

Śikṣaṣṭakam

EL COMPORTAMIENTO INCONCEBIBLE DE CHAITAN- YA MAHAPRABHU

Srila Krishna Das Kaviraj Goswami

LA MISIÓN DEL SEÑOR CHAITAN- YA

*Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedan-
ta Swami Prabhupada*

ENTENDIENDO EL SIKSASTAKAM

*Con comentarios de
Srila Bhaktivinoda Thakura
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati
Thakura*

Padmini Ekadaśī
Edición n° 33
27 de Marzo 2020

*madenduvara-candanāguru-sugandhi-carcārcitah
sa me madana-mohanaḥ sakhi tanoti nāsā-sprhām*

El comportamiento inconcebible de Chaitanya Mahaprabhu

Srila Krishna Das Kaviraj Goswami

Una noche de luna llena en el mes de *Vaiśākha* (abril-mayo), Sri Caitanya Mahaprabhu, junto con Sus devotos, entraron a Jagannatha-vallabha, uno de los jardines más lindos del lugar.

En el jardín habían árboles completamente florecidos y enredaderas tales como las de Vrindavan. Abejorros y aves como *śuka*, *śari* y *pika* hablaban entre ellos.

Una leve brisa estaba soplando, llevando la fragancia de flores aromáticas. La brisa se había vuelto un Guru y estaba enseñando a todos los árboles y enredaderas como bailar. Brillantemente iluminadas con la luna llena, los árboles y enredaderas brillaban en la luz.

Las seis estaciones, especialmente primavera, parecían estar presentes allí. Viendo el jardín, Sri Caitanya Mahaprabhu, la Suprema Personalidad de Dios estaba muy feliz.

En esta atmósfera, el Señor hizo a Sus asociados cantar los versos del *Gīta-govinda* empezando con las palabras “*lalita-lavaṅga-latā*” mientras Él bailaba y deambulaba con ellos.

Así Él deambulaba alrededor de cada árbol y enredadera, Él estaba bajo un árbol *aśoka* y repentinamente vio al Señor Krishna. Cuando vio a Krishna, Sri Caitanya Mahaprabhu comenzó a correr ágilmente, pero Krishna sonrió y desapareció. Habiendo tenido a Krishna y luego habiéndolo perdido, el Señor Caitanya cayó al suelo inconsciente. El jardín entero se llenó con el aroma del cuerpo trascendental del Señor Krishna. Cuando Sri Caitanya Mahaprabhu lo olió, cayó inconsciente una vez más. Pero la fragancia del cuerpo de Krishna incesantemente entró a su nariz, y el Señor enloqueció para poder saborearlo.

Una vez, Srimati Radharani cantó un verso a Sus amigas gopis describiendo como Ella anhelaba tener la fragancia trascendental del cuerpo de Krishna. Sri Caitanya Mahaprabhu recitó el mismo verso e aclaró su significado.

*kuraṅga-mada-jid-vapuḥ-parimalormi-kṛṣṭāṅganah
svakāṅga-nalināṣṭake śaśi-yutābja-gandha-prathah*

“La fragancia del cuerpo trascendental de Krishna sobrepasa el aroma del almizcle y atrae la mente de todas las mujeres. Las ocho partes de Su piel que se asemejan a lotos, distribuyen la fragancia de lotos mezclados con la de alcanfor. Su cuerpo es untado con sustancias aromáticas como almizcle, alcanfor, sándalo y aguru. ¡Oh Mi amiga querida!, esa Personalidad de Dios, conocido también como el Encantador de Cupido, siempre incrementa el deseo de Mis fosas nasales.”

“La fragancia del cuerpo de Krishna sobrepasa la fragancia del almizcle y de la azulada flor de loto. Esparciéndose a través de los catorce mundos, atrae a todos y hace enceguecer los ojos de todas las mujeres. Mi querido amigo, el aroma del cuerpo de Krishna encanta el mundo entero. Entra especialmente a las fosas nasales de mujeres y permanece allí.

Así las captura y a la fuerza las trae a Krishna. Los ojos de Krishna, su ombligo y rostro, manos y pies son como ocho flores de loto sobre Su cuerpo. De esos ocho lotos emana una fragancia como la mezcla del alcanfor y el loto. Ese es el aroma asociado con Su cuerpo. Cuando la pulpa del sándalo se mezcla con aguru *kuṅkuma*, almizcle y alcanfor es esparcida sobre el cuerpo de Krishna, se combina con el perfume original. De Su cuerpo y parece cubrirlo. La fragancia del cuerpo trascendental de Krishna es tan atractivo que hechiza el cuerpo y la mente de todas las mujeres.

Confunde sus fosas nasales, hace que se suelten sus cinturones y cabellos, y las vuelve locas. Todas las mujeres del mundo caen bajo su influencia, y por lo tanto la fragancia del cuerpo de Krishna es como una saqueadora. Cayendo completamente bajo su influencia, sus fosas nasales anhelan por ella continuamente a pesar de que a veces obtienen esa fragancia y a veces no. Cuando lo hacen, la inhalan hasta saciarse, a pesar de seguir queriendo más y más, pero si no, mueren de esa sed. El actor dramático Madana-mohana ha abierto una tienda de fragancias que atrae a las mujeres del mundo como clientas. Él entrega las fragancias libremente, pero hace a las mujeres tan ciegas que no pueden encontrar su camino de vuelta a sus casas.”

Sri Caitanya Mahaprabhu, con Su mente raptada por el aroma del cuerpo de Krishna, corrió aquí y allá como un abejorro. Corrió a los árboles y plantas, deseando que el Señor Krishna apareciera, pero al contrario encontró solo ese aroma. Ambos Svarupa Damodara y Ramananda Raya cantaron al Señor, quien bailaba y disfrutaba felicidad hasta que la mañana llegó. Entonces los dos asociados del Señor crearon un plan para traerlo de vuelta a la consciencia externa.

Luego, Sri Caitanya Mahaprabhu se bañó y fue a ver al Señor Jagannatha. Los pasatiempos del Señor Krishna están únicamente llenos de potencia trascendental. Es una característica de tales pasatiempos que no caen dentro de la jurisdicción de lógica experimental y argumentos. Cuando el amor trascendental por Krishna despierta en el corazón de alguien, incluso un sabio erudito no puede comprender Sus actividades. Las actividades y los síntomas de tal personalidad exaltada en cuyo corazón el amor por la Personalidad de Dios ha despertado no pueden ser entendidas ni siquiera por un sabio erudito. Las actividades de Sri Caitanya Mahaprabhu son sin duda únicas, especialmente Su hablar como un loco. Por lo tanto, quien escucha estos pasatiempos no debe presentar argumentos mundanos. Debe simplemente oír los pasatiempos con completa fe. La evidencia de la veracidad de estas pláticas se encuentra en el *Śrīmad Bhāgavatam*. Allí, en la sección del Décimo Canto conocido como el *Bhramara-gīta*, “La canción al abejorro,”

Srimati Radharani habla enloquecida en amor extático por Krishna. Las canciones de las reinas de Dwarka que se mencionan al final del Décimo Canto del *Śrīmad Bhāgavatam*, tienen un significado muy especial. No es comprendido ni por grandes eruditos. Si uno se vuelve sirviente del sirviente de Sri Caitanya Mahaprabhu y el Señor Nityananda Prabhu y es favorecido por Ellos, uno puede creer en todas estas conversaciones. Alojándose en Jagannatha Puri [Nilacala], Sri Caitanya Mahaprabhu estaba continuamente abrumado, noche y día, con sentimientos de separación por Krishna. Él pasaba Sus noches probando el significado de las oraciones de *Śikṣāṣṭakam* en la compañía de Svarupa Damodara Goswami y Ramananda Raya. A veces, recitaba versos de *Gīta-govinda* de Jayadeva Goswami, del *Śrīmad Bhāgavatam*, de *Jagannātha-vallabha-nāṭaka* de Ramananda Raya o de *Kṛṣṇa-karṇāmṛta* de Sri Bilvamangala Thakura. Él saboreaba los síntomas de varias emociones trascendentales, como júbilo, lamentación, enojo, humildad, ansiedad, pena, entusiasmo, y satisfacción. Él recitaba Sus propios versos, expresando sus significados y emociones, y así disfrutó probarlos con esos dos amigos. A veces, el Señor solía estar absorto en una emoción particular y se solía quedar despierto toda la noche recitando versos relacionados y disfrutaba de sus sabores. Solo trata de escuchar estos temas con fe, porque hay

gran placer incluso en oír sobre ellos. Ese escuchar va a destruir todas las miserias pertenecientes al cuerpo, mente y otras entidades vivientes, y la infelicidad de argumentos falsos también. *Śrī Caitanya-caritāmṛta* está siempre incrementando su frescura. Para quien lo escucha una y otra vez, el corazón y los oídos se pacifican.

—*Caitanya-caritāmṛta* » *Antya-līlā* » *Capítulo 19* : *El comportamiento inconcebible del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu* » *Versos:78-110* .

La Misión del Señor Chaitanya

Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

El Señor Caitanya Mahāprabhu instruyó a Sus discípulos a escribir libros sobre la ciencia de Krishna, una tarea que los que lo siguen han continuado llevando a cabo hasta el día de hoy. Las elaboraciones y exposiciones de la filosofía enseñadas por el Señor Caitanya son de hecho numerosos, exactos y consistentes debido al sistema de sucesión discipular. A pesar de que el Señor Caitanya era reconocido por todos como un erudito en su juventud, Él dejó solo ocho versos, llamados *Śikṣāṣṭakam*. Estos ocho versos claramente revelan Su misión y enseñanzas.

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dice en esta conexión: “¡Oh entidades vivientes!, simplemente ocúpense en conciencia de Krishna. Este es el mensaje de Sri Caitanya Mahāprabhu.” El Señor Caitanya predicó este culto, instruyendo la filosofía de conciencia de Krishna en Sus ocho versos, o *Śikṣāṣṭakam*, y El dijo *ihā haite sarva-siddhi haibe sabāra*: “A través del canto del maha-mantra Hare Krishna, uno obtendrá toda perfección en la vida.”

—*Caitanya-caritāmṛta* » *Ādi-līlā* » *Capítulo 8* : *El autor recibe las ordenes de Krishna y Guru* » *Versos: 12 Introducción a las enseñanzas del Señor Chaitanya* .

Entendiendo el Siksastakam

Con comentarios de

Srila Bhaktivinoda Thakura

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura

nityam bhāgavata-sevayā

Verso 1

ceto-darpaṇa-mārjanam
Bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam
śreyah-kairava-candrikā-
vitarāṇam vidyā-vadhū-jīvanam
ānandāmbudhi-varধানam
prati-padam pūrṇāmṛtāsvādanam
sarvātma-snapanam param
vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam

El verso comenzando con *ceto-darpaṇa-mārjanam* describe la naturaleza trascendental de la jiva. Tal como Srila Jiva Goswami ha explicado, la jiva es parte y parcela de la Suprema Verdad Absoluta quién es el Supremo Energético, la suma total de las jivas. “Como un rayo del sol, la jiva es de la misma naturaleza espiritual que el Supremo, pero en tamaño diminuto”. Srila Baladeva Vidyābhūṣana ha analizado a Dios como el Infinito Señor Supremo, y a la jiva como Su parte diminuta. Todas las cualidades trascendentales están eternamente presentes en perfecta plenitud en el Señor Supremo. Su ego puro es manifiesto como el conocimiento Absoluto y el conocedor.

De la misma manera, la jiva también tiene posesión de conocimiento trascendental y ego puro, sin embargo, en una cantidad parcial. Esto es lógico porque cualidades como calor y luz presentes en el sol también están presentes en los rayos del sol. Es por eso que la jiva es infinitesimal, teniendo posesión de una naturaleza trascendental del ego puro, alma pura, y forma pura. Pero cuando se aleja de Dios y contempla disfrutar de la energía material, su naturaleza pura se contamina con la ignorancia.

Es por esta razón que al alma se la compara con un espejo. De la misma forma en que es imposible ver el rostro de uno en un espejo empolvado, es imposible ver el ser verdadero en el espejo de la consciencia si es que ésta está cubierta por el polvo de la ignorancia. Cuando uno comienza a realizar servicio devocional amorosamente, especialmente oír y cantar los Santos Nombres y pasatiempos del Señor Supremo Sri Krishna directamente bajo el control de Su potencia *hlādinī* (placer espiritual), la contaminación material o ignorancia se erradican completamente. La consciencia pura de la jiva, la cual es una función de su ego puro se manifiesta y ve al Señor Supremo, jiva, *prakṛiti* (naturaleza), *kala* (tiempo), y *karma* (acción y reacción), todos los cinco principios fundamentales de existencia reflejados sobre el espejo de su ego puro con absoluta claridad. Así es que, en el espejo de su consciencia pura puede ver el reflejo de su identidad original sin ninguna distorsión. Esto ayuda a que entienda su verdadera religión y naturaleza inherente como sirviente eterno del Señor. Cuando uno se vuelve realmente experto en servir al Señor, su tendencia a disfrutar la vida material se convierte en un amoroso humor de servicio devocional. El significado de la palabra *bhāva* es ser sujeto a tomar repetidos nacimientos en este mundo,

un ciclo continuo de nacimiento y muerte llamado *mahā-dāvāgni*, o fuego ardiente, una lucha feroz que no puede ser extinguida de ninguna otra manera que no sea el canto congregacional de los Santos Nombres de Krishna.

La pregunta puede surgir en este momento: cuando uno es iluminado acerca de su *sva-dharma*, o su eterna naturaleza o deber intrínseco, ¿deja de cantar los Santos Nombres de Krishna? La respuesta es no, esto jamás ocurre; el canto de los nombres de Dios es el *sva-dharma* del alma. La frase *śreyah-kairava-candrikā-vitaranam*, la cual describe el santo nombre, específicamente transmite la actividad eterna del alma espiritual en su condición original espiritual.

Las jivas, quienes están esclavizadas por maya, prefieren permanecer en esa condición para disfrutar la vida material, y ese deseo literalmente las ata al ciclo del nacimiento y la muerte. Esta es la causa raíz de las tres miserias. Pero el alma espiritual cosecha el mayor beneficio cuando siente asco por el disfrute material, y re dirige su tiempo y energía al servicio amoroso del Señor Krishna. Esta bendición se compara con el descenso de un grupo de lotos blancos. Por que tal como los refrescantes rayos de luz lunar causan que los lotos blancos florezcan, los rayos de los humores del sabor de cantar el Santo Nombre resucitan los languidecientes pétalos del loto de bendiciones para la jiva.

Una pregunta pertinente en este punto sería: ¿en qué momento de los varios niveles de devoción pura, una persona adquiere su identidad espiritual pura o su *sva-dharma*? El Señor Caitanya responde diciendo que *vidyā-vadhu-jivanam*, “la vida de todo conocimiento trascendental”. El *shakti* del Señor Supremo tiene dos aspectos: *vidya*, o conocimiento, y *avidya*, o ignorancia. Yogamaya, la *svarupa-sakti* o potencia interna espiritual de Krishna se la llama *vidhya*, mientras que Su energía externa mahamaya es *avidhya*. Y es esta la última la que crea el universo material y cubre al *svarupa* del alma. Cuando los primeros rayos de devoción pura finalmente aparecen en el horizonte del corazón del *sadhaka*, por su seguimiento sincero del proceso de oír y cantar, luego gradualmente *bhakti devi*, o la Diosa del proceso de devoción pura, el erradicador de todos los indeseados deseos materiales, que van en detrimento del servicio al Señor, socapa la potencia *avidhya*.

Al inundar el alma con conocimiento espiritual, ella destruye ambas coberturas: sutiles y burdas. Simultáneamente, la forma original espiritual de la jiva se manifiesta, hasta que recibe la forma de una *gopi*,

Simultáneamente, la forma original espiritual de la jiva se manifiesta, hasta que recibe la forma de una *gopi*, por ejemplo, si su propensión es hacia el humor conyugal. Así se comprueba que el Nombre de Krishna es la vida y el alma de todo conocimiento trascendental, *vidyā-vadhū-jīvanam*. *Svarupa-shakti* ha, por lo tanto, sido descrita como la esposa de Krishna. La palabra *vadhu* en Sánscrito quiere decir esposa.

Los cuerpos materiales burdos y sutiles de la jiva son entonces completamente destruidos, y el alma diminuta recupera su pureza original pristina. A pesar de que la jiva es *anu*, o diminuta, su felicidad espiritual no lo es. Para remover este malentendido, el Señor Caitanya añade *ānandāmbudhi-varadhanam*, “un océano de incrementar dicha”. En otras palabras, los Santos Nombres del Señor expanden sin fin la dicha espiritual inherente al alma a pasos agigantados. Así se fija eternamente en uno de los humores espirituales, ya sea *dasya*, *sakhya*, *vatsalya*, o *madhurya* (servicio, amistad, lazo parentesco y amor conyugal).

Establecido así en su eterno humor espiritual, uno comienza a disfrutar el néctar ilimitado en cada paso de su relación trascendental con el Señor Supremo. La belleza encantadora del Señor Supremo, Sus cualidades divinas y Sus pasatiempos sublimes son siempre estáticos y eternos.

Embriagada con *prema* divino, la jiva pura continuamente bebe ese dulce néctar, pero aun así, la cautivante belleza del Señor se mantiene siempre fresca y ambrosial, disfrutada de interminables nuevas y únicas maneras. En este último nivel puede surgir una última pregunta: ¿es esta felicidad auto-motivada, y por lo tanto contraria a los principios de amor espiritual? Si es así, ¿cómo puede la felicidad de la jiva ser llamada sin motivaciones o espiritual? Para despejar esta clase de dudas o confusión, el Señor Caitanya usa la frase *sarvātma-snapanam*: la dicha de la consciencia de Krishna es completamente pura, completamente libre de todo deseo de auto satisfacerse.

Es decir, en el transcurso natural de servicio devocional puro, uno obtiene la forma de una sirvienta de Srimati Radharani, quien encarna el zenit de maha bhava o esas alturas insuperables de júbilo; y en su servicio la jiva participa en pasatiempos conyugales con el Señor y experimenta una dicha extática ilimitada.

Este humor sublime es por lo tanto impoluto porque carece incluso del más diminuto rasgo de lujuria y egoísmo o deseo de auto-indulgencia.

Esta frase también indica que ni la contaminación de *sayujya-mukti*, i.e. el deseo de amalgamarse con el Señor, ni la impureza de gratificación sensorial puede contaminar el corazón de la jiva en este estado de dicha perfecta. Que el canto del Santo Nombre de Krishna sea siempre victorioso, ya que es adornado con siete cualidades trascendentales, es la encarnación de eternidad, es conocimiento, y es la dicha más elevada, empapado en los asombrosos y variados pasatiempos de Sri Sri Radha Krishna.

Siete cualidades trascendentales del Santo Nombre
El conocimiento de cualquier tema material está destinado a ser incompleto, porque el tema mismo es incompleto. En el mundo espiritual, sin embargo, el Señor Krishna es el sujeto supremo, y siendo trascendental, este plano permanece por siempre sin ser tocado por la naturaleza material. A través de discutir estos temas trascendentales o de Krishna, uno alcanza perfección supramundana. Siete de estas perfecciones, especialmente relacionadas con cantar los Santos Nombres de Krishna se describen en este verso.

1) Limpia el espejo del corazón: Cantar los Nombres del Señor Krishna limpia el espejo del corazón contaminado del alma condicionada, la cual está completamente cubierta por tres contaminantes: deseos materiales, deseo de disfrute y actividades ateas impías. El proceso más efectivo de limpiar el corazón de la jiva de todas estas impurezas es cantar los Nombres del Señor. Estas contaminaciones engañosas cubren el espejo de la consciencia y causan que la jiva rechace su verdadera naturaleza.

Solamente el Nombre de Krishna puede librar la consciencia de estas aberraciones. Así, al cantar continuamente, tomando refugio completo del Santo Nombre, la jiva gradualmente percibe el reflejo de su forma original como sirviente del Señor Krishna en el espejo de su consciencia.

2) Protege al devoto de la existencia material: Esta existencia material parece ser dulce y disfrutable, pero en realidad es como un incendio forestal, el cual puede dejar todo el bosque en cenizas. Los no-devotos que no tienen fe en el Señor Krishna tienen que tolerar constante dolor ardiente en este incendio forestal.

Al contrario, cuando los Nombres de Krishna son cantados a la perfección, los cantantes son protegidos

de las llamas ardientes, incluso si están en el medio del bosque del mundo material.

3) El santo nombre otorga la más alta bendición: El cantar con todo el corazón los Santos Nombres de Krishna es la más alta bondad y munificencia. *Sreyah* quiere decir “bendición”, *kairava* quiere decir “lirios blancos”, y *candrika* son los rayos de la luna. La belleza de los lirios blancos es resaltada por los iluminadores rayos de la luna ascendente. De la misma manera, el canto del Santo Nombre de Krishna trae lo mejor de uno e ilumina el universo oscuro bañándolo con bendición divina. La sociedad humana no puede verdaderamente beneficiarse de actividades frutivas o conocimiento especulativo, pero al cantar los Nombres de Krishna, todos serán bendecidos con grandes beneficios.

4) La fuente de todo conocimiento trascendental: El *Muṇḍaka Upaniṣad* menciona dos tipos de conocimiento: material y trascendental. Cantar los Santos Nombres del Señor Krishna es indirectamente la fuente de todo conocimiento material. Sin embargo, es de manera directa la vida y alma del conocimiento trascendental o supra mundano. Cantar lleva a que la jiva rompa las ataduras del ego falso y prestigio falso que es un producto de conocimiento material, y eleva a la jiva a entender su relación eterna con el Señor Supremo Sri Krishna. El enfoque real del verdadero conocimiento trascendental es, por lo tanto, el canto del Santo Nombre de Krishna.

5) Expandir el océano de bienaventuranza: Cantar el Santo Nombre expande el océano sin orillas de la dicha trascendental, y permite que uno disfrute el néctar más dulce de cada momento. Nada menos que una vasta expansión de agua se la llama océano. Por lo tanto, la ilimitada dicha obtenida a través del canto de los Santos Nombres ha sido apropiadamente comparado a un océano. Esta experiencia trascendental es intocada por imperfecciones, es completa y eterna. En la esfera de lo mundano, el cuerpo y la mente, y por encima de ellos; el alma, no solo se purifican por el Nombre de Krishna, sino que gradualmente e inevitablemente embalsamado por su refrescante ternura. La potencia de los Santos Nombres es tan grande que incluso por su toque, incluso los objetos espirituales toman sus cualidades imprescindibles.

6) Cura las enfermedades de la existencia material: El alma espiritual bajo la influencia de la concepción material de la vida es abrumada por contaminaciones sutiles y burdas. Estas aflicciones materiales pueden ser curadas por

el canto del Santo Nombre. Cuando el alma es soltada de sus designaciones materiales, se entusiasma de alcanzar el reino trascendental, donde se ocupa en servicio devocional bajo la refrescante sombra de los pies de loto del Señor Krishna.

7) El ingrediente esencial de todo servicio devocional: Srila Jiva Goswami escribe en el *Bhakti-sandarbha* [273], y en el *Krama-sandarbha*:

*ata eva yadyapyanya bhaktih kalau kartavya
tada kirtanakhya-bhakti-samyogenaiva*

Esto significa que en Kali-yuga la práctica de las ocho extremidades del servicio devocional, debe ser realizada en conjunto con el canto de los Santos Nombres de Krishna.

Verso: 2

*nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis
tatrārpitā niyamitaḥ smarāṇe na kālah
etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi
durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ*

“¡Oh Señor!, debido a Tu misericordia sin causa Te has manifestado a través de Tus innumerables Nombres empoderados con Tus propias potencias trascendentales. No has implementado reglas rígidas para el canto y el recordar estos Nombres, ni has dado condiciones que excluyan a alguien de cantar o recordar Tus Nombres incluso al comer, reclinar, o dormir. Pero yo soy tan caído que no siento atracción por Tus Nombres.”

El canto de los Santos Nombres del Señor Krishna es representado en cuatro aspectos: nombre, forma, cualidad y pasatiempo. El Santo Nombre del Señor Krishna es la semilla de toda alegría; ya que Él y Él a quien este Nombre le pertenece, no son diferentes. En todos respectos, cantar el Santo Nombre es muy beneficioso para todos.

Por lo tanto, el Señor Supremo Sri Krishna Caitanya mismo revela estos super excelentes atributos del Santo Nombre. Para evocar la fe sincera de todos en el Santo Nombre, el Señor Caitanya pide: “¡Oh Señor! ¡Oh quien es el más munificente! Siendo compasionado al ver la situación huérfana de las almas condicionadas, por Tu propia voluntad Te has manifestado en Tu Santo Nombre, el cual no es diferente de Ti.

Tus Santos Nombres son de dos tipos: principales y secundarios. Hari, Krishna, Govinda, Acyuta, Rama, Ananta, Visnu, etc., son Tus Nombres principales; mientras que Brahma, Superalma, Controlador Supremo, Mantenedor, Creador, Mahendra, etc., Son Tus Nombres secundarios.

Has invertido todas Tus potencias espirituales y cualidades trascendentales al grado absoluto en Tus Nombres principales, un hecho que está respaldado por innumerables declaraciones en las escrituras, como la siguiente que se encuentra en los Vedas: “Mi Señor, es posible que uno se limpie inmediatamente de todas las contaminaciones materiales solo al verte. Que decir de contemplarte en persona, simplemente al oír el Santo Nombre de Tu Señoría una vez, incluso *candalas*, los hombres de ascendencia más baja, son liberados de la contaminación material.

“La cantidad de tiempo que un *dvija-brahmana* pasa estudiando y recitando mantras védicos, si se utilizara en el canto de los Nombres del Señor, incluso indirectamente, traería más beneficio. De esto no hay duda. Quien canta estas dos sílabas 'Ha' y 'ri' ya tiene dominio sobre los cuatro Vedas: *Rg*, *Yajur*, *Sama*, y *Atharva*. Uno es, por lo tanto, aconsejado a no pasar tiempo estudiando los Vedas; uno debe simplemente cantar los Nombres de Govinda continuamente.

Y del Srimad Bhagavatam: “¡Oh Rey!, el cantar constante de estos Santos Nombres del Señor después de las grandes autoridades espirituales es sin duda y sin temor, la manera de alcanzar el éxito para todo, incluso aquellos ansiosos solamente por el disfrute material, aquellos que están totalmente libres de todo disfrute material, y también aquellos que son auto complacidos como resultado de conocimiento trascendental.”

“¡Oh Señor Vishnu!, Tu Santo Nombre es completamente espiritual, y es auto-manifestado. Si uno canta los Santos Nombres sabiendo solo un poco de sus grandes glorias, gradualmente adquiere entendimiento perfecto del tema. El Señor Brahma, el primero en propagar el sonido trascendental *om*; cuya recitación es capaz de liberar a uno del terrible dilema de muerte e ignorancia. Es por eso que la vibración *om* es también conocido como *taraka brahma*.”

“Cualquier persona que vibra el Santo Nombre Hari solo una vez sin ofensas, inmediatamente decide que quiere servir los pies de loto del Señor Supremo incondicionalmente y busca la liberación.”

“Es seguro que aquel corazón que a pesar del cantar el Santo Nombre del Señor con concentración, no cambia cuando ocurre un éxtasis, cuando los ojos

se llenan de lágrimas y los vellos se erizan, tiene una determinación de acero.”

“¡Oh venerable Bhrigu!, el Santo Nombre de Krishna es más dulce que la miel más dulce, la actividad más benéfica de entre los actos auspiciosos. Es la fruta entera y madura del árbol Védico que cumple deseos. Cualquier persona que pronuncia este Santo Nombre aunque una sola vez, ya sea con sinceridad o casualmente, pero sin ofensas, se libera instantáneamente.” “¡Oh Arjuna! Verdaderamente te digo que quien sea que canta Mis nombres, estando dedicado a Mi, sin duda Me ha comprado. Me vuelvo su propiedad, completamente dependiente de él. “Los Santos Nombres del Señor Krishna son como una gema de piedra de toque, capaz de cumplir todos los deseos. Su naturaleza es directamente el Señor Mismo, y por lo tanto no hay diferencia de Él. Es el todo completo, trascendental y eternamente liberado, ya que el Señor Krishna y Su Santo Nombre son el mismo principio.”

“A través de sus contaminados sentidos materiales, nadie puede entender la naturaleza trascendental del nombre, la forma, las cualidades y pasatiempos de Sri Krishna. Solo cuando uno se satura espiritualmente con servicio trascendental al Señor, se le revelan los trascendentales nombres, la forma, cualidades y pasatiempos del Señor. De estas declaraciones de las diferentes escrituras reveladas, podemos fácilmente entender que el Santo Nombre está dotado con ilimitadas potencias espirituales.

La práctica de *karma*, *jnana*, y *yoga*, siempre está atada por reglas y restricciones específicas, y por factores como tiempo, lugar y circunstancias. Pero en el cantar y recordar el Nombre del Señor no hay tal consideración. Esta es sin duda un ejemplo de la misericordia insondable de la misericordia del Señor. Cuando la jiva lucha por insignificantes y evanescentes resultados materiales, se encuentra a si mismo lidiando con las leyes rigurosas de la naturaleza y la inexorable influencia del tiempo. Pero para quien canta los Santos Nombre, el Señor Supremo remueve todos los obstáculos insuperables por Su misericordia sin causa.

En el *Caitanya-Bhagavata* [CB *Madhya-khaṇḍa* 28.28] se dice: “Siempre recuerda cantar el Santo Nombre, ya sea al dormir, comer, despertar.” Nuevamente en el *Caitanya-Bhagavata* [CB *Madhya-khaṇḍa* 23.78]: “No hay reglas fuertes ni estrictas para el canto, así que siempre canta.” Esta misma instrucción se repite en el *Caitanya-caritamṛta* [Antya 20.18]: “Sin importar el lugar o el tiempo,

quien canta el santo nombre, incluso al comer o dormir, alcanza toda perfección.”

Verse: 3

*tṛṇād api su-nīcena
taror api sahiṣṇunā
amāninā māna-dena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ*

“Aquel que se considera más bajo que el pasto, quien es más tolerante que un árbol, y quien no espera honor personal pero que está dispuesto a dar respeto a los demás, puede muy fácilmente cantar los Santos Nombres del Señor.” El devoto quien canta el Santo Nombre sin ofensas es adornado con cuatro cualidades muy especiales: una natural mansedumbre y humildad debido a su completo desapego de la materia, una compasión pura sin trazos de envidia, un corazón impecable libre de prestigio falso mundano, y una actitud respetuosa hacia todos.

Más humilde que una hojarasca de pasto

“La miseria que resulta de la pobreza, enfermedad, calamidad, vejez, etc., y felicidad debido a la fortuna, salud, belleza, educación, etc., son todas reacciones *prārabdha karmic* las cuales tendré que sufrir inevitablemente. Pérdida y ganancia, nacimiento y muerte, sufrimiento y dicha no tienen ninguna conexión con la vida espiritual, más bien son completamente mundanos, y por lo tanto inconsecuentes a mi vida real. Por eso, me acercaré al Señor con toda humildad y le diré: “¡Oh Krishna!, ¡Oh Govinda!, ¡Oh Señor de mi corazón!, ¿cuándo me ocuparé en Tu servicio divino? Se amable y muestra misericordia hacia esta baja criatura y rápidamente acéptame como Tu sirviente.” En este humor entraré ya sea al bosque o permaneceré en casa, y viviendo frugalmente, de una u otra forma mantendré mi vida. A pesar de que el pasto es material, su ego es natural y proporcional a él, mientras que mi ego falso hecho de mis cuerpos sutil y burdo, es sumamente ilusorio porque no está conectado con mi ser espiritual original. Es adecuado, por lo tanto, que me vuelva más humilde que una hojarasca de pasto.”

Más tolerante que un árbol

Ahora, para explicar el verdadero significado de *taror api sahiṣṇunā* —'más tolerante que un árbol'. El árbol es considerado tolerante porque nunca deja de ofrecer la refrescante sombra y succulentas frutas, incluso a la sierra que lo va a cortar. El devoto del Señor Krishna

es aún más amable porque él es compasivo hacia cada entidad viviente, ya sea amigo o enemigo, deseando solo el más elevado bienestar a todos. Quien canta sin ofensas es abrumado con pensamientos del bienestar por los demás. Así, la segunda cualidad especial, la compasión sin envidia está siendo descrita. Él piensa, “¡Oh Señor!, mis amigos y compañeros y todas las entidades vivientes son tan desafortunados.

¿Cómo pueden desarrollar amor y atracción por cantar Tus auspiciosos nombres? Están empapados en el cenagal del apego familiar, fortuna, propiedad, éxito, pérdidas, ganancias, felicidades, tristezas, nacimiento y muerte, etc., todo porque están atados por maya. No hay ni la menor indicación de que estén disgustados por la fútil existencia material llena de anarthas, o cosas indeseadas. Están lentamente sofocándose con la cuerda de deseos ilimitados por gratificación sensorial mundano, mientras están ocupados en propósitos vacíos de acciones frutivas que les prometen placeres divinos, y de conocimiento empírico que los atraen con promesas de liberación. ¿Cómo pueden estas personas sentirse atraídos a la auto realización?” Rezando al Señor de esta manera, el corazón del devoto es inundado con emociones espirituales, y empieza a cantar fuertemente, *harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatiṁ anyathā*:

“En la era de Kali no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera que el canto del Santo Nombre, cantar los Santos Nombres, cantar los Santos Nombres del Señor Hari.”

Libertad del ego falso

La palabra *amani* describe la tercera cualidad del devoto que canta sin ofensas—un corazón libre del ego falso y prestigio falso. Quien, a pesar de tener cada razón para ser orgulloso, demuestra tolerancia, humildad, y un corazón impecable es un candidato válido para cantar puramente. Un devoto de Krishna, sea un brahmana viviendo en casa, debe someter el orgullo de ser un *brahmana*; y si está viviendo una vida de renunciante en el bosque, debe conquistar la actitud arrogante y tener cuidado de volverse orgulloso de ser un *brahmana* y un renunciante. Él debe simplemente concentrarse en los pies de loto de Krishna y cantar Sus Santos Nombres.

Ofreciendo todo respeto a los demás

Luego, la palabra *manada* significa ofrecer todo respeto a los demás. Este es el cuarto síntoma del devoto que canta sin ofensas. Él entiende que todas las entidades vivientes son sirvientes del Señor Krishna,

nityam bhāgavata-sevayā

así es que no tiene envidia de nadie. Él complace a todos con dulces y sinceras palabras, y su vida ejemplar trae bendiciones a todo el mundo. En este mundo, él ofrece sus respetos a personalidades distinguidas y sabios *brahmanas*; y al Señor Brahma, el Señor Shiva y a los demás semidioses con total humildad, pidiéndoles que incrementen su devoción por el Señor Krishna. A Vaishnavas elevados y devotos puros, les ofrece servicio con corazón y alma.

Cantar el Santo Nombre adornado con estas cuatro bendecidas cualidades es el más elevado éxito de la vida humana. Este es el mensaje del Señor Caitanya Mahaprabhu la más magnánima encarnación y salvador de las almas caídas de Kali-yuga.

En *Caitanya-caritamṛta* [Antya 20.22-26] se declara: “estos son los síntomas de alguien que canta el ma-ha-mantra Hare-Krishna. A pesar de ser muy exaltado, se considera a sí mismo más bajo que una hojarasca de pasto en el piso, y como un árbol tolera todo. Cuando el árbol es cortado, no protesta, incluso cuando se está secando no pide agua a nadie. Entrega sus frutas, flores y cualquier otra cosa que posee a quien sea y a todos, tolerando ardiente calor y lluvias torrenciales, aun así da refugio a todos. A pesar de que un Vaisnava es la persona más exaltada, es libre de orgullo y da todo respeto a los demás, sabiendo que todos son la residencia de Krishna. Si uno canta los Santos Nombres del Señor Krishna de esta manera, despertará sin duda el adormecido amor por los pies de loto de Krishna.”

Verso: 4

*na dhanam na janam na sundarim
kavitam va jagadisa kamaye
mama janmani jamanisvare
bhavatad bhaktir ahaituki tvayi*

“¡Oh Señor del universo! No tengo ningún deseo por riqueza material, seguidores o poesía hermosa. Tu eres el objeto de Mi adoración y amor devocional, vida tras vida; solo pido que pueda tener amor y devoción incondicional a Tus pies de loto.”

Es imperativo que al inicio, el *sadhaka* sincero escuche atentamente a su guru cantar el Santo Nombre, y de ahí puede cantarlo libre de todo *nama aparadha*. El proceso de cantar asegura que las cuatro cualidades descritas en el verso anterior, florezcan gradualmente en su corazón.

Por el contrario, si el apego del *sadhaka* al placer sensual no se corta, entonces su identidad espiritual original no se manifiesta, en cuyo caso el bhakti, que es el sabor intrínseco de la potencia *hladini* del Señor, no puede transformarse en *bhava*, o melosidad espiritual amorosa.

Sadhana-bhakti significa el proceso de cantar, y su forma pura está claramente indicada en la frase *na dhanam na janam*. El síntoma principal del *bhakti* es el amoroso servicio devocional al Señor Krishna; el síntoma secundario es la libertad de todos los deseos (*anyabhilasa śunya*) fuera del camino del bhakti, que no está contaminado por *karma* y *jñana*. Mientras la devoción amorosa por Krishna (*anukulyena kṛṣṇanusilanam*) esté obstaculizada por los deseos de *karma*, el *jñana* yoga, la etapa más elevada del servicio devocional amoroso, o *uttama-bhakti*, no se manifestará; permanece como una mera sombra de devoción o *bhakti-abhasa*.

Las instrucciones de este verso están destinadas a disipar esta misma sombra *bhakti*. “¡Oh Señor!, no anhele riquezas (*dhanam*), seguidores (*janam*) o bellos versos (*sundarim kavitam*).” Aquí *sundarim kavitam* se refiere a los principios religiosos de los Vedas, *dhanam* se refiere a la riqueza y *janam* significa esposa, hijos, parientes, etc.: “No meramente aborrezco la complacencia de los sentidos derivada de la religiosidad, la riqueza y la lujuria, sino que me horroriza la idea de mukti temporal, o liberación, del ciclo de nacimiento y muerte. Me niego a ser seducido por estos cuatro objetivos védicos (*dharma, artha, kama* y *moksha*), pero solo quiero prestar servicio a Tus pies de loto”.

La oración del rey Kulasekhar captura este estado de ánimo: “¡Oh, mi Señor Supremo!, no quiero acumular piedad realizando sacrificios y ejecutando deberes prescritos como se recomienda en las Escrituras, ni quiero gran opulencia ni complacencia de los sentidos. Cualesquiera sean las reacciones que estoy destinado a sufrir por mis fechorías pasadas, que vengan. Lo que más aprecio es la esperanza de que mi profunda devoción a Tus pies de loto permanezca firme, nacimiento tras nacimiento”.

La lucha del alma por triunfar sobre los repetidos nacimientos y muertes y otras miserias materiales está más allá de ella, porque tal victoria depende enteramente de la voluntad del Señor Supremo. Sin embargo, todas las miserias cesan automáticamente cuando, por el deseo del Señor, uno es rescatado del ciclo de nacimiento y

muerte. Por tanto, ¿cuál es la eficacia de una oración materialista burda que contradice los preceptos de la devoción pura? La oración del Señor Caitanya es esta: “Hasta que el ciclo de nacimiento y muerte termine por la gracia de Dios, permíteme tener devoción incondicional a Sus pies de loto vida tras vida, sin importar cuál sea Mi situación material.”

En *Caitanya-caritamṛta* [*Antya-lila* 20.27, 28, 30], se dice: “Mientras el Señor Caitanya hablaba de esta manera, Su humildad aumentaba y oraba a Krishna para que pudiera realizar servicio devocional puro. Dondequiera que exista una relación de amor por Dios, su síntoma natural es que el devoto no se cree un devoto. Al contrario: siempre piensa que no siente ni una gota de amor por Krishna. El Señor Caitanya oró: “Mi querido Señor Krishna, no quiero riquezas materiales de Ti, ni quiero seguidores, una bella esposa o los resultados de actividades frutivas. Solo pido Tu misericordia sin causa, para que me des servicio devocional puro, vida tras vida”.

Verso: 5

*ayi nanda-tanuja kiṅkaram
patitam mām viṣame bhavāmbudhau
kṛpayā tava pāda-paṅkaja-
sthita-dhūli-sadrśam vicintaya*

“¡Oh Mi Señor!, ¡Oh Krishna!, hijo de Maharaja Nanda, yo soy Tu sirviente eterno, pero debido a mis actos frutivos he caído a este horrible océano de ignorancia. Ahora por favor se misericordioso sin causa. Considerame una partícula de polvo en Tus pies de loto.” ¿Es apropiado que un *sadhaka* que se ha refugiado en el Santo Nombre discuta las miserias de la vida material que tiene que experimentar? Para disipar esta duda, el Señor Caitanya ha compuesto este verso, cuya esencia es la siguiente: “¡Oh, Señor Krishna!, ¡oh hijo de Nanda Maharaja!, soy Tu sirviente eterno, pero como resultado de mis actividades anteriores ahora he caído en este terrible océano de existencia material. La lujuria, la codicia, la ira, la envidia, etc., son mis adversarios, esperando en las aguas como grandes peces para devorarme. Las olas bulliciosas de esperanzas y ansiedades desperdiciadas me están lanzando aquí y allá, haciendo mi vida miserable. Los fuertes vendavales de mala asociación añaden más sufrimiento. En esta condición, por lo tanto, te veo solo a ti como mi socorro. De vez en cuando se puede ver un pequeño manojito de malas hierbas flotando;

estas son las malas hierbas del *karma*, *jñāna*, *yoga*, austeridad, etc. Pero, ¿alguien ha cruzado alguna vez el poderoso océano de la nesciencia con la ayuda de tan mezquinos restos flotantes? Al tratar de nadar a través de este océano, algunos se han acercado para agarrar estas malezas como apoyo, pero desafortunadamente todo, incluida la persona misma, se hunde como peso muerto. De hecho, puedo ver que no hay otra esperanza de refugio excepto Tu misericordia ilimitada.

“El robusto barco de Tu Santo Nombre es el único medio de cruzar este peligroso océano de existencia material. Considerando todos estos hechos con serenidad, le pedí a mi gurú el bote invencible de Tu Santo Nombre, que me fue dado por su misericordia sin causa. ¡Oh Señor!, Tú eres el reconocido protector de Tus devotos, que son almas entregadas a Tus pies de loto. Por lo tanto, acepta a este vagabundo desamparado, límpiame de todas mis faltas y considérame como una partícula de polvo a Tus pies de loto”.

El mensaje de este verso es que aquellos que están en el sendero del bhakti deben descartar por completo los deseos por el disfrute y la liberación de los sentidos. En *Caitanya-caritamṛta* [*Antya-līlā* 20.31, 33-34] se dice: “Con gran humildad, considerándose un alma condicionada del mundo material, Sri Caitanya Mahāprabhu expresó nuevamente Su deseo de ser bendecido con el servicio al Señor. Soy Tu sirviente eterno, pero me olvidé de Tu señoría. Ahora he caído en el océano de la nesciencia y he sido condicionado por la energía externa. Sé misericordioso conmigo dándome sin causa un lugar entre las partículas de polvo a Tus pies de loto para que pueda dedicarme al servicio de Tu Señoría como Tu sirviente eterno.”

Verso 6

*nayanam galad-asru-dhārayā
vadanam gadgada-ruddhayā girā
pulkair nicitam vapuḥ kadā,
tava nāma-grahaṇe bhaviṣyati*

“Mi querido Señor, cuando se embellecerán mis ojos con el llenar de lágrimas que constantemente caen mientras canto Tus Santos Nombres? ¿Cuándo se romperá mi voz y mis vellos se erizarán en la felicidad trascendental mientras canto Tu Santo Nombre?”

Los cinco versos anteriores han examinado los siguientes temas: La vida espiritual comienza con *sraḍḍha*, o fe sincera, seguida de *sadhū-saṅga*,

el proceso de nueve partes del servicio devocional que comienza con escuchar, cantar, recordar, etc.

El siguiente tema fue la ciencia de la autorrealización, que destruye la ignorancia y todos los impedimentos no deseados. A su debido tiempo, también se destacaron *nistha* (firmeza), *ruci* (gusto), *asaki* (apego) y *bhava* (emociones espirituales). Así se ha demostrado cómo con la ayuda del bhakti puro, que es la esencia de la *hladini-shakti* del Señor, la entidad viviente recupera su *svārūpa*, o forma espiritual original, mediante un proceso gradual. Cuando la *jīva* alcanza el estado de *bhava*, su servicio devocional puro ha alcanzado su punto culminante porque se ha convertido en un proceso continuo e ininterrumpido. A menudo se hace referencia al *bhava* como *rati*, o atracción, y se lo describe como el capullo que luego florece en plena floración como *prema-bhakti*, o devoción amorosa pura. De cantar, escuchar y las otras ramas del servicio devocional, que se inició en la etapa de *sādhana-bhakti*, el canto del Nombre de Krishna se intensifica especialmente en la etapa de *bhava*.

Nueve síntomas de bhava

Esta plataforma espiritual en particular está marcada por nueve síntomas: 1) El devoto es tolerante e imperturbable incluso cuando se enfrenta a una situación muy angustiosa. 2) Es reacio a perder el tiempo, y 3) utiliza todo su tiempo en el servicio del Señor. 4) No tiene orgullo y 5) tiene completa convicción de que alcanzará los pies de loto del Señor. 6) Extremadamente ansioso y entusiasmado por alcanzar la perfección, ha adquirido el gusto por cantar el Santo Nombre y 7) un fuerte apego por escuchar y hablar sobre los pasatiempos y atributos del Señor Krishna, 8) No tiene interés en nada que no tenga vínculo directo con Krishna, y 9) ha desarrollado amor por los lugares de los pasatiempos del Señor Krishna. Las Escrituras dicen que quien ha desarrollado estos síntomas está a punto de entrar en la etapa de *bhava* completo.

Síntomas extáticos del bhava-bhakti

Cuando el *sādhana-bhakti* está impregnado de *ruci*, o el deseo intenso de alcanzar los pies de loto del Señor, que ablandan y derriten el corazón, se le llama *bhava-bhakti*. Las emociones espirituales de *bhava* son tanto los rayos del sol de *prema* como los rayos del sol de Krishna de una belleza incomparable, que personifica la trascendencia pura. La conclusión es que *bhava-bhakti*, o *rati*, es *prema*, amor, por Dios, en su etapa inicial. En esta etapa, el *asta-sattvika-vikāra*, u ocho síntomas extáticos, como llanto, piel de gallina, etc.,

comienzan a manifestarse levemente en esta persona. Por eso, cuando el devoto medita en los pies de loto del Señor, su corazón se derrite y las lágrimas brotan de sus ojos de manera espontánea y profusa. Las descripciones que se encuentran en los *Tantras* y *Puranas* afirman que estos síntomas extáticos hacen un comienzo tímido pero firme en la etapa de bhava, y luego se profundizan e intensifican en prema. Las actividades que acompañan y correlacionan estas emociones extáticas del corazón se conocen como anubhava. Incluyen bailar, rodar por el suelo, cantar, arrebatos fuertes, espasmos corporales, bostezos prolongados, suspiros prolongados,

Ocho síntomas extáticos primarios

Hay ocho síntomas extáticos primarios, o *asta-sattvika-vikara*: parálisis, transpiración, vellos erizados, palidez, pérdida de la voz, temblores, llanto y desmayo. El baile, el canto, el llanto, la piel erizada y la pérdida de la voz son particularmente prominentes en la etapa de bhava, y en este verso, el maestro supremo, el Señor Sri Caitanya, les da una mención especial. Ora: “¡Oh, Krishna!, ¡oh hijo de Maharaja Nanda!, ¿cuándo estarán Mis ojos adornados con lágrimas de amor cuando cante Tu Santo Nombre? ¿Cuándo se ahogará Mi voz con emociones extáticas? ¿Cuándo se llenará mi cuerpo de temblores? ¡Oh Señor!, ¡permite que estos síntomas de éxtasis decoren Mi cuerpo cuando canto Tus Nombres! ”

En *Caitanya-caritamṛta* [*Antya-līla* 20.37], el Señor Caitanya dice: “Sin amor por Dios, Mi vida es inútil. Por eso te pido que me aceptes como tu siervo y me des el regalo del amor extático de Dios ”

Verso: 7

*yugāyitaṁ nimeṣeṇa cakṣuṣā prāvṛṣāyitaṁ
śūnyāyitaṁ jagat sarvaṁ govinda-viraheṇa me*

“Mi Señor Govinda, debido a la separación de Ti, considero incluso un momento lejos de Ti como un gran milenio. Lágrimas caen de mis ojos como torrentes de lluvia, y veo el mundo entero como algo vacío.”

Cuando *rati-bhakti* alcanza el estado de *sthayi-bhava*, o la constancia en las emociones espirituales, al mezclarse con los otros cuatro bhavas —*vibhava*, *anubhava*, *sattvika* y *vyabhicri* — se transforma en *bhakti-rasa*, o la dulce melosidad del devocional Servicio. En esta etapa, los síntomas extáticos de *anubhava* y *sattvika-vikara* encuentran su máxima expresión. Srila Rupa Goswami, al describir prema, escribe en el *Bhakti-rasamṛta-sindhu*:

“*Bhava-bhakti* que, desde sus primeras etapas, afecta tan excesivamente al corazón que se derrite y se convierte en un sublime unguento de amor, que pone al alcance de la mano los sentimientos más elevados

de la bienaventuranza divina y genera un deseo intenso por Krishna. Las almas plenamente perfeccionadas llaman prema a este éxtasis desbordante”.

De esta declaración es obvio que la atracción extrema, el afecto profundo y la dedicación espontánea al Señor Krishna es sinónimo de prema, amor por Dios.

Rasa: relación extática con Krishna

La relación entre el *viṣaya* u objeto de amor (Krishna) y el *āśraya*, o la morada de ese amor (el devoto), se intercambia a través de cinco rasas o melosidades principales, a saber: neutral, servidor, amistoso, paternal y conyugal. Cuando la relación es superficial, hay siete melosidades subsidiarias: risa, asombro, piedad, caballeridad, ira, miedo y horror. De los rasas principales, el conyugal o *madhurya-rasa* es el más excelente. A medida que *madhurya-rasa* aumenta en intensidad se vuelve *prema*, *praṇaya*, *māna*, *sneha*, *rāga*, *anurāga*, *bhava* y *mahā-bhāva*, manifestando diferentes rasgos y excelencias del amor divino uno tras otro.

Desarrollo de rasa

Śanta-rasa, o amor neutral por Dios, está marcado por una exultación excesiva. El apego al brahman es la quintaesencia de *śanta-rasa*, junto con un aire de desprecio y despreocupación por todo y todos los demás rasas. Con el aumento de *mamatā*, o afecto, esta atracción se profundiza y luego se conoce como *dasya-rasa*, o amor en el servicio. En el asombro y la adoración reverencial, hay una falta de *praṇaya*. Pero tal éxtasis *praṇaya*, en un estado maduro, se vuelve travieso e introduce un estado de ánimo torcido que, debido a una plétora de afecto, tiene una textura muy inusual. Esto se conoce como *māna*. El estado de ánimo de *māna* se activa cuando el devoto expresa un resentimiento amoroso. Incluso el Señor Supremo desea disfrutar de este intercambio emocional en particular, y disfruta especialmente el estado de ánimo de reconciliación con Su devoto que sigue al resentimiento.

La sobreabundancia de amor que derrite por completo el corazón a un estado de liquidez inimaginable se conoce como *sneha*, que está indicada por lágrimas profundas y desenfrenadas. Es en esta etapa que el anhelo del devoto de ver a Krishna nunca admite satisfacción. Aunque se admite que Krishna es el amo de todos y de todo, en *vatsalya-rasa* o amor paternal, el devoto espera ansiosamente que no le ocurra ningún daño. Estos son los síntomas peculiares de la melosidad del amor paternal.

Sneha complementado por un intenso deseo se convierte en *rāga*, y en esta etapa de amor puro, incluso un momento de separación del amado es insoportable, mientras que, en unión, incluso el dolor extremo se siente estimulante. *Raga* está dispuesto de tal manera que se hace que el objeto de adoración aprecie Su propia forma siempre fresca y perenne. Este *rāga* siempre nuevo se transforma en *anurāga*, donde aumenta la sensación de amante y amado que se extasían mutuamente en el estado de completa sumisión. En el raptó de *anurāga*, hay anhelos de nacer como animales y otras especies inferiores que tienen una conexión directa con Krishna. Esto se conoce como *prema-vaicitra* o amor variado. Incluso en la separación, Krishna comienza a manifestarse como solo el amante lo conoce y lo ama, dándole al amante una dicha excesiva.

Maha-bhava: la última palabra en éxtasis

Cuando *anuraga* se llena con una magnificencia de amor incomparable e inigualable, y alcanza la meseta de la locura, se convierte en *maha-bhava*. En esta etapa, incluso el parpadeo de un párpado que oculta la vista del amado por menos de un momento se vuelve intolerable y los segundos se extienden a eones. La separación, aunque sea por un momento, parece expandirse a la eternidad atemporal. En *maha-bhava*, tanto en unión como en separación, todos los síntomas de *sattvika-bhava* y *sancari-bhava* encuentran su máxima expresión. En este verso, el Señor Caitanya nos ha dado muy sucintamente, como un océano embotellado en una jarra, una sinopsis de la elaborada disertación sobre las diferentes gradaciones de la relación amorosa más sublime con el Señor Supremo, como se encuentra en el *Prīti-sandarbhā* de Srila Jiva Gosvami.

Sentimientos profundos de separación

La palabra *yugāyitam* es simple y directa. La frase *govinda-virahēṇa* expresa profundos sentimientos de separación. Los devotos del rasika autorrealizados han dividido *vipralambha*, o el estado de ánimo de separación, en *purva-rāga*, *māna*, *pravāsa*, etc. Sin embargo, el significado recóndito que se encuentra en lo profundo de este verso compuesto por el Señor Caitanya es que el devoto que vive en este mundo solo necesita disfrutar de la separación de *purva-rāga*. Las escrituras también dicen que el estado de ánimo de *viraha*, o separación, tiene diez condiciones concomitantes: meditación, insomnio, perturbación,

emaciación, palidez, habla incoherente, estar afligido, locura, engaño y muerte (o inconsciencia).

En *Caitanya-caritamṛta* [*Antya-lila* 20.40-41], el Señor Caitanya dice: “En Mi agitación, un día nunca termina, porque cada momento parece un milenio. Derramando lágrimas incesantes, Mis ojos son como nubes en la temporada de lluvias. Los tres mundos se han vuelto vacíos debido a la separación de Govinda. Me siento como si me estuviera quemando vivo a fuego lento ”.

Verse: 8

*āśliṣya vā pāda-ratām pinaṣṭu mām
adarśanān marma-hatām karotu vā
yathā tathā vā vidadhātu lampāṭo
mat-prāṇa-nāthas tu sa eva nāparaḥ*

“Soy simplemente una baja sirvienta de las gopis, quienes están absortas en servir los pies de loto de Mi Señor. Él puede abrazarme, puede explotarme, o puede romper mi corazón al no estar presente ante Mi. Es un libertino que deslumbra a las doncellas gopi con sus deseos lujuriosos. Que Su deseo triunfe. Pero a pesar de todo, Él es el amado Señor de Mi corazón, nada menos, nada más. El Señor Krishna es la Suprema Personalidad de Dios, completamente independiente. Obedecer Sus deseos es Mi única religión. No soy independiente, ni tan caprichoso que pueda retroceder de esta actitud de servicio e ir en contra de Su voluntad.”

Este verso describe la conciencia de la jiva que alcanza el nivel sublime de *kṛṣṇa-prema*. “Ese adúltero Supremo, ese libertino Krishna puede otorgarme, un sirviente que está totalmente entregado a Sus pies de loto, una dicha infinita al forzarme a insostenibles profundidades de desesperación al no estar presente ante mí. Puede hacer lo que quiera conmigo, incluso en la medida en que disfrute de la compañía de otra gopi amada en mi presencia. Sin embargo, Él seguirá siendo siempre el Señor de mi corazón. Para mí nunca habrá otro”.

Entrega completa al Señor

En el *Srimad-Bhagavatam* [29.11.34] encontramos otros ejemplos de tales almas totalmente entregadas y su posición única: “Cuando los seres mortales deciden renunciar a todas las actividades fruitivas y sus resultados, y se entregan completamente a Mí, Yo les correspondo dándoles el néctar de la inmortalidad, elevándolos para convertirse en Mis asociados eternos ”.

La conclusión es que en la plataforma de prema, Krishna se convierte en la vida, el alma y el mayor tesoro del devoto. En esta etapa, los sublimes intercambios de

amor entre el devoto y el Señor, debido a su atracción natural el uno por el otro, florecen por completo. Sri Prahlada Maharaja dice en el *Srimad-Bhagavatam* [7.5.14]: “Así como piezas de hierro se precipitan por su propia voluntad hacia el imán, de manera similar, por la voluntad independiente del Señor Supremo, mi corazón y mi mente se han sacudido de su fascinación por la vida material y están siendo atraídos por la fuerza del imán de Sus pies de loto.”

Prema es el único resultado de Bhakti

Esta declaración establece el principio de una relación inherente y eterna entre la jiva infinitesimal y el Señor Supremo infinito. Sin embargo, esta relación se oscurece cuando el alma espiritual se aleja de Krishna. Pero cuando, por buena fortuna, la conciencia de la jiva se purifica, entonces la relación eternamente mutua entre el Señor y la jiva se rejuvenece; al igual que una pieza de hierro limpia y brillante es más eficientemente propensa a los imanes. Por tanto, la purificación es necesaria para manifestar su relación inherente y eterna; aparte de esto, el proceso de purificación no tiene una función real. Por lo tanto, las jivas purificadas que son sadhakas del prema-dharma, o el sendero del amoroso servicio devocional al Señor Supremo, deben darse cuenta de que este sendero es muy alérgico a todos los demás resultados, excepto al *krishna-prema*.

El propio Señor Krishna fundamenta esta verdad en el *Srimad-Bhagavatam* [10.32.22]: “Mis queridas gopis, han cortado todas las ataduras familiares por Mi. Tal logro es muy raro, incluso para grandes filósofos y yoguis. Nuestras reuniones son completamente puras e inmaculadas. Si quisiera pagar la deuda que he contraído por su amor, devoción, servicio y renunciación, incluso con Mi cuerpo inmortal por toda la eternidad, no podría. Estoy endeudado con ustedes vida tras vida. Pueden tener éxito en saldarme de esta deuda con su comportamiento amable y divino, es más, su amor sublime; pero siempre estaré en deuda con ustedes”.

De la propia declaración del Señor se entiende claramente que, para agradarle y atraerle, uno debe amar y satisfacer a Sus devotos. Dado que Krishna siente que no puede pagar la deuda que tiene con Sus devotos puros, como las gopis, debido a Su omisión, Él se convierte en propiedad de ellas eternamente. Por lo tanto, aunque Krishna es la Personalidad de Dios independiente, Él se considera sujeto al permiso de Sus

devotas, incluso en el asunto de otorgar Su misericordia y otorgar Su asociación. Así, Krishna es accesible solo a través de la misericordia de los devotos puros que ya lo han comprado con su amor.

La separación del Señor es alegría

Aunque en este verso se ha utilizado la frase *marma-hatam*, "profundamente afligido en el corazón", en verdad el devoto no siente dolor, sino júbilo. Para enfatizar este punto, Sri Krishna dice en el *Srimad-Bhagavatam* [10.32.21]: "¡Oh amadas gopis!, no hay duda de que por Mi amor han ignorado los tabúes sociales, los mandatos védicos, e incluso se han separado de sus parientes y miembros de la familia. Su meditación en Mí ha sido enfocada, sin pensar en absoluto en su belleza o su felicidad nupcial. Para aumentar su amor por Mí, desaparecí de su vista. Por favor, no me culpen por este acto de amor, porque son tan queridas por Mí como Yo lo Soy para ustedes".

Otro punto importante en este verso es que, aunque habla de 'darme bienaventuranza con Tu amoroso abrazo', no hay rastro de placer egoísta. De hecho, el único pensamiento aquí es amar a Krishna y darle placer. Por lo tanto, tal declaración está muy conforme con las verdaderas emociones del amor puro.

La preeminencia del Sri Siksastakam

Analicemos ahora brevemente la preeminencia de estos ocho versos conocidos como *Śikṣāṣṭakam*. ¿Cuán gloriosa es Srimati Radharani como la personificación de la potencia espiritual interna de Sri Krishna, y cuán glorioso es Su magnífico amor? Krishna también desea saber cómo sólo Ella disfruta plenamente de las maravillosas cualidades en Él y la felicidad que siente cuando se da cuenta de la dulzura de Su amor. Anhelando satisfacer estos deseos, el Señor Supremo Sri Krishna, en Su forma eterna de Sri Caitanya Mahaprabhu, la Divinidad Absoluta de *audārya*, o magnanimidad, realiza múltiples pasatiempos y saborea los estados de ánimo amorosos en una sección exclusiva de Goloka conocida como Sri Navadvipa-dhama, el reino más alto de los planetas Vaikuntha y el patio de recreo del Señor Supremo.

El descenso de Sri Caitanya Mahaprabhu

Adornado con los sentimientos extáticos y la tez brillante de Srimati Radharani, el Señor Sri Krishna como Caitanya Mahaprabhu aparece en esta tierra una vez en el día del Señor Brahma. Su descenso más reciente al plano mortal se produjo en el año 1486 de la era cristiana en el distrito de Nadia en Bengala Occidental, en el pueblo de Navadvipa, situado en la ribera de un río purificado por las aguas de la Madre Ganges. Esta morada no es diferente de Vrindavana. El momento de Su

aparición se registra como un eclipse lunar completo en la noche de luna llena en el mes de *Phalguna* (febrero-marzo).

Los primeros años de vida del Señor Caitanya

Toda la ciudad de Navadvipa reverberaba con los sonidos de los Nombres de Dios que se cantaban, como era costumbre durante los eclipses. Su padre era Pandita Jagannatha Misra y su madre era Srimati Sachidevi. La infancia del Señor estuvo llena de travesuras infantiles y aventuras milagrosas. Pasó sus días de infancia estudiando. Su matrimonio en la juventud fue un ejemplo perfecto de la defensa de la cultura védica, al igual que Su vida familiar. A partir de entonces, fue a Gaya y aceptó la iniciación espiritual en el Gopala mantra de diez sílabas de Sripad Ishvara Puri, un gran sirviente del Señor y portador de la antorcha de la sucesión discipular que descendía del Señor Brahma a Madhvacharya. El deseo del Señor era enseñar a las entidades vivientes su deber de refugiarse en un maestro espiritual autorrealizado, según las instrucciones de las Escrituras.

Iniciación al amor de Dios

Después de Su regreso de Gaya, realizó el canto en congregación del Santo Nombre con Sus asociados y devotos, e inundó todo Bengala con el río nectáreo que tenía su origen en estos kirtanas extáticos. Fue durante este tiempo que inundó Bengala con el néctar del Santo Nombre de Dios, mientras propagaba el mensaje de servicio devocional al Señor Supremo. A los veinticuatro años, recibió la iniciación en sannyasa de Sripad Kesava Bharati del Sankara-sampradaya y rompió para siempre todos los vínculos con el hogar y la vida familiar. Los siguientes seis años lo encontraron peregrinando por Bengala, Orisha, el sur de la India, Maharashtra, Uttar Pradesh (Mathura, Vrindavana, Prayaga, Kashi) y Bihar (Kaukai, Natshala, Rajmahal). En sus viajes, bendijo a millones de almas condicionadas dándoles el placer trascendental más elevado del Santo Nombre y propagando la ciencia de la devoción pura. Refutó todas las especulaciones y conclusiones filosóficas que contradecían las declaraciones de las escrituras autorizadas, y estableció firmemente el principio supramundano único de *acintya-bheda bheda-tattva*, que Él mismo delineó por primera vez y que es la quintaesencia de las enseñanzas de todas las cuatro escuelas de filosofía Vaishnava.

Los pasatiempos finales del Señor Caitanya

Durante los siguientes dieciocho años permaneció en Jagannatha Puri, donde cumplió Sus deseos espirituales y los disfrutó en compañía de Sus asociados íntimos, disfrutando del néctar del amor por Dios. Envió predicadores autorrealizados y empoderados de entre Sus seguidores a todas partes, para propagar el sendero del servicio devocional puro al Señor Supremo. De esta manera, inundó toda la India con las olas de krishna-prema.

Mientras esto sucedía, Él estaba ocupado preparando a muchos de Sus asociados íntimos, como Sri Svarupa damodara, Sri Ramananda Raya, Sri Prabhodananda Saraswati, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunatha dasa Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami, Sri Jiva. Goswami, Sri Kavi Karnapura y otros, para escribir libros voluminosos que revelen el significado recóndito de Sus enseñanzas.

Con este propósito, impregnó sus corazones con Su potencia divina. Estas mismas enseñanzas las comprimió en las ocho oraciones del *Śikṣāṣṭakam*, llegando e instruyendo a todos los niveles de devotos. Muchas veces el Señor se sumergía en el rasa o ambrosía de estos ocho versos, saboreando sus conclusiones esotéricas en la asociación de Srila Svarupa-damodara y Sri Ramananda Raya. Más tarde, los versículos se discutieron en escrituras importantes como *Caitanya-caritamṛta*.

Enseñanzas del Señor Chaitanya

El Señor Supremo Sri Caitanya Mahaprabhu, por un lado, enseñó con Su propio ejemplo cómo llevar una vida ideal como cabeza de familia, representando el pasatiempo trascendental de un cabeza de familia. Por otro lado, también enseñó a los renunciantes y sannyas cómo mantener los más altos estándares de devoción y desapego mediante Su propio comportamiento ejemplar. Estas excelentes enseñanzas están todas contenidas en los ocho versículos.

Las oraciones de *Śikṣāṣṭakam* son la esencia de todas las escrituras védicas para el *rasika-bhakta*, o los devotos puros que disfrutan de los *rasas*. Estas oraciones, habiendo emanado de los labios del mismo Señor Supremo, son de hecho la Verdad Absoluta. Por eso, deben ser leídos, recitados y adorados diariamente por almas sinceras y afortunadas. Estas oraciones deben ser su compañera constante, aprendidas y tomadas en serio.

Bendición para aquellos que lean Sri Siksastakam

Aquellas almas entregadas que lean con devoción las oraciones de Sri *Śikṣāṣṭakam*, que son las palabras neotáreas que fluyen de la boca del Señor Supremo Gauranga, ciertamente se sentirán atraídas por la miel

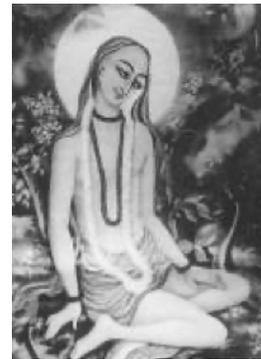
de los pies de loto del Señor Caitanya, y como abejas intoxicadas, se sumergirán en el lago de krishna-prema lleno de lirios.

Sri Sanmodana Bhāṣyam
Srila Bhaktivinoda Thakur
Vivṛti

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada

Trad. al inglés Sarvabhavana dasa

!! Sri Sri
Nitai Gaurchandra
Jayati !!

NBS Projects

Revistas, libros electrónicos. La educación
es una rama de la
Sociedad Internacional para la
Conciencia de Krishna
Fundador-Ācārya: Su Divina Gracia
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

Para suscripciones, visite
Nuestro sitio web: www.nbsmag.com/spanish

Nuestro corazón se sintió agradecido con:
Editor en inglés: Brajsunder Das
Diagramado y traducción: Devaki Devi Dasi
Edición : Govindanandini Devi Dasi

Citas de los libros, cartas y conferencias de
Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

© Bhaktivedanta Book Trust International.
© Todas las pinturas son derechos de autor de sus respectivo
artistas.