

# Un Estudio Científico de Sri Krishna

(Un Estudio Científico de Sri Krishna)

Por

108 Sri Srimad Ananta dâs Bâbâji  
Mahârâj

# Sri Krishna es el objetivo único de las Escrituras Védicas

Sri Gitâ es la esencia de todos los Upanishads y Sri Krishna Mismo le dijo a Arjun su más querido amigo, supremo devoto y primo hermano–

***“vedaishcha sarvairahameva vedyo vedântakrid veda-videva châham”  
- (B.G.15.15)***

Significado– “Oh Arjuna, sólo Yo soy conocido por los Vedas, Yo soy el compilador del Vedânta y el conocedor de los Vedas.

**Sri Krishna es el  
La última meta del**

**Bhagavad-Gita** “Entonces, mientras se desarrollaba El Gitâ, Sri Krishna le dijo a Arjun: trasciende todos los deberes como karma, jñana, yoga etc. En vez de seguir estos caminos, El Señor ha proclamado que nosotros directamente debemos adorar Sus pies de loto amorosamente. El ha declarado ésta práctica como la mejor y la más confidencial. Sus supremas palabras son como sigue –

***sarva-guhyatamam bhuyah shrinu me paramam vachah,  
ishto'si me dridhamiti tato vakshyâmi te hitam.  
(B.G.18.64)***

Significado– “Oh Arjuna, yo ya te he impartido a ti el confidencial, mas confidencial y mas confidencial conocimiento. De todas maneras, éstas no son mis instrucciones más elevadas. Ahora Yo te divulgaré el más supremo secreto y ésta es también Mí más elevada instrucción. Escúchame atentamente Tu eres muy querido para Mí, así que Yo te diré lo que es mejor para Ti”

Así Sri Krishna atrajo la atención de Arjun hacia la forma de adoración más excelsa y dijo–

***“manmanâ bhava mad-bhakto madyâji mân namaskuru,  
mâmevaishyasi satyan te pratijâne priyo'si me.  
sarva-dharmân parityajya mâmekam sharanam vraja,  
ahan twâm sarvapâpebhyo mokshayishyâmi mâ shucha.”  
(B.G.18.65-66)***

Significado– “Oh Arjuna, rinde tu mente a Mí (siempre piensa en Mí), Sé Mí devoto (siempre escúchame y glorifícame), adórame y arrodíllate sólo ante Mí y entonces Me obtendrás – Yo te digo la verdad. Olvida todos los dharmas y ríndete a Mí – Yo te liberaré de todos los pecados, de manera que no sufras.”

El último mensaje de Sri Krishna en el Bhagavad-Gitâ es transgredir todas las prácticas religiosas y servir Sus pies de loto. De esta manera, a través de

Arjun El está enseñando a toda la humanidad que El es el único objetivo de las escrituras Védicas

## **Sri Krishna es el único objetivo del Srimad-Bhâgavatam**

Tal como El Bhagavad-Gitâ, El Srimad Bhâgavatam también tiene a Sri Krishna como su única meta. El bendito Bhâgavatam ha aparecido simplemente para impregnar a la humanidad en el placentero ras de los divinos pasatiempos de Sri Krishna. Aunque El Srimad-Bhâgavatam describa diez sujetos tales como la creación, disolución, etc., Su intención real es revelar a Sri Krishna Quien es la fuente de todo.

### ***“dashamasya vishuddhyarthan navâvâm-ihâ lakshanam”***

Significado – “El Srimad-Bhâgavatam describe los nueve sujetos, tales como la creación, sólo para impartir el especialmente puro conocimiento acerca de Sri Krishna Quien es el décimo sujeto.”

“Yo le doy obediencias a Sri Krishna, Quien es el décimo sujeto del Srimad-Bhâgavatam, Quien protege a todos aquellos que buscan su refugio, Quien es la raíz original de todos y de todos los mundos y Quien es el Objetivo del décimo *skandha*<sup>1</sup> del Srimad-Bhâgavatam.”

– (Bhâvârtha-dipikâ significado del S.B.10.1.1)

De la cita anterior, podemos fácilmente entender que Sri Krishna es la Suprema fuente aún del Srimad-Bhâgavatam. En el principio Del Srimad-Bhâgavatam mismo, los sabios guiados por Sri Shounak expresaron el deseo de escuchar Sri Krishna-Kathâ de Suta Muni. Es un punto que debe ser notado, esto fue lo que originó El Srimad-Bhâgavatam en primer lugar.

“Querido Suta, que seas bendito. Tu sabes porque Bhagavân Sri Krishna, El Señor de Los Yadus, apareció como el hijo de Sri Vâsudev y Devaki. Nosotros estamos deseosos de escuchar Sri Krishna-Kathâ, entonces, por favor, háblanos constantemente acerca de Sri Krishna. Después de todo, El Señor Krishna apareció para el bienestar y prosperidad del universo entero.” – (S.B.2.1.12-13)

Sri Suta Muni comenzó con el Srimad-Bhâgavatam sólo para responder esta pregunta; entonces, no podemos tener ninguna duda de que Sri Krishna es el único Objetivo del Srimad-Bhâgavatam.

El Segundo punto es que Sri Suta Muni también ha declarado **El Srimad-Bhâgavatam como la representación de Sri Krishna** al principio de su narración–

“Cuando Bhagavân Sri Krishna se fue a su morada junto con las cualidades auspiciosas tales como el *dharma*, conocimiento y renunciación, El regaló a las desafortunadas personas de Kaliyug ésta escritura, tal como una joya resplandeciente como el sol – El Srimad-Bhâgavatam – quien es Su representación”

<sup>1</sup> Ya que El Srimad-Bhâgavatam es llamado un árbol de los deseos, sus partes son designadas como ‘skandhas’ o ramas.

¿Cómo podemos imaginar que El Srimad-Bhâgavatam (El portador de Sri Krishna) proclamará a alguien más que a El cómo su único Objeto? Más aún, El Garud Purân ha confirmado que El Srimad-Bhâgavatam es 'sâkshâbhagavadotih' – manifestado de Sri Krishna Mismo. Swayam Bhagavân Sri Krishna nunca puede establecer a ninguna persona más que a sí mismo. Gopâl-Tâpani Shruti muy claramente menciona que Sri Krishna ha revelado El Srimad-Bhâgavatam –

“Yo doy mis obediencias a Ese Sri Krishna Quien impartió la ciencia de la autorealización a Brahmâ al principio de la Creación.”

Así El Srimad-Bhâgavatam es la enseñanza que Sri Krishna impartió a Brahma a través de él a Nârada, Vyâsa y finalmente a todos nosotros. Ya que, la meta del Srimad-Bhâgavatam es glorificar a Sri Krishna.

### **La Verdad es otro nombre de Sri Krishna**

Algunos de nosotros creemos que la introducción y la conclusión del Srimad-Bhâgavatam contienen el verso “*satyam param dhimahi*” –Yo medito en la Verdad – esto indica que El Srimad-Bhâgavatam no aboga por ninguna forma divina en particular, sino sólo “La Verdad”. Abogamos por responder, “La Verdad simplemente es un nombre de Sri Krishna.”

Encontramos en El Mahâbhârat –“Bhishmadev dijo – Sri Krishna reside en La Verdad y La Verdad reside en Sri Krishna. Sri Krishna es más cierto que la Verdad Suprema; entonces Verdad es uno de sus nombres.”

Durante la aparición de Sri Krishna, los devatâs tales como el Señor Brahmâ Glorificaron a Sri Krishna en el vientre de Madre Devaki de esta forma –

“Nos rendimos a los pies de loto de Sri Krishna – Quien es la verdad decisiva, se logra a través de la verdad, es la verdad inquebrantable en el pasado, presente y futuro, la fuente de los cinco elementos<sup>1</sup>, el Omnisciente, y el divino *Tattva*, la Palabra Verdadera, el precursor de la ecuanimidad, y la Verdad personificada.” – (S.B.10.2.26)

Aparte de esto, Sri Krishna ha dicho en términos muy claros a su querido devoto Uddhav en El Srimad-Bhâgavatam que El es la meta máxima de Los Shrutis

“¿A quién Los Shrutis adoran adoptando los principios regulativos en el *Karma Kânda*? ¿A quién ellos propician con Mantras en el *devatâkânda*?

¿A quién ellos analizan en el *gyân-kânda*? ¿Sobre quién ellos debaten? Nadie conoce las respuestas a estas preguntas, excepto Yo. De hecho, todos Los Shrutis deciden que Yo Soy *yagna*, me propician con mantras;

Me consideran el tópic de sus debates, rechazan la existencia de cualquier otro Objeto y al final ellos Me establecen. Yo Soy **la meta de todos Los Vedas**.

<sup>1</sup> Tierra, agua, fuego, aire y espacio

Los Vedas están bajo mi protección por que lo previenen al hombre de sucumbir ante Mãyâ. Ellos concluyen declarando que **“Yo Soy la Meta Suprema.”**

Podemos entender por estas palabras de Sri Krishna que todos Los Vedas Lo adoran solamente a Él. Es por esto que las escrituras tales como El Gopâl-Tâpani Shruti ha dicho de plano –

**“*krishna eva paro devastam dhyâyet tam raset*”**

Significado – “Sólo Sri Krishna es la Suprema Entidad; mediten en El y tomen ras en El.”

**“*esha brahmanyô devakiputrah*”**

Significado - "El hijo de Devaki es El Brahman (Suprema Entidad)."

## **Sri Krishna es Dios Mismo**

Sri Suta Muni ha dicho en El Srimad-Bhâgavatam –

**‘*ete châmsha kalâh pumsah krishnastu bhagavân swayam.*’**

Significado – “Ellos (a quienes Yo he mencionado tanto) son partes o las partes de las partes, pero Sri Krishna es Swayam Bhagavân (Dios Mismo).” – (S.B.1.3.8)

Le debemos créditos al Srimad-Bhâgavatam por el término ‘Swayam Bhagavân’.

Ninguna escritura ha usado esta frase para ninguna otra forma divina. Nuestros antecesores nos dicen, esta sentencia es la oración de declaración de Veda-Vyâs y el la ha usado para establecer la supremacía de Sri Krishna. Nosotros encontramos la frase ‘Swayam Bhagavân’ en el tercer capítulo de la primera rama del Srimad-Bhâgavatam. Este capítulo trata de las encarnaciones. Es popularmente conocido como ‘*janma-guhya-adhyây*’ (el capítulo que contiene el misterio de la creación). Es como sigue –

**“*jagrihe pourusham rupam bhagavân mahadâdibhih,  
Sambhutam shodashakalam-âdou lokasisrikshayâ.*”**

Significado - “Una vez más Sri Bhagavân deseo crear los mundos con los veinticuatro elementos tales como *mahat* etc. Entonces, El asumió la divina forma de Purush con sus dieciséis atributos.”

Este Purush no tiene ninguna cualidad material; es ‘*vishuddha-satvamurjitam*’ – especialmente puro y auto-manifiesto. El es Kâranârnava-shâyî, Nârâyan. De Él, Garbhodakashâyî, el segundo Purush emana y de El todas las otras encarnaciones se manifiestan. Entonces, los antecesores lo llaman el segundo Purush, que es, Garbhodakashâyî Nârâyan como la semilla de todas las encarnaciones. ¿Quiénes son estas encarnaciones? Suta Muni respondió

<sup>1</sup> Aquel que yace en el océano Kâran .

comenzando con Sanak Rishi, continuó con Varâha, Nârâd, Nara-nârâyan, Kapil y finalmente cuando llegó al décimo noveno y vigésimo nombres, el dijo “Balarâm y Krishna aparecieron en los números diecinueve y veinte en el clan Vrishni y liberaron a la tierra de los elementos pecaminosos.”

Cuando leemos ésta parte, el primer pensamiento que nos llega es – “Cuando Suta Muni incluyó el nombre de Sri Krishna en la lista de encarnaciones, entonces El debe ser una de ellas. Este es un punto válido ya que El está discutiendo las encarnaciones. Entonces ya que él ha tomado el nombre de Sri Krishna, tenemos que llamarlo una encarnación.” Como sea, esto es un gran error y lo probaremos ahora.

Los antecesores quienes han explicado El Srimad-Bhâgavatam dicen – aquí aunque Sri Krishna ha aparecido en este contexto (de encarnaciones) El no es una encarnación del Purush, El es la persona original, Dios mismo. Ellos prueban esto citando el verso “*jagrihe pourusham rupam bhagavân mahadâdibhih*”. En este verso, El Srimad-Bhâgavatam ha comenzado a hablar acerca de ‘Bhagavân’ y en el verso “*râmakrishnâ-viti bhuvo-bhagavânaharadbhayam*” El (Srimad-Bhâgavatam) concluyó con ‘Bhagavân’. De esta manera, El Srimad-Bhâgavatam ha expresado que el Purush ha aparecido de Sri Bhagavân y todas las encarnaciones se han manifestado del Purush. El Srimad-Bhâgavatam continúa mencionando todas las encarnaciones una tras otra, como sea, El no se refiere a ninguna de ellas como ‘Bhagavân’. El utiliza ‘Bhagavan’ sólo para referirse a Sri Krishna. Está claro que el Señor Veda Vyâs no está listo para llamar a ninguna encarnación como la raíz o actualmente Dios. Es más, desde las profundidades de su corazón, el quiere proclamar que Sri Krishna es Dios mismo, todas las encarnaciones se han manifestado de Purush y Purush ha aparecido de Sri Krishna.

La Filosofía Vedanta usa este método de análisis. Si usamos este proceso para investigar cual-es-la-intención-real, entonces llegaremos a la conclusión de que aquel que asumió la forma de Purush, al principio de la creación, y de quien todas las encarnaciones han aparecido no es ningún otro que Sri Krishna, Dios mismo.

Para quitar cualquier duda, Sri Suta Muni, después de llamar a Sri Krishna ‘Bhagavân’ de manera audaz declara una vez más –“*ete châmsha kalâh pumsah krishnastu bhagavân swayam*” –“Oh Rishis! Previamente yo he mencionado todas las encarnaciones – ninguna de ellas es Purush, algunas son partes de Purush, mientras las otras son partes de las partes. Como sea, Sri Krishna es Dios mismo. Sri Krishna está repleto con todos los poderes y El es El Supremo *Tattva*. El no es una encarnación, sino la fuente de todas las encarnaciones, El no es una parte sino el todo, El no es Purush sino Purushottam, y....El no es Bhagavân (Dios) sino Swayam Bhagavân (Dios Mismo).

Este verso suena la trompeta de Sri Krishna siendo Dios Mismo. Es la joya cimera de todos los versos del Srimad-Bhâgavatam. El Señor Veda-Vyâs lo ha usado como una declaración. Basado en esto los grandes santos tales como

**Shridhar Swâmpâd** han aceptado a Sri Krishna como la Suprema Verdad. Así lo explica El Srimad-Bhâgavatam. De acuerdo a nuestros Goswamis, esta cita define el Tattva original del Srimad-Bhâgavatam.

¿Qué es una definición?

***“aniyame niyamakârini paribhâshâ”***

Significado - "Una definición es un conjunto de palabras que regulariza una descripción irregular"

Una definición ocurre solo una vez en un texto. Nunca se repite. El resto del texto sólo explica la definición. Similarmente, “Krishna es Dios Mismo” aparece sólo una vez en El Srimad-Bhâgavatam. El párrafo es muy claro por sí mismo. Se levanta sobre las escrituras como un rey soberano. Orgullosamente vuela como una bandera de Victoria sobre todos los otros párrafos. Shridhar Swâmi ha explicado este verso como sigue—

“Sri Krishna es Dios Mismo porque todos los shaktis están siempre presentes en El.”

Srimaj-Jiva Goswâmpâd dice, “Las palabras ‘Swayam Bhagavân’ firmemente prueban que Sri Krishna es la fuente de todas las encarnaciones.”

Si queremos saber la verdad acerca de Sri Krishna tenemos que contemplar muy profundamente este verso. Entonces entenderemos porque Vyâsdev nos ha instruido que sólo Sri Krishna es Dios Mismo. ¿Por qué el dijo que sólo “Sri Krishna es Dios Mismo” y no que “Dios Mismo es Sri Krishna”? Los literatos declaran la regla –

***“anuvâdam-anuktaiva na vidheyam-udeerayet”***

Significado- "No pongan el significado sin primero poner el sujeto."

Guiándose por esta regla, los pandits literarios dicen que— en la oración ‘*krishnastu bhagavân swayam*’, ‘Sri Krishna’ es el sujeto y ‘*bhagavân swayam*’ (Dios Mismo) es el predicado y lo describe a Él. Si Vyâsdev dice “Dios Mismo es Sri Krishna” hubiera parecido como si hubiese alguien llamado ‘Dios Mismo’ y El aparece como Sri Krishna. Pero, este no es el caso. Srila Krishnadâs Kavirâj Goswâmi ha explicado este tema muy simple y dulcemente. El ha escrito –

“Después que Suta Gosâin incluyó a Krishnachandra en su lista de encarnaciones ordinarias, él estaba muy asustado. Entonces, el aclaró sus posiciones. El dijo que ellos eran todas encarnaciones – eran partes ó partes de las partes de Purush. Como sea, Sri Krishna es Swayam Bhagavân y la raíz de todas.

Yo puedo escuchar a mis oponentes diciendo comentarios sarcásticos – Que explicación! ¿Tú no sabes que El Señor Nârâyan o Paravyom (el mundo divino) es Dios Mismo? El viene y aparece como Krishna. Esto es lo que el verso significa, ¿Que hay para explicar?

Yo le digo a mis oponentes – ¿Por qué ustedes asumen cosas erradas y luego argumentan?

Nunca podrán probar una hipótesis que contradiga las shâstras. Nunca podemos poner el predicado antes que el sujeto. Debemos siempre poner primero el sujeto y luego el predicado. 'El Predicado' es la parte de una oración que nosotros no conocemos, mientras que 'El Sujeto' es lo que ya sabemos. Por ejemplo – cuando decimos “este Brahmín es muy escolástico”, el brahmin' es el sujeto y 'es muy escolástico es el predicado. Ahora todos saben que él es un brahmin, pero que 'el es muy escolástico' es la información nueva. Entonces mencionamos la palabra 'brahmin' primero y luego 'muy escolástico'.

Similarmente, Suta Gosâin ya ha mencionado las encarnaciones. Así que sabemos esto. ¿Pero las encarnaciones de quien? Esto es desconocido. 'ete' significa 'estas' – Las encarnaciones – este es el sujeto. '*châmsha kalâ pumsah*' (partes o partes de las partes del Purush) es el predicado. En la misma manera, el ya ha mencionado a Krishna en su lista. Así que lo conocemos. Pero no conocemos su especialidad. Por lo tanto, el pone a 'Krishna' primero – este es el sujeto, y el predicado 'Bhagavân Swayam', después.

La meta última de Suta Gosain es resaltar el hecho de que Sri Krishna es Dios Mismo. Si hubiese El sido la parte y Nârâyan el todo, entonces Suta hubiera invertido las palabras en su oración. El hubiera dicho, “Nârâyan es Dios Mismo y ese Dios Mismo es (ha aparecido como) Krishna.” Ustedes ven, los grandes sabios preceptores no tienen faltas tales como *bhram*, *pramâd*, *vipra-lipsâ* y *karanâpâtav*. Ustedes tienen conclusiones erradas y cuando yo se las digo se molestan. Las otras formas divinas obtienen su divinidad de Sri Krishna, así que lo llamamos Swayam Bhagavân y punto.” – (C.C.)

"Sólo Sri Krishna es la fuente de todo – El contiene todas las moradas y todos los universos reposan en El." – (C.C.)

No solo El Srimad-Bhâgavatam, sino El Sri Brahma-Samhitâ también dice que Sri Krishna es Dios Mismo y las otras formas divinas son sólo sus porciones o partes de sus partes. El Sri Brahma-Samhitâ comienza con –

***“ishwarah paramah krishna sachchidânanda vigraha,  
Anâdir-âdi govindah sarva-kârana-kâranam.”***

Significado - “Sri Krishna es El Supremo Controlador y su forma es eterna, Consciente y bienaventurada. El no tiene principio, El es el principio de todo; Govinda es la causa de todas las causas.”

Después de haber establecido los hechos anteriores, El Brahma-Samhitâ continúa diciendo–

“Yo adoro a esa persona original Sri Govinda, Esa Suprema Entidad, Quién ha expresado sus Shaktis a través de formas tales como el Señor Râm y ha manifestado varias encarnaciones en este mundo, y El mismo ha aparecido como Sri Krishna.”

Además de toda esta buena lógica, algunos objetan diciendo que aunque “*krishnastu bhagavân swayam*” no indica que Sri Krishna es Dios Mismo, y que esta no es la intención del Srimad-Bhâgavatam. Si hubiera sido así, Su nombre no hubiera sido enlistado como una encarnación. Después de todo, El Srimad-Bhâgavatam lo ha puesto a Él con todas las otras encarnaciones tales como Râmchandra. Más aun, ¿por qué debería Swayam Bhagavân descender en la tierra? Sus encarnaciones son suficientes para eliminar lo malo y proteger lo bueno.

¿Por qué debería Swayam Bhagavân dejar su bienaventurada morada transcendental y venir a este mundo material? Por consiguiente, la palabra ‘*krishne*’ en el verso ‘*krishnastu bhagavân swayam*’ significa Señor Nârâyan y no Sri Krishna, el hijo de Vasudev. Ellos dicen que muchas veces la palabra ‘*Krishna*’ en El Srimad-Bhâgavatam se refiere a Nârâyan. Entonces Sriman-Nârâyan, el maestro de la morada divina es Dios Mismo, El aparece como Kârânânavshâyî Purush al principio de la creación y todas las otras encarnaciones han aparecido de Purush. Punto válido.

Srimaj-Jiva Goswami ha derrotado todos estos argumentos de la oposición utilizando el método analítico del Mimânsâ<sup>1</sup> darshan y ha firmemente establecido a Sri Krishna como Swayam Bhagavân. El ha escrito –

“Sólo porque Sri Krishna está enlistado con las encarnaciones no podemos dudar que es Dios Mismo. Mimânsâ Shastra tiene una fórmula –

### ***Pourvaparye purva-dourbalyam prakritivat***

Significado – Algunas veces, si hay una contradicción entre afirmaciones previas y posteriores en las escrituras, las afirmaciones posteriores son más fuertes y expresan el verdadero significado de las afirmaciones previas.

Nyây Shâstra (lógica) también declara

### ***purvâparayor-madhye para-vidhi balavân***

Significado – La instrucción final es más fuerte que las instrucciones previas.” Hay otro ejemplo para dilucidar este punto. Es muy interesante. Agnishtom yagnya tiene una regla – Al final del fuego de sacrificio, el sacerdote canta mantras del Rig Ved (el comienza el fuego) y el sacerdote que canta mantras del Sâm Ved (el concluye el sacrificio) sostiene la punta del dhoti uno al otro y circunvalan el fuego. Mientras lo hacen, si por casualidad, el primer sacerdote se separa del sacerdote del final, entonces como penitencia usted debería hacer el sacrificio de nuevo sin pagar. Como sea, si la ropa se resbala de la mano del sacerdote final, entonces tendrías que pagar todo el costo y hacer el sacrificio de nuevo. Ahora que pasa si ambos dejan ir la ropa

<sup>1</sup> **Mimâ sâ**, Una palabra en Sanskrit que significa “investigación”, es el nombre de una *aastika* (“ortodoxa”) escuela de filosofía hindu

Cuya primera investigación está en la naturaleza del dharma basados en el estudio de la teoría y método de interpretación de los Vedas.

Simultáneamente antes de terminar el parikramâ? Tu seguro no ¡puedes pagar y no pagar el costo! Bueno, Maharshi Jaimini<sup>1</sup> dice, La última regla es la verdadera ya que es más fuerte que la primera. Esto significa que tienes que pagar todo el costo y repetir el fuego de sacrificio. Siguiendo los mismos pasos, también acertamos que aunque Suta Muni ha enlistado a Sri Krishna como una encarnación antes, y declarado como Swayam Bhagavân después, la última declaración es más fuerte. Sin duda alguna.

Si alguien aun se niega a creer esto, Srimaj-Jiva Goswâmi ha mencionado otra fórmula del Mimânsâ Shâstra para aclarar el asunto.

***“Shruti-linga-vâkya-prakaran-ssthân-sama-âkhyânâm samavâyê  
pâradourbalyam-artha-vipra-karshât”***

Significado - "Podemos clasificar las escrituras en – Shruti, linga, vâkya, prakaran, sthân y samâkhyâ. Ellas están en orden descendiente de fuerza. Esto significa que, Las escrituras contenidas en shruti son las más fuertes. Aquellas incluidas en el linga son más débiles, prakaran son aún más débiles y así en adelante. Si hay dos términos contradictorios entre Shruti y prakaran, Entonces la afirmación en el Shruti es la verdad, ya que en *shrutyâ prakaranasya vâdhât* –Shruti está sobre prakaran.

La oposición ha dicho que no hay razón para que Swayam Bhagavân aparezca en el mundo, ya que sus encarnaciones son suficientes para eliminar lo malo y proteger lo bueno. ¿Así que por que debería Sri Krishna aparecer en este mundo material? Y si el apareció, debe ser que él es una encarnación, ¿cierto? Srimat Jiva Goswâmpâd ha respondido a esto–

“A pesar de que Sri Krishna ha sido incluido en las encarnaciones, El no ha aparecido para liberar a la tierra de los elementos pecaminosos como las encarnaciones. Es cierto que las encarnaciones de Purush realizan tales actividades. Entonces ¿por qué el Srimad-Bhâgavatam dice que Sri Krishna ha reducido el sufrimiento de la tierra? Significa que – cuando Swayam Bhagavân aparece sus encarnaciones también están presentes. Ellas liberan a la tierra de los pecados; Swayam Bhagavân simplemente obtiene el crédito por esto. Nosotros vemos en el Chaitanya-Charitâmrita –

“No es el trabajo de Swayam Bhagavân eliminar el sufrimiento de la tierra; es la función de Vishnu mantener y proteger al mundo.

<sup>1</sup> **Jaimini** era un antiguo sabio, quien era un gran filósofo de la escuela Mimamsa de filosofía hindú. Él era el discípulo del gran Rishi Veda Vyâs. Jaimini es famoso por su gran tratado Purva Mimamsa Sutras (“Primer Reflejo”), o Karma-mimamsa (“Estudio de Acción [Ritua]”), un sistema que investiga la naturaleza de los mandamientos Védicos. El texto fundó El Purva-Mimamsa escuela de Antigua filosofía hindú uno de los seis Darsanas O escuela de Antigua filosofía Hindú. Data del 3er siglo A.C., el texto contiene acerca de 3000 sutras y es el texto fundamental de la escuela Mimamsa. El texto se dirige a un análisis de los Vedas con consideración a la práctica ritual (karma) y el deber religioso (dharma), comentando los primeros Upanishads. Jaimini's Mimamsa es un contramovimiento ritualístico al Vedanta místico de su tiempo.

Cuando Sri Krishna desciende, Vishnu se combina con él. Siempre que Bhagavân completo desciende, todas las encarnaciones vienen y entran en él. Las encarnaciones tales como Nârâyan, Chaturvyuha, Matsya y los Yugavatârs, Manvantar-avatârs y todos los tipos de encarnaciones vienen y se vuelven uno con Sri Krishna. Él, el completo Bhagavân aparece de esta manera.

Ya que, Vishnu está presente dentro de Sri Krishna, El mata a los asuras con Vishnu.” – (C.C.)

Swayam Bhagavân Sri Krishna expresa indescriptible dulzura a través de muchos leelâs humanos tales como el Janma-leelâ (el divino pasatiempo del Nacimiento), el-leelâ del crecimiento, etc. Estos leelâs son más dulces y maravillosos que los leelâs eternos. El manifiesta estos pasatiempos todo el tiempo manteniendo su individualidad y divinidad. Aunque Sri Krishna es Swayam Bhagavân, El aparece en este mundo material por su misericordia sin causa hacia nosotros – esa es la verdadera razón para Su aparición.

Objetivamente, Sri Krishna es la raíz de todas las encarnaciones – el Dios original.

Entonces, El no depende de nadie mientras desciende. El es completamente independiente.

***“ananyâ-pekshi yadrupam swayam-rupah sa uchate”***

Significado - “‘Swayam rup’ o ‘**Forma Original**’ es la única que es independiente de otras.”

‘Swayam rup’ es famosa en las escrituras como la forma que no descansa en ningún otro factor; está eternamente presente en la eterna morada y aún cuando desciende en el mundo material, es enteramente independiente en los manifiestos y no manifiestos leelâs. La forma de Sri Krishna es evidentemente la forma original. El Srimad-Bhâgavatam ha descrito esencialmente esta forma como “*lavanya-sâram-asamorddham-ananya-siddham*” – la forma original que está condensada *lâvanya*, incomparable e insuperable.

“La forma de Sri Krishna reside en Vrajadhâm. Es majestuosa y dulce. Es la morada de cualidades preciosas y divinas. Sri Krishna ha dado una parte de su majestuosidad y divinidad a las encarnaciones ya que El es el todo y su fuente.” – (C.C.)

El Srimad-Bhâgavatam ha mencionado la palabra ‘Swayam’ tres veces en relación a Sri Krishna – viz., “*krishnastu bhagavân swayam*”, “*Swayam-twasâmyâtishayatryadheeshah*” y “*Swayam-eva-harih*”. Así el esta proclamando en alto a Sri Krishna como Swayam Bhagavân así como alguien declara una promesa tres veces.

Aunque el Nârâyan original y Sri Krishna son siempre iguales, cuando hacemos un análisis del ras, Sri Krishna gana con una victoria aplastante (todos acceden, incluso la oposición) –

*siddhânta-tastwabhedepi srisha-krishna-swarupayoh,  
rasenotkrishyate krishnarupam-eshâ rasa-sthitih.  
“krishna-eva paro devastam dhyâyet tat raset”  
– Shruti*

**Sri Krishna es más grandioso que el Nârâyan original**

*“mattah parataram nânyat kinchidasti dhananjayah” – (Gitâ)*

*“ishwarah paramah krishnah sachchidânanda vigraha”  
(Brahma-Samhitâ)*

*“krishnastu bhagavân Swayam”  
“gudhah param brahma-manushya-lingam”  
- (Srimad-Bhâgavatam )*

## **La ciencia del Ras proclama a Sri Krishna como el más excelso**

*“raso vai sah”*

Significado - “Sri Bhagavân es el ras personificado.”– Shruti.

Aunque Sri Bhagavân es el envoltorio del ras, las formas divinas manifiestan ras en diferentes extensiones. Ciertas formas divinas expresan algún ras. Ninguna de las encarnaciones exhibe todo el ras. De todas formas, Sri Krishna es El envoltorio de todo el ras nectarino. Todos los ras están manifiestos en El al máximo grado. El tiene cualidades especiales que nutren el ras, y El tiene el monopolio de estas cualidades. Ninguna otra forma divina tiene estos dulces rasgos. Los Mahâjans llaman a estos atributos ‘mâdhurya’ (dulzura). Sri Krishna es la dulzura personificada. El es infinito; Su dulzura también es infinita. Aun así, nuestros reverenciados Goswâmis lo han clasificado en cuatro

“Encontramos cuatro tipos de dulzura que son peculiares a Sri Vrajendranandan (Sri Krishna en Vrindâvan) solamente y en nadie más. Ellas son

–

Leelâ-mâdhuri – Dulces pasatiempos  
Preyâ-priyâdhikyam – dulce amor por sus queridos  
Venu-mâdhuri – dulce flauta  
Rupa-mâdhuri – dulce belleza”

- (B.R.S.2.1.43)

Disfrutemos la explicación de Srila Rupa Goswâmpâd de esta dulzura  
El dice – “sarvâdbhuta-chamatkâra-leelâ-kallola-vâridhih” – Sri Bhagavân es maravillosamente extraordinario. El es un océano de pasatiempos divinos.

Sri Bhagavân es *rasamay*<sup>1</sup>, entonces El es *leelâmay*<sup>2</sup>.

El expresa su *ras* a través de sus *leelâs*. Sus pasatiempos son naturalmente dulces y maravillosos – Sus Vraja-leelâs son los máximos – ¡Ellos son incomparables! En Vrajadhâm, El es sin lugar a dudas el inquieto e intenso océano del sorprendente leelâ-ras!

“De todos los pasatiempos de Sri Krishna, los que El realiza en forma humana son los mejores. El está vestido como un vaquero, sosteniendo la flauta, en el umbral de la juventud y ataviado como un gran bailarín. Así El está bien arreglado para realizar sus pasatiempos tal como un humano.” – (C.C.)

Los pasatiempos que el realiza como Dios no expresan mucha dulzura, Ya que ellos despiertan reverencia en sus devotos. Por otro lado, si El se comporta sólo como una entidad humana ordinaria, no lo tomaremos a El seriamente; podríamos, aún, pensar en El como algo material. Sin embargo, cuando El demuestra ambos, majestuosidad y humor humano simultáneamente y crea varias sorprendentes situaciones de *ras*, los *leelâs* se vuelven todos los más extraordinarios. Ellos son contradictorios el uno con el otro; entonces, ellos prueban y aseguran su apariencia majestuosa.

Los Shrutis filosóficos presentan a Sri Bhagavân de una manera particular, mientras que Los Leelâ-shakti lo pintan de colores que quitan el aliento! Los poderes inconcebibles de Sri Bhagavân bellamente armonizan todas las características contradictorias.

De acuerdo a Los Shrutis El es *âtmârâm*, *âptakâm*, continuo y completo, mientras que en el campo de juego del Leelâ, El mismo está hambriento, sediento, como un humano y pidiendo el amor de sus devotos.

¿Cómo explicamos sus acciones? Por un lado El todo lo sabe, por el otro El es ignorante, El es infinito y aún es limitado. El es simultáneamente todopoderoso y asustado, y sobre todo El es *âtmârâm*, y aún así disfruta en hacer el amor. La única respuesta es– El es inconcebible. Aunque El Leelâ-ras está basado en filosofía, mientras disfrutamos el *ras*, debemos separar las dos.

La filosofía dice Sri Bhagavân es libre de deseos; El no tiene ningún sentimiento en absoluto. En El leelâ, El está sediento por *ras*. El se satisface tanto en El Leelâ que El se vuelve Leelâ-Purushottam, sólo para calmar su sed por el *ras*. Esta es la única razón por la cual Madre Yashoda puede atar al todo prevaleciente y omnipresente Sri Hari con una cuerda. Todos los santos glorifican Sus pies y aún así El se siente agradecido cuando carga los zapatos de Nanda Bâbâ. Esa Todopoderosa entidad jubilosamente carga a Shridâm en sus hombros después de que el último lo derrota en un juego. Aunque Sri Hari es el más adorado *Tattva*, El se para como un mendigo sosteniendo la punta de la parte superior de su ropa (puesta alrededor de su cuello), muy avergonzado, en la puerta de *mânini* Sri Râdhâ kunja e implorando “*dehipada-pallavam-udâram*” !El muy jubilosamente sostiene los pies de Srimati en Su cabeza! Si pensamos como El Leelâ-shakti se lleva a Sri Bhagavân como un títere de madera flotando en la corriente del *ras*, no podemos sino estar sorprendidos – como si el todo conocedor, todopoderoso Sri Bhagavân hubiera perdido control sobre Sí mismo. ¿Cómo? ¿Es debido a *Mâyâ* o al *Leelâ*?

<sup>1</sup> Envoltorio del *ras*

<sup>2</sup> Envoltorio del *leelâ*

Nosotros sabemos que-

***“krishna surjya-sama mâyâ ghor andhakâr,  
Jâhân krishna tâhân nâhi mâyâr adhikâr.”  
(C.C.)***

Significado - “Sri Krishna es como el sol brillante mientras Mâyâ es profunda oscuridad; donde Krishna existe, Mâyâ no puede estar presente”.

Sri Bhagavân está estupefacto por su leelâ. Y el Râs-leelâ es la joya quimera de todos los pasatiempos – Sri Bhagavân se pierde a Si Mismo en su extraordinariamente brillante ras!

Sri Krishna ha dicho –

“Aunque todos mis pasatiempos en Vrindâvan son encantadores, Aun cada vez que Yo recuerdo el Râs-leelâ, Yo no sé qué me pasa – Yo no puedo expresarlo.” – (S.B.)

Sri Bhagavân es bienaventurado; como sea, ¡el Râsleelâ lo hace a él tan feliz que él se pierde! Shruti dice – Sri Bhagavân es Completo.

Aquel que es completo no puede incrementar o disminuir. ¿Entonces como es posible que su disfrute alcance tal vértigo? Después de todo, ya que El es completo, Su disfrute también está completo, ¿acaso no es así? Pero no podemos albergar tales dudas cuando disfrutamos el leelâ, ya que la euforia es la característica del Leelâ. El Srimad-Bhâgavatam ha descrito claramente la extrema belleza de Sri Krishna durante el Râs-leelâ –

“Durante el Râs-leelâ Sri Bhagavân Devaki-suta<sup>1</sup> estaba resplandeciente como una Esmeralda entre las Doradas Gopis”. – (S.B.10.33.6)

¡Qué encantadora combinación de lugar, tiempo y personas! El Bienaventurado Vrindâvan dhâm está brillando con belleza; es una noche de luna llena; el cielo está iluminado por la luz de la luna– gotas de serenos rayos de luna caen constantemente sobre el cielo – Madre Naturaleza está sonriendo en todas partes–suave y fragante brisa está bailando, Moviendo los corazones de Mallikâ y Mâlâti; Los bosques están llenos con flores de dulce esencia. Jâti, Juthi, Mallikâ y Mâlâti están postrándose amorosamente en cada kunja. Oh! Cuan dulcemente las abejas están zumbando, el cucú canta y los pavos reales están bailando. *Kumud*, loto y *kahlâr* han florecido en el centro del Yamunâ! ¡Y las abejas están jugando amorosamente en el ras de sus corazones! ¡Las oscuras aguas del Yamunâ están brillando con la luz de luna! El Yamunâ aparece como si ella fuera a *abhisâr* vestida en un sâri azul oscuro con borde dorado– ella va a bailar con las heroínas de la danza Râs y ella está corre hacia su esposo, el mar, con el mensaje de Râsbihari Sri Krishna dulce Râs-leelâ. Oh! El extremadamente dulce Râs-vilâs en esa verde orilla del azul Yamuna! Rasa-râj Shyâmsundar está bailando en círculos con incontables Mahâbhâvs. ¡Un Krishna entre dos Gopis! ¡Toda la creación esta resplandeciente con un brillo extraordinario! Hay muchos tonos, muchas líricas, muchos ritmos y muchas râgs y râginis!!

<sup>1</sup> Hijo de Devaki; aquí Devaki se refiere a Madre Yashodâ, debido a que Devaki es uno de sus nombres

Cuán fantástico! ¡Esa dulzura es fascinante! Las tobilleras están tintineando musicalmente todo alrededor y las notas musicales están resonando con el sonido de los cinturones. El *rabâb*, *muraj* y la flauta están en armonía con ellos. El encantador príncipe, cubierto con una Hermosa guirnalda está absorto en el placer de bailar con las supremamente hermosas vaqueritas!

Sripâd Shuka Muni ha descrito este muy dulce Râs-leelâ sólo aquí, en Vrindâvan. Nosotros no encontramos este Leelâ en ningún otro dhâm, en ningún otro *swarup*. Si hubiera estado ahí, seguramente algún santo u otros lo hubieran mencionado en su realización. Las shâstras lo hubieran dicho. Pero no está. Es por esto que los leelâs de Sri Vrindâvan-Chandra son los más dulces – ellos son incomparables.

Srimat Rupa Goswâmpâd ha descrito el dulce amor de los asociados como – “*atulya-madhura-prema-mandita-priya-mandalah*” – los queridos asociados de Vrajadhâm están llenos de un notable dulce amor. El amor de los Vrajavâsis’ está libre de deseos y es puro. No tiene ni la más pequeña partícula de majestuosidad y está lleno de dulzura pura e inmaculada. La majestuosidad evoca orgullo y reverencia; y corta el júbilo del amor. El amor ama la informalidad; tan pronto como la formalidad llega, rompe el corazón del Amor. Entonces, si queremos hacer a Bhagavân nuestro cercano y querido, tenemos que atarlo con el fuerte lazo del amor. Tenemos que atarlo de tal manera que él nunca pueda soltarse. El bhakta y Bhagavân quienes están en el amor de Vraja- flotan en la dulzura y se abrazan uno a otro muy fuerte – está es la especialidad del amor de Vraja!

No hay un sentimiento de alto y bajo, ¡El amor rompe todas las ataduras y amalgama el corazón de Sri Krishna y los amantes de Vraja- como uno solo! En Vrindâvan el Ganga del amor tiene innumerables bifurcaciones, levantando olas sobre las olas que ¡corren al infinito! Es debido a este dulce amor que Madre Yashodâ ha consentido, nutrido, golpeado y regañado a Sri Krishna con sentimiento maternal. Los sakhâs lo han alimentado con su *uchchhishtha*. Las Gopis han apilado cientos de abusos en El con amor-ira. ¿Qué hacer? Después de todo esto es lo que lo hace feliz. Srila Krishnadâs Kavirâj Goswâmi ha citado a Sri Krishna diciendo –

“Mi Madre me ata como su hijo; ella me nutre y me consiente considerándome nada. Los sakhâs trepan en mis hombros en un humor puramente amistoso – ellos parecen decir, “¿Qué te hace creer que tu eres más rico que nosotros? Tu y nosotros somos iguales.” Si mi amor me insulta y me ignora – roba mi corazón más que los himnos Védicos.” – (C.C.)

EL amor de Sri Sri Râdhâ-Mâdhav del uno por el otro es el más excelso. Es el más dulce. No tiene paralelo. Ambos están fuertemente capturados en la trampa del amor.

¡Ellos disfrutan tantos deportes del ras y varias formas de hacer el amor día tras día! Nadie podría nunca entender tales deportes del ras-en ningún lugar en Vaikuntha, Dwârakâ o Mathurâ. Está más allá de la imaginación de los munis y rishis. Sólo Swayam Bhagavân puede concebirlos. El planea nuevos pensamientos del ras-a diario. Su mente es ilimitada – y así son Sus ideas. Srimat Rupa Goswâmpâd un día escribió acerca de esto –

***Sanketi-krita-kokilâdi-ninadam kamsa-dwisho krvato  
Dwâronmochana-lolashankha-balaya-kwânam muhuh shrinvatah,  
Keyam keyam iti pragalbha-jarati-vâkyena dunâtmano  
Râdhâ-prângana-kona-koli-vitapi-krode gatâ sharvari.”  
– (U.N.)***

**Explicación** – Era una noche oscura de Luna negra. Había silencio por todo alrededor. Estaba tan oscuro que no se podía ver el camino. En esa noche un joven adolescente caminaba lentamente en camino a Yâvat y llegó a la casa de Abhimanyu. Un gran árbol Koli se paraba en frente. Estaba muy oscuro debajo de su profundo follaje. No notarías nada desde la distancia. El intruso cuidadosamente caminó en la punta de sus dedos tal como un ladrón y se paró debajo del árbol! ¡Parecía que todos estaban durmiendo! Después de todo, ¿Quién permanecería despierto en la oscuridad de la noche? Todos dormían. El joven miró alrededor una vez. El entendió, cierto, nadie está despierto. El capturó la oportunidad de enviar una señal – “Coooo! Coooo!” dentro de la casa una bella joven muchacha esperaba esta señal. Tan pronto como ella intentó abrir la puerta y salir, sus tobilleras sonaron; Su suegra, quien estaba en el cuarto adyacente no podía dormir. Ella estaba despierta con una preocupación.

Su nueva nuera era extremadamente hermosa, mientras que ese hijo de Nanda era un enorme galán. El estaba siempre corriendo detrás de las novias de Los Gopas. Nadie sabe qué mal incidente puede ocurrir. Entonces madre e hija la vigilaban día y noche. Así que cuando las tobilleras sonaron, La vieja mujer inmediatamente gritó – “¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Quién hizo ese sonido, Boumâ<sup>1</sup>?” El corazón de la joven muchacha tembló. Ella silenciosamente cerró la puerta y retrocedió. Por otro lado, el joven también se asustó y se escondió detrás del árbol de Koli. Paso largo tiempo. No se escuchaba ningún sonido. El silencio de esa oscura noche era tan profundo que tú estarías seguro que no había nadie despierto. Entonces una vez más hubo una señal–“Cooo! Cooo!” Priyâji escuchó la señal y abrió la puerta. Pero ¡alas! Una vez más la voz de la vieja mujer rugió – “¿Quién...Quién se atreve abrir la puerta?” Pronto los dos corazones agitados retrocedieron con miedo. Así, todo la noche se pasó en susurros, abriendo la puerta e inmediatamente se escuchaba ¡el poderoso rugido de la vieja mujer! Pronto el horizonte del este se puso rosado. El joven regresó a Nandagram con un corazón roto con las punzadas del *viraha*. Mis queridos emocionados devotos, por ahora ¿Ya han reconocido al joven? El es el mismo “*satyam gyânam-anantam brahma*<sup>2</sup>” y “*raso vai sah*<sup>3</sup>” del Vedânta, “*ishwarah paramah krishnah-sach-chidânanda vigrahah, anâdirâdir govinda sarva-kârana-kâranam*<sup>4</sup>” de Brahma-Samhitâ. El es a quién El Bhagavad-Gitâ proclama como “*loke vede cha prârthitah purushottamah*” y El Srimad-Bhâgavatam declara como “*krishnastu bhagavân swayam*”. Y ¿Quién es la bella joven? Bueno, Ella no

<sup>1</sup> Un sobrenombre amoroso para una nuera.

<sup>2</sup> La Suprema Entidad es Verdad, Conocimiento e Infinito.

<sup>3</sup> La Suprema Entidad es ras personificado.

<sup>4</sup> Sri Krishna es El Supremo controlador y su forma es eterna, consciente y bienaventurada. El no tiene principio y El es el principio de todo; Govinda es la causa de todas las causas

es ninguna otra más que ‘*vishnor-atyanta-vallabhâ<sup>1</sup>*’ del Padma-purân, ‘*Shriyahkântâ<sup>2</sup>*’ del Brahma-Samhitâ, ‘*devi krishnamayi proktâ râdhikâ para-devatâ*’ del Nârad-Pancharâtra y ‘*anayârâdhito nunam bhagavân haririshwarah*’ del Srimad-Bhâgavatam. Ningún otro asociado de Vraja ha sido capaz de despertar tales altas olas de deseo en el corazón, tal como un océano, Sachchidânanda. Entonces Srimati Râdhârâni es lo más excelso en el dulce amor. El es Rasa-râj mientras Ella es Mahâbhâv. El ras es ilimitado y así es el bhâv. No hay nada más dulce que el amor de Madan-mohan y Madan-mohan-mohini en el mundo divino.

Para *venu-mâdhuri*, las palabras de Srimat Rupa Goswâmpâd son – ‘*trijaganmânasâkarshi-murali-kala-kujitah*’- Las dulces notas de la flauta de Sri Krishna atraen a los tres mundos. Su flauta vuelve a todo el universo loco. La enloquecedora flauta sólo se escucha en Vrindâvan.

**“*madhur madhur bamshi bâje ei to brindâban*”**

Significado - "Donde la dulce, dulce flauta se escucha eso es Vrindâvan."

**“*shabdamayam venum vâdayantam mukhâmbuje*”**

Esa canción, esa corriente, esa resonancia es una gran opulencia de la morada divina. Esa magnificencia lo vuelve a todo nectarino. El Srimad-Bhâgavatam dice –

**“*aspandanam gatimatâm pulakastarunâm*”**

Significado - “La canción de la flauta deja estupefacto a lo que tiene movimiento y con piel de gallina a los árboles.”

Las olas de esta corriente lo dejan todo desordenado. La canción intoxica toda la creación – Deja atónitos y sobrecargados a los catorce mundos.

“La canción de la flauta atraviesa todos los mundos, deteniendo a las nubes en sus cursos, sorprendiendo a Gandharvarâj tumburu, rompiendo el samâdhi De los Cuatro Kumârs, sorprendiendo a Brahmâji, agitando al Rey Bali dejándolo inquieto, enviando a Nâg-râj mareadi y atravesando la envoltura del universo.”

Sri Brahma-Samhitâ dice –

**“*atha venu-ninâdasya trayimurtimayi gatih*”**

Srimat Jiva Goswâmpâd ha explicado la palabra ‘*trayimurti*’ como ‘Vedmâtâ Gâyatri. Esto significa que El Gâyatri Mantra está resonando en cada corriente de la flauta; está llevándose todos los deseos materiales, despierta la devoción y arrastra al devoto hacia el camino de Vraja. Esta es la naturaleza de la bella canción de la flauta. El Sri Chaitanya-Charitâmrita dice –

<sup>1</sup> La más amada del Señor Vishnu

<sup>2</sup> La amada del Señor quién es la opulencia personificada

“La canción de la flauta viaja en todas las direcciones, y perfora el envoltorio del universo, entra a Vaikuntha. Su fuerza entra en todos los oídos. Enloquece a todos y forzosamente los arrastra, especialmente a las jóvenes damas.

La canción es muy insolente – rompe el voto de castidad y atrae a una mujer desde el regazo de su esposo. Atrae a Las Laxmis de Vaikuntha – ¿Qué decir de Las Gopis?” – (C.C)

Se evidencia del siguiente párrafo de Las Gopis de corazón puro –

“Oh! Amado ¿Hay alguna mujer en los tres mundos a quién la dulce canción de la flauta no fascine, rompiendo su voto de castidad y que a la fuerza se rinda a Tus pies?”

Cuándo Sriman-Mahâprabhu, Quién está absorto en el bhâv de una Gopi, escuchó este verso de Su santidad Swarup-Dâmodar, el disfrutó de la siguiente manera–

“Amado, dinos con certeza – ¿En los tres mundos hay alguna mujer merecedora a quién tu flauta no atraiga? La canción de tu flauta es como un encantador usando magia negra a todo alrededor y robando los corazones de las mujeres.

Incrementa su agitación, la cual ya es grande, las obliga a olvidar las reglas de la sociedad Aryan y las hace rendirse a Tí.

Tú usas tu flauta para obligarlas a dejar la rectitud; su melodía atraviesa su corazón como las flechas del Dios del amor y destruye su decencia y miedo. Ahora, ¿Cómo te atreves a molestarte con nosotras y a acusarnos de abandonar a nuestros esposos? ¿Cuán virtuoso Tú eres que nos estas enseñando apropiadamente? Tú escondes algo en Tu corazón cuando hablas de una manera y Te comportas de otra – todas estas son las características de un engañador. Tus bromas nos están matando. Mejor deshazte de Tus maliciosas maneras” –(C.C.)

“Al escuchar el dulce sonido de Tu flauta aunque sea una vez, los corazones de todas las mujeres giran y se retuercen. Las cuerdas de sus faldas se sueltan; ellas se vuelven sus esclavas y llegan a Krishna como mujeres enloquecidas. Aún Laxmi Thâkurâni<sup>1</sup>, después de escuchar la conmoción hecha por estas mujeres, llega a Krishna en expectativa. Cómo sea ella no obtiene Su asociación y en vez de esto su sed se incrementa. Ella realiza austeridad, y aún así ella no tiene éxito en su tarea.” - (C.C.)

Sri Krishna es Leelâmay Leelâ-Purushottam y Vrindâvan es el campo de juego de Su leelâ. La flauta juega un inmenso rol en el leelâ. Es inexpressivamente dulce y su naturaleza es inconcebible. Su dulzura embriaga los tres mundos– entonces ¿Qué decir de los Vrajavâsis? ¿Es sorprendente que la flauta los sumerja en este diluvio nectarino?

<sup>1</sup> La consorte de Visnu

Las dulces notas de la flauta dan un mensaje especial a cada persona.

Despierta diferentes *bhâvs* en cada devoto – ¡Tal es su magia!

“Madre Yashomati escucha la flauta diciéndole que le dé mantequilla, mientras padre Nanda escucha – ‘Papa, aquí vengo trayendo tus zapatos. Los *sakhâs* escuchan-‘Vengan vamos a los pastizales’ y Kamalini<sup>1</sup> (*Râdhârâni*) escucha – ‘Ven, sal querida *Râi*’.” – (C.C.)

No encontrarás esta dulzura en ningún otro lugar más que en Vrindâvan. Venumâdhuri es solamente la extraordinaria riqueza de Vrindâvan. Esta dulzura hace a Vrindavan-vihâri Sri Krishna más exaltado que El original Nârâyan, aunque el último es El Maestro de Mahâ-Vaikuntha.

Sripâd Rupa Goswâmpâd ha descrito la dulce belleza de Sri Krishna con ‘*asamânorddha-rupa-shri-vismâpita-charâcharah*’ – La dulce belleza fantástica de Sri Krishna deja atónitos a todos los elementos animados e inanimados del universo. Sri Krishna es la dulzura personificada. Su *rupa-mâdhuri* es inmenso e incomparable. Srila Uddhav Mahâshay ha dicho –

“La potencia interna de Sri Krishna es llamada Yogmâyâ. El desea demostrar el inmenso poder de Yogmâyâ entonces el expresa su supremamente apuesta forma de dos manos en este mundo. El se ve extremadamente atractivo con su flauta y El está lleno de maravillosa dulzura. Esta forma es la más apta para sus leelâs en el mundo material. De hecho, El es tan cautivante que se impresiona aun a sí mismo. El también quiere disfrutar su belleza. El es enormemente precioso, muy excepcional y la belleza aumenta constantemente ya que es ilimitada. El cuerpo transcendental de Krishna es tan hermoso que embellece los ornamentos que el utiliza. Entonces, podemos ver que el cuerpo de Krishna es el ornamento de los ornamentos. ” – (S.B.3.2.12)

Srila Krishnadâs Kavirâj Goswâmi ha escrito en El Sri Chaitanya-Charitâmrita que Sriman-Mahâprabhu ha disfrutado el verso citado arriba y ha expresado su brillantez a Srila Sanâtan Goswâmi –

“Los más exquisitos de todos Los Leelâs son los pasatiempos en la forma humana (Sri Krishna). El es un joven floreciente, vestido como un vaquero, excesivamente bien ataviado y sosteniendo una flauta. Estos le va muy bien para pasatiempos humanos.

Escucha Oh! Sanâtan, acerca de la dulce belleza de Krishna – una gota la cual inunda toda la creación y atrae todas las entidades. El desea demostrar la proeza de Yogmâyâ, Su potencia interna, y entonces El expresa en el mundo la belleza de esta gema, que sólo es conocida por Sus devotos confidenciales. Esta escondida en el mundo espiritual y los devotos la celebran como una gran riqueza (sin embargo ahora, fue revelada a todos).

El es tan precioso que se impresiona a sí mismo. Cuando él se contempla a sí mismo, El también desea disfrutar su cuerpo. El es la fortuna personificada y el posee todas las excelentes cualidades. Esta belleza reside eternamente en El. Cada parte de su cuerpo es tan atractiva que embellece los ornamentos que utiliza.

<sup>1</sup> Uno con

Más aun, Su elegante pose tribhanga es doblemente atractiva. Sumado a sus cejas danzantes que disparan flechas con sus miradas de reojo – y ellas determinadamente atraviesan el corazón de Râdhârâni y las otras Gopis.”(C.C) Encontramos la descripción de la dulce belleza de Sri Krishna originalmente en el Srimad-Bhâgavatam. La dulzura de Sri Krishna atrajo tanto a Sriman-Mahâprabhu Que lo sumergió a él en el amor. El sostuvo la mano de Srila Sanâtan Goswâmi mencionando las mujeres amorosas de Mathura. El también rindió una encantadora explicación del mismo

***“gopyas-tapah kim-acharan yadamushya rupam  
Lâvanya-sâram-asamorddham-ananya-siddham,  
Drigbhih pivanty-anusavâbhi-navam durâpam  
Ekânta-dhâma yashasah shriya aishwarasya.”  
(S.B.10.44.17)***

"La juventud de Sri Krishna es como un océano sin fondo, en el cual extremo *lâvanya* juega como las olas. En ese gran océano esta el remolino del despertar de varios *bhâvs*. La vibración de la flauta de Krishna es como un torbellino, mientras que los corazones de Las Gopis son como paja y hojas. Una vez que caen en el torbellino, ellas seguramente se hunden y pierden toda oportunidad de salir nuevamente (Ellas están eternamente fijas a los pies de loto de Krishna).

Oh! Mi querida sakhi<sup>1</sup>, ¿Que severas austeridades han realizado Las Gopis para beber está extremadamente dulce belleza a través de sus ojos hasta saciar sus corazones? Haciendo esto ellas glorifican su nacimiento, cuerpo y mente.

La dulzura de Krishna es sin paralelo. Es tan deslumbrante que nadie –

Ni siquiera su *swarup*, que es, El Señor Nârâyan de *Paravyom* Quien es la fuente de todas las encarnaciones, tiene igual o más dulzura.

Aún la querida consorte de Nârâyan, la diosa de la fortuna, quien es adorada por todas las mujeres castas, es cautivada por la incomparable dulzura de Krishna. Ella olvidó todo para disfrutar a Krishna, y tomando un gran voto, ella hizo severas austeridades.

Krishna es la esencia de toda la dulzura – no hay perfección sobre El.

El es la inagotable mina de todas las cualidades nectarinas. El ha entregado una parte de sus excelencias a otras manifestaciones donde sea y como sea que ellos estén.” –(C.C.)

“Esta divinamente dulce forma (de Krishna) reside solamente en Vrajadhâm, la cual es la morada de la majestuosidad, la dulzura y las cualidades inmaculadas como joyas.

La opulencia en todas las otras formas divinas es solo un reflejo de las excelencias de Krishna. Ellas obtienen su divinidad de Él. Krishna es la fuente y el protector de todos.” – (C.C. )

El Srimad-Bhâgavatam dice que Ramâ Devi, la dama de Vaikuntha fué atraída por la dulce belleza de Sri Krishna e hizo austeridades para obtener Su asociación. Así es evidente que el *rupa-mâdhuri* de Sri Krishna está más lleno

<sup>1</sup> Debido a que Sriman-Mahâprabhu estaba en Gopi-bhâv El consideró a Sanâtan Goswâmi como una Manjari

de ras- y es maravilloso. Nosotros también sabemos que aunque Sri Krishna mostró la forma de cuatro brazos de Nârâyan a Las Gopikâs, El no pudo ganárselas. El Sri Chaitanya-Charitâmrita describe –Sri Krishna roba el corazón de Laxmi Devi porque Él es Swayam Bhagavân, De todas formas Nârâyan no puede cautivar a Las Gopikâs. Qué decir del Nârâyan real, una vez Sri Krishna Quién es mucho más apuesto que Nârâyan Se disfrazó a sí mismo como el último y trató de engañar a Las Gopis mostrando una forma de cuatro brazos. Aún así El no pudo despertar ningún sentimiento en ellas. Sri Chaitanya-Charitâmrita dice –

“Krishna roba el corazón de Laxmi Devi porque EL es Swayam Bhagavân, Sin embargo Nârâyan no tiene este efecto en Las Gopikâs. Krishna trató de provocarlas disfrazándose como Nârâyan y manifestó una forma de cuatro brazos, pero no impresionó a Las Gopis, ni estaban interesadas.”- (C.C. )  
Fácilmente podemos descifrar que Sri Nârâyan no es tan apuesto como Sri Krishna. El cautiva a todos desde Los Nâg-patnis<sup>1</sup> a Sri Laxmi Devi y desde el mundo material hasta los planetas Vaikuntha – es por esto que El es ‘Krishna’ (el Todo-Atractivo). Su naturaleza es deslumbrar a todas las *chittas* con su deslumbrante -shakti y atraerlas hacia Él. Entonces Los Mahâjan han dicho –

“Sri Krishna es el transcendental joven Dios del amor de Vrindâvan, Quien es adorado con Kâm-beej y Kâm-Gâyatri. El atrae a cada *chitâ* – sea hombre o mujer, móvil o inmóvil. El es tan fascinante que el perturba aún al Dios del amor.” – (C.C. )

Las Gopikâs suspiraron en la noche del Râs – “!Oh! Querido, Tu eres el más apuesto en los tres mundos. Tu dulce belleza hace que las vacas se queden mirando Tu rostro. Las aves tales como los loros se paran sobre las ramas y meditan en Tu belleza con los ojos cerrados, como Los Munis. Los árboles y enredaderas expresan piel de gallina sacando capullos y botan lágrimas en forma de miel. Los venados están estupefactos en éxtasis y permanecen como una pintura.” – (S.B.)

Las Gopikâs están llenas de *anurâg*. Ya que la belleza de Shyâmsundar aparece como la más estupenda. Thâkur Srila Vidyâpati ha citado a Srimati Râdhârâni durante el *purvarâg* –

“Querida sakhi, ¿Tu sabes lo que yo vi? ! Fué impresionante! Cuando Tú lo escuches, Tú te sentirás como si hubieras visto un sueño (es tan irreal!). Yo vi un par de Lotos<sup>2</sup> usando una guirnalda de lunas<sup>3</sup>. Sobre ellos se paraba un joven árbol<sup>4</sup> Tamâl con una enredadera<sup>5</sup> dorada enrollándolo. Esta combinación estaba a orillas del Kâlindi. Una luna<sup>6</sup> se alzaba al tope del árbol con dos brotes de hojas<sup>7</sup> – ellas eran rosas como el amanecer. Una pareja de frutas<sup>8</sup> *bimba*

<sup>1</sup> Las esposas de Kâliya Nâg

<sup>2</sup> Los pies de Loto de Sri Krishna

<sup>3</sup> Brillantes uñas de los dedos gordos de los pies

<sup>4</sup> Un cuerpo de complexión oscura

<sup>5</sup> Un dhoti amarillo dorado

<sup>6</sup> La dulce y radiante cara de luna llena de Sri Krishna

<sup>7</sup> Los párpados rosados

<sup>8</sup> Labios rosas

se había manifestado en esa luna y un loro<sup>1</sup> estaba parado sin movimiento en ellas. Se topo con un par de inquietos pájaros *Khanjan*<sup>2</sup> cubierto con un grupo de serpientes<sup>3</sup> coronado con un pavo real<sup>4</sup>.

Oh! Mi amiga Rangini, Yo estoy usando palabras claves – Sin embargo cuando yo miré de nuevo me desmayé. El poeta Vidyâpati dice, Oh! Radhe, Tú eres una experta describiendo la belleza masculina!”

Y entonces algunas veces ella dice –

“Oh! Yo vi algo tan maravilloso – El era la dulzura personificada – La esencia del ras amoroso. Yo siento que es incomparable en los tres mundos. El es encantador con su cabello recogido y el punto de chandan en su frente.

Su rostro es tan exquisito como la luna llena Y es una trampa para todo el mundo. El es brillante como una fresca nube de lluvia, lleno de ras erótico y Su complexión es oscura, tersa y brillante. El está cubierto en plata, oro, gemas y perlas. Sus cejas juntas – el cielo sabe quién las creó – son arqueadas y atractivas como el *kâmân* (arco) de Kâmdev. A demás con sus ojos apasionados el lanza miradas de reojo como las flechas de flores del dios del amor, las cuales son más letales que las venenosas.”

Nosotros no obtenemos esta bella descripción de ninguna otra forma divina más que la de Sri Krishna. Las olas que surgen de su encantadora belleza ahoga a los lectores’ *chitta*. Como resultado cada vez que ellos desean describir la belleza masculina, casi todos los grandes poetas han aceptado a Sri Krishna como su modelo, ya que nadie más tiene esa dulzura en sus labios, serenidad en su sonrisa, nectarinas gotas de rocío al hablar, mirada refrescante y hasta ahora sin precedentes la canción de su flauta. Sri Krishna es incomparable en el ras de la belleza, estilo del atuendo, gestos graciosos y movimientos, y ¡ él es el siempre encantador héroe!

¡Sri Geet-Govindam del poeta Jaydev es un enorme almacén de miel! ¡Mis queridos devotos! Por favor disfruten el dulce ras de este muy agradable texto inmortal donde el poeta se ha dedicado a ese dios por quien, el mantra ‘*raso vai sah*<sup>5</sup>’ es un digno tributo –

Nadie puede derrotarlo en levantar a alturas vertiginosas las olas del océano de la Belleza y hundir nuestros corazones en él. Sin embargo el compositor Govinda dâs no es menos en este asunto. El ha intentado con su mayor nivel darnos una clara imagen del *rupa-mâdhuri* de Sri Krishna. Su poesía es tan dulce que nosotros sentimos que podemos ver al extremadamente apuesto Sri Krishna justo en frente de nosotros.

<sup>1</sup> nariz

<sup>2</sup> ojos

<sup>3</sup> cabello

<sup>4</sup> pluma de pavo real

<sup>5</sup> Sri Krishna es ras personificado

“Su juvenil *lāvanya* está empapando la tierra y está fluyendo mientras las olas danzantes de su sonrisa hacen que el dios del amor se desmaye en éxtasis. ¿Quién es este querido muchacho? ¿Y en qué momento desafortunado yo lo presencié y perdí todo mi control? Desde entonces mi corazón está agitado y yo no sé por qué sangra así. El no camina, El danza – Su cuerpo se tambalea de risa. Sus miradas de reojo lanzan venenosas flechas que se encargan de atravesar nuestros corazones.

Ebrias abejas negras cantan, se sostienen y caen sobre la guirnalda de flores Mâlati que descansa sobre su pecho. El punto de chandan envía chispas que golpean el centro de mi corazón. Yo no sé qué enfermedad he contraído – Estoy tan avergonzada de revelárselo a alguien. ¡El corazón de una mujer es tan duro que continúa latiendo aún después de una situación tan drástica! El poeta Govinda dâs dice – “Yo realmente no sé qué va a pasar ahora.”

¡Qué maravillosa descripción! ¡Belleza y ras se han combinado para crear la bienaventuranza! Sri Lilâshuk es otro poeta quién es excelente en retratar la belleza de Sri Krishna. Algunas veces en la agonía del bhâv, el se ha rebozado– ¡Sri Krishna es un Objeto extraordinario! Algunas veces el ha elogiado – ¡Sri Krishna es una refulgencia remarcable! Aún así de Nuevo el llamó a Sri Krishna ‘Una bienaventuranza trascendental’. Después de etiquetarlo como un ‘Objeto’ El agregó una sonrisa; El lo ha llamado ‘refulgencia’ y entonces lo coronó a Él con las plumas de pavo real; él lo ha calificado como ‘bienaventuranza’ y luego agregó una dulce flauta a los labios de esa ‘bienaventuranza’. ¡Cuán dulce es su bhâv! ¡Qué majestuoso es su lenguaje!

Por último el se perdió a sí mismo en el *anurâg* de la belleza de Sri Krishna – todo lo que él podía pronunciar era ‘*madhuram madhuram*’.

***“madhuram madhuram vapurasya vibhormadhuram  
madhuram vadanam madhuram  
madhu-gandhi madhusmitam-etad-aho  
madhuram madhuram madhuram madhuram.”  
- (Sri Krishna-Karnâmrítam.92)***

Sriman-Mahâprabhu ha disfrutado este verso y lo ha explicado con sus dulces labios –

“Krishna es como un delicioso dulce con un dulce relleno de *lāvanya*. Es más dulce que lo dulce. Su nectarina cara de luna es más dulce que eso, es más dulce que el más dulce dulce. Cuando El sonríe, esparce rayos de luna por todas partes– es más dulce que Su rostro –

Entonces es más dulce que el más dulce del más dulce dulce. Una sola gota de su dulzura atraviesa los tres mundos y el dulce relleno se esparce por todas partes.” – (C.C.)

Sri Krishna *leelâ-mâdhuri*, *prem-mâdhuri*, *venu-mâdhuri* y *rupamâdhuri*– estas cuatro dulzuras son extraordinarias. Sri Krishna Las expresa a su máxima

extensión. Como resultado, shrutis, smritis y Los grandes santos declaran a Vrajendranandan Sri Krishna como Swayam Bhagavân.

## Respuesta apropiada para todos los oponentes de que Sri Krishna es Swayam Bhagavân

Grandes escrituras tales como el Srimad-Bhagavad-Gitâ y el Srimad-Bhâgavatam prueban que Sri Krishna es Swayam Bhagavân, aún así algunas declaraciones parecen ser contradictorias. Los Buenos devotos necesitan saber cómo resolverlo. Mahârâj Parikshit preguntó a Sri Shukadev justo en el principio del décimo *skandha* del Srimad-Bhâgavatam –

***Yadoshcha dharmasheelasya nitarâm munisattama,  
Tatrâmshena-avatirnasya vishnorviryâni shamsa nah.***

“Oh! El más grande los sabios, por favor descríbeme la gloria de Sri Krishna Quién apareció **como amsha (parte / encarnación)** en la línea del más recto Rey Yadu.” - (S.B.10.12)

“Los devatâs le dijeron Devaki –

***Drishtyâmba te kukshi-gatah parah pumânamshena  
sâkshâd-bhagavân bhavâya nah***

Querida Madre, La Suprema Personalidad ha aparecido **como amsha (parte/ encarnación)** en tu vientre para nuestro bienestar.” – (S.B.10.2.41)

Hay muchas declaraciones en El Srimad-Bhâgavatam que aparentemente prueban que Sri Krishna es una encarnación. Sin embargo Sridhar Swâmipâd, el antiguo preceptor del Srimad-Bhâgavatam explica que aunque algunos personajes en el texto (por ejemplo Nanda Mahârâj) han hecho estas declaraciones, El Srimad-Bhâgavatam no las afirma – ellas no son la opinión personal del Srimad-Bhâgavatam. El Srimad-Bhâgavatam no puede contradecirse a sí mismo (*krishnastu bhagavân swayam*). El sabio escolástico es aquel que explica una escritura resolviendo aparentes contradicciones.

Regresemos a la pregunta de Mahârâj Parikshit. Aquí Los âchâryas explican que ‘amshena’ no significa ‘como un amsha’, sino de acuerdo a la gramática Sanskrit, ‘amshena’ también significa ‘con un amsha’. Si nosotros aceptamos el último significado, entonces la declaración es como sigue – “Oh más grande de Los sabios, por favor descríbeme la gloria de Sri Krishna Quién apareció **con amsha (Señor Balarâm)** en el linaje del más recto Rey Yadu.”

Similarmente la intención de los devatâs también cambiaría – “Querida Madre, La Suprema Personalidad ha aparecido **con amsha (aquí ‘amsha’ significa ‘shakti’ o Su Potencia)** en tu vientre para nuestro bienestar.”

Mahârâj Nanda ha dicho - “Yo considero a Krishna **amsha (parte)** de Sri Nârâyan.” – (S.B.10.26.23)

Esta es estrictamente la opinión personal de Nanda Mahârâj y NO del Srimad-Bhâgavatam.

De la misma forma, encontramos la palabra ‘kalâ’ (parte de la parte de la Suprema Entidad) con referencia a Sri Krishna.

“‘kalâ’ significa ‘parte de la parte’ – (C.C)

***“vabhau bhuh pakva-shasyâdhyâ kalâbhyâm nitarâm hareh”.***  
**– (S.B.10.20)**

Este verso aparentemente significa – “La tierra se veía extremadamente exuberante con ricas cosechas doradas, para darle la bienvenida a Sri Krishna y Baladev Quien apareció como El **kalâ** Sri Hari.”

El significado del verso de arriba indica que el exponente del Srimad-Bhâgavatam está declarando a Sri Krishna como ‘swayam Bhagavân’ y en el mismo aliento él lo está declarando como ‘parte de la parte’. ¿Acaso Vyâsdev se ha vuelto loco? Definitivamente no. En verdad, siguiendo las reglas de la gramática Sanskrit, nosotros podemos romper la palabra ‘kalâbhyâm’ en ‘kalâ’ y ‘âbhyâm’. ‘kalâ’ significa ‘La tierra’ y ‘âbhyâm’ significa ‘por Sri Krishna-Balarâm’. Ahora toda la oración dice - “La tierra estaba extremadamente embellecida con ricas cosechas doradas, por (la aparición de) Sri Krishna y Balarâm.”

Si aceptamos este significado entonces la escritura no se contradice a sí misma. Los preceptores también apoyan explicaciones que resuelven aparentemente declaraciones inconsistentes. Nosotros vemos en el Srimad-Bhâgavatam (10.89.58) –

***“dwijâtmajâ me yuvayodidrikshunâ,  
mayopanitâ bhuvi dharma-guptaye,  
kalâvatirnou-avanerbharâsurân  
hatveha bhuyastarayetamanti me.”***

El significado aparente de este verso es – “Bhumâ-purush está diciendo a Sri Krishna y Arjun – Yo quería verte, entonces yo traje a los niños Brahmin-aquí. Ambos han aparecido como mi ‘kalâ’ para proteger la rectitud. Matar a los *asuras* quienes son una carga para la tierra y regresar rápidamente a mí.”

Esta traducción está en desacuerdo con algunos otros versos del Srimad-Bhâgavatam que proponen a Sri Krishna como ‘Swayam Bhagavân’. Ya que ningún âchârya ha aceptado este significado. Ellos han roto ‘kalâvatirnou’ en ‘kalâ’ (=tierra, la cual es una parte de Su parte) y ‘avatirnou’ (=descender) para que así este verso gane la connotación correcta – “Yo quería verlos; entonces yo traje a los niños Brahmin-aquí. Ambos han descendido **en** mí

‘kalâ’ (tierra) para proteger la rectitud. Matar a los *asuras* que son una carga en la tierra y **regresarlos** rápidamente a mí.” Este es el significado real del verso.

Bhumâ-purush estaba deseando obtener el *darshan* de Swayam Bhagavân Sri Krishna, ya que El es la belleza y dulzura personificada. Sin embargo es imposible para Bhumâ-purush traer a Sri Krishna desde Dwâraka a Mahâkâlpur y contemplarlo. El sabe que Sri Krishna es ‘*brahmanyadev*’

– Que El puede hacer cualquier cosa para ayudar a un Brahmin. Por esto que para satisfacer su intenso deseo de contemplar a Sri Krishna el ha secuestrado los niños Brahmin.

**“*viprârtham-eshyate krishno nâgachched-anyathâ twiha*’.**  
**– (Harivamsha)<sup>1</sup>**

Significado – “Sri Krishna fué debido a los brahmin, de otra manera El no hubiese ido allá.”

Esto indica que Bhumâ-purush no podía forzar a Sri Krishna de hacer nada; El es dependiente del deseo de Sri Krishna. El deseaba el *darshan* de Sri Krishna ya sea que él fuera obtener el *darshan* o no dependía del deseo de Sri Krishna; estos hechos prueban que Bhumâ-purush es una parte y Sri Krishna es la fuente.

Especialmente la historia de Bhumâ-purush pertenece a la categoría ‘*âkhyân*’, mientras ‘*krishnastu bhagavân swayam*’ es Shruti. Shruti es imparcial y más fuerte que *âkhyân*. Cuando las dos declaraciones en las escrituras al parecer se contradicen una con otra, tenemos que aceptar lo que dice la de más fuerte categoría – esta es la regla de la filosofía Mimânsâ. Entonces cualquier cosa que un *âkhyân* pueda decir, ‘*krishnastu bhagavân swayam*’ es una declaración extremadamente fuerte y derrota todo lo demás.

Nuestros oponentes ponen otro argumento – Sri Krishna ha dado obediencias a Bhumâ-purush, entonces él es más grande que Sri Krishna.

Aunque nosotros accedemos en que alguien que da obediencias tiene un estatus menor, nosotros no podemos utilizar la misma lógica aquí. Sri Krishna da obediencias porque El está haciendo el papel de un humano. Es una parte de Su pasatiempo trascendental. ¿Por qué, Sri Krishna ha dado obediencias a Nârada Muni, La Montaña de Govardhan, el sol, y el fuego? – ¿Acaso esto significa que ellos son todos más grandes que El? El Señor Râmchandra ha alabado al mar y le ha dado obediencias, ¿Eso hace que el mar sea más excelso que el Señor Râm? Actualmente estas actividades son partes de sus dulces leelâs humanos y aumentan el encanto de los leelâs.

<sup>1</sup> Harivamsa Purân y Mahabhârat se complementan el uno al otro.

Harivamsa especialmente describe los pasatiempos del señor supremo que tomaron lugar después de la batalla en Kuruksetra, incluyendo su pasatiempo de desaparición. Harivamsa es considerado un suplemento del Mahabharata.

Harivamsa consiste en acerca de sesenta mil versos; fue recitado primero por el sabio, Vaisampayan, al Rey Janamejaya. En esa asamblea, Ugrasrava o Sauti también estaban presente. Luego, por petición de los sabios en Naimisaranya, encabezados por Saunak, Sauti otra vez recitaron el Harivamsa Purân.

Un punto más – el Nârâyan que Arjun vió en Mahâkâlpur tenía ocho brazos. De acuerdo al Nârâyan-tattva, El Nârâyan de cuatro brazos es más grandioso que la forma de ocho brazos. Vemos en la glorificación de Brahmaji– “nârâyano’ngam narabhujalâyanât” – El claramente describe al Nârâyan de cuatro brazos como parte de Sri Krishna.

Nuestros oponentes citan las escrituras tales como El Vishnu Purân para probar que Sri Krishna es el señor Nârâyan’s ‘kesh-avatâr’ (encarnación del cabello). Hay una historia en El Sri Vishnu Puran, Harivamsha and Mahâbhârat. Dice que cuando los devatâs oraron a Kshirodakashâyi Vishnu para remover la carga de la tierra El sacó dos pelos ‘kesh’ (pelos) de su cabeza – uno negro y el otro blanco. Estos dos cabellos aparecieron como Sri Krishna y Balarâm en la dinastía Yadu para salvar la tierra. Sin embargo, aquí la palabra *kesh* no es posible que signifique ‘cabello’ debido a que el Señor Nârâyan es eternamente joven y está más allá del efecto del tiempo. ¿Cómo es que El puede poseer un cabello blanco? Aquí, ‘kesh’ significa ‘refulgencia’. Sri Krishna Mismo ha dicho –

*“amshavo ye prakâshante te mama kesha-sangitâh, sarvagyâh keshavam  
tasmân mâmâhurmunisattamâh.”* – (Mahâbhârat)

Significado - “‘kesh’ es la refulgencia máxima que emana de Mí. Como resultado los sabios me llaman a Mí ‘Keshav’.”

Es por esto que Kshirodakashâyi Nârâyan señaló a los dos rayos – uno oscuro y el otro brillante para insinuar que Sri Krishna, Quién es de complexión oscura y Balarâm Quién es claro, descenderían a la tierra. Ellos serían refulgentes. Por indicar los rayos sobre su cabeza, él también proclamó que esta vez Swayam Bhagavân, Quién es mi Maestro y el señor de todas las encarnaciones aparecería. Así que ya no necesitan preocuparse por salvar la tierra.

Sri Vyâsdev está muy correcto en su sentido y no se contradice a sí mismo. Es solo que nosotros no entendemos estos versos en su perspective correcta. Hay otra forma de resolver las aparentemente conflictivas declaraciones –

“Algunos dicen que Sri Krishna es verdaderamente Sri Nara-Nârâyan, mientras otros dicen que es El Señor Vâman; aún otros dicen que Sri Krishna es la encarnación de Kshirodakashâyi Vishnu. Nada es imposible – todos están diciendo la verdad –ya que, Sri Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Cuando El desciende a la tierra todas las encarnaciones vienen y se unen a Él. Cualquiera forma que uno adore, uno dice Sri Krishna es esa forma divina. Todo es possible con Sri Krishna – no tengan dudas acerca de esto.” – (C.C.)