Faze-lhe perguntas com submissão e presta-lhe serviço. As almas autorrealizadas te podem transmitir conhecimento porque viram a verdade.**” (BG – 4.34), e somente após este passo é que o Senhor irá iluminar o coração do devoto com conhecimento transcendental conduzindo-o rumo ao serviço devocional puro “**Àqueles que estão constantemente devotados a Me servir com amor, Eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a Mim.**” (BG – 10.10), e “**Para lhes mostrar misericórdia especial, Eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância.**” (BG – 10.11**)**

Verso 16-18: O rei Yudhisthira, filho de Kunti, soprou seu búzio, o Anantavijaya, e Nakula e Sahadeva sopraram o Sugosha e Manipuspaka. Aquele grande arqueiro, o rei de Kashi, o grande lutador Sikhandi, Dhristadyumna, Virata, o invencível Satyaki, Drupada, os filhos de Draupadi, e os outros, ó rei, tais como o poderoso filho de Subhadra, todos sopraram seus respectivos búzios.

Tópicos do Significado:

****1.16-18.1 – Com muito tato, Sanj****ā****ya informou ao rei Dh****ṛ****tar****āṣṭ****ra que sua política imprudente, com a qual ele procurou enganar os filhos de P****āṇḍ****u e fez tudo para colocar seus próprios filhos no trono real, não era muito louvável. Os sinais já indicavam claramente que toda a dinastia Kuru seria morta naquela grande batalha.****

Comentário Sobre o Tópico:

****1.16-18.2 – Toda a catástrofe fora produzida pelo rei Dh****ṛ****tar****āṣṭ****ra. Porque ele encorajara a política seguida por seus filhos.****

Comentário Sobre os Tópicos:

Os Kurus e os Pandavas pertencem a mesma família. Os Pāndavas eram os verdadeiros herdeiros do trono, entretanto, com a morte prematura do rei Pāṇḍu, seu irmão, Dhṛtarāṣṭra teve que assumir a função de rei temporariamente até que, Yudhisthira, o irmão mais velho dos Pāndavas, pudesse assumir o trono por direito. Neste período, Pandavas e Kurus cumpriam com as tarefas do reinado visitando outros reinos, ligados ao deles e coletando impostos. O Pandavas cumpriam estritamente suas tarefas e não se envolviam demasiadamente com as pessoas de outros reinos. Havia muitos reinados bárbaros, todos destituídos de princípios espirituais. Entretanto, os Kurus, liderados por Duryodhana, desfrutavam da companhia maléfica destes bárbaros se envolvendo com jogatinas, intoxicação, prostituição e consumo de alimentos impuros. Tal envolvimento leva o indivíduo ao padrão mais baixo de vida, em ignorância, onde frutifica a luxúria, o inimigo mais letal da alma espiritual corporificada, e com ela a ambição, a ganância, o desejo de posses materiais, o estímulo ao desfrute sensorial dos sentidos como padrão de felicidade e meta da vida, etc. Estas coisas impuras brotaram e se desenvolveram no coração de Duryodhana, e aos poucos foi contaminando o coração do seu pai Dhṛtarāṣṭra. Com o coração impuro, luxuriosos e cobiçosos, pai e filho arquitetaram diversos planos para usurpar o direito dos Pāndavas ao trono real. Suas tentativas de se livrar dos Pāndavas foram todos fracassados e restou a eles o último recurso, uma guerra. Sanjaya estava informando ao rei, através do som dos búzios emitidos pelos Pāndavas, que eles estavam muito determinados a vencer a guerra, a qualquer preço. Esta motivação desencorajou o maléfico Duryodhana e seu exército. Mesmo antes do início da batalha, os Kurus estavam desanimados. Por mais que bradassem e soprassem bem alto seus búzios dentro deles havia o desânimo. O desânimo, a insegurança, a incerteza, brota no coração daqueles que estão demasiadamente apegados ao ganho material, a vida material. Aqueles que entendem que não são estes corpos materiais, que não são o proprietário de nada, que trabalha por uma questão de dever, e que oferecem ao Senhor Supremo todo o resultado do seu trabalho, independente de sucesso e fracasso, se situam além dos modos da natureza material, estão livres do apego e aversão ao resultado do seu trabalho, estão sempre animados mesmo diante de um momento tão crítico como à hora da morte. Quem trabalha para a satisfação do Senhor Supremo, nada tem a perder, nada tem a temer, pois sabem que a maior riqueza é a compreensão acerca do eu e da relação com o Supereu, a suprema Personalidade de Deus. Uma alma autorrealizada no serviço devocional amoroso ao Senhor, não importa a sua ocupação dentro da existência material está sempre na companhia do Senhor Supremo e por isso ela cumpre o seu dever prescrito sem nenhum desejo materialista em seu coração, pois, ela já tem, em sua companhia o Todo de tudo. No mundo material, todas as almas condicionadas provocam pequenas catástrofes quando lutam para satisfazerem seus sentidos egoístas. Estas pequenas catástrofes podem ser percebidas na dualidade da existência material que leva muitas pessoas ao sofrimento. Para uns ganharem outros tem que perder, para uns lucrarem, outros tem que empobrecer, para uns ter muito, muitos tem que ter pouco, etc. Assim há muita confusão, muita luta por posses, por satisfação dos desejos incontroláveis, todos querendo ser apenas desfrutadores, os senhores de tudo o que vê. Entretanto por mais que se consiga satisfazer seus sentidos e conquistar suas posses, ninguém conseguirá sobreviver a grande batalha da vida contra o tempo eterno, que se manifesta ante as almas condicionadas de forma física como nascimento, desenvolvimento, velhice e morte. Todos terão que abandonar sua força, sua arrogância, sua prepotência, mesmo antes da morte, na invalidez da velhice. Uma alma pura, mesmo que esteja neste mundo material em um corpo material, nada tem a perder à hora da morte, pois tudo o que fez neste mundo foi para a satisfação do Senhor Krishna, e Krishna, como Kala, o tempo eterno, é a morte que tudo devora: “**Eu sou a morte que tudo devora e sou o princípio encarregado de gerar tudo o que vai existir. Entre as mulheres, sou a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência.**” (Bg – 10.34). À hora da morte do corpo material, uma alma cem por cento rendida ao Senhor nada tem para deixar, pois, tudo que esteve em sua posse ela ofertou ao Senhor Supremo em seu serviço devocional amoroso. Esta era a motivação dos Pāndavas para vencer a guerra. Seja lá qual for o resultado tudo pertence a Krishna, então vamos servir ao Senhor Krishna nesta guerra da melhor forma que pudermos. “**Luta pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota – e adotando este procedimento nunca incorrerás em pecado.**” (BG – 2.38)

****Verso 19: O som arrancado destes diferentes búzios tornou-se estrondoso. Vibrando no céu e na terra, ele abalou os corações dos filhos de Dh****ṛ****tar****āṣṭ****ra.****

Tópicos do Significado:

****1.19.1 – Quando Bh****īṣ****ma e outros do lado de Duryodhana sopraram seus respectivos búzios, não houve nenhum abalo no coração dos P****ā****ndavas. Tais ocorrências não são mencionadas, mas neste verso específico relata-se que os corações dos filhos de Dh****ṛ****tar****āṣṭ****ra inquietaram-se com os sons vibrados pelo grupo dos P****ā****ndavas. Isto se deve aos P****ā****ndavas e à sua confiança no Senhor Krishna. Aquele que se abriga no Senhor Supremo nada tem a temer, mesmo em face a maior calamidade.****

Comentário Sobre o Tópico**:**

Quando os generais do exército dos Kurus sopraram seus búzios, o som provocado por eles não afligiu os corações dos soldados Pāndavas, mas ao contrário, quando os Kurus ouviram o som estrondoso dos búzios soprados pelos generais do exército dos Pāndavas, estes (os Kurus) tiveram seus corações estremecidos. Os sons dos búzios anunciavam que a batalha estava preste a começar e isto significava que a morte dos combatentes estava por vir. O medo da morte ocorre no coração daqueles que estão apegados aos objetos dos sentidos materiais e agem como se fossem o corpo material. Havia também, pelo lado dos Kurus, caso sobrevivessem a batalha, o medo de perder a guerra, e, com isto, ver os frutos de suas cobiças parar nas mãos dos Pāndavas. Já os Pāndavas, como guerreiros, diante de uma guerra, queriam apenas executar seus deveres prescritos, e, enquanto agiam, se mantinham em plena consciência de Krishna. O Senhor Krishna fala o seguinte: “**Tudo o que fizeres, tudo o que comeres, tudo o que ofereceres ou deres, e quaisquer austeridades que executares – faze isto, ó filho de Kunti, como uma oferenda a Mim.**” (BG – 9.27) “Tudo o que fizeres”, qualquer ação que venhamos executar dentro deste mundo deve ser feito para o Senhor Krishna, porque Ele é o proprietário de tudo. Se tudo pertence a Krishna, quem tem esta convicção, jamais deve trabalhar para o seu próprio gozo dos sentidos, mas deve trabalhar, ou agir, para a satisfação do Senhor Krishna, conforme a Sua vontade. Eis o porquê os Pāndavas não se intimidaram com os sons dos búzios do exército dos Kurus. Os Pāndavas não tinham porque temer, nem mesmo a morte, pois tudo estava no controle do Senhor Krishna. Quem é consciente de Krishna deve abandonar todas as variedades de ações fruitivas que são como uma religião para o materialista e render-se ao Senhor. O Senhor garante que quem toma esta atitude será liberto de todo o tipo de reação, de todo o tipo de medo: “**Abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a Mim. Eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. Não temas.**” (BG – 18.66) Entretanto, quem está identificado com o corpo material, sofre os efeitos do apego e da aversão e estão sempre em ansiedade. Estão sempre com medo de não conquistarem seus objetivos, medo de perder as posses que presume ter conquistado, medo da velhice, da invalidez e por fim da morte. Esse era o dilema vivido pelos Kurus.

Pérola 3. ARJUNA OBSERVA OS EXÉRCITOS (versos 20 a 27)

****Verso 20: Naquele momento, Arjuna, o filho de P****āṇḍ****u, sentado na quadriga que portava a bandeira na qual estava estampada a marca de Hanum****ā****n, pegou do seu arco e preparou-se para disparar suas flechas. Ó rei, após ver os filhos de Dh****ṛ****tar****āṣṭ****ra dispostos em formação militar, Arjuna então dirigiu ao Senhor Krishna estas palavras.****

Tópicos do Significado:

****1.20.1 – Deduz-se pelo que foi dito acima que de certa forma os filhos de Dh****ṛ****tar****āṣṭ****ra estavam desanimados devido a inesperada conformação militar dos P****ā****ndavas, que eram guiados pelas instruções que o Senhor Krishna transmitia diretamente no campo de batalha.****

Comentário Sobre o Tópic**o:**

Pode-se ver aqui a diferença de estado emocional entre os devotos do Senhor e as pessoas imersas no conceito material de vida. Os devotos do Senhor estavam todos bem dispostos para lutar, pois a luta era, na verdade, um dos inúmeros meios de se prestar serviço devocional imotivado ao Senhor. Os guerreiros têm como um dos seus deveres prescritos lutar quando uma guerra for declarada. A guerra de Kuruksetra fora declarada pelo exército rival, pelo exército Kuru, e não pelos Pandavas. Todas as tentativas de paz proposta pelos Pandavas fora recusado pelos Kurus, e quando os recursos de paz se esgotaram, não houve mais jeito além do que aceitar a declaração de guerra por parte dos Kurus. Todavia, os Pandavas, no cumprimento de seus deveres, trabalhavam para a satisfação do Senhor Krishna. O Senhor Krishna, no Campo de Batalha instruía os Pandavas através da conversa com Arjuna. Ele dizia que tudo tem que ser feito para a satisfação do Senhor Vishnu, a Suprema Personalidade de Deus. “Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu; caso contrário, o trabalho produz cativeiro neste mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, executa teus deveres prescritos para a satisfação dEle, e desta forma sempre permanecerás livre do cativeiro.” (BG – 3.9). Pode-se libertar do cativeiro material através do serviço devocional ao Senhor, como o Senhor Krishna diz aqui, mesmo estando no corpo material. Se a consciência espiritual do devoto estiver cem por cento livre das designações materiais, mesmo estando num corpo material, ele está livre. Nesta condição de liberdade o eu não se lamenta pelo corpo material. Ele sabe perfeitamente bem que não é o corpo material e com a morte do corpo ele volta a viver na associação do Senhor no reino de Deus. Este conhecimento, dado pelo Senhor Krishna, é iluminante e afasta totalmente o medo do coração do devoto. Sem medo no coração, o devoto permanece sempre animado em cumprir seus deveres prescritos a serviço do Senhor. Entretanto, os Kurus, agiam com base na felicidade corpórea que se manifesta como conquista de posses, desfrute dos sentidos, opulência, soberania, etc. Portanto, o medo da morte e da derrota estava instalado nos corações dos Kurus. Com a morte, ou com a derrota, eles acreditavam que não iriam desfrutar dos espólios[[4]](#footnote-4) **da guerra. Quem trabalha para o desfrute sensorial dos sentidos jamais se liberta da ilusão, e por isso vivem sempre cheios de ansiedades, insegurança e medo. Os Kurus estavam assim, ansiosos, inseguros, e com medo. Tais estados de emoção eram um sinal que não sairiam vitoriosos na batalha.**

1.20.2 – O emblema de Hanuman na bandeira de Arjuna é outro sinal de vitória porque Hanumam cooperou com o Senhor Rama na batalha entre Rama e Ravana, e o Senhor Rama saiu vitorioso. Agora Rama e Hanumam estavam presentes na quadriga de Arjuna para ajudá-lo.

Comentário Sobre o Tópico:

1.20.3 – Portanto, Arjuna não tinha nenhum motivo para temer inimigos de espécie alguma. E acima de tudo, o Senhor dos sentidos, o Senhor Krishna, estava presente em pessoa para orientá-lo.

Comentário Sobre os Tópicos, 1.20.2, e, 1.20.3:

Ver-se aqui que o Senhor Krishna controla diretamente os sentidos de Seus devotos puros. O Senhor Krishna controla os sentidos de Seus devotos puros de duas maneiras, internamente como a Superalma e externamente como o mestre espiritual. O Senhor Krishna disse à Arjuna que todo trabalho deve ser oferecido ao Senhor de todos e de tudo, o Senhor Vishnu: “**Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu; caso contrário, o trabalho produz cativeiro neste mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, executa teus deveres prescritos para a satisfação dEle, e desta forma sempre permanecerás livre do cativeiro.**” (BG – 3.9) O Senhor Krishna afirma que Ele está no coração de todos como a Superalma, “**Eu estou no coração de todos como a Superalma. Logo que alguém deseja adorar algum semideus, Eu fortifico sua fé para que ele possa se devotar a essa deidade específica.**” (BG – 7.21) e que é dEle que surge a lembrança de tudo, o conhecimento e o esquecimento. “**Estou situado nos corações de todos, e é de Mim que vêm a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas, é a Mim que se deve conhecer. Na verdade, sou o compilador do Vedanta e Sou aquele que conhece os Vedas.**” (15.15) O Senhor explica como é a vida de Seus devotos puros. Ele diz que Seus devotos puros sempre se iluminam uns aos outros conversando sobre Ele “**Os pensamentos de Meus devotos puros residem em Mim, suas vidas são plenamente devotadas a Meu serviço, e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre Mim.**” (BG – 10.9), e reforça ainda, que é ele que dá a compreensão transcendental do serviço devocional aos Seus devotos puros quando vivem absortos em servir a Ele com amor e devoção “**Àqueles que estão constantemente devotados a Me servir com amor, Eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a Mim.**” (BG – 10.10). Dessa forma, o Senhor Krishna está sempre iluminando o coração dos Seus devotos puros internamente como Paramatma, a Superalma. Mas Ele faz uma observação muito importante. Para se obter o Seu favor especial e poder ser orientado por Ele de dentro do coração é necessário aceitar um mestre espiritual na vida “**Tenta aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual. Faze-lhe perguntas com submissão e presta-lhe serviço. As almas autorrealizadas te podem transmitir conhecimento porque viram a verdade.**” (BG – 4.34) Quando o devoto se rende ao Senhor Krishna e o satisfaz, o Senhor por Sua graça imotivada empodera este devoto rendido a ser Seu representante ante as almas ignorantes. Dessa forma ele ocupa seu devoto em serviço devocional puro, enquanto usa o seu devoto como uma ferramenta de resgate das Suas partes integrantes condicionadas a existência material de volta ao Supremo de volta ao lar. Uma mão lava a outra; o Senhor qualifica Seus devotos a serem mestre espirituais e Lhes dá este serviço de resgatar as almas espirituais que estão condicionadas a existência material como um trabalho ocupacional devocional que fortalece a relação amorosa entre o Senhor e Seus devotos preparando-os para voltar ao lar. Mas para que Seus devotos possam agir como mestres espirituais fidedignos é preciso que as almas condicionadas os aceitem como seus orientadores, e sendo assim, o Senhor então, impõe uma condição para quem realmente quiser conhecê-lO e desenvolver uma atitude de serviço amoroso por Ele: “que se deve aceitar Seus devotos qualificados como um mestre espiritual, ouvir deles submissamente, indagar deles a respeito da transcendência com humildade e mansidão de coração, e por fim prestar-lhe serviço devocional”. Nesta condição, a alma afortunada é orientada pelo Senhor de duas formas diretas, externamente através do mestre espiritual e internamente através de Paramatma, a Superalma. Para deixar claro este ponto, a alma espiritual condicionada só será orientada internamente pelo Senhor Supremo quando ela voluntariamente aceitar o devoto puro ou qualificado do Senhor como mestre espiritual, e mais ainda, o grau de orientação interna do Senhor será de intensidade proporcional a rendição do indivíduo ao mestre espiritual “A todos Eu recompenso proporcionalmente ao grau de sua rendição a Mim. Ó filho de Pritha, em qualquer circunstância, todos seguem o Meu caminho.” (Bg – 4.11). Se render ao mestre espiritual, ao devoto do Senhor, que O representa, é a forma mais direta de se render ao próprio Senhor. Krishna diz que Seu devoto não é diferente dEle, pois ambos compartilham da mesma natureza e da mesma pureza de consciência, sendo que um, o Senhor Krishna, é sempre o amo, e o outro, as almas espirituais puras, são sempre Suas servas.

Versos 21-22: Arjuna disse: Ó infalível, por favor, coloca minha quadriga entre os dois exércitos para que eu possa ver as pessoas aqui presentes, que desejam lutar, e com quem devo me digladiar neste grande empreendimento bélico.

Tópicos do Significado:

1.21-22.1 – Embora seja a Suprema Personalidade de Deus, por Sua misericórdia imotivada, o Senhor Krishna estava ocupado a serviço de Seu amigo. Ele nunca decepciona em Sua afeição por Seus devotos, e por isso Ele é aqui chamado de infalível.

Comentário Sobre o Tópico:

O Senhor Krishna é a Suprema Personalidade de Deus, a Verdade Absoluta. Esta Verdade Absoluta, manifesta em Si duas qualidades superexcelentes que é a Sua capacidade de amar e de ser amado. A capacidade suprema de amar se manifesta como o prazer de estar sempre servindo, e, a Sua capacidade de ser amado se manifesta como o prazer que tem de aceitar o serviço de Suas partes integrantes. Com isso pode-se ver claramente, que servir a Deus não significa ser Seu escravo que trabalha para o bem estar dEle por força e obrigação. O Senhor Krishna é o primeiro a prestar um serviço devocional a quem se rende a Ele. Talvez não se perceba isto, mas veja só, quando um devoto aborda uma pessoa para falar do Senhor Krishna, isto é o serviço do Senhor através do Seu devoto às almas espirituais condicionadas. Isto pode ser chamado de misericórdia sem causa, e esta misericórdia vem através dos Seus devotos. O Senhor Krishna quando presta Seu serviço a alma condicionada através de Seus servos, espera que a alma condicionada seja recíproca para com Ele, e assim, um intercâmbio transcendental, um relacionamento amigável entre a parte e o Todo, fazendo brotar na consciência da alma espiritual condicionada o desejo de servir devocionalmente e amorosamente a Suprema Personalidade de Deus. Neste tópico, Srila Prabhupada enfatiza que o Senhor Krishna gosta de servir aos Seus servos. Quando o Senhor Krishna corresponde com Seus devotos é sinal que o Senhor sente prazer com o serviço que o devoto Lhe presta e Ele sente prazer em corresponder com um serviço prestado aos Seus devotos. Arjuna correspondia com Senhor como amigo, e o Senhor Krishna correspondia como amigo de Arjuna. Esta característica de servir que existe no Senhor Krishna mostra o quanto Ele ama Seus devotos e não mancha em nada a sua qualidade como a Suprema Personalidade de Deus, a Verdade Absoluta.

****Verso 23: Deixa-me ver aqueles que vieram aqui para lutar, desejando agradar ao mal intencionado filho de Dhritarastra.****

Tópicos do Significado:

****1.23.1 – Arjuna queria vê-los no campo de batalha antes que a luta começasse, só para saber quem Eles eram, mas ele não tinha intenção de lhes propor negociações de paz.****

****1.23.2 – Era também um fato que ele queria vê-los para fazer uma estimativa da força que devia enfrentar, embora estivesse muito seguro da vitória porque Krishna estava sentado ao seu lado****.

Comentário Sobre os Tópicos:

É notório que pessoas de mal caráter procuram estar sempre associados com pessoas de mesma laia, de mesma mentalidade. Uma pessoa desonesta jamais comentaria com uma pessoa honesta sobre seus planos para enganar alguém e tirar proveito da boa fé alheia. Eles se associam com gente de mesma mentalidade e montam parcerias para elaborar seus planos sujos e conseguirem o que almejam. Encontramos a seguinte explicação do Senhor Krishna em Seu Bhagavad-gita: “**Refugiando-se na luxúria insaciável e absorto na presunção própria do orgulho e do falso prestígio, os demoníacos, nesta ilusão, estão sempre comprometidos com o trabalho sujo atraído pelo impermanente**.” (BG – 16.10) Antes dos Kauravas declararem guerra aos Pandavas, os reinos já sabiam que a guerra ocorreria, então cada reino, em sua ponderação decidiu tomar um dos partidos em função dos seus próprios interesses. Os reinos que apoiavam os Pandavas, não queriam que a guerra ocorresse e se consolidaram com a causa nobre dos Pandavas, e em caso de uma guerra lutariam a favor dos Pandavas na defesa do que era justo. Todavia, os reinos que apoiaram a declaração de guerra dos Kauravas, eram governados por reis de mentalidade egoísta que de certa forma lucrariam caso o governo máximo ficasse nas mãos dos Kurus.

Neste tópico, mostra que Arjuna já não tinha mais interesse de negociação de paz porque viu a grande motivação dos Kauravas pela guerra. Propor a negociação de paz era uma perda de tempo, porque a resposta seria a de sempre “não”. Então, restou a ele se preparar para o combate e saber quem estava disposto (quais eram os reinos que se associaram a Duryodhana) a perder suas vidas em prol dos Kauravas.

Os Kurus, em função de má associação, já haviam desenvolvido as más qualidades das pessoas de mentalidade demoníacas. O Senhor Krishna cita as qualidades demoníacas que se desenvolve quando o ser vivo corporificado se associa com as qualidades da paixão e da ignorância dos modos da natureza material. Ele diz: “**Orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez e ignorância – estas qualidades pertencem àqueles cuja natureza é demoníaca, ó filho de Pritha**.” (BG – 16.4) O Senhor Krishna explica também que uma sociedade com esta mentalidade vive causando problemas uns para os outros que no final leva a sociedade, de mentalidade demoníaca, ao encontro da destruição. “**Seguindo essas conclusões, os demoníacos sem saber o que fazer e sem nenhuma inteligência, ocupam-se em atividades prejudiciais e hediondas que só servem para destruir o mundo**.” (BG – 16.9) O Senhor Krishna explica que as pessoas que sofrem a influência do modo da paixão estão sempre cheias de ansiedade, e nunca se cansam de desejar coisas para a satisfação dos sentidos. Em suma elas nunca estão satisfeitas com nada. “**O modo da paixão nasce de desejos e anseios ilimitados, ó filho de Kunti, e por causa disso a entidade viva corporificada está presa às ações fruitivas materiais.**” (BG – 14.7) Na sequência Ele explica que quando o ser vivo corporificado tem seus sentidos encoberto pelo modo da ignorância eles caem na plataforma das bestas, dos animais irracionais, que para a forma humana é uma espécie de loucura, e cometem todo o tipo de barbaridade se afundando cada vez mais nas regiões mais escuras da ignorância. As pessoas dominadas pelo modo da ignorância não são compassivas tornando-se indiferentes ao sofrimento alheio. “**Ó filho de Bharata, fica sabendo que no modo da escuridão, nascido da ignorância, todas as entidades vivas corporificadas ficam iludidas. Os resultados deste modo são a loucura, a indolência[[5]](#footnote-5) e o sono, que atam a alma condicionada.**” (BG – 14.8) A meta da vida das pessoas de mentalidade demoníacas dominadas pelo modo da ignorância é satisfazer seus sentidos ao máximo possível. Seus corações são luxuriosos e sempre cheios de ira. “**Eles acreditam que satisfazer os sentidos é a necessidade primordial da civilização humana. Com isto, até o fim da vida sua ansiedade é imensurável. Presos a uma rede de centenas de milhares de desejos e absortos na luxúria e na ira, eles recorrem a meios ilegais para obter o dinheiro que investirão no gozo dos sentidos.**” (BG – 16.11-12) As pessoas de mentalidade demoníacas, devido ao seu apego excessivo ao gozo dos sentidos, vão se apegando cada vez mais ao desfrute sensorial dos sentidos ficando presos em diversos graus de ilusão que surge da invenção mental passam a banalizar tudo na vida, elas banalizam as atividades sexuais, a vida familiar, as atividades honestas, a religião, etc., e assim caminham rumo ao inferno. “**Assim perplexos diante de tantas ansiedades e presos numa rede de ilusões, eles se apegam demasiadamente ao gozo dos sentidos e caem no inferno.**” (BG – 16.16) Uma vez, que se dirijam aos planetas infernais, após abandonarem seus corpos, elas perdem totalmente o direito de nascerem em formas humanas, e, dessa forma, nascem nas espécie de vida demoníacas, como bestas, nas formas dos inúmeros animais irracionais. Os mais abomináveis nascem como vermes, vírus, etc. “**Aqueles invejosos e canalhas, que são os mais baixos entre os homens, eu perpetuamente os arrojo no oceano da existência material, onde assumiram várias espécies de vida demoníaca.** ” (BG – 16.19) e “**Submetendo-se a repetidos nascimentos entre as espécies de vida demoníaca, ó filho de Kunti, tais pessoas jamais conseguem aproximar-se de Mim. Aos poucos, elas afundam-se na mais abominável condição de existência.** ” (BG – 16.20)

Verso 24: Sañjaya disse: Ó descendente de Bharata, tendo recebido de Arjuna essa determinação, o Senhor Krishna conduziu a magnífica quadriga para o meio dos exércitos de ambos os grupos.

Tópicos do Significado:

****1.24.1 – Neste verso, Arjuna é chamdo de Gudakesa. Gudaka significa sono, e aquele que subjuga o sono chama-se gudakesa.****

Comentário Sobre o Tópico:

****1.24.2 – Assim, por causa da amizade mantida com Krishna, Arjuna venceu o sono da ignorância. Como grande devoto de Krishna, ele não conseguia esquecer-se de Krishna um momento sequer, porque esta é a natureza do devoto****.

Comentário Sobre o Tópico:

1.24.3 – Seja acordado, seja dormindo, o devoto do Senhor nunca deixa de pensar no nome, forma, qualidades e passatempos de Krishna. Assim, pelo simples fato de pensar constantemente em Krishna, o devoto de Krishna pode vencer tanto o sono quanto a ignorância. Isto se chama consciência de Krishna, ou samadhi.

Comentário Sobre o Tópico:

1.24.4 – Como Hrsikesa, ou diretor dos sentidos e da mente de toda a entidade viva. Krishna podia entender o que é que Arjuna tinha em mente ao querer que a quadriga fosse colocada no meio dos dois exércitos. Então, Ele agiu conforme o desejo de Arjuna.

Comentário Sobre o Tópico:

O termo sono se refere ao estado de ignorância em que a alma condicionada está submetida. Esta ignorância é a forte identificação da entidade viva espiritual com o corpo material que a envolve. Essa identificação, com o corpo material, é criada pelo corpo sutil, onde atuam a mente, a inteligência e o falso ego controlado pelos modos da natureza material, paixão, bondade e ignorância. Quando a alma espiritual está em seu estado perfeito, puro, consciente de Krishna, mesmo que esteja presente em um corpo físico, ela não está mais sob o controle dos modos da natureza material. Nesta condição, de consciência de Krishna pura, os seus sentidos são espirituais, e são controlados por Vasudeva, Krishna, manifesto como a Superalma no coração do devoto. Estando assim, com a consciência espiritual vívida, diz-se que o devoto está desperto, está acordado, e estando acordado, em consciência de Krishna, diz-se que ele subjulgou o sono da ignorância, isto é, ele tem total consciência de que não é o corpo material, que é uma alma espiritual e total consciência de sua relação de amor devocional pela Personalidade de Deus, Sri Krishna. O devoto puro, é aquele que nunca, em nenhum momento, para de pensar em Krishna. O Senhor Krishna solicita que quem quiser amá-lO deverá estar sempre pensando Nele: “**Pense sempre em Mim e converta-se em Meu devoto. Adore-Me e ofereça-Me suas homenagens. Assim, você virá a Mim impreterivelmente. Eu lhe prometo isto porque você é Meu amigo muito querido.**” (BG – 18.65) Esta condição de estar pensando sempre em Krishna é a condição natural da alma pura que desenvolveu amor puro por Krishna. Aos olhos das pessoas materialistas pode parecer que este ato de pensar sempre em Krishna seja uma obrigação, um requisito imposto pelo Senhor Krishna para quem quiser entrar no reino dEle, mas, na verdade, é a condição natural da alma espiritual. O Senhor Krishna não impõe nada a ninguém. Ele é imparcial, isto é, não tem uma alma espiritual que Lhe seja mais querida do que outra. Todas as almas espirituais são Suas partes fragmentárias, são Suas expansões diminutas de mesma qualidade que Ele, portanto, Ele as ama por igual.Todavia, Ele, Lhe reserva o direito de Si manifestar ou reciprocar com aqueles que verdadeiramente estão buscando a Sua companhia. O Senhor Krishna fala sobre este ponto a Árjuna da seguinte maneira: “**A todos Eu recompenso proporcionalmente ao grau de sua rendição a Mim. Ó filho de Pritha, em qualquer circunstância, todos seguem o Meu caminho.**” (BG – 4.11) Imagine só, se todas as almas condicionadas se rendessem ao Senhor Krishna por amor e devoção imaculada; Ele as amaria com a mesma intensidade que elas O amariam. No mundo espiritual o Senhor Krishna ama todas as suas partes integrantes por igual, entretanto, deve-se entender que cada alma espiritual tem um grau de intensidade ao manifestar o seu amor por Krishna. Dessa forma, pode-se ver que a manifestação de amor por Krishna pode se manifestar como bhava ou como prema. Bhava e prema é o mesmo sentimento de amor, entretanto bhava é morno como o sol da manhã e prema é quente como o sol do meio dia, e Krishna corresponde aos dois graus de amor da mesma maneira. Ele corresponde bhava com bhava, e prema com prema. Isso não é preferência, isso é reciprocidade. “A todos Ele recompensa à intensidade do amor que o devoto manifesta por Ele”. Esta intensidade amorosa por parte do devoto é da natureza espiritual de cada devoto e Krishna satisfaz cada devoto da forma como o devoto deseja. Se o devoto O ama como amigo, Ele corresponde ao devoto com o amor de amizade. Se o devoto O ama como filho, Ele corresponde ao devoto com amor paternal, etc. A relação entre Krishna e Arjuna era de parente, pois Arjuna era primo de Krishna, e de amizade, pois eles eram grandes amigos transcendentais. O Senhor Krishna chama Arjuna de amigo e Arjuna também O chama de amigo. Os versos a seguir atestam que eles manifestavam amor de amizade um pelo outro: “**Esta antiquíssima ciência da relação com o Supremo é falada hoje a ti por Mim porque és Meu devoto bem como Meu amigo e podes, portanto, entender o mistério transcendental que há nesta ciência.**” (BG – 4.3); “**A Suprema Personalidade de Deus disse: Filho de Pritha, um transcendentalista ocupado em atividades auspiciosas não sofre destruição nem neste mundo nem no mundo espiritual; quem faz o bem, Meu amigo, jamais é vencido pelo mal.**” (BG – 6.40), “**Colocando-Te na posição de amigo, sem sequer conhecer Tuas glórias, dirigi-me a Ti com as seguintes palavras imprudentes: “Ó Krishna”, “Ó Yadava”, “Ó meu amigo”. Por favor, perdoa tudo o que eu possa ter feito por loucura ou por amor. Quantas vezes Ti desonrei, gracejando enquanto nos descontraíamos, deitávamos na mesma cama, sentávamos ou comíamos juntos, às vezes a sós e outras vezes diante de muitos amigos. Ó infalível, por favor, perdoa todas essas minhas ofensas!**” (BG – 11.41-42), “**Pense sempre em Mim e converta-se em Meu devoto. Adore-Me e ofereça-Me suas homenagens. Assim, você virá a Mim impreterivelmente. Eu lhe prometo isto porque você é Meu amigo muito querido.**” (BG – 18.65)

Verso 25: Na presença de Bhisma, de Drona e de todos os outros comandantes do mundo, o Senhor disse: Simplesmente observa, Partha, todos os Kurus aqui reunidos.

Tópicos do Significado:

1.25.1 – Como a Superalma de todas as entidades vivas, O Senhor Krishna podia compreender o que se passava na mente de Arjuna. O uso da palavra Hrsikesa para caracterizar esta situação indica que Ele sabia tudo.

Comentário Sobre o Tópico:

A Superalma localizada no coração de todas as entidades vivas é uma expansão plenária do Senhor Krishna. No Caitanya-caritamrta Adil-lila 1.2.25, Krishnadasa Kaviraja Goswami explica que Paramatma, a Superalma é apenas a porção plenária do Senhor, entretanto Ela não é diferente do próprio Senhor Krishna. O Senhor Krishna diz que Ele está situado no coração de todos, então Ele e a Superalma são a mesma pessoa. “**Estou situado nos corações de todos, e é de Mim que vêm a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas, é a Mim que se deve conhecer. Na verdade, sou o compilador do Vedanta e sou aquele que conhece os Vedas.**” (Bg – 15.15) O Senhor Krishna, sendo a Personalidade de Deus é o Conhecedor Supremo de tudo e de todos. Ele afirma isto em Seu Bhagavad-gita da seguinte maneira: “**Ó Arjuna, como a Suprema Personalidade de Deus, sei tudo o que aconteceu no passado, tudo o que está acontecendo no presente e tudo o que ainda vai acontecer. Conheço também todas as entidades vivas; mas a Mim ninguém Me conhece.**” (BG – 7.26) Aqui temos a afirmação do próprio Krishna que Ele é o conhecedor de tudo e de todos. Então Ele sabia o que estava se passando no coração de Arjuna, e sabia o que iria acontecer no coração de Arjuna quando ele observasse com atenção as pessoas que estavam enfileiradas para participar de uma guerra fratricida. O Senhor Krishna sabia que Arjuna iria ficar dominado pela compaixão.

1.25.2 – E a palavra Partha, ou seja, o filho de Kunti, ou Prtha, é igualmente relevante em relação a Arjuna. Como amigo. Ele queria informar a Arjuna que, por ser Arjuna o filho de Prtha, a irmã de Seu próprio pai Vasudeva, Ele aceitou ser o quadrigário de Arjuna.

Comentário Sobre o Tópico:

1.25.3 – Então, que foi que Krishna quis dizer ao pedir que Arjuna “observasse os Kurus?” Será que Arjuna queria desistir ali mesmo e não lutar? Krishna jamais esperou de Arjuna tais atitudes serem tomados pelo filho de Sua tia Prtha. Assim, numa brincadeira amigável, a mente de Arjuna foi perscrutada[[6]](#footnote-6) pelo Senhor.

Comentário Sobre o Tópico:

Tem-se aqui uma informação valiosíssima. Ao falar em rendição total ao Senhor em serviço devocional imotivado, sem desejar nada em troca, muitas pessoas têm a ideia de que no reino absoluto do Senhor Krishna, as almas espirituais lhe servem como escravo. Mas aqui o Senhor Krishna mostra a Sua reciprocidade para com aqueles que O amam. Arjuna amava o Senhor Krishna na plataforma da amizade e o Senhor Krishna, estando satisfeito com o serviço de amizade que Arjuna lhe prestava, resolveu retribuir o serviço, servindo-o como amigo. Se uma entidade viva, mesmo condicionada, se torna amigo do Senhor Krishna, o Senhor Krishna, por Sua vez, Se torna seu amigo. Um amigo quer sempre ver o bem estar do outro. Um devoto puro quer sempre ver o Senhor Krishna bem, e feliz, e o Senhor também deseja o mesmo ao Seu devoto. Assim, na verdadeira amizade, um amigo deve viver pelo outro. Um amigo, oferta ao outro tudo sem desejar nada em troca. O Senhor Krishna é o primeiro amigo. Ele oferta a todos a Sua companhia em Seu reino sem desejar nada em troca, mas, algumas almas desafortunadas, por algum motivo, quiseram ter uma independência separada da amizade do Senhor Krishna, quiseram se esquecer dEle para viver suas vidas por si só. Por causa disso, o Senhor, para satisfazer Suas partes integrantes sem cobrar nada, criou o mundo material de forma que todos que aqui caem se esqueçam dEle e possam viver sua individualidade separada. Entretanto, sendo muito misericordioso, o Senhor não Se esquece de ninguém, e, para que as almas que, de uma forma ou outra, quiseram viver suas vidas esquecidas dEle, pudesse um dia lembrar dEle e retornar a Ele, Ele deixou neste mundo material Suas instruções sob a forma de Vedas e enviou, por vontade própria, educadores transcendentais para nos ajudar a lembrar dEle e viver para Ele da mesma forma que Ele vive para todos. Por amizade o Senhor Krishna aceitou ser o quadrigário de Arjuna, porque Ele sabia que o coração de Arjuna iria sofrer uma pequena fraqueza devido ao apego e a compaixão material. Compaixão pelos corpos temporários de seus parentes, mestres e amigos. Como amigo, e conhecedor de tudo, passado, presente e futuro, Ele queria estar ao lado de Arjuna, para que no momento apropriado, pudesse agir como mestre espiritual de Arjuna e instruí-lo a manter-se lúcido em Sua consciência, em consciência de Krishna.

Verso 26: Foi então que Arjuna pôde ver, no meio dos exércitos em ambos os grupos, seus pais, avós, mestres, tios maternos, irmãos, filhos, netos, amigos e também seus sogros e benquerentes.

Tópicos do Significado:

1.26.1 – No campo de batalha, Arjuna pode ver todas as espécies de parentes. Ele pôde ver pessoas tais como Bhurisrava, que eram contemporâneos de seu pai, os avós Bhisma e Somadatta, preceptores[[7]](#footnote-7) como Dronacarya e Krpacarya, tios maternos como Salya e Sakuni. Irmãos como Duryodhana, filhos como Laksmana, amigos como Asvatthama, bem querentes como Krtavarma, etc.

Comentário Sobre o Tópico:

Srila Prabhupada informa aqui, em seu significado, o momento próximo em que Arjuna iria cair em ilusão. Ele se esqueceria de que ele e todos os que estavam ali no campo de batalha não são os corpos materiais. Ninguém ali era parentes, amigos, filhos, preceptores, etc. de ninguém. Toda esta conjectura[[8]](#footnote-8) são criações mentais criadas a partir do ponto em que a consciência espiritual do eu interior é encoberta pela consciência material sob o julgo da potência ilusória do Senhor que se manifesta como os três modos da natureza material. É muitíssimo difícil subjugar esta energia ilusória do Senhor Supremo, os três modos da natureza material, a força de qualquer tipo de conhecimento, seja no campo da filosofia, da religião e até mesmo da ciência. O Senhor Krishna diz: “**Esta Minha energia divina, que consiste nos três modos da natureza material, é difícil de ser suplantada. Mas aqueles que se renderam a Mim podem facilmente transpô-la.**” (Bg – 7.14) Neste mesmo verso, o Senhor Krishna, mostra como que uma alma condicionada pode transpor esta energia divina. Ela tem que se render a Ele. Não existe outro caminho, ou método. Se existissem outros caminhos ou métodos para transpor a potência ilusória do Senhor, Ele haveria de dizer em Seu tratado o Bhagavad-gita, bem como no Srimad-Bhagavatam e no Caitanya-caritamrta, entre outros. Mas todos os tratados védicos dizem a mesma coisa: “que para sobrepor esta potência ilusória é necessário se render, através do serviço devocional amoroso, ao Senhor de todas as potências.” “**Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu; caso contrário, o trabalho produz cativeiro neste mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, executa teus deveres prescritos para a satisfação dEle, e desta forma sempre permanecerás livre do cativeiro.**” (Bg – 3.9) No Srimad-Bhagavatam, Terceiro Canto, Primeiro Volume, Capítulo Vinte e Seis, Versos 28 – 32 explica-se que os três modos da natureza material são na verdade os aspectos impessoais consciente dos Senhores Aniruda, Pradyumna e Sankarshana que se manifestam como bondade, paixão e ignorância e envolvem a consciência espiritual das almas condicionadas através do corpo sutil formado pela mente, manifesta da bondade, pela inteligência, manifesta da paixão e pelo falso ego, manifesto da ignorância. Estas três manifestações conscientes impessoais do Senhor, que tudo influenciam, são expansões do aspecto impessoal consciente do Senhor Krishna, conhecido como Kala o tempo eterno. De todos estes três elementos, o ego material, é o principal agende dissimulador[[9]](#footnote-9) que inebria[[10]](#footnote-10) a consciência pura da alma e a faz se perceber como um produto da matéria. O ego material tem como característica cobrir a consciência pura da alma com cinco tipos de necedades[[11]](#footnote-11) que se manifestam juntamente com os modos da natureza material. As necedades são conhecidas como tamisra, andha-tamisra; tamas; moha e maha-moha. Tamisra é uma espécie de ignorância onde a ira se manifesta após a ocorrência de uma frustração por parte da entidade viva. Esta ignorância produz o conceito de que o corpo material e o eu espiritual é a mesma coisa; leva a entidade viva a abusar de sua diminuta liberdade e querer se assenhorear da natureza material; e a se esquecer de que é serva eterna da Suprema Personalidade de Deus, ou seja, ela passa a se ver como a desfrutadora da vida. Andha-Tamisra surge em função da tamisra. Quando os conceitos de ignorância tasmiríca aumentam, a entidade viva corporificada sente-se cada vez mais o corpo material e conclui firmemente que com a morte do corpo a vida, com sua consciência, desaparece. Sob esta condição desenvolve-se o ateísmo que afirma categoricamente que a vida surge a partir das combinações de elementos químicos. Este grau de ignorância não permite que a entidade viva entenda a sua existência como alma espiritual eterna. Tamas encobre totalmente o sentido da existência de uma alma espiritual consciente no corpo. O grau de encobrimento é tão forte que a pessoa vive em ignorância crassa semelhante a ignorância dos animais. No corpo de um animal a entidade viva não tem a mínima chance de entender nada, pois, nesta condição não se manifesta a razão, a percepção funciona através dos sentidos funcionais sob o julgo da inteligência ignorante que age apenas como instinto para a vida, onde a satisfação está em comer, dormir, acasalar, e se defender. Moha desperta o conceito de eu e meu. Esta ignorância faz a entidade viva se sentir parte de uma família, religião, sociedade, nação, etc., e que os objetos dos sentidos à sua volta são suas propriedades. Este tipo de ignorância á altamente conflitivo e desenvolve na pessoa ou na sociedade o egoísmo interior. Assim as pessoas, ou as sociedades brigam umas com as outras na defesa dos seus interesses pessoais e não se importam com o caos que pode provocar aos outros, desde que seus interesses sejam alcançados. Maha-moha desenvolve a loucura nas entidades vivas absorvendo-as ao extremo em gozo dos sentidos. A mais proeminente percepção do extremo gozo dos sentidos, é a entrega total ao prazer do sexo e da intoxicação. Em todas as esferas da sociedade humana este gozo exagerado dos sentidos está presente. O álcool é o tóxico mais consumido na sociedade do mundo inteiro e sempre vem acompanhado das atividades sexuais. Esta ignorância faz com que toda a sociedade do mundo se torne irresponsáveis em suas atitudes, destruindo aos poucos a base da vida humana, os princípios religiosos, e deturpando o verdadeiro significado da vida familiar. Em suma, maha-moha destrói o sistema humano de vida, o sistema varanasrama-dharma e leva a sociedade a viver a vida tamássica, ou vida de animais irracionais.”

Verso 27: Ao ver todas essas diferentes categorias de amigos e parentes, o filho de Kunti, Arjuna, ficou dominado pela compaixão e falou as seguintes palavras.

Comentário Sobre o Verso:

Nesse momento, Arjuna é posto em ilusão sob a influência do modo da paixão. Do modo da paixão surge a lamentação e a compaixão pelo corpo temporário das entidades vivas. Dominado pelo pesar, Arjuna passa a questionar profundamente o Senhor Krishna sobre os valores da vida. Este questionamento é função da influência do modo da bondade. No modo da bondade a pessoa se torna inquisitiva e perguntas relevantes sobre a existência desperta no coração da entidade viva condicionada. Arjuna era um grande devoto do Senhor e sua relação com o Senhor Krishna era de amizade. Por esta amizade Arjuna estava o tempo todo protegido pelo Senhor Krishna. Arjuna era tão qualificado que podia ser posto em ilusão que sua inteligência divina não se contaminaria e assim ele (Arjuna) podia fazer ao Senhor Krishna perguntas relevantes desde as condições de condicionamento da alma espiritual nos corpos materiais sob o domínio dos modos da natureza até a realização do eu espiritual e do serviço devocional amoroso ao Supremo Senhor Krishna.

Pérola 4. ARJUNA MANIFESTA LAMENTAÇÃO E COMPAIXÃO (versos 28 a 35)

Verso 28: Arjuna disse: Meu querido Krishna, vendo diante de mim meus amigos e parentes com esse espírito belicoso, sinto os membros do meu corpo tremer e minha boca secar.

Tópicos do Significado:

1.28.1 – Qualquer homem que tenha devoção genuína ao Senhor apresenta todas as boas qualidades que são encontradas em pessoa piedosas ou nos semideuses, ao passo que o não devoto, cuja educação e cultura talvez lhe propiciem tantas qualificações materiais, carece de qualidades piedosas.

Comentário Sobre o Tópico:

A devoção genuína pelo Senhor mantém a pessoa na plataforma do modo da bondade, elevando-a ao nível das pessoas santas e piedosas e ao nível dos semideuses, e, portanto, quando alguém abandona seu corpo sob os domínios do modo da bondade ela tende a nascer nos planetas superiores onde residem grandes personalidades e os semideuses “**Quando alguém morre no modo da bondade, ele atinge os planetas superiores puros, onde residem os grandes sábios.**” (BG – 14.14), e também “**Aqueles situados no modo da bondade gradualmente elevam-se aos planetas superiores; aqueles no modo da paixão vivem nos planetas terrestres; e aqueles no abominável modo da ignorância descem para os mundos infernais.**” (BG – 14.18). Entretanto, uma pessoa que não sente nenhuma devoção pelo Senhor, vive nos domínios dos modos da paixão e da ignorância. Nos domínios destes dois modos as pessoas são extremamente egoístas e tudo o que fazem, fazem com o interesse de obter algum benefício próprio. No Bhagavad-gita o Senhor diz o seguinte: “**Mas a caridade executada com expectativa de alguma recompensa, ou com desejo de resultados fruitivos, ou com má vontade, diz-se que é caridade no modo da paixão.**” (BG – 17.21) Neste modo as pessoas não estão interessadas no bem estar alheio, mas apenas nos seus interesses pessoais. Se alguém sofrer por causa das suas ações, ele não vai se importar, pois, neste caso o que interessa é alcançar suas metas, ou seja, satisfazer seus desejos.

****1.28.2 – É por isso que Arjuna, logo após ver seus familiares, amigos e parentes no campo de batalha, sentiu imediatamente muita compaixão por essas pessoas que haviam decidido lutar entre si.****

Comentário Sobre o Tópico:

****1.28.3 – Quanto aos seus soldados, ele ficou enternecido****[[12]](#footnote-12) ****desde o começo, mas sentia compaixão até mesmo pelos soldados do grupo oposto, prevendo-lhes a morte iminente.****

Comentário Sobre o Tópico:

****1.28.4 – Tais sintomas presentes em Arjuna não se deviam a fraqueza, mas a sua afabilidade, uma característica do devoto puro do Senhor****.

Comentário Sobre o Tópico: 1.28.2, 1.28.3, 1.28.4

Um devoto puro do Senhor tem uma visão bem diferenciada das demais pessoas. O devoto puro não vê a forma corpórea em que as entidades vivas estão; ele vê, em cada corpo, uma alma espiritual esquecida de sua natureza espiritual pura e a situação caótica de consciência em que estão no momento crucial da vida, isto é, quando estão prestes a abandonar o corpo. Um devoto puro, quando abandona o corpo material entra no reino de Deus “**É unicamente através do serviço devocional que alguém pode compreender-Me como Sou, como a Suprema Personalidade de Deus. E quando, mediante essa devoção, ele se absorve em plena consciência de Mim, ela pode entrar no reino de Deus.**” (BG – 18.55) As pessoas que abandonam seus corpos no modo da bondade alcançam os planetas celestiais onde podem desfrutar de uma vida prazerosa “**Quando alguém morre no modo da bondade, ele atinge os planetas superiores puros, onde residem os grandes sábios.**” (BG – 14.14). Entretanto, esta posição não é segura, pois, quando as boas reações de um bom karma se cessam, a entidade viva volta a nascer neste planeta terreno e corre o risco de ser influenciado pelos modos da paixão e da ignorância. Vale apena lembrar que dentro deste mundo material os modos da natureza estão sempre disputando entre si quem deles haverá de influenciar mais as entidades vivas, e esta disputa influencia severamente o estado de consciência que alguém terá a hora da morte, tornando o futuro da entidade viva uma incógnita e com grandes chances de ser tenebroso. “**Às vezes, o modo da bondade se torna preeminente, derrotando os modos da paixão e da ignorância, ó filho de Bharata. Às vezes, o modo da paixão sobrepuja a bondade e a ignorância, e outras vezes a ignorância derrota a bondade e a paixão. Dessa maneira, há sempre competição pela supremacia**.” (BG – 14.10) O próximo verso revela que a entidade viva nos domínios dos modos da natureza material está sempre se encontrando com o bem e o mal tendo então grandes chances de que sua próxima existência venha ser tenebrosa: “**Dessa forma, a entidade viva dentro da natureza material segue os caminhos da vida, desfrutando os três modos da natureza. Isto decorre de sua associação com essa natureza material. Assim, ela se encontra com o bem e o mal entre as várias espécies de vida.**” (BG – 13.22) Quando Arjuna viu que as pessoas que estavam enfileiradas no campo de batalha, diante da morte iminente, sob os domínios dos modos da natureza material, teriam um futuro incerto, e, portanto, ele manifestou sua compaixão. Ele não poderia ser o responsável pela vida infernal que elas teriam ou sofreriam se sobrevivesse a batalha. “**Não consigo ver qual o bem que decorreria da morte de meus próprios parentes nesta batalha, nem posso eu, meu querido Krishna, desejar alguma vitória, reino ou felicidade subsequentes.” (BG – 1.31)**

1.28.5 – “A pessoa que sente devoção inabalável pela Personalidade de Deus tem todas as boas qualidades dos semideuses. Mas quem não é devoto do Senhor tem apenas qualificações materiais que são de pouco valor. Isto ocorre porque ele paira no plano mental e com certeza se deixará atrair pelo brilho da energia material” (SB – 5.18.12)

Comentário Sobre o Tópico:

Verso 29: Todo o meu corpo está tremendo, meus pelos estão arrepiados, meu arco Gandiva está escorregando da minha mão e minha pele está ardendo.

Tópicos do Significado:

1.29.1 – Na plataforma transcendental, não há medo. Os sintomas que Arjuna manifestou nesta situação são devidos ao medo material – a saber, perda da vida. Isto é evidenciado por outros sintomas também; ele ficou tão intranquilo que seu famoso arco Gandiva estava escorregando de suas mãos, e, porque seu coração ardia dentro dele, ele tinha a impressão de que sua pele estava queimando. Tudo isso se deve a uma concepção de vida material**.**

Comentário Sobre o Tópico**:**

Esta não era a primeira batalha que Arjuna enfrentava na vida. Ele participou de outras grandes batalhas e saiu vitorioso em todas. Arjuna é um guerreiro tão formidável que derrotou até mesmo o Senhor Shiva. Então Arjuna já estava acostumado a enfrentar a morte. Porém em todas as batalhas que havia participado, ele não estava sob forte apego a algum tipo de afeição. O seu destemor e a sua habilidade de lutador renderam a ele respeito e fama por todos os reinos, inclusive nos reinos celestiais. Enquanto os exércitos estavam enfileirados no campo de batalha, Arjuna estava sóbrio. Mas, após ver toda a sua família, parentes e amigos dispostos em formação militar para lutar em uma guerra desnecessária, Arjuna se deixou levar pelo sentimento de compaixão apresentando sintomas de um forte apego material. O forte apego era uma evidência da influência do modo da paixão, mas sua compaixão que o levaria a renunciar seu dever de ksatryia com base em princípios religiosos era uma evidência da bondade material. O que Arjuna sentiu aqui, todos sentem quando se experimenta grande medo. Um fluxo de sangue sobe o rosto que começa a arder. O estado de desequilíbrio emocional é tão grande que a pessoa perde o reflexo, a atenção, a concentração, e ainda tem as funções motoras abaladas. O corpo treme, as mãos transpiram e tem-se uma sensação de fraqueza por todo o corpo, daí vem o desânimo e o desejo de se retirar do cenário que o aflige.

Verso 30: Já não sou capaz de continuar aqui. Estou esquecendo-me de mim mesmo e minha mente está girando. Parece que tudo traz infortúnio, ó Krishna, matador do demônio Keshi.

Tópicos do Significado:

1.30.1 – Devido a sua inquietação, Arjuna era incapaz de permanecer no campo de batalha, e estava esquecendo-se de si mesmo por causa desta fraqueza de sua mente. Apego excessivo a coisas materiais deixa o homem ficar nesta confusa situação existencial.

Comentário Sobre o Tópico:

Arjuna não queria lutar. Ele queria até mesmo se retirar do campo de batalha e renunciar a oportunidade de conquistar um reino. Devido a sua bondade de coração ele não conseguiria viver feliz pela conquista de um reino as custas do sofrimento de tantas pessoas. Mas este tipo de renúncia está baseado no conceito material de vida, ou seja, baseado em algum tipo de apego material influenciado por algum dos modos da natureza, sendo assim uma renúncia sem nenhum propósito superior. A verdadeira renúncia deve estar em conformidade com a vontade do Senhor Supremo e não por um capricho decorrente das invenções mentais. Agir para a satisfação do Senhor Supremo é a verdadeira renúncia. Renúncia, significa agir sem desejo de desfrutar dos resultados de suas ações os quais devem ser oferecidos ao Senhor Supremo, ou seja, agir em consciência de Krishna.

1.30.2 – Ao ver apenas frustrações em suas expectativas, a pessoa pensa: “Porque estou aqui?” Cada qual está interessado em si mesmo e em seu próprio bem estar. Ninguém está interessado no eu Supremo.

Comentário Sobre o Tópico:

Tem-se aqui uma excelente explicação sobre uma pessoa em consciência de Krishna prestando-Lhe serviço devocional incondicional e uma pessoa em consciência material mesmo que esteja dentro de um sistema de religião. O devoto está sempre pensando em satisfazer o desejo do Senhor Supremo e não o dele. O Senhor Krishna afirma que uma pessoa que esteja sempre pensando nEle, Lhe é muito querido; “**Destes, aquele que tem conhecimento pleno e está sempre ocupado em serviço devocional puro é o melhor. Pois Eu lhe sou muito querido, e ele Me é querido**” (BG – 7.17). Uma pessoa, ocupada em serviço devocional ao Senhor, está sempre preocupado com o bem-estar do Senhor e não com o bem-estar dele próprio. Um devoto puro sabe muito bem que o bem-estar Senhor é o seu próprio bem-estar. Isso é amor. A pessoa materialista, muito embora fale ser serva do Senhor, ela está interessada mesmo no seu bem-estar, em sua comodidade, em seus recursos financeiros, etc.

1.30.3 – É pela vontade de Krishna que Arjuna está ignorando o seu verdadeiro interesse próprio. Nosso verdadeiro interesse próprio está em Vishnu, ou Krishna. A alma condicionada esquece-se disto e, por conseguinte sofre dores materiais.

Comentário Sobre o Tópico:

Arjuna representava a atitude de homens que trabalham sem o conhecimento do eu interior e, portanto, estava sofrendo a influência aparente dos modos da natureza material. Ele estava sob o total controle do Senhor Krishna, e, sua aparente ilusão era provocada pela potência interna do Senhor Yogamaya. Saber que não é este corpo material é uma coisa, pessoas de bom senso talvez tenham este conhecimento, mas ter ciência de que não se é este corpo material é realização. Quem realizou que não é o corpo material se rende ao Senhor Krishna e presta-lhe serviço devocional. Quem não tem esta realização não consegue se render ao Senhor Supremo porque está mui fortemente apegado aos frutos de suas ações. Arjuna estava questionando do Senhor Krishna os tópicos mais sublimes da existência que deveriam ser indagados por todos que estão sob a condição da vida materialista, mas que perderam esta capacidade de questionar coisas de grandes valores existenciais devido ao forte apego pelos objetos dos sentidos. Os objetos dos sentidos materiais são tão inebriantes que rouba a inteligência espiritual dos seres vivos e os condicionam a se preocuparem apenas com a gratificação dos sentidos. Portanto, Arjuna, sob a proteção do Senhor Krishna, interpretou o papel de almas condicionadas para poder iluminá-las com a conversa transcendental entre ele e o Senhor Supremo. O devoto puro do Senhor Krishna, quando vem a este mundo em Sua associação para prestar-lhe serviço dando exemplo as almas condicionadas, é posto em ilusão pelo próprio Senhor, e no momento oportuno, o Senhor remove a sua potência interna, que encobre a consciência espiritual do Seu devoto, e lhe permite, então, agir como o grande devoto que é. Devemos prestar atenção que as almas condicionadas têm sua consciência espiritual coberta pela potência externa do Senhor, que é sutil, mas material, e Seus devotos puros, quando enviados, tem sua consciência espiritual encoberta por Yogamaya, a potência interna do Senhor. Bhaktivinoda Thakura, quando veio a este mundo, teve a sua consciência espiritual encoberto por Yogamaya. Enquanto vivia no corpo como a de uma criança ordinária, sua força espiritual lhe direcionava para buscar resposta sobre os temas da vida. Ele questionava tudo e ouvia tudo o que pudesse levar a uma compreensão do absoluto. Ele foi levado, por esta força espiritual interior, a estudar com muita seriedade muitos escritos dos maiores pensadores, não só da Índia, mas pensadores de vários países do planeta, inclusive a Bíblia. No livro Divina Sucessão, na divisão “Começam os Dias de Pregação” na página 61, encontramos a seguinte declaração: “*O Thakura havia sido escolhido por Sri Caitanya Mahaprabhu e enviado a este mundo para ser um pregador. E que pessoa melhor Ele poderia ter escolhido para pregar para a inteligência da época? Ele era uma pessoa completamente versada em todos os inflamados temas da época, que tinha uma substancial formação intelectual e origens sociais respeitáveis, que era um estudioso das maiores filosofias e línguas do mundo e que era um devoto puro do Senhor. Ele era uma figura respeitável e reconhecida, cuja opinião era ouvida com seriedade e cujos passos iriam seguir.*” Em outra seção deste divino livro, intitulado “Começam os Dias de Pregação” página 58, encontramos o relato de como o Senhor Krishna protege Seu devoto puro encobrindo sua consciência espiritual através de Sua potência interna: “Agora vemos o caráter natural de Sac-cit-ananda Bhaktivinoda Thakura começando a emergir. Krishna havia encoberto suas qualidades espirituais e o manteve escondido do mundo sob o manto de Yogamaya, mas agora a grande missão do Thakura em reviver o movimento do Senhor Caitanya Mahaprabhu estava começando. Ele declara em sua autobiografia que, desde o início do seu contato com os puros ensinamentos do Senhor Caitanya Mahaprabhu, ele experimentou anuraga, ou devoção espontânea.”

Verso 31: Não consigo ver qual o bem que decorreria da morte de meus próprios parentes nesta batalha, nem posso eu, meu querido Krishna, desejar alguma vitória, reino ou felicidade subsequentes.

Tópicos do Significado:

1.31.1 – Sem saber que o seu interesse próprio está em Vishnu (ou Krishna), as almas condicionadas deixam-se atrair pelas relações corpóreas, esperando ser felizes nessas situações. Nesta cega concepção de vida, elas chegam mesmo a esquecer as causas da felicidade material. Arjuna parece até ter-se esquecido dos códigos morais próprios dos ksatryias.

Comentário Sobre o Tópico:

Para as almas condicionadas há três princípios básicos que elas não devem jamais se afastar, são elas: as escrituras sagradas (shastras), o mestre espiritual (guru) e a associação com os devotos do Senhor (sadhu). As escrituras sagradas trazem o conhecimento acerca do eu interior, as diretrizes comportamentais das entidades vivas de acordo com a qualidade do seu nascimento (dever prescrito) dividido sob ordens sociais[[13]](#footnote-13) e ordens religiosas[[14]](#footnote-14), o que compreende o conhecimento sobre o que se deve fazer e o que não se deve fazer para não sofrer a influência da potência ilusória Maya, e a relação entre a alma diminuta e a Alma Suprema que pode ser obtido através da prática da consciência de Krishna. O mestre espiritual tem a função de orientar as entidades vivas quanto a forma de se adquirir e realizar o conhecimento Védico, como praticar os princípios da bhakti yoga ou consciência de Krishna, tirar as dúvidas que porventura surgirão durante o desenvolvimento da vida espiritual conduzindo assim as pessoas rumo a autorrealização. A associação com os devotos maduros do Senhor traz iluminação espiritual as pessoas, pois nesta associação as pessoas têm a oportunidade de ouvir sobre os passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, purificando seus sentidos e se defendendo dos ataques da potência ilusória na forma de apego aos objetos dos sentidos. Sem estes três elementos a entidade viva se esquece por completo de sua natureza puramente espiritual e por conseguinte se esquecerá de sua relação com a Alma Suprema e se apegará facilmente aos objetos dos sentidos materiais, se enredando na existência material. A felicidade material pode ser obtida quando a alma condicionada trabalha sem apego aos resultados fruitivos. Este desapego permite a alma condicionada a realizar seu eu espiritual e com isso ela passa a se situar em transcendência ou Brahmam. A partir desta plataforma ela poderá obter felicidade espiritual caso se renda a um mestre espiritual na vida e preste-lhe serviço devocional revivendo aos poucos seu amor adormecido pela Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna.

1.31.2 – Se Arjuna reluta até mesmo em matar seus inimigos, muito menos ele iria matar seus parentes! Acha que, matando seus parentes, não haverá felicidade em sua vida, e, portanto, não quer lutar, assim como se alguém não sente fome não está inclinado a cozinhar.

Comentário Sobre o Tópico:

1.31.3 – Ele decidiu ir para a floresta, onde, cheios de frustrações ficaria recluso. Mas como ksatryia, ele precisa de um reino para a sua subsistência, porque os ksatryias não podem envolver-se em nenhuma outra ocupação.

Comentário Sobre os Tópicos 1.31.2 e 1.31.3**:**

A natureza de quem age no modo da bondade em busca de autorrealização é que suas ações são todas ponderadas. Assim a pessoa não se precipita ao tomar uma atitude que pode comprometer tanto a sua vida quanto a de outras. Arjuna ponderava se ele deveria lutar e matar numa guerra desnecessária. Ele acreditava que seria infeliz mesmo que, após a batalha conquistasse o reino que por direito era dele, e então ponderou em se retirar da batalha para viver como um mendicante renunciado. Arjuna era um ksatriya não por uma questão de ter escolhido para si esta profissão, mas era por causa de sua natureza que adquiriu através do nascimento. Praticar artes marciais, lutar, governar, etc., estava em suas veias, mais cedo ou mais tarde, renunciado ou não, ele iria se ocupar na batalha, pois esta era a sua natureza. O Senhor disse a Arjuna o seguinte a este respeito: “**Se você deixar de agir segundo Minha direção e não lutar, então seguirá uma orientação errada. Por sua natureza, você terá de se ocupar na luta.**” (BG – 18.59) Caso contrário iria viver frustrado por ter se retirado dela.

Não se pode ir de contra a natureza que se adquiri com o nascimento sob a influência dos três modos da natureza material. O Senhor Krishna explica que toda ação é unicamente causada pelos modos da natureza material, em função dos desejos da alma espiritual condicionada e das reações ao trabalho fruitivo de vidas passadas. O Senhor Krishna diz: “**Até mesmo um homem de conhecimento age segundo sua própria natureza, pois cada qual segue a natureza que adquiriu dos três modos. Que se pode conseguir com a repressão?**” (BG – 3.33) A felicidade material é temporária, mas a entidade viva tem o direito de ser feliz enquanto vive à existência material, todavia esta felicidade deve ser oriunda da execução de sacrifícios, prática de austeridades e cumprimento dos deveres prescritos situadas no modo da bondade. Estas atividades além de trazer felicidade ao praticante ajuda-o a avançar espiritualmente na vida. “**No início da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou muitas gerações de homens e semideuses, que deveriam dedicar-se a executar sacrifícios para Vishnu, e abençoou-os dizendo: “Sede felizes com este yajña (sacrifício) porque sua execução outorgar-vos-á tudo o que é desejável para viverdes com felicidade e alcançardes a liberação.”** (BG – 3.10) Arjuna estava demonstrando confusão de raciocínio e incapacidade de tomar decisões e como consequência estava esquecendo-se de seu dever de ksatryia, o qual era o seu dever prescrito. Ele mesmo diz isto “...estou esquecendo de mim mesmo...”. Ele estava ciente de que não conseguiria executar o seu dever de ksatryia por ter se deixado envolver com o apego material. Mas, como era de se esperar, Arjuna estava se lamentando ao seu amigo, Krishna, que estava ao seu lado pacientemente ouvindo suas lamúrias. Embora Arjuna estivesse sendo influenciado pela bondade material e estava se esquecendo de si mesmo, ele estava se dirigindo ao seu amigo como que pedindo ajuda para solucionar o impasse que havia se instalado em sua mente. Ele se dirige ao Senhor Krishna da seguinte maneira: “**Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à torpe fraqueza. Nesta condição, estou Te pedindo que me digas com certeza o que é melhor para mim. Agora sou Teu discípulo e uma alma rendida a Ti. Por favor, instrui-me.**” (BG – 2.7) A compaixão sentida por Arjuna era frutos da influência do modo da bondade, mas o sua escolha de negar o seu dever de ksatryia, ou o seu dever prescrito por causa da aversão ao resultado desagradável era influência da paixão. Não se deve deixar de agir só porque tal ação traz um grande desconforto para a vida. Esta condição de rejeitar o serviço devido a ser desagradável é uma condição de repulsão e, portanto, frutos do apego material característico da paixão. O senhor Krishna diz: “**Todos que abandonaram seus deveres prescritos por serem problemáticos ou por medo de desconforto físico renunciaram sob a influência do modo da paixão. Tal ato jamais conduz à elevação decorrente da renúncia.**” (BG – 18.8) Então o conceito bondoso de Arjuna estava contaminado pelo modo da paixão. Quando a bondade é contaminada pelos outros dois modos da natureza (paixão e ignorância), ela não favorece o desenvolvimento espiritual da entidade viva, mas sim o degrada. Pode-se observar um misto de influência dos modos da natureza material sob a vida de Arjuna, todavia, devido aos seus conhecimentos terem sido obtidos em associação com devotos puros do Senhor, tais como Narada, Asita, Devala e Vyasadeva, ele pode receber a graça e a proteção especial do Senhor Krishna e em meio a tantos infortúnios gerados em sua mente, ele pode se render ao Senhor Krishna para ser iluminado quanto ao verdadeiro dever. Arjuna fala ao Senhor Krishna que havia ouvido de grandes personalidades, grandes devotos sobre o Senhor e que ele agora estava ouvindo, o que ouviu dos devotos, do próprio Krishna: “**Arjuna disse: És a Suprema Personalidade de Deus, a morada última, o mais puro, a Verdade Absoluta. És a pessoa original, eterna e transcendental, o não nascido, o maior. Todos os grandes sábios, tais como Narada, Asita, Devala e Vyasa, confirmam esta verdade referente a Ti, e agora Tu mesmo a declaras para mim.**” (BG – 10.12-13)

Versos 32-35: Ó Govinda, que nos adiantam um reino, felicidade ou até mesmo a própria vida quando todos aqueles em razão de quem somos impelidos a desejar tudo isto estão agora enfileirados neste campo de batalha? Ó Madhusudana, quando mestres, pais, filhos, avós, tios maternos, sogros, netos, cunhados e outros parentes estão prontos a abandonar suas vidas e propriedades e colocam-se diante de mim, por que deveria eu querer matá-los, mesmo que, por sua parte, eles sejam capazes de matar-me? Ó mantenedor de todas as entidades vivas, não estou preparado para lutar com eles, nem mesmo em troca dos três mundos, muito menos desta Terra. Que prazer obteremos em matarmos os filhos de Dhritarastra?

Tópicos do Significado:

****1.32-35.1 – Arjuna tratou o Senhor Krishna por Govinda porque Krishna é o objeto de todos os prazeres para as vacas e os sentidos.****

Comentário Sobre o Tópico:

****1.32-35.2 – Usando esta palavra significativa, Arjuna indica que Krishna deve procurar entender o que satisfará os sentidos de Arjuna. Mas Govinda não se destina a satisfazer nossos sentidos. Entretanto, se tentarmos satisfazer os sentidos de Govinda, então, automaticamente nossos próprios sentidos ficam satisfeitos.****

Comentário Sobre o Tópico:

****1.32-35.3 – Materialmente, cada qual quer satisfazer seus sentidos, e quer que Deus aja de modo que esta exigência realize-se. O Senhor satisfará os sentidos das entidades vivas tanto quanto elas mereçam, mas não extensão de sua cobiça****.

Comentário Sobre os Tópicos, 1.32-35.1, 1.32-35.2 e 1.32-35.3:

Servir é a qualidade eterna e inseparável da alma espiritual, denominado dharma. Em contato com a contaminação material a entidade viva não quer ser serva, ela quer ser o senhor, ou seja, ela quer ser servida. A natureza do ego contaminado pela existência material leva a pessoas a adquirir posses para apresentá-las diante da família, parentes e amigos, e então mostrar que é o senhor das posses e com isso adquirir admiração, prestígio e serviço de quem depende ou convive com ela. A pessoa materialista, aproxima-se de Deus com o propósito de pedir ao Senhor que à alivie do sofrimento, ou que o Senhor realize algum desejo em especial. Dessa forma, sua atitude mostra que ela quer ser o senhor do Senhor Supremo e não sua serva. Ela afirma que quer servir ao Senhor, mas quando se prostra diante dEle, em suas orações só tem pedidos. Arjuna apresenta este sintoma ao dizer ao Senhor Krishna de que adianta conquistar tantas coisas se não tiver com quem compartilhar suas conquistas – “Para quem irei exibir meu reino e suas opulências”. Arjuna estava usando fortes argumentos para que o Senhor Krishna satisfizesse os seus sentidos, todavia o verdadeiro propósito da vida não é satisfazer nossos sentidos assentados no apego material, mas sim satisfazer os sentidos do Senhor Krishna sem desejar nada em troca. A ação de satisfazer ao Senhor Supremo na espera de uma recompensa não é sintoma de alguém que ama o Senhor Supremo, é sintoma de alguém que está apegado a ilusão da existência material e, portanto, mesmo que tal pessoa tenha seus desejos satisfeitos ela não estará livre das reações materiais o que se resume em prolongação do enredamento. A existência material tem uma lei, que é a lei do karma, a lei da ação e da reação. Esta lei é a lei de Deus que age dentro deste mundo material como uma justiça infalível. A reação é a reciprocidade de igual intensidade e proporção de uma ação executada. Esta lei de Deus, em Sua natureza espiritual, sempre transcendental a matéria, mostra que o Supremo Senhor Krishna é recíproco para com Seus devotos, misto é, se o devoto agir para a satisfação do Senhor Krishna, automaticamente, seus sentidos ficarão satisfeitos. Os sentidos espirituais das almas, embora sejam independentes do Senhor, está, ao mesmo tempo fortemente ligada aos sentidos transcendentais do Senhor Supremo, e, por causa desta ligação, ao trabalhar para a satisfação do Senhor em amor devocional seus sentidos ficarão imediatamente satisfeitos, e a entidade viva poderá gozar de todos os prazeres transcendentais, na doce companhia da Suprema Personalidade de Deus Sri Krishna.

****1.32-35.4 – Mas quando se toma o caminho oposto – a saber, quando alguém tenta satisfazer os sentidos de Govinda, sem desejar satisfazer seus próprios sentidos, – então, pela graça de Govinda, todos os desejos da entidade viva são satisfeitos.****

****1.32-35.5 – Como quer satisfazer os desejos do Senhor, o devoto pode, se for esta a vontade de Deus, aceitar todos os tipos de opulência para servir ao Senhor, e se não for esta a vontade do Senhor, ele não deve aceitar nem mesmo um centavo****.

Comentário Sobre o Tópico:

Pode-se citar o exemplo do rei Priavrata descrito no Capítulo Um do Quinto Canto do Srimad-Bhagavatam. Priavrata, quando um príncipe, viva absorto em serviço devocional puro ao Senhor, e, quando foi chamado pelo seu pai a assumir as responsabilidades de governar a parte mais escura do universo, levando a esta região a luz que o deus do Sol não levava, ele a rejeitou. Ele informou que não queria abandonar o serviço devocional ao Senhor em troca de qualquer tipo de atividades materiais. Entretanto, quando o Senhor Brahma saindo do seu planeta e descendo ao planeta Bhuloka chegou até o príncipe Priavrata, ele [o senhor Brahma] disse que todas as atividades dentro do mundo material são como uma ordem do Senhor Supremo e que ninguém pode deixar de executar tal ordem, nem mesmo ele [Brahma]. Agora o Senhor Supremo estava dando a Priavrata a ordem de servi-lO aceitando a ordem real e cumprindo com determinação a vida de um rei e chefe de família. Ele deveria trabalhar levando luz as regiões do universo que, não era iluminada pelo deus do sol, mas teria que fazer isto como um serviço devocional. Sendo assim, o rei Priavrata aceitou o serviço material com o um serviço devocional ao Senhor Vishnu [Krishna]. Sukadeva Goswami, neste mesmo Canto e Capítulo, explica a Maharaja Pariksit que mesmo uma pessoa apegada aos pés de lótus do Senhor, que vive absorto em Suas glórias, talvez possa aparecer um obstáculo frutos da existência material, mas mesmo assim, pela força do serviço devocional a pessoa jamais abandona a posição que havia alcançado. Este ponto aconteceu com o rei Priavrata, no cumprimento do seu dever, ele se deixou cativar pela sensualidade da esposa e pela vida familiar, porém, pela potência do serviço devocional, e pela grande alma que era, ele logo recobrou sua memória espiritual, cumpriu sua obrigação e depois, renunciou a tudo e partiu para prestar serviço devocional indiviso ao Senhor Vishnu. Priavrata mostrou que materialmente, pode-se aceitar tudo, se for da vontade do Senhor Supremo, que possa ser usado como serviço devocional ao Senhor sem se apegar aos resultados do trabalho.

1.32-35.6 – Arjuna não desejava matar seus parentes, e se houvesse alguma necessidade de matá-los, ele preferia que Krishna os matasse pessoalmente. Nessa altura, ele não sabia que Krishna já os havia matado antes de eles irem para o campo de batalha e que ele devia apenas tornar-se um instrumento de Krishna.

Comentário Sobre o Tópico:

As pessoas materialistas, devido ao apego e a aversão, têm o hábito de rejeitar o resultado desfavorável do trabalho e ora para que Deus resolva os problemas que a vida material venha causar. Por ignorância, elas não sabem que os prazeres e os sofrimentos que surgem no transcorrer de sua existência corpórea são frutos de reações à seus próprios trabalhos, as suas próprias ações. Quando a alma age egoisticamente, ela age sob os domínios dos três modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância e as reações sofridas, podem ser boas ou ruins, ou uma mistura de ambos, de acordo com o modo que esteja influenciando a vida de uma pessoa. A pessoa por não saber que é uma alma eterna, acredita que só há esta vida, e que nunca houve uma vida antes desta e que não haverá outra depois dessa, e, quando aceitam o processo de transmigração não tem noção do que podemos desfrutar ou sofrer em virtudes das ações e desejos de vidas passadas. Arjuna queria que Krishna matasse as pessoas que ele não teria coragem para matar, ele sentia que ele tinha que lutar, mas ele não queria matar as pessoas que ele tinha certa consideração. Entretanto, por Arjuna ser um grande devoto do Senhor, a sua potência espiritual, no momento de grande confusão, internamente o induziria a pedir ajuda ao Senhor Krishna, e ele se colocaria como Seu [de Krishna] discípulo, e, então receberia a instrução transcendental do Senhor Krishna. Arjuna ficará sabendo que o Senhor Krishna é o tempo que tudo devora, e que Ele devoraria os corpos mortais de todas as almas eternas condicionadas, tanto as que estavam no campo de batalha quanto as que não estavam no decorrer do tempo. Krishna iria mostrar a Arjuna que os corpos materiais, mortais das entidades vivas nunca estiveram vivos, por ser uma máquina feita de energia material que não tem vida independente da presença da alma e da Superalma. Todo corpo material é chamado de mortal, porque assim que é fecundado inicia-se o processo da morte. O desenvolvimento do corpo no ventre da mãe e durante as fases da vida significa “a caminho da morte”. A duração da vida de um corpo material é relativo ao tempo de reação às ações do passado. O corpo material de uma entidade viva se desenvolve simplesmente para conceder as reações de vidas passadas e os desejos latentes[[15]](#footnote-15) acumulados na mente sutil da entidade viva. Então, pela força do tempo eterno, o Senhor Krishna já havia matado todos eles e Arjuna não precisava se preocupar com isso, com a destruição dos corpos mortais das entidades vivas que já estavam condenadas a morrer no campo de batalha devido aos maus karmas que adquiriram.

1.32-35.7 – O devoto do Senhor não revida o mal feitor, mas o Senhor não tolera nenhum malefício que algum canalha pratique contra o devoto. O Senhor pode desculpar alguém por sua própria conta, mas Ele não desculpa ninguém que tenha causado danos a Seus devotos.

Comentário Sobre o Tópico**:**

A batalha de Kuruksetra foi consumada depois que os Kauravas praticaram diversos atos de crueldade contra os Pandavas que eram todos devotos do Senhor. Mesmo assim os Pandavas representados por Krishna e Arjuna e Maharaja Yudhisthira, tentaram fazer diversos acordo de paz, chegaram até abrirem mão do reino para evitar a guerra. Mas, todas as negociações de paz fracassaram porque os Kauravas, não queriam a paz. Eles queriam através da guerra banir os Pandavas da face de Terra se certificando que ninguém das gerações futuras dos Pandavas envidasse uma nova batalha pelo direito ao reino. Arjuna argumenta porque o Senhor Krishna queria ocupá-lo nesta guerra desnecessária, por que o Senhor queria que Arjuna matasse aquelas pessoas. Porém, o Senhor Krishna queria que Arjuna cumprisse apenas o seu dever prescrito sem apego aos resultados, pois este cumprimento ajuda a entidade viva a progredir espiritualmente na vida, e se os resultados de tal dever fosse oferecido ao Senhor então as ações do praticante seriam transcendentais ao conceito material de vida causando a liberação do cativeiro material. O Senhor Krishna queria que Arjuna, além de cumprir com o seu dever de ksatrya, que Arjuna fosse apenas uma ferramenta nas mãos do Senhor. Que ele trabalhasse como o tempo que tudo devora para mostrar duas coisas aos canalhas: que Ele não tolera nenhum mal que se deseje ou aplique ao Seu devoto, e que o Seu devoto, sob a ordem dEle é invencível.

****Pérola 5. ARJUNA APRESENTA SUAS DÚVIDAS (versos 36 a 46)****

Verso 36: O pecado nos dominará se matarmos tais agressores. Portanto, não convém matarmos os filhos de Dhritarastra e nossos amigos. Que ganharíamos, ó Krishna, esposo da deusa da fortuna, e como poderíamos ser felizes, matando nossos próprios parentes?

Tópicos do Significado**:**

1.36.1 – Segundo os preceitos védicos, há seis classes de agressores: (1) aquele que ministra veneno; (2) aquele que ateia fogo a uma casa; (3) aquele que ataca com armas mortais; (4) aquele que saqueia bens; (5) aquele que ocupa a terra de outrem; e (6) aquele que rapta uma esposa. Tais agressores devem ser mortos imediatamente, e na se incorre em pecados matando tais agressores.

Comentário Sobre o Tópico:

O Senhor Krishna diz a Arjuna o seguinte: “**O mal não está no ato físico de matar um corpo, mas sim na atitude metafísica do ódio.**” Nós não somos estes corpos materiais temporários. Nós somos almas espirituais eternas. Nós não nascemos, não crescemos, não geramos subprodutos, não envelhecemos e nem morremos. No Bhagavad-gita está dito: “**Nunca houve um tempo que Eu não existisse, nem tu, nem todos esses reis; e no futuro nenhum de nós deixará de existir.**” (BG – 2.12) O Senhor Krishna, em Sua instrução a Arjuna, diz que a alma espiritual é indestrutível, e, portanto, não existe nascimento nem morte para ela. “**Para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre-existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre.**” (BG – 2.20) Entretanto, porque somos indestrutíveis, isto não significa que temos o direito de sair destruindo os corpos materiais de outras entidades vivas. Os seis tipos de agressores condenado no Bhagavad-gita, devem ser mortos imediatamente, mas por quem? Quem seria a autoridade com competência para julgar alguém a morte? Apenas um devoto puro, com conhecimento pleno que esteja engajado no serviço devocional ao Senhor sendo ele enquadrado na divisão social dos ksatryias, ou alguém empoderado pelo Senhor para mostrar a lei e como deve ser aplicada, e, a lei a ser aplicada tem que estar enquadrada dentro da lei de Manu, o progenitor da humanidade. Uma pessoa qualificada para aplicar a lei de Manu tem que ser desapegado, equânime para com todos, e ter visão da verdade. Ter visão verdadeira é ver uma unidade espiritual em todos os seres e ver a Pessoa Suprema, como Paramatma, localizado no coração de todos e dentro de cada átomo. No Bhagavad-gita mostra quem são as pessoas que de fato tem visão verdadeira: **“Aquele que vê que a Superalma acompanha a alma individual em todos os corpos, e que compreende que a alma e a Superalma dentro do corpo destrutível jamais são destruídos, vê de verdade.” (BG – 13.28)** Os Kauravas não tinha comportamento adequado para florescer sob seu comando uma sociedade decente e pacífica. Os seis tipos de agressões relatados no significado de Srila Prabhuada, foram praticados pelos Kauravas. Eles atearam fogo na residência dos Pandavas, eles atacaram os Pandavas com armas mortais, eles saquearam e usurparam as propriedades dos Pândavas, e sequestraram a esposa de Arjuna, Draupadi. Ao praticar tais atividades os Kauravas já se condenaram a morte, pois, julgamento e condenação são efetuados pelas ações próprias de uma pessoa. Ninguém é julgado como ladrão se ele não comete um roubo, e ninguém se condena ser um ladrão se não roubar. O caso é que se os Kauravas ganhasse a batalha de Kuruksetra, não haveria paz em nenhum lugar do mundo e a única forma de evitar um caos no mundo era derrotando-os no campo de batalha. Há uma descrição no Bhavishya-purana que afirma que os Kurus eram enganosos e perversos e foram banidos pelo rei Salivahana a viver fora da região de Bharata-varsa. Os Kurus e outros povos banidos pelo rei Salivahana colonizaram terras onde hoje é o Oriente Médio, Europa e Ásia.Segundo os textos Védicos elementos que cometem as agressões descritas acima devem ser punidos com a morte e cabe às autoridades governamentais e militares aplicar a lei e punir os canalhas. Se as autoridades não tomarem esta providência a população perderá a credibilidade no governo e fará justiça com as próprias mãos, tomando para si o dever que não lhe é prescrito e sim prescrito para outra classe, a classe administradora e militar.Para uma sociedade funcionar perfeitamente as autoridades governamentais tem que ser exemplares no cumprimento de seus deveres tornando-se todos pessoas santas. As quatro ordens da divisão social e as quatro ordens religiosas foram criadas pelo Senhor Krishna justamente para que todos pudessem cumprir seus deveres prescritos e avançar rumo a perfeição da vida. Isto indica que qualquer um independente de sua classe social pode alcançar um estado de consciência elevado se tornando pessoas santas. Todavia, os santos envolvidos na administração governamental terá que lhe dar com assuntos aparentemente contraditórios a posição de santidade ao punir com severidade canalhas abomináveis que surgem para perturbar a ordem, a paz e o desenvolvimento do conhecimento do eu interior tão importantes para levar as pessoas a liberação do cativeiro material. Arjuna ponderou não ser lucro obter prazer e felicidade temporários decorrente da temporariedade do corpo material, já que todos os elementos decorrentes da matéria são temporários. Este argumento está correto sob o ponto de vista de alguém situado no modo da bondade, mas sob o ponto de vista de alguém situado na transcendência, muito além da influência dos modos da natureza material, Arjuna estava agindo de forma errada porque seus argumentos estão baseados na relação corpórea. Arjuna precisava ser iluminado para transcender o modo da bondade que estava lhe influenciando.

1.36.2 – Embora um homem responsável encarregado da administração de um Estado precise ser santo, ele não deve ser covarde.

Comentário Sobre o Tópico:

Um home santo é um homem totalmente rendido a vontade do Senhor. Santidade não tem nada haver com as atividades praticadas sob a consciência material, mesmo estando estas atividades no modo da bondade. Santidade tem a ver com a vontade de Deus. Um homem santo é aquele que sabe que é uma alma espiritual eterna e uma serva amorosa da Personalidade de Deus. Um homem santo tem visão verdadeira e não se lamenta nem pelos vivos e nem pelos mortos: “**A Suprema Personalidade de Deus disse: Enquanto falas palavras sábias, estás lamentando aquilo com que não precisas te afligir. Os sábios não lamentam nem os vivos nem os mortos.**” (BG – 2.11) Quando um homem santo vai a luta e destrói o corpo físico de um mal feitor, ele não faz isso por questão de motivação material. Para ele tomar esta atitude tem que haver um motivo muito superior, e, este motivo deve estar cem por cento conectado com a vontade de Deus. No questionamento de Arjuna, ele achava que um homem santo não devesse lutar trazendo infortúnio para a sociedade. Mas ele estava errado. Arjuna era um homem santo e um ksatryia e sabia agir de forma perfeita como um ksatryia deve agir e sem perder sua santidade. Um homem santo, mesmo que ante os olhos das pessoas comuns possa estar cometendo atos abomináveis, em verdade ele está trazendo benefícios espirituais a todas as pessoas, benefícios estes não compreendidos por quem está sob o julgo da energia material do Senhor. Como ksatryia Arjuna deve lutar, é o seu dever de guerreiro, entretanto, como santo, ele deve agir sem apego aos resultados de seu trabalho. Ele não deve agir com ira, com apego e aversão, com luxíria e cobiça. Estes atributos são atributos para aqueles que possuem natureza demoníaca. Um homem santo agi por agir, por uma questão de dever e oferece os frutos de sua ação ao Senhor Supremo, mantendo-se livre dos grilhões das atividades condicionantes da energia material: “**Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu; caso contrário, o trabalho produz cativeiro neste mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, executa teus deveres prescritos para a satisfação dEle, e desta forma sempre permanecerás livre do cativeiro.**” (BG – 3.9). Ele não exige para si nenhum espólio de guerra, e se tiver que assumir o governo de um reino, ele o faz por uma questão de dever, mantendo a ordem e a justiça, dando a sociedade melhores condições de vida para uma melhor condição de se compreender o eu interior a relação do eu com Deus. A compaixão de Arjuna e sua retirada do campo de batalha, ou mesmo a decisão de morrer no campo de batalha sem opor resistência poderia ser considerada um ato de covardia, caso ele agisse por capricho pessoal. O Senhor Krishna diz: “**Se você se tornar consciente de Mim, superará por Minha graça todos os obstáculos da vida condicionada. Entretanto, se não trabalhar com essa consciência, mas agir com ego falso e deixar de Me ouvir, você estará perdido.**” (BG – 18.58) Entretanto, por ser uma grande alma, e ser totalmente rendido ao Senhor Krishna, Arjuna seria iluminado com conhecimento transcendental e veria, com toda certeza, que seu engajamento na luta só traria benefícios transcendentais para todos. Um homem santo, que seja um devoto puro do Senhor Krishna, pode purificar a existência das pessoas só pela sua presença, independentemente da visão materialista que se venha ter de suas ações.

****1.36.3 – Contudo, no caso de Arjuna, deve-se considerar o tipo especial de agressores, a saber, seu próprio avô, seu próprio mestre, amigos, filhos, netos, etc. Por causa deles, Arjuna pensou que não deveria tomar as severas medidas que são necessárias contra agressores comuns. Além disso, as pessoas santas são aconselhadas a perdoar.****

Comentário Sobre o Tópico:

****1.36.4 – Tais preceitos válidos para pessoas santas são mais importantes que qualquer emergência política. Arjuna considerava que, em vez de ater-se as razões políticas que o induziriam a matar seus próprios parentes, seria melhor perdoá-los baseado em religião e comportamento santo. Portanto, ele não considerou lucrativa uma matança que lhe propiciaria apenas felicidade corpórea temporária****.

Comentário Sobre os Tópicos, 1.36.3 e 1.36.4:

O perdão, para quem oferta é um ato santo, mas para quem recebe, é uma oportunidade de se redimir de um erro que possa ter sido cometido. Entretanto, não é de se esperar que ao receber um perdão de uma pessoa santa, volte-se a praticar atos pecaminosos novamente. O perdão é como o ato de tomar um banho para ficar limpo, e, não para se atolar novamente em atividades desumanas. A sociedade humana com suas religiões agem como elefantes, que tomam banho num rio para se limpar e refrescar e logo após o banham deitam na lama até se sujarem novamente. A cultura da religião moderna é assim, as pessoas não são aconselhadas a viverem limpas. Elas são orientadas a viverem sob forte apego ao conceito do corpo e seus subprodutos dentro de umas pequenas regras que não passam de materialismo, e em seguida irem as suas igrejas para dar uma limpada na consciência, consciência esta que é totalmente material. De que adianta orar pelo corpo, pela proteção do corpo, pela manutenção dos produtos adquiridos para o conforto do corpo, se na verdade não somos o corpo material temporário? A verdadeira limpeza da consciência, está na consciência de Krishna, pois a consciência de Krishna tem a potência de elevar a alma espiritual ao plano de sua existência espiritual eterna com total convicção, e tem o poder, através dos passatempos eternos do Senhor Krishna e das atividades extraordinárias de Seus devotos de absorver a mente das almas espirituais levando-as a se limparem constantemente e a se sujarem cada vez menos na consciência material, até que ocorra a limpeza total e ocorra a absorção total no serviço devocional puro ao Senhor Krishna. O perdão é um grande presente a se ofertar e se torna inigualável quando este presente é a consciência de Krishna. Quem recebe este presente tem que ser racional, admitir seu erro e não errar novamente, entretanto, para não sofrer a tentação de um novo erro, que são as tentações aos prazeres proporcionadas pela ilusão material, deve-se racionalmente adotar a consciência de Krishna. A consciência de Krishna é tão potente e tão boa, que inicialmente minimiza os erros das entidades vivas corporificadas, devido a imperfeição nas observâncias das práticas devocionais, mas com o tempo, a consciência de Krishna, erradica totalmente os erros de uma vida material. Como dizia um grande devoto do Senhor, Bhaktivinoda Thakura, que tudo no início seria imperfeito, mas que dá imperfeição viria a pureza.

1.36.5 – O fato de Arjuna tratar Krishna de “Madhava”, ou o esposo da deusa da fortuna, também é importante neste contexto. Ele queria indicar a Krishna que, como esposo da deusa da fortuna, ele não devia induzir Arjuna a assumir um encargo que acabaria produzindo infortúnio. Krishna, porém, jamais traz infortúnio a ninguém, muito menos a Seus devotos.

Comentário Sobre o Tópico:

O infortúnio da vida não vem pela vontade de Deus, mas vem como uma reação à uma ação infortuna que praticamos no passado. Um ladrão é preso sempre depois que se comete um roubo. O delgado não manda prender alguém sem ter cometido um roubo. Dessa forma podemos ver que o Senhor Supremo não traz infortúnio para ninguém. O infortúnio é causado pela própria pessoa ou sociedade em ignorância. Arjuna queria que o Senhor Krishna não o ocupasse numa guerra que o levaria a ser a causa do infortúnio dos outros. Arjuna não estava enxergando que a guerra veio como o resultado das atividades pecaminosas daquelas pessoas. Elas mesmas, com suas atitudes egoístas, causaram aquela situação indesejável. Se o delegado vem com seus policiais a um local, é porque neste local alguém, ou algumas pessoas agiram de forma a perturbar a ordem e a paz. Agora todos tem que aguentar a presença do delegado e de seus policiais. Na batalha de Kuruksetra, Krishna era o Delegado Supremo e Arjuna o Seu superintendente, o seu primeiro soldado. Arjuna ainda iria entender que o Senhor Krishna e ele não precisariam estar ali no campo de batalha. A batalha iria ocorrer, e, de qualquer maneira, morreria quem tivesse que morrer, pela força do tempo que agia como o elemento de frutificação e reação das atividades pecaminosas boas ou ruins das pessoas envolvidas diretamente e indiretamente na guerra. Arjuna, ainda iria entender, que a presença do Senhor Sri Krishna e a dele, era para o benefício espiritual de todos, não só das pessoas daquela época, mas também pelos anos futuros que adentrariam a era de Kali-yuga até o fim dos anos dourados que seria iniciado por Sri Krishna, mas como Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu. Arjuna seria ainda iluminado pelo Senhor numa conversa transcendentalmente relevante, onde seus sentidos espirituais seriam totalmente despertos do sono da ignorância, e ele se ocuparia na luta no cumprimento do seu dever, mas como uma ferramenta nas mãos do Senhor, em plena consciência de Krishna.

Verso 37-38: Ó Janardana, embora estes homens, com seus corações dominados pela cobiça, não achem errado matar a própria família ou brigar com os amigos, por que deveríamos nós, que entendemos ser crime destruir uma família, ocupar-nos nestes atos pecaminosos?

Tópicos do Significado:

1.37-38.1 – Não se espera que um kṣatriya recuse-se a combater ou a jogar quando algum rival lhe faz esse convite. Sob tal premência[[16]](#footnote-16), Arjuna não podia recusar-se a lutar, porque tinha sido desafiado pelo grupo de Duryodhana. Em relação a isto, Arjuna considerou que o outro grupo devia estar cego aos efeitos de tal desafio. Arjuna, no entanto, podia ver as consequências funestas e não podia aceitar o desafio. A obrigação é de fato imperiosa[[17]](#footnote-17) quando o efeito é bom, mas quando o efeito é outro, então ninguém pode sentir-se na obrigação de agir. Considerando todos esses prós e contras, Arjuna decidiu não lutar.

Comentário Sobre o Tópico:

Sem o conhecimento da alma, como o ser vivo pessoal e individual pode ser responsável pela vida e consciência dos corpos materiais, se todos se encontram num estado de cegueira espiritual. Tal cegueira leva o homem a se apegar aos objetos dos sentidos materiais. A medida que este apego cresce a pessoa torna-se cobiçosa, luxuriosa, invejosa entre outros sentimentos nocivos a vida humana e perde a capacidade de refletir sobre as consequências de suas ações. Em tal condição de vida as pessoas pensam somente em si e não se importam se suas ações causarão sofrimento a tantos outros. Arjuna não pensava dessa forma. Ele se preocupava com a condição que as pessoas iriam ficar depois da guerra. Ele via uma condição de miséria e sofrimento em grande escala, portanto, não queria participar de tal genocídio. Vendo que o resultado da guerra seria muito ruim para todos, ele poderia rejeitar a ter que participar da guerra. Porém, ele participando ou não, a guerra iria acontecer trazendo suas drásticas consequências, e se a vitória ficasse com os Kauravas a situação ficaria ainda pior do que se a vitória ficasse com os Pandavas. Esta diferença de resultado é notável porque na história mostra que os Kauravas comandados pelo rei Dhrtarastra eram cegos espiritualmente tendo todos se tornado cobiçosos, luxuriosos, enganadores, trapaceiros, orgulhosos, arrogantes, cruéis, etc., enquanto que os Pandavas eram todos virtuosos por natureza. Em vista disto, Arjuna não poderia abandonar a luta e se retirar da batalha. O que faltava a Arjuna era o conhecimento de que ele não deve trabalhar objetivando os resultados de tal trabalho, aceitando os resultados por serem bons e rejeitando caso os resultados fossem ruins. Apego e aversão aos resultados do trabalho é sintoma de quem está enredado em um modo da natureza material. Arjuna precisava ser desperto para trabalhar sem interesse, ou sem apego ao resultado do trabalho. Este era o ponto. O Senhor Krishna explica este ponto para Arjuna, que as pessoas devem trabalhar para a satisfação de Vishnu e não por um desejo egoísta. “**Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu; caso contrário, o trabalho produz cativeiro neste mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, executa teus deveres prescritos para a satisfação dEle, e desta forma sempre permanecerás livre do cativeiro.**” (BG – 3.9) Trabalhando para a satisfação do Senhor Vishnu, todo resultado é igual, vitória ou derrota, fama e infâmia, etc., tudo é a mesma coisa, por dois grandes motivos: um porque o devoto é desapegado do resultado do trabalho, então para ele pouco importa qual é o resultado, pois, ele sabe que tudo pertence ao Senhor Krishna e que tudo está sob o Seu absoluto controle, o outro motivo, já foi até dito, o Senhor Krishna, ou Vishnu é o controlador de tudo. Tudo está sob o Seu controle Supremo. Um devoto puro sabe muito bem que ele é uma ferramenta nas mãos do Senhor, mas ele não sabe qual é o plano ou a intenção do Senhor quando controla o devoto à fazer algo que Ele deseja. O prazer do devoto puro é ver o Senhor Krishna sempre satisfeito.

Verso 39: Com a destruição da dinastia, a tradição eterna da família extingue-se, e assim o resto da família se envolve em irreligião.

Tópicos do Significado:

1.39.1 – No sistema da instituição varṇāśrama, há muitos princípios de tradições religiosas que servem para ajudar os membros da família a obter uma boa formação e a alcançar os valores espirituais. Os membros mais velhos são responsáveis por tais processos purificatórios na família, começando do nascimento e indo até a morte. Mas com a morte dos membros mais velhos, tais tradições familiares que visam à purificação podem cessar, e os restantes membros mais jovens da família podem desenvolver hábitos irreligiosos e então perder a oportunidade de sua salvação espiritual. Portanto, não há motivo algum que justifique a matança dos membros mais velhos da família.

Comentário Sobre o Tópico:

A instituição *varṇāśrama*, se divide em duas linhas, a saber, a divisão das ordens sociais e a divisão das ordens religiosas, e cada uma delas se subdivide em quatro divisões. Esta instituição traz os deveres prescritos para cada uma das divisões sociais e religiosas. Os deveres prescritos para cada um das divisões sociais e religiosas retrata o dharma de cada pessoa de acordo com a natureza do seu nascimento. Dentro deste sistema, assim que uma criança nasce é observado suas tendências durante o seu crescimento. Dentro da escola varnasrama a criança segue uma vida de estudante brahmacari até seus vinte e cinco anos, quando então está preparado para seguir suas tendências que pode ser a continuação da vida de brahmacari ou de grhastra, seguindo avante à ordem de vanaprastha e posterior a ordem de sannyasa, independentemente de, por força da natureza do seu nascimento ela possuir qualidades de brahmana, ksatryia, vasya ou de sudra. Em paralelo a estes fatos, a criança vivendo dentro da vida familiar, se desenvolve, observando direta e indiretamente, os membros mais velhos da família seguindo as regras e regulações das escrituras. Este hábito dos membros mais velhos da família é muito bom para a formação do caráter de uma pessoa. Na fase de desenvolvimento do corpo até a idade da maturidade, a criança é muito imatura e pode facilmente ser desencaminhada do caminho do avanço espiritual e se deixar levar pelas atrações ilusórias da vida material temporária. Ver-se o exemplo da família de Srila Prabhupada, onde seus pais eram fervorosos devotos do Senhor Krishna. Srila Prabhupada relata que todo o dia seu pai, Gour Mohan De, estava sempre cantando o santo nome do Senhor Krishna em sua japa mala, e, todos os dias adorava a Deidade de Radha-Krishna. Quando esta atitude devocional existe nos pais e membros mais velhos da família, é mais difícil os membros mais jovens se desencaminharem e desenvolverem a consciência temporária da vida materialista que é cheia de ilusão e armadilhas. Se os membros mais velhos de uma família se desencaminham, os mais jovens também se desencaminham. Se os membros mais velhos tornam-se ausentes, os mais jovens ficam desprotegidos, e, sem uma vida de bons exemplos dos mais velhos ficam sujeitos a todos os tipos de perigos ilusórios da vida materialista, estando a mercê convidando os sentidos a desfrutar de prazeres mundanos, sem regras e sem regulações, e assim conduzindo-os a uma vida de infortúnios entre diversos ciclos de nascimentos e mortes. Arjuna não queria que isto acontecesse, e, por isso, ele não achava correto participar de uma batalha por causa da ambição desenfreada dos Kauravas.

Verso 40: Quando a irreligião é preeminente na família, ó Krishna, as mulheres da família se poluem, e da degradação feminina, ó descendente de Vrishni, vem progênie indesejada.

Tópicos do Significado**:**

1.40.1 – Boa população na sociedade humana é o princípio básico para a paz, prosperidade e o progresso espiritual na vida. Os princípios da religião varansrama foram planejados de tal forma que a boa população prevalecesse na sociedade para o progresso espiritual geral do estado e da comunidade.

Comentário Sobre o Tópico:

1.40.2 – Tal população depende da castidade e fidelidade das mulheres que a compões. Como as crianças, que tem muita tendência a se deixarem desencaminhar, as mulheres também tem muita tendência a degradação. Portanto, as mulheres e as crianças precisam ser protegidas elos membros mais velhos da família.

Comentário Sobre o Tópico:

1.40.3 – Logo, as diferentes tradições familiares sob a forma de atividades religiosas devem sempre mantê-las ocupadas, e assim sua castidade e devoção darão origem a uma boa população qualificada para participar do sistema varnasrama.

Comentário Sobre o Tópico:

1.40.4 – Na falta deste varnasrama-dharma, naturalmente as mulheres tornam-se livres para agir e conviver com homens, incorrendo em adultério, com o risco de procriar população indesejada. Homens irresponsáveis também provoca adultério na sociedade, e assim crianças indesejadas inundam a raça humana, trazendo consigo o risco de guerra e pestilência.

Comentário Sobre os Tópicos: 1.40.1, 1.40.2, 1.40.3, e 1.40.4

O Senhor Krishna diz: “**Conforme os três modos da natureza material e o trabalho referente a eles, as quatro divisões da sociedade humana são criadas por Mim. E embora Eu seja o criador deste sistema, deves saber que, sendo Eu imutável, continuo como a pessoa que não age.**” (BG – 4.13) As quatro divisões da sociedade humana são criadas pelo Senhor Krishna para acomodar as almas condicionadas em suas naturezas adquiridas pelo nascimento influenciadas pelos modos da natureza material. Seguindo os preceitos das escrituras para cada divisão da sociedade a sociedade humana passa a agir no modo da bondade, onde as qualidades divinas despontam na formação do caráter do ser humano, levando-o a perfeição da vida. A perfeição máxima da vida humana é o início da realização do eu espiritual e avançando na ciência do eu espiritual alcança-se a plataforma Brahmam de existência, onde o eu torna-se autorrealizado. Para que este estado de avanço espiritual seja alcançado homens e mulheres devem seguir os preceitos das escrituras védicas dentro de suas divisões sociais e de castas. Há regras que são comuns a todos, como por exemplo, a castidade e a fidelidade. Homens e mulheres devem ser castos em qualquer fase da vida, e na vida de casado eles devem ser fiéis um ao outro. Este tipo de comportamento impede que homens e mulheres se poluam com uma vida irrestrita onde ocorre a degradação dos valores humanos, dos princípios religiosos e da observância dos princípios religiosos. Em geral os membros mais velhos de uma família ou de uma sociedade são exemplos modelares para geração mais jovem se manter íntegros aos verdadeiros princípios da vida humana perfeita. Sem esta organização social, e sem os preceitos de uma vida religiosa, as mulheres e as crianças, bem como os homens também, da família sentem-se livres para fazerem o que quiserem. Os homens para desfrutar facilmente do sexo inculcam na mente das mulheres e das crianças que todos tem o mesmo direito de desfrutar da vida, de ser felizes e de desfrutar dos prazeres do corpo. Com este conceito em mente, eles se misturam ilicitamente, as mulheres quando ficam grávidas são abandonadas pelos homens irresponsáveis e para sustentar seus filhos ficam sujeitas a todo o tipo de exploração. A medida que a sociedade humana avança em confortos corpóreos a exploração das mulheres e dos jovens também muda se sofisticando a cada instante. Hoje em dia exploram-se os corpos dos jovens e das mulheres ofertando-se opulência e status que decoram a consciência pura do eu com a ilusão de serem celebridades. Uma sociedade assim tem sua população centrada no eu corpóreo. A vida centrada unicamente no corpo material traz consigo o desenvolvimento do egocentrismo, da luxúria, que sob diversas bandeiras que simbolizam seus interesses pessoais e coletivos, manifesta-se o ódio, combustível para o desencadeamento de conflitos isolados que com o passar do tempo pode se transformar em guerras**.**

Verso 41: Um aumento de população indesejada decerto causa vida infernal tanto para a família quanto para aqueles que destroem a tradição familiar. Os ancestrais dessas famílias corruptas caem, porque os rituais através dos quais se lhes oferecem alimento e água são inteiramente interrompidos.

Tópicos do Significado:

1.41.1 – Segundo as regras e regulações concernentes às atividades fruitivas, há necessidade de oferecer periodicamente alimento e água aos antepassados da família. Esta oferenda é executada mediante a adoração a Viṣṇu, porque quem come os restos do alimento oferecido a Viṣṇu pode livrar-se de todas as espécies de ações pecaminosas.

Comentário Sobre o Tópico:

1.41.2 – Às vezes, os antepassados podem estar sofrendo vários tipos de reações pecaminosas, e há vezes em que alguns deles nem mesmo podem obter um corpo material grosseiro e, em corpos sutis, são forçados a permanecer como fantasmas. Assim, quando restos de alimento sob a forma de *prasādam*são oferecidos aos antepassados pelos descendentes, os antepassados libertam-se da vida de fantasma ou de outras espécies de vida miserável.

Comentário Sobre o Tópico, 1.41.1 e 1.41.2:

As atividades fruitiva são atividades autorizadas pelas escrituras, mas que geram boas reações por estarem centradas no modo da bondade material independente de que classe social a pessoa esteja. Estas práticas são benéficas para a sociedade humana desenvolver qualidades divinas que elevam a sociedade humana em conhecimento espiritual. Uma destas regras é oferecer alimento e água aos antepassados, entretanto, tal oferenda deve ser realizada com o um sacrifício ao Senhor Vishnu. Oferecendo água e alimentos ao Senhor Vishnu, estes se transformam em prasada, isto é, alimento espiritual que tem como característica nutrir de energia espiritual tanto as pessoas que oferecem este alimento quanto seus antepassados que recebem estes alimentos, livrando-os de muitas tribulações causadas pelas reações às ações materiais.

1.41.3 – Esta ajuda prestada aos antepassados é uma tradição familiar, e aqueles que não levam vida devocional devem praticar tais rituais. Quem está ocupado na vida devocional não precisa executar estas ações. Pelo simples fato de prestar serviço devocional, a pessoa pode livrar de todas as espécies de miséria a centenas e milhares de antepassados.

Declara-se no *Bhāgavatam* (11.5.41): “**Todo aquele que se tenha refugiado nos pés de lótus de Mukunda, o outorgador da liberação, abandonando todas as espécies de obrigações, e tenha adotado o caminho com toda a seriedade, não tem nem deveres nem obrigações para com os semideuses, sábios, entidades vivas em geral, membros da família, humanidade ou antepassados.**” Tais obrigações são automaticamente cumpridas através da realização do serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus.

Comentário Sobre o Tópico:

No Bhagavad-gita, o Senhor Krishna diz que o trabalho feito para a satisfação do Senhor Vishnu livra a pessoa do cativeiro da existência material. “**Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu; caso contrário, o trabalho produz cativeiro neste mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, executa teus deveres prescritos para a satisfação dEle, e desta forma sempre permanecerás livre do cativeiro.**” (BG – 3.9) Entende-se que, as pessoas que não tem qualificação para entender a Suprema Personalidade de Deus e prestar-lhes todo o tipo de serviço devocional deve seguir estritamente as regras e regulações determinados nas escrituras autorizadas, para o seu benefício e para o benefício dos antepassados. Ao agir para a satisfação do Senhor Vishnu a pessoa torna-se livre do cativeiro das ações, pois as ações em consciência de Krishna não geram reações materiais. Um devoto ocupado em serviço devocional ao Senhor não só se livra do cativeiro das ações como também libertas muitas gerações de antepassados. Um devoto do Senhor não tem mais obrigação para com ninguém, porque o objetivo da vida é satisfazer os sentidos do Senhor Krishna. Todos os preceitos da literatura védica, destinadas as classes sociais tem como objetivo elevar a consciência das almas condicionadas à consciência de Krishna, portanto, se uma pessoa já está ocupada em consciência de Krishna, como Seu devoto puro, ela não precisa cumprir com os deveres prescritos, e com as regras e regulações, pois ela já se encontra na perfeição da vida. O Senhor Krishna afirma isto da seguinte maneira: “**Um homem autorrealizado não tem propósito a cumprir no desempenho de seus deveres prescritos, tampouco tem ele alguma razão para não executar tal trabalho. Nem tem ele necessidade alguma de depender de nenhum outro ser vivo.**” (BG – 3.18)

Verso 42: Pelas más ações daqueles que destroem a tradição familiar, e acabam dando origem a crianças indesejadas, todas as espécies de projetos comunitários e atividades para o bem-estar da família entram em colapso****.****

Tópicos do Significado:

1.42.1 – Os projetos comunitários para as quatro ordens da sociedade humana, combinados com as atividades para o bem-estar da família, conforme estabelecidos pela instituição do sanātana-dharma, ou varṇāśrama-dharma, são planejados para capacitar o ser humano a alcançar sua salvação última. Portanto, a ruptura da tradição sanātana-dharma por líderes irresponsáveis da sociedade, produz caos na sociedade, e como consequência as pessoas esquecem a meta da vida — Viṣṇu. Tais líderes são chamados de cegos, e as pessoas que seguem estes líderes com certeza serão conduzidas ao caos.

Comentário Sobre o Tópico:

O sistema *varnasrama-dharma* se divide em uma ordem social denominada *varna* e uma ordem religiosa denominada *asrama*. Varna, ou divisão social é composta por quatro classes, brahmana, ksátriya, vaisya e sudra. O trabalho comunitário destinado a ordem brahmínica envolve o estudo dos Vedas e o meio pelo qual tal conhecimento será passado para as demais classes sociais. É muito importante que os membros da classe brahmínica sejam exemplares no cumprimento de seus deveres, porque isto irá influenciar as demais classes que cumprirão seus deveres inspirados nos exemplos demonstrados pelos brahmanas. Os trabalhos comunitários para a ordem brahmínica ante a sociedade envolvem os estudos dos Vedas, a pregação, instruções ou ensinamentos as demais classes, canto de mantras e hinos védicos, devem se alimentar somente de prasadam, distribuir prasadam e dentro deste processo podem aceitar caridade ofertada pelas demais classes sociais desde que tais oferendas possam ser usadas para a satisfação do Senhor Krishna. Todas as atividades brahmínicas devem ser usadas para a total satisfação do Senhor Krishna. Então pelo desenvolvimento de uma educação e cultura consciente de Krishna por parte dos brahmanas a sociedade inteira se beneficia com o progresso espiritual na vida. Os brahmanas devem desenvolver: “**Tranquilidade, autocontrole, austeridade, limpeza, satisfação, tolerância, retidão simples, devoção ao Senhor Vishnu, misericórdia e veracidade**”. (SB – 11.2.17.16) O trabalho comunitário da ordem ksatryia visa a promover o bem estar de toda a sociedade. Os líderes de uma nação tem como dever proteger o cidadão de qualquer tipo de infortúnio advinda das três classes de misérias[[18]](#footnote-18) que possa ocorrer. Manter a educação religiosa, as tradições familiares e os deveres prescritos para cada ordem do sistema varnashama dharma é um dever dos governantes. Estes princípios garantem o nascimento de boa população. Boa população é aquela que vive bem, dentro do sistema de varnasrama-dharma porque desde o seu nascimento foi treinada para cumprir os deveres descritos pelo Senhor Krishna em cada varna e em cada asrama. As qualidades naturais dos kisatryas são: “**Poder dinâmico, força corpórea, determinação, heroísmo, tolerância, generosidade, grande esforço, estabilidade, devoção aos brahmanas, e liderança.**” (SB – 11.2.17.17) Os vasyas têm como ordem desenvolver a economia da sociedade. Eles devem promover a produção de alimentos na quantidade certa, o acúmulo de riquezas através do comércio, e dentro do seu trabalho comunitário fazer com que estas riquezas e alimentos cheguem a todas as classes sociais evitando com este trabalho que algum membro da sociedade fique em situação de miséria. Suas qualidades naturais são: “**Fé na civilização védica, dedicação a caridade, serviço aos brahmanas, e sempre desejar acumular mais dinheiro.**” (SB – 11.2.17.18) Os sudras são formados por trabalhadores braçais e devem prestar serviços as demais classes sociais. Eles devem ser inseridos nos projetos comunitários das outras classes sociais e com isto prestar seus serviços beneficiando todas as classes sociais. As qualidades naturais dos sudras são: “**Serviço prestado sem duplicidade aos bramanas, às vacas, aos semideuses, e a outras personalidades adoráveis, e completa satisfação com qualquer renda obtida em tal serviço.**” (SB – 11.2.17.19) Quanto ao asrama, este também se divide em quatro classes religiosoas denominados brahmancari, grhastra, vanaprasta e sannyasi. Na ordem de brahmacari a criança é educada sobre os princípios védicos onde obtém conhecimento e autorrealização. Durante esta vida o estudante é orientado por professores que escolheram viver na ordem brahmínica, em função de sua natureza. Tais professores treinam os alunos na vida de brahmacari e observam suas tendências. Tais tendências surgirão com o amadurecimento do corpo onde se define a natureza do estudante, então o estudante brahmacari ao fim de seus estudos como brahmacari é designado a escola militar, a escola onde se aprende sobre a arte da produção e do comércio, a escola onde se desenvolve conhecimento para atender as demais classes sociais, ou, se este for o caso, o estudante deverá permanecer na escola brahmínica estudando e desenvolvendo a arte de um preceptor. Após esta distribuição as pessoas ligadas as classes ksatryia, vasya e sudra tem permissão para entra na vida de grhastra, ou vida de casado. Neste asrama o chefe de família preparado e educado nos princípios de varna e asrama, educa seus filhos sobre o mesmo princípio, formando crianças responsáveis e também reparadas para assumir seus deveres dentro da sociedade. Após a vida de casado, quando os grhastras por meio da realização espiritual entende que o mundo material não fornece prazer a entidade viva, estes se retiram da vida familiar e ingressam na ordem de vida de retirante, onde passam a buscar a autorrealização do eu e sua relação com o Eu Supremo. Ao retirar-se da vida familiar se tornam vanaprasthas e com sua experiência de vida podem ajudar outros membros da sociedade a se elevarem em conhecimento através de suas experiências e realizações. Os grhastra tem a função de gerar boa população e fornecê-los aos demais setores das ordens sociais que funcionarão de forma perfeita tendo bons líderes e bons súditos. Os vanaprasthas avançando mais em conhecimento e autorrealização por fim se desapegam totalmente do conceito material de vida e imergem na ordem de vida renunciada sannyasa passando a dedicar-se integralmente a servir a Krishna. Nesta ordem, o indivíduo, estando livre de qualquer mácula de contaminação material desenvolve-se o doce estado de amor pela Suprema Personalidade de Deus. As atividades para o bem estar da família são atividades conscientes de Krishna ou atividades que elevam as pessoas à plataforma espiritual da vida. Todos devem entender que a meta da vida é satisfazer o Senhor Vishnu através de diversas atividades. Quando os sentidos transcendentais do Senhor Vishnu são satisfeitos pelas almas condicionadas, entende-se que todo o propósito da vida foi cumprido pela sociedade, dessa forma poderá haver paz e felicidade para a sociedade humana. Falando “uma só linguagem” – a linguagem da consciência de Krishna – e tendo o mesmo objetivo de vida – alcançar os pés de lótus do Senhor Krishna – não haverá mais divergências na sociedade humana, e sem divergências, não haverá possibilidade de guerras, atos de violência, etc. Fora do sistema de varnashama-dharma, a sociedade se envolve em irreligião e vive a vida apenas para satisfazer os sentidos materiais aumentando o conforto para manter as necessidades básicas de uma vida animal que é comer, dormir, acasalar, e se defender. As atividades irreligiosas alimenta o falso ego que se farta de tanta luxúria dando início a uma luta exagerada pela sobrevivência e um desejo ardente de desfrutar dos sentidos na máxima intensidade possível. Assim, a sociedade humana enquanto avança na tecnologia do conforto corpóreo, afunda em ignorância ficando cada vez mais distante da meta última da vida, Vishnu. A sociedade que cresce no berço da irreligião desenvolve hábitos nocivos tais como: “**Sujeira, desonestidade, ladroagem, infidelidade, altercação[[19]](#footnote-19) inútil, luxúria, ira e ambição constituem a natureza daqueles que estão na posição mais baixa, fora do sistema varnasrama.**” (SB – 11.2.17.20) Pessoas com estas qualidades elegem-se líderes de mesma natureza já que tais líderes se formaram dentro da sociedade corrompida. Estes líderes, cegos de conhecimento espiritual, levam a sociedade ao caos. Eles roubam os investimentos de várias áreas de apoio a sociedade, criam impostos abusivos, cessam investimento a educação, saúde e tantos outros órgãos sociais. A população sendo saqueada pelas autoridades é incentivada à prática de atividades nefastas porque os exemplos dados pelos governantes são nefastos. Assim a lei e a ordem de uma sociedade viram descaso e desordem. Nesta condição a vida social passa a ser uma vida infernal sem paz e nem felicidade.

Verso 43: Ó Krishna, mantenedor do povo, eu ouvi através da sucessão discipular que aqueles que destroem as tradições familiares sempre residem no inferno.

Tópicos do Significado**:**

1.43.1 – Arjuna baseia seu argumento não em sua própria experiência pessoal, mas naquilo que ouviu das autoridades. Este é o modo pelo qual se recebe conhecimento verdadeiro. Não se pode alcançar o verdadeiro ponto de real conhecimento sem receber a ajuda da pessoa certa, daquela que esteja estabelecida neste conhecimento.

Comentário Sobre o Tópico:

O Senhor Krishna fala para Arjuna o seguinte: “**Tenta aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual. Faze-lhe perguntas com submissão e presta-lhe serviço. As almas autorrealizadas te podem transmitir conhecimento porque viram a verdade.**” (BG – 4.34) Desenvolver a consciência de Krishna, não é com base na nossa experiência pessoal, mas sim na autoridade das grandes personalidades que seguiram a ordem deixada pelo Senhor Krishna à Seus devotos na linha de sucessão discipular. Quando a pessoa recebe o conhecimento das autoridades e executa este conhecimento de acordo com a autoridade de um representante do Senhor Krishna, ele se torna apto para receber de Paramatma a inteligência espiritual para compreender em si o conhecimento que recebe. A compreensão acerca da Personalidade de Deus só é possível quando o próprio Senhor Krishna, fornece a alma espiritual a inteligência transcendental para poder compreendê-lO. Pelo meio acadêmico, o Senhor Krishna ficará sempre oculto da visão das almas condicionadas, como um mito, ou como uma personalidade histórica. Um devoto desenvolve apreço pelo Senhor, pelo Seu nome, pelos Seus passatempos e parafernálias. Um devoto desenvolve uma atitude a amor e serviço pelos Seus devotos puros, e estando satisfeito por esta atitude devocional, o Senhor os recompensam com inteligência espiritual para que o devoto possa realizá-lO em seu coração. A argumentação de Arjuna era válida porque ele estava se valendo da informação que obteve de autoridades. Srila Prabhupada informa que esta é a forma correta de se obter conhecimento. As dúvidas, ou confusões são naturais surgir durante o desenvolvimento da consciência de Krishna e elas têm que ser exposta com submissão e respeito ao mestre espiritual. Arjuna estava realizando isto. Ele tinha dúvidas e estava confuso, mas estava agindo de acordo com a instrução do Senhor, tentando aprender a verdade pelo meio transparente do mestre espiritual. Arjuna já tinha aceitado o Senhor Krishna como seu mestre espiritual, mas ainda não havia formalizado esta divina situação, ele ainda iria se render a Personalidade de Deus dizendo: “**Agora sou Teu discípulo e uma alma rendida a Ti. Por favor, instrui-me.**” (BG – 2.7) O Senhor Krishna está presente diante de todos que quiserem se render a Ele através de Seus representantes, que agem como mestres espirituais do mundo inteiro. O mestre espiritual é quem em nome de Krishna instrui o discípulo a agir dentro desta natureza material se ocupando em serviço devocional ao invés de viver em busca de satisfação dos sentidos materiais, e dessa forma o Senhor Krishna, como Paramatma, ilumina seu coração com iluminação espiritual que culmina em compreensão espiritual, ou realização da Verdade Absoluta. Para que a alma condicionada possa compreender a Suprema Personalidade de Deus, ela necessita seguir o caminho do serviço devocional aos servos da Personalidade Suprema do Senhor Krishna, e não existe outra maneira: “Meu querido Arjuna, só pelo serviço devocional indiviso é possível compreender-Me como sou, tal qual Me apresento diante de ti, e assim poder Me ver diretamente. Só desse modo podes ingressar nos mistérios da compreensão acerca de Mim.” (BG – 11.54)

Verso 44: Ai de mim! Como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos extremamente pecaminosos. Levados pelo desejo de desfrutar da felicidade régia, estamos decididos a matar nossos próprios parentes.

Tópicos do Significado:

1.44.1 – Levada por motivos egoístas, a pessoa pode ficar inclinada a atos pecaminosos, tais como matar o próprio irmão, pai ou mãe. Há muitos desses casos na história do mundo. Mas Arjuna, sendo um devoto santo do Senhor, sempre está consciente dos princípios morais e por isso preocupa-se em evitar essas atividades.

Comentário Sobre o Tópico:

Vemos aqui a importância do sistema varnasrama-dharma na sociedade humana. Arjuna passou por esta escola e desenvolveu as boas qualidades transcendentais pertencentes às pessoas piedosas. Por isso ele não via motivos para se sentir feliz em herdar um reino a custa de atividades pecaminosas praticadas com base na satisfação dos sentidos materiais. As pessoas educadas fora do sistema varasrama-dharma são educadas para satisfazerem seus sentidos e assim se tornam cobiçosos, luxuriosos, entre outras qualidades nocivas, e são capazes de realizar qualquer ação abominável para alcançar suas metas mundanas. Estas pessoas não tem compaixão e, portanto, não se importam com a condição de vida que deixará outras pessoas, pois, tem como maior importância a satisfação dos seus desejos egoístas. O Senhor Krishna diz: **“Meu querido Arjuna, aquele que, na vida humana, não segue esse ciclo de sacrifício estabelecido pelos Vedas certamente leva uma vida cheia de pecado. Vivendo só para a satisfação dos sentidos, tal pessoa vive em vão. ” (BG – 3.16).**

Verso 45: Para mim, seria melhor que os filhos de Dhritarastra, de armas na mão, matassem-me no campo de batalha, desarmado e sem opor resistência.

Tópicos do Significado:

1.45.1 – É costume — de acordo com os princípios de combate dos kṣatriyas — que não se deve atacar um inimigo desarmado e que está sem vontade de lutar. Arjuna, no entanto, decidiu que, mesmo que o inimigo lhe impusesse esse ataque desleal, não lutaria. Ele não levou em conta o quanto o outro lado estava inclinado a lutar. Todos esses sintomas são devidos à ternura resultante do fato de ele ser um grande devoto do Senhor.

Comentário Sobre o Tópico:

Nos versos de 1 a 3 do décimo sexto capítulo do Bhagavad-Gita descreve a natureza de um devoto do Senhor Krishna. Diz-se que o devoto do Senhor é conhecedor dos Vedas, destemido, não violento, livre da ira, renunciado, compassivo, clemente, etc. Estas qualidades foi o que levou Arjuna a não querer lutar. Um devoto do Senhor, mesmo um devoto ainda materialista sob o julgo do modo da bondade material desenvolve estas características. Tal devoto pode pela graça do Senhor Krishna transcender a matéria porque este desenvolve conhecimento acerca da verdade ao abrigo de um devoto puro do Senhor, que representa fielmente o Senhor por estar engajado na linha de sucessão discipular. Tão logo o devoto inicia seu serviço devocional ao mestre espiritual, ele passa a ser iluminado externamente pela orientação e exemplo do mestre espiritual e internamente pela Superalma localizada em seu coração. Arjuna manifestava as qualidades de um devoto sob o julgo do modo da bondade ainda no conceito material de vida. Ele não estava enxergando que agir em consciência de Krishna era agir acima de todas as designações dos modos da natureza material, ou seja, em bondade pura. Entretanto, tão logo fosse iluminado pelo mestre espiritual ele entenderia que as atividades referentes ao modo da bondade são necessárias para a elevação espiritual na vida, mas, para alguém que já está situado na transcendência, a ação é executada sempre para a satisfação do Senhor Krishna e sendo assim, tal ação é superior as ações e conceitos de virtude estabelecidos para o modo de vida em bondade material. Arjuna, após a iluminação transcendental lutaria, pois esta era a vontade do Senhor Krishna.

****Verso 46: Sañjaya disse: Arjuna, tendo falado essas palavras no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga, com sua mente dominada pelo pesar.****

Tópicos do Significado:

1.46.1 – Enquanto observava a situação do inimigo, Arjuna ficou postado na quadriga, mas estava tão aflito pela lamentação que tornou a sentar-se, pondo de lado seu arco e flechas. Uma pessoa que tem tanta benevolência e compaixão, quando passa a servir ao Senhor, qualifica-se para receber o autoconhecimento.

Comentário Sobre o Tópico:

O que temos aqui é uma pessoa perturbada pelo conceito material do modo da bondade. Entretanto, mesmo que este modo traga alguma aflição, tal aflição é devido as boas qualidades que se desenvolve neste modo. A aflição de Arjuna se devia ao amor que sentia pelo próximo. Ele não queria que aquelas pessoas sofressem devido aos resultados maléficos de uma guerra. Quando tais sintomas ou qualidades se desenvolvem pela influência do modo da bondade ao abrigo de uma autoridade, de um mestre espiritual, a pessoa recebe autorização do Senhor Krishna para receber conhecimento e se auto iluminar na vida. Arjuna estava ao abrigo do mestre espiritual Supremo, o Senhor Krishna e, portanto, suas qualidades materiais O satisfizeram, e por isso se tornou capaz, pela graça do Senhor, de receber autoconhecimento. Não se recebe autoconhecimento por esforço próprio, é preciso que a pessoa seja agraciada pela Suprema Personalidade de Deus, mas para isso, é necessário aceitar na vida uma regra primordial que satisfaça o Senhor Krishna, e poder então receber dEle a iluminação espiritual necessária compreender a verdadeira essência da vida e então compreender, por meio do serviço devocional a Verdade Absoluta. O Senhor Krishna nos dá duas importantes instruções: a primeira é que somente pelo serviço devocional é que alguém pode compreendê-lO: **“Meu querido Arjuna, só pelo serviço devocional indiviso é possível compreender-Me como sou, tal qual Me apresento diante de ti, e assim poder Me ver diretamente. Só desse modo podes ingressar nos mistérios da compreensão acerca de Mim.” (BG – 11.54) E a segunda instrução é que para prestar-Lhe serviço devocional é necessário que a pessoa primeiramente aceite um mestre espiritual na vida: “Tenta aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual. Faze-lhe perguntas com submissão e presta-lhe serviço. As almas autorrealizadas te podem transmitir conhecimento porque viram a verdade. ” (BG – 4.34)**

1. CATEGORICAMENTE: Em que há clareza, definição, de modo indiscutível. [↑](#footnote-ref-1)
2. COADUNA: Fazer com que fique em harmonia, combinar, ou combinar-se. [↑](#footnote-ref-2)
3. INERENTE: Que existe como um constitutivo ou uma característica essencial de alguém ou de algo. [↑](#footnote-ref-3)
4. ESPÓLIO: Significa patrimônio, isto é, todos os bens, direitos e obrigações deixadas por alguém que veio a falecer. Espólio de Guerra – objetos conquistados pelo exército ou pela parte vencedora de uma batalha ou guerra. [↑](#footnote-ref-4)
5. INDOLÊNCIA: Ausência de dor; Estado daquele que se põe acima das paixões, impassibilidade, indiferença. [↑](#footnote-ref-5)
6. PERSCRUTADA: Perscrutar – examinar, investigar rigorosamente, indagar, tentar conhecer, procurar penetrar no segredo das coisas. [↑](#footnote-ref-6)
7. PRECEPTORES: Aquele que dá preceitos ou instruções, ou aquele que é encarregado da educação e/ou da instrução de uma criança, ou de um jovem; educador, mentor, instrutor [↑](#footnote-ref-7)
8. CONJECTURA: Ato ou efeito de inferir ou deduzir que algo é provável, com base em presunções, evidências incompletas, pressentimentos, hipóteses, suposição. [↑](#footnote-ref-8)
9. DISSIMULADOR: Dissimulado – encoberto, disfarçado, falso, fingido, hipócrita. [↑](#footnote-ref-9)
10. INEBRIA: Inebriar – embriagar-se, extasiar-se, deliciar-se, encantar-se, arrebatar-se, causar ou sentir enlevo. ENLEVO: Encanto, êxtase, maravilha, deleite. [↑](#footnote-ref-10)
11. NESCIDADE: Característica daquele que é néscio; necedade. Ignorância crassa; inépcia; tolice. Comportamento que denota extrema ignorância ou estupidez. [↑](#footnote-ref-11)
12. ENTERNECIDO: Que demonstra ternura, afeto, amoroso, terno, tornar-se sensível, compassivo, condoer-se, sensibilizar-se. [↑](#footnote-ref-12)
13. **AS ORDENS SOCIAIS** são: **Brahmana** – classe de pessoas que vivem para o estudo das escrituras, sendo elas responsáveis por orientar as outras classes sociais da sociedade humana em assuntos relativos ao cumprimento de atividades ritualísticas, austeridades, etc., de acordo com o dever prescrito das pessoas; **Ksatryia** – classe de pessoas que se atrai por deveres militares destinados a governar e proteger a sociedade de qualquer situação perturbadora; **Vasyas** – classe de pessoas destinados a viver da agricultura da proteção as vacas e atividades comerciais; **Sudras** – classe de pessoas consideradas trabalhadores braçais. São pessoas que não se interessam muito por estudo e elevação na vida. Seu meio de subsistência vem dos serviços prestados as outras classes sociais. Através do serviço prestado as outras classes os sudras conseguem avançar na vida, materialmente e espiritualmente desde que os preceitos védicos sejam respeitados por todas as classes sociais. [↑](#footnote-ref-13)
14. **AS ORDENS RELIGIOSAS** são: **Brahmana** – vida de estudante celibatário – nesta ordem desde a sua infância as pessoas são destinadas a viver como estudantes sendo designado a ingressar em uma ordem social específica de acordo com a sua natureza, onde seus estudos voltam-se ao seu âmbito social, podendo ser escola brahmínica, militar, comercial ou agrícola e serviços gerais, e se estende por 25 anos; **Grhastra** – vida de casado – após a vida de estudante, a pessoa está preparada para se casar e constituir família; **Vanaprastha** – ordem de vida retirada – nesta ordem os pais, tendo seus filhos crescidos e bem orientados, devem se retirar da vida familiar para buscar associação com os devotos e buscar por autorrealização. Esta ordem inicia-se aos 50 anos de idade; **Sannyasa** – ordem de vida renunciada – nesta ordem a pessoa se retira por completo das atividades materiais e vive apenas para a autorrealização. [↑](#footnote-ref-14)
15. LATENTE: Não aparente, não manifesto, oculto, encoberto. [↑](#footnote-ref-15)
16. **PREMÊNCIA**: Substantivo feminino que significa; urgência; qualidade do que é premente, urgente; características do que busca uma resolução rápida; o que exige pressa, rapidez, ligeireza.

    ## Sinônimos de Premência: [presteza](https://www.dicio.com.br/presteza/), [prontidão](https://www.dicio.com.br/prontidao/), [pressa](https://www.dicio.com.br/pressa/), [rapidez](https://www.dicio.com.br/rapidez/), [velocidade](https://www.dicio.com.br/velocidade/), [urgência](https://www.dicio.com.br/urgencia/), [celeridade](https://www.dicio.com.br/celeridade/),[ligeireza](https://www.dicio.com.br/ligeireza/), [brevidade](https://www.dicio.com.br/brevidade/)

    ## Antônimos de Premência: [preguiça](https://www.dicio.com.br/preguica/), [devagar](https://www.dicio.com.br/devagar/), [lentidão](https://www.dicio.com.br/lentidao/), [moleza](https://www.dicio.com.br/moleza/), [lerdeza](https://www.dicio.com.br/lerdeza/)

    [↑](#footnote-ref-16)
17. **IMPERIOSA**: adjetivo; Que ordena de modo enérgico, sem aceitar resposta; que reivindica obediência; autoritário: tom imperioso. Que se manifesta de modo arrogante; orgulhoso. Que possui e demonstra grande influência. [Figurado] Que deve ser realizado de maneira imediata; urgente, impreterível: necessidade imperiosa. [↑](#footnote-ref-17)
18. **AS TRÊS CLASSES DE MISÉRIAS** são: Misérias ADHYATMICAS causadas pelo corpo material e pela mente – doenças, depressões, etc.; Misérias ADHIDAIVIKA causadas pela ação da natureza – cataclisma, seca inundações, etc.; Misérias ADHIBHAUTIKA causadas por outros seres vivos – guerras, violência, etc. (SB – 1.1.1.2 – significado). [↑](#footnote-ref-18)
19. ALTERCAÇÃO: Ação ou efeito de altercar, de discutir ou debater acaloradamente, discussão, litígio, desavença, polêmica. [↑](#footnote-ref-19)