

Armonía Absoluta

El espíritu armonizante

Devoto: Cuando la dedicación llega a ser más intensa, más decepcionado me encuentro. ¿Cómo es esto posible?

Ärîla Ärîdhara Mahârâja: Encontrarás en la filosofía de Hegel: "Morir para vivir". Por ello, no debes ser avaro. Tienes que morir completamente a lo que eres en el presente. Tienes que colocar tu falso yo en el fuego y permitir que la impureza sea eliminada. Entonces se manifestará el oro puro con su deslumbrante color. Por supuesto, el alma no muere, pero todas esas cosas mezcladas: La mente, el cuerpo y muchas otras falsas aspiraciones, serán reducidas a cenizas por el fuego de la dedicación. Así, muere para vivir en el mundo real.

Devoto: Si todo el mundo tuviera ese espíritu no existirían divisiones ni facciones como sucede en tantas religiones y sectas.

Ärîla Ärîdhara Mahârâja: Pero no todo el mundo es normal. Existen diferencias. Y aquellos que se ocupan en lo anormal no pueden seguir el sendero correcto. Todos tienen alguna imperfección o defecto.

El *lîlâ* (pasatiempo) del Señor existe para Su satisfacción, pero aun allí, encontramos algunas diferencias en el grupo de los sirvientes perfectos, aunque ellos se encuentran en su posición natural en Su dominio, *Vèndâvana*. Entonces, la competencia y la lucha por satisfacer la dulce voluntad del Señor es aceptable.

Nada puede ser malo en Su reino. Si la lucha causa satisfacción al Señor, entonces debemos llevarla a cabo. No deberíamos estar decepcionados por encontrar diferencias, sino que deberíamos tratar de buscar el interés común.

Devoto: Pero si ignoramos la misión de Ärî Caitanya Mahâprabhu de entregar el *prema-bhakti* a las almas caídas y luchamos sólo por nuestro egoísmo y prestigio, pienso que existe algo incorrecto en esto.

Ärîla Ärîdhara Mahârâja: Por supuesto, un nivel de tratamiento es dado a un paciente, pero mientras se localiza y trata una enfermedad, puede surgir otra. Mientras se trata la segunda puede surgir otra y luego otra.

El pecado está en los aspirantes, no en aquellos que son perfectos. Aquellos que vienen a la conciencia de *Kèëda* son todos pacientes. Este no es un lugar de

personas saludables, sino un lugar para pacientes que están siendo purificados a través de un nivel de tratamiento. Y ese proceso es llamado *sâdhana-bhakti*.

Devoto: Entonces, ¿dónde están los doctores, *Mahârâja*?

Ârîla Ârîdhara Mahârâja: Puede que no existan doctores expertos, pero hay muchos estudiantes en el proceso de aprendizaje y ellos están practicando en conformidad. No esperes encontrar conocimiento absoluto en todas partes. La investigación sobre la fisión nuclear ya sea en Rusia o en América es siempre progresiva; ésta se encuentra en estado intermedio, en una posición relativa, y puede suceder que nunca encuentren la totalidad de la ciencia nuclear. Pero debido a que el progreso está siempre en una posición relativa, eso no significa que el Absoluto no exista. Tampoco quiere decir que la campaña debe ser abandonada. ¡No! Todo puede ser deficiente, pero aun así, tenemos que continuar.

Aspira por el bien máximo

Aunque no todo es perfecto, aun así tenemos que progresar con nuestro alimento y actividad diaria, pues debemos mantenernos y aspirar por el bien máximo. Tenemos que sacar lo mejor de una mala oferta con la ayuda de todo aquello que se encuentre a nuestra disposición. La posición absoluta no se obtiene fácilmente. Todos tenemos que pasar a través de posiciones relativas hacia el Absoluto. Existe eliminación y nueva aceptación en todas partes, éste es el significado de progreso y no podemos evitarlo. Pero la eliminación no debería hacerse irreflexivamente. Al mismo tiempo nuestro objetivo será siempre el logro superior.

*sarva-dharmân parityajya, mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva-papebhyo, moksayasyam ma sucah
Bhagavad-gîtâ 18.66*

El Señor Kèëda dice: "Abandona completamente todos los tipos de religión y sólo ríndete a Mí. Yo te libraré de toda clase de pecados, no desesperes".

En cada campo existe progreso y no debemos culpar a otros por lo que nos venga; más bien todo el peso de este problema es nuestro. Nadie más debe ser culpado. En todas partes está la mano del Absoluto. Cuando existe un gobierno se puede diferenciar a un rufián, pero si no hay orden o gobierno, los criminales correrán frenéticamente. Existe el gobierno absoluto y no podemos escapar a esa ley. De acuerdo con nuestro *karma* hacemos cosas a los demás y recibimos reacciones; esto es controlado, no es anarquía. Así,

tenemos que sufrir o disfrutar el fruto de nuestro propio *karma*, el fruto de nuestra propia acción, esa es la ley. Cuando pensamos: "Soy responsable por todas mis desobediencias", existirá un tiempo favorable después en el que podremos ser liberados. Cuando un criminal ve que el castigo que le ha sido impuesto es justificado, mediante la expiación podrá ser liberado y no volverá a cometer ningún perjuicio después de esto. Similarmente, cuando realicemos que estamos sufriendo debido a nuestras propias reacciones, entonces llegaremos a la puerta de la salvación verdadera.

Con el fin de ilustrar que nuestro propio *karma* ha creado nuestro medio ambiente actual, podemos adoptar el dicho: "Un mal trabajador pelea con sus herramientas". Nosotros hemos obtenido esta atmósfera por nuestro *karma* previo, nuestras acciones previas y nadie más debe ser culpado. Este es el consejo del *Ārîmad-Bhâgavatam* y cuando en verdad lleguemos a tener en cuenta esta verdad, entonces, estará cerca nuestro día de liberación. ¿Entiendes?

Devoto: Comprendo claramente.

Ārîla Ārîdhara Mahârâja: Ahora, ¿no tienes otra pregunta? ¿De dónde sacaste esa idea?

Devoto: Estoy simplemente decepcionado por políticas y diferencias entre instituciones religiosas.

Ārîla Ārîdhara Mahârâja: Previamente, cuando Einstein vino y habló en contra de Newton, él fue criticado, pero después la comunidad reconoció: "¡Oh, Einstein está por encima de Newton!"

Así, no olvides que estás en el Infinito. Existen muchos diferentes grupos y ellos pueden tener muchas convicciones diferentes de acuerdo con su capacidad de entender la verdad. Ellos son de naturaleza variada, por tanto habrá variedad y diferencia y para algunos esto puede dar lugar a peleas internas o externas.

Primero, los seguidores de Newton tomaron posición en contra de Einstein, pero gradualmente ellos vieron que lo que Einstein decía era cierto y además que estaba dando una concepción superior a la de Newton. No era la tercera sino la cuarta dimensión la que era entregada por Einstein.

Así, la posibilidad del futuro debe ser calculada dentro del presente, de otra forma no será una estimación correcta. Las cosas están siempre cambiando. El factor de cambio debe ser calculado dentro del presente o de otra forma no estará completo.

Devoción espontánea en la quinta dimensión

Ahora, en la arena espiritual, Ārî Caitanya vino y mostró la quinta dimensión, la cual está más allá de todos los conceptos previos, pero aún así, los contiene a todos. Antes de eso, la cuarta dimensión, Vaikuṇṭha, había sido entregada por Rāmānuja, la tercera dimensión por Āṅkarācārya y la segunda dimensión por intermedio de Buda.

Buda reconoció la existencia del cuerpo sutil y concluyó que con la disolución de este cuerpo sutil nada permanece. Luego Āṅkarācārya dijo: "El cuerpo sutil es sólo un reflejo de algo más, Brahman, el cual es en sí mismo verdadero y eterno; este mundo es también un reflejo de él. Con la disolución del reflejo, el alma espiritual se disuelve para siempre y sólo Brahman permanece". Existen de hecho muchas diferencias entre los propulsores de los conceptos principales de la realidad y también, hasta cierto punto, existen diferencias entre sus discípulos.

Āṅkarācārya y Buda prefirieron que la meta última fuera no diferenciada, desconocida e incognoscible y ellos terminaron ahí. ¿Deseas ir allá? La eliminación de toda diversidad puede ser una posición muy pacífica, un profundo y tranquilo sueño y esa es su meta. Hay muchos seguidores de ese credo. Pero su sacrificio es de grado inferior al de aquellos que se dedican completamente al plano superior.

Rāmānuja dijo: "Existe otro mundo en el lado opuesto". Este mundo material es el mundo de la explotación y más allá de esto está la liberación, *brahma-nirvāḍa*, y al lado opuesto se encuentra el plano positivo, el cual es puramente subjetivo y pleno de dedicación. Esa es la cuarta dimensión, Vaikuṇṭha, la tierra de Viṇḍu.

Luego, Ārî Caitanya Mahāprabhu entregó el concepto adicional, explicando: "La devoción calculada en Vaikuṇṭha es una cosa, pero la dedicación espontánea a Kēḍa en Goloka es otra cosa. Y el ideal más elevado no es la dedicación espontánea al poder y la majestuosidad sino a la belleza". Y esto ha sido claramente demostrado.

Āṅkarācārya dijo: "Todo es uno, no existe variedad". Pero Mahāprabhu señala: "Si no existe variedad, ¿cómo puede surgir la noción de unidad?" Si existe variedad, entonces, debe existir la cuestión de unidad. Así, en este mundo tenemos que hacer los arreglos adecuados.

Nosotros deseamos sacrificio superior, dedicación viva y tolerancia para con la Verdad Central. Esa verdad que nosotros vemos como personal y con su propia voluntad. Debemos admitirlo si deseamos tener entrada a ese mundo.

Néctar y veneno

La dedicación a Kèèòà es néctar y la explotación de esta energía material es veneno. Y lo que los seguidores de Āaôkara y Buda desean es la posición intermedia, donde todo es armonizado en la muerte, el plano de la cesación de diferencias. Esto es *brahma-nirvâna*, la paz final, libre de problemas, donde todos son sepultados en un sueño eterno. Si lo prefieres, puedes ir allí. Pero lo que tú encuentras en este mundo, es el reflejo del todo original pervertido en explotación. Del otro lado está la dedicación. En el grupo de los servidores que practican la devoción pura, aun sus peleas llegan a ser hermosas. Cualquier cosa que se encuentre aquí, se encuentra allá totalmente. Trata de entender este principio general.

Un veneno puede ser utilizado como medicina cuando se aplica adecuadamente. Los *mâyâvâdîs* (impersonalistas) no pueden encontrar ninguna armonía en la diferencia, ellos sólo pueden encontrar armonía en la concepción de la conciencia de Brahman no diferenciado. Ellos no pueden mantener la bella armonía en variedad, sostenida por los *vaiëðavas*. Más bien, ellos consideran que todo debe ser fusionado en uno para solucionar los problemas del mundo. Aparte de eso ellos no tienen solución, sino sólo confusión.

Con las calificaciones de humildad, paciencia y tolerancia, sin la tendencia de buscar la propia gloria sino más bien de glorificar a otros y honrar sus respetables existencias, podremos vivir felizmente con nuestros vecinos y con el medio ambiente. Mahâprabhu nos ha dado esta solución y tenemos que prepararnos de esta forma.

¿Por qué deberías pensar que tu vecino es indeseable? Tú no estás para quejarte del medio ambiente sino para controlarte y llegar al entendimiento adecuado. Con el entendimiento adecuado encontrarás que todo es armonioso: La tierra que siempre deseaste. En casa tú encontrarás todo.

Amor por traición

Ārîla Ārîdhara Mahârâja: ¿Conoces acerca de Judas de las enseñanzas cristianas?

Devoto: Sí, él traicionó a Jesús.

Ārîla Ārîdhara Mahârâja: Cuando Jesús estaba orando en el jardín antes de su crucifixión, Judas se aproximó a él junto con los escribas y sacerdotes con el fin de delatarlo, identificando al Mesías con un beso. De repente, Jesús dirigió su mirada hacia Judas de una forma extraordinaria, él penetró a Judas. Y Judas

pensó para sí mismo: "Estoy atrapado, seré responsable por la muerte de Jesús", pero aún así, la mirada de Jesús sobre mí era algo como: "Te estoy explotando, Judas. No eres tú el que me explota, más bien, te estoy utilizando como un traidor para mostrar la grandeza de mi vida al mundo futuro".

Jesús ya había dicho (en su última cena): "Uno de estos doce discípulos me traicionará". Él lo sabía. Judas había estado allí entonces y Jesús había dirigido su mirada hacia Judas. Luego, más tarde, cuando Judas vino con los soldados y escribas al jardín de Getsemaní para capturarlo, Jesús dirigió de nuevo su mirada sobre Judas y pensó: "Tú piensas que me vendes por algún dinero, pero yo te estoy usando por la eternidad. Tú te muestras como una persona pecaminosa ante mí; sé que me traicionaste, pero no te delataré. Todavía perteneces al grupo de mis seguidores pues te estoy utilizando". La mirada de Jesús expresaba algo así.

Judas enloqueció. Él arrojó lejos el saco de plata. Corrió donde las autoridades y dijo: "¡He cometido el más abominable pecado, no puedo tolerarlo!"

La energía de Judas fue devorada y su espíritu arrastrado. Así como en el "Jujitsu", cuando alguien ataca al oponente con gran fuerza, pero éste de repente se aparta, causando que el atacante caiga de cara; Judas se encontró en tal clase de posición. Jesús estaba intercambiando amor por traición. Esta era la clase de amor que desarmó y enloqueció a Judas. "Lo he tratado tan miserablemente, sin embargo, su mirada no es de acusación sino de infinita gratitud. Tal es la clase de mirada que Jesús dirige sobre mí".

En la visión perfecta, en la consideración plena, cada átomo está colaborando en los pasatiempos de Kèëda. Ya sea directa o indirectamente (y aunque en el momento parezca ser de manera indirecta) una visión profunda revelará que esto evoluciona hacia el servicio directo.

Jagâi y Mâdhâi vinieron, al comienzo, para golpear a Nityânanda Prabhu. Luego, más tarde, llegaron a ser sumisos. Ellos terminaron cantando los Santos Nombres de Nityânanda y Gaurâôga, mostrando así un ejemplo al público. Ellos mostraron: "Nosotros, los peores rufianes, fuimos convertidos en hombres honestos, por la misericordia de nuestro benevolente Señor". Ellos engrandecieron la belleza de la conducta del Señor al sacrificarse. Para desempeñar el papel negativo se requiere de gran sacrificio. Ellos abandonaron su propia fama para hacer al Señor glorioso por siempre. La profundidad de nuestra visión detectará estas cosas.

Nosotros veremos mucho servicio directo, aun desde la sección indirecta. Mâyâ y Satán están también rindiendo servicio a Dios. Sin la oscuridad la luz no

puede ser percibida. Para jugar el papel de la oscuridad, para mostrar la grandeza de la luz, se requiere un sacrificio. Satán está iluminando la grandeza de Dios. Él es aparentemente negativo, pero la contribución de Satán hace a Dios tan magnánimo. Si Satán no existiera, ¿entonces, cómo podríamos entender la bondad y grandeza de Dios? En todas partes está la gracia de Dios.

Mahâdeva, el señor Äiva, algunas veces se arrepiente y se lamenta: "¡Oh Señor! ¿Qué puedo hacer? Tú eres Absoluto y me has ocupado como el líder del partido de la oposición. Estoy en contra de Ti al dar ánimo a los demonios, ésta desafortunada posición me ha sido dada por Ti y debido a que Tu orden es irrefutable, ¿qué puedo hacer? Estoy siguiendo Tu orden pero, ¡mi corazón no está satisfecho, Señor!"

Así, Äiva es un devoto, pero algunas veces crea oposición a Kèèòà o Viëòu. Él alienta los poderes demoniacos en contra del Señor. En una forma indirecta él lucha en contra de Kèèòà con sus seguidores, los demonios Bhuta.

Cura para la locura

La ignorancia no es accidental, ésta es ganada por nuestra acción previa (el hombre es el arquitecto de su propia fortuna). El mal ambiente que estoy enfrentando ha sido resultado de mi acción. No te quejes en contra del medio ambiente. Utilízalo lo mejor que puedas y trata de ver la gracia del Absoluto allí. La anomalía que estoy enfrentando en la actualidad es el resultado de mi propia acción, nadie más tiene la culpa. No sólo esto es cierto, sino que desde otro punto de vista puede observarse que la gracia del Señor está siempre presente en todas partes, ansiosa de ayudarme, viniendo de un medio aparentemente desfavorable de acuerdo con la visión resultado de mi experiencia actual. Esa es la medicina necesaria para mi enfermedad, para curar mi locura. Esta es la medicina distribuida por el Señor. Él está en todas partes con Su compasiva mano extendida hacia nosotros en las circunstancias de más intenso peligro. Tener esta actitud es tener la llave, la solución a nuestras situaciones o circunstancias desfavorables.

El Señor no es vengativo, Él no desea castigarnos. El castigo ha venido sólo para enseñarnos. El castigo está allí, pero viene de una mano afectuosa para enseñarnos, para mejorarnos, para ayudarnos. Tenemos que ver todos los peligros de esa manera.

Así, corrígete a ti mismo, no a otros, y encontrarás paz verdadera. Y nunca trates de disfrutar los resultados de tus acciones. Esta es la clave a una

vida exitosa y la felicidad surgirá de esto. Encontrarás que el Infinito es tu amigo.

Todo es parte y porción del Original, por lo tanto, Dios se manifiesta en todo. No es que vamos a sacrificar y negar todo y sólo Dios quedará; o si no, ¿por qué estamos aquí? Nuestra individualidad y existencia es real. Así, ambas partes merecen reconocimiento. La armonía entre ellas es la verdad completa. Esta es la concepción de Mahâprabhu. Existe polaridad y también existe unidad y armonía, y eso es lo más importante. El desorden es enfermedad. Es necesario el arreglo correcto. *Mâyâ* (la concepción falsa) indica desarreglo. Los intereses locales o provinciales están en desacuerdo el uno con el otro lo mismo que con el Absoluto. Pero el arreglo adecuado proviene de alcanzar el entendimiento del Absoluto. Tal entendimiento trae verdadera armonía. Todas estas cosas deberían ser discutidas y entendidas.

Devoto: ¿Cómo podemos entender y aplicar prácticamente el principio de armonía?

Ärîla Ärîdhara Mahârâja: En su concepto, ¿qué significa armonía?

Devoto: Entiendo que, estrictamente hablando, armonía es un término musical que se refiere a diferentes tonos musicales en balance el uno con el otro.

Ärîla Ärîdhara Mahârâja: En un coro o una orquesta muchos instrumentos son tocados o muchos cantantes cantan, entonces, la variedad será un crédito para la armonía. Diferentes tipos de instrumentos son tocados pero allí debe existir armonía y la armonía total dependerá de cómo los diferentes instrumentos son tocados a tono. Cientos de diferentes instrumentos están tocando, preparando la música. Aun así, todos deben estar acordes con el director. Así, el sacrificio, la dedicación en su grado más elevado, será de tal naturaleza que pueda acomodar y tolerar todas las diferencias. Por lo tanto, por medio de la tolerancia la armonía se incrementará. El tipo más elevado de armonía puede tolerar cualquier tipo de oposición. Es toda complaciente. De esta manera, el más elevado concepto de dedicación significa que existe la acomodación de una infinita variedad dentro de él; y su dulzura se incrementará más y más.

Así, existen diferentes instrumentos creando diferentes tonos desde diferentes estratos de sonido, pero todos ellos están en tono con uno. La pluralidad está conectada a un centro y está otorgando un dulce y tranquilizante sentimiento. Similarmente, podemos ver que la Tierra y todos los planetas están moviéndose en forma individual pero están conectados por una gran fuerza. La luna se está moviendo alrededor de la Tierra y existen muchos planetas moviéndose en relación a otros planetas que a su turno se mueven de

manera propia. Pero todos se están moviendo alrededor del sol. La variedad encuentra unidad en diferentes planos de movimiento. Esto es armonía. Esto se aplica a todo, incluyendo al plano del color y el plano del sonido. Muchas ramas se encuentran juntas en el tronco de un árbol, el tronco armoniza las muchas hojas.

Devoto: ¿En el sentir absoluto la discordia trae armonía?

Ärîla Ärîdhara Mahârâja: En el Absoluto Supremo existe campo para acomodar todo, de otro modo, no podría ser Absoluto. Si consideramos que algo es Absoluto, pero hallamos todavía algo aparte de esto, entonces no puede ser Absoluto. El Absoluto lo acomoda todo. Para Él, ¡el enemigo no es enemigo! El centro está en todas partes, no existe circunferencia. En ese plano sólo Dios puede encontrarse y Él no es nuestro enemigo.

CAPITULO DOS

El sabor del néctar

La escuela teísta dice: "'Absoluto' quiere decir 'Bien Absoluto'. Este no es cero. Todo está plenamente representado allí. El todo es tan grande que puede acomodar a todo". Sin embargo, Ācākarācārya sacrificó la pluralidad y aceptó sólo la unidad, diciendo: "Enemigos y amigos llegan a ser nada. Ellos se mezclan entre sí". Tal cosa es posible sólo en el concepto cero. Sin embargo, Ārī Caitanya Mahāprabhu explicó: "Lo que Ācākarācārya dio no es un significado adecuado de la Verdad Revelada. Tanto la variedad como la unidad deben ser reconocidas".

En un *Upaniṣad* se dice: "No existe variedad". Y Ācākarācārya dice: "No existe pluralidad sino sólo unidad, Brahman". Pero Mahāprabhu dice: "¡No! La variedad también existe. De otra forma no habría necesidad de decir nada más al respecto pues todo estaría unánimemente de acuerdo. Más bien, existe uno que es el amo y todos los demás son sus subordinados; y ellos están activos en un sistema: El controlado y el controlador". Él explicó: "Si tú dices que la variedad no existe, ¿entonces cuál es la necesidad de tanta discusión? ¿A quién has venido a predicar? Y si no existe variedad, entonces cuál es la necesidad de predicar a aquellos que ya son uno contigo? La ilusión también tiene su existencia, de otro modo, ¿por qué has venido a tratar de remover la ilusión? Si *māyā* (mal entendimiento y concepto erróneo) no existe, entonces, ¿por qué estás tú predicando?"

Es una realidad que exista siempre la posibilidad de un concepto equivocado. Por lo tanto, existe siempre la necesidad de un *Guru* que enseñe la verdad. No sólo existe la concepción absoluta sino también la relativa, la concepción provincial. Y ambos coexisten. Esto es llamado *cid-vilāsa*, que no es la negación de una cosa particular sino el ajuste de todas las cosas con el Todo, el Absoluto, el Centro. La variedad y la unidad existen simultáneamente y esto se conoce como *acintya-bedhābedha-tattva*; ésta es la conclusión todo satisfactoria de Ārī Caitanya Mahāprabhu. Aun así, Ācākarācārya aceptó sólo una parte. Su concepción es limitada y no del todo satisfactoria.

Sin temor en la armonía

El único origen del temor es la falta de armonía. El temor es nacido de la decepción resultante de la falta de armonía. Si eso no existe, entonces no hay lugar para el temor.

"Lo indeseable" es representado en sánscrito como 'aprensión' o 'temor' y es considerado como algo secundario en relación al Absoluto. ¿Pero cómo éste alcanza y llega a transformarse en perfección? Si podemos introducir muchos intereses dentro de un interés común, entonces habrá armonía, no temor, y todo será perfecto.

En el presente sufrimos de la manía del interés separado. Sólo debido a que nos hemos desviado de nuestro Amo común, nuestro Guardián común, hemos llegado a sufrir la enfermedad de la aprensión. Si un amo es común a todos, entonces no puede surgir ningún recelo, nos sentiremos verdaderamente unidos. Si caemos en el piso, entonces con la ayuda del mismo piso podremos pararnos de nuevo.

Así, el olvido de nuestro Guardián es la causa de todas las situaciones desastrosas en las que nos encontramos. La única forma de salir de este desastre es ser reintegrados en la idea del Guardián común y eso tiene que ser efectuado por los *sâdhus* verdaderos (personas santas) que no se han desviado de la conciencia de Dios. Con su ayuda tenemos que apelar a la agencia que lo controla todo. Entonces, podemos ser restituidos a ese escalón donde tenemos nuestro Amo bajo cuyos santos pies debemos tomar refugio. Si aceptamos esto, la armonía será de nuevo instalada en nuestras vidas. Así, debemos estar siempre conscientes de nuestro Guardián, el armonizador supremo. Esto es verdadera conciencia de Dios.

Armonía: Control de fuerzas opuestas

Las dos madres de Kèëda, Yaäodâ y Devakî, no mantienen una relación abierta. La madre adoptiva de Kèëda está siempre temerosa que Devakî y su esposo Vasudeva puedan venir a reclamar a Kèëda como su hijo. ¿Cómo puede suceder esto? Similarmente los miembros del campo de Râdhârâôî consideran a los miembros del campo de Candrâvalî como un bando opuesto al grupo principal de servidores. Pero la sección indirecta es siempre una parte necesaria de los pasatiempos del Señor. Candrâvalî tiene más intelecto, mientras que Râdhârâôî tiene más sentimiento. Similarmente, en todas las *rasas* (melosidades devocionales) existe armonía y también discordia. Alguna oposición realza el juego de la dedicación.

En *sakhya-rasa*, la modalidad del servicio al Señor como un amigo, en el momento en que Kèèòà empezaba Su juego con Sus amigos los pastorcillos de vacas, había usualmente dos grupos. Un grupo estaba del lado de Kèèòà y el otro con Su hermano Balarâma. Los pastorcillos de vacas estaban divididos en dos grupos para representar lados opuestos y empezaban a luchar a manera de juego. Luego, el castigo para el grupo que fuera derrotado era que cada quien del grupo perdedor cargara sobre sus hombros a los del grupo ganador. De esta manera, un castigo-servicio era dado.

Balarâma era muy fuerte, mientras que en el partido opositor, Ārîdâmâ, también era muy fuerte. De hecho Ārîdâmâ vino al grupo de Kèèòà debido a que Kèèòà no es tan fuerte como Balarâma. De esta forma ellos empezaban a jugar. Cuando las dos partes peleaban, Balarâma generalmente solía no aceptar ser derrotado. Más bien, su naturaleza era que tendía a encolerizarse.

Algunas veces, un demonio solía entrar en uno de los dos grupos tomando la forma de un pastorcillo de vacas. De esta manera Pralambâsura y Bhaumâsura se mezclaron en el juego de los pastorcillos buscando una oportunidad de tomar a un niño sobre sus hombros y secuestrarlo. Un día Pralambâsura llevó a Balarâma a las profundidades de la jungla, pero cuando Balarâma se dio cuenta que estaba siendo cargado por un demonio, lo golpeó en la cabeza con su gran arado. De esta forma, la concepción superior de la verdad corre, con el fin no sólo de remover todas las dificultades (personificadas como los demonios), sino de llenar positivamente el corazón por completo con dulce néctar. Y el más dulce néctar es personificado en Kèèòà.

En otra ocasión, Kèèòà estaba considerando el caso de otro malvado, Āiäupâla, y cómo podía ser eliminado. Con este propósito convino en un encuentro entre Él, Balarâma y Uddhava. Pero Balarâma se opuso a todo lo que Kèèòà dijo. Siempre que Kèèòà proponía que se adoptara un plan de acción, Balarâma solía objetar: "¿Qué es esta táctica? Tan sólo déjenme a Mí. ¡Yo lo mataré sin problemas! ¿Qué necesidad hay de todas esas tretas? Yo no entiendo". Todo el tiempo, Uddhava, quien por naturaleza no es inclinado a la violencia, trataba de calmar a Balarâma. El ejemplo de cómo se realza la belleza de los pasatiempos del Señor por medio de la discordia y la oposición es representado muy hábilmente en esta historia de una manera adornada.

Musaladhara, un nombre de Balarâma que quiere decir "el que empuña una masa", nos da un indicio que él no encuentra satisfacción en el nivel mental del intelecto y la política. Él gusta de resolver todo con el golpe de su masa. Así, en Balarâma encontramos

menos inteligencia pero más fuerza. Sin importar su grandeza, las fuerzas opositoras más sutiles pueden sólo ser armonizadas por Kèëòà. "Armonía" quiere decir controlar a las fuerzas opositoras.

El Señor Râmacandra expresó: "No existe más grande amigo que un hermano". Mientras que Su propio hermano, Lakëmana, hacía hincapié en el ángulo opuesto de visión, diciendo: "El hermano es el peor tipo de enemigo debido a que cuando el sale del vientre de la madre, el mayor no puede chupar más de su pecho y por esto el hermano mayor es privado no sólo de la leche de su madre sino también es alejado del regazo de su madre, pues el nuevo hermano captura éste también". Así, las concepciones opuestas tienen que ser acomodadas.

Occidente encuentra a oriente

Devoto: Todos estamos tratando de ser devotos, pero algunas veces vemos que existe una diferenciación entre los devotos occidentales y los hindúes.

Ärîla Ärîdhara Mahârâja: ¡Ustedes tienen muchas diferencias: Su cabello, sus ojos, etc.!

Devoto: Estas son diferencias materiales

Ärîla Ärîdhara Mahârâja: Pero todas estas vienen de lo espiritual, ellas no pueden demandar ninguna originalidad por sí mismas. Existen muchas cosas que tienen que ser entendidas. Se encuentra que en la presencia de Kèëòà en Puskaratîrtha, la totalidad de la dinastía Yadu, incluyendo una multitud de grandes personalidades, fueron aniquiladas ante Sus ojos, aunque estas dinastías lucharon con el fin de revelar las profundas realidades del plano del alma. Todo lo que Él desea es la verdad completa. ¿Puedes entender esto? ¡Kèëòà fue un observador! Él simplemente miró. ¿Cómo puedes acomodar esto? ¿Puedes tú entender que esa lucha es vida?

Todos los Pâðàavas, incluyendo a Arjuna, fueron sumisos al rey Yudhiëùhîra, pero aun así algunas veces se revelaban contra él.

Paz, como en el sueño profundo del *brahma-nirvâða*, sin vitalidad: Esta no es paz duradera. La Verdad Absoluta no es impersonal, sino que es una persona.

Devoto: Mi deseo es ver la unidad de Ärî Caitanya Mahâprabhu para ver plena armonía

Ärîla Ärîdhara Mahârâja: Armonía presupone pensamiento independiente, pero en consonancia con el plano común.

Cuando una madre cocina, un niño puede decir: "Esto está amargo", y el otro: "Esto está ácido". Así, donde existe mucha variedad debe existir la cuestión de vida. La variedad muestra que la vida está presente. En la diversidad existe polaridad dentro de la unidad,

de otra forma simple "unidad" quiere decir mezclarlo todo, una unidad muerta.

Viëòu no representa sólo esa característica, sino infinitas características que contienen infinitas posibilidades. Kèëòà es *ahkila-rasâêêta-murtîî* (el emporio de todas las melodías nectáreas). Diferentes grupos de servidores tienen muchos diversos elementos. Aun Râdhârâòî y Candrâvalî compiten una con la otra. Ellas encabezan campos separados que luchan en competencia para satisfacerlo a Él. Tenemos que entender cómo todo esto es posible. Moderadamente, con humildad, tenemos que tratar de comprenderlo.

En el parlamento existe un grupo de oposición, pero está allí para realzar el trabajo del grupo principal. De esta forma, lo directo y lo indirecto se combinan con el fin de completar el gobierno. Y si este principio es aplicado en todas partes, no es difícil entender la naturaleza de la diferencia. No tenemos que tratar de crear otro mundo sino entender el que ya existe. ¿Por qué éste es así? ¿Cuál es el significado subyacente detrás de esto? ¿Cuáles son las diferencias entre Kèëòà y Balarâma? Balarâma algunas veces está del lado de Duryodhana, y Kèëòà del lado de los Pâòàavas, aun así, Kèëòà y Balarâma son casi uno y el mismo. Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Piensas que todo esto es falso?

Devoto: Yo puedo simplemente decir que vine a la Gauâiya Maùh por el regalo de amor de Caitanya Mahâprabhu.

Ärîla Ärîdhara Mahârâja: Sí, esa es la verdad. Y amor significa que existe una clasificación entre los hermanos. Rûpa Gosvâmî dio la explicación: "*aher iva gatih premnah svabhava-kutîla bhavet*". Esto es, así como una serpiente se mueve en forma zigzagueante, similarmente, así es la naturaleza del progreso del amor. La naturaleza del afecto no es en línea recta porque ésta tiene que acomodarlo todo. Todo lo que tiene la posibilidad de existir es acomodado en amor. Amor significa sacrificio a grado tan intenso que puede abarcarlo todo. El movimiento de amor es generalmente zigzagueante y, para la satisfacción de Kèëòà, éste ha sido diseñado de esta manera por el poder divino del Señor, Yogamâyâ, con el fin de evitar que cualquier pérdida o esterilidad entre en los pasatiempos. Así, trata de adaptarte a esto. No estés ansioso de crear otro mundo.

Su dulce juego

Para abolir la oposición es necesaria la más grande armonía. Y aun en el más elevado tipo de armonía, la oposición resalta la belleza de la armonía y la ayuda.

Cuando la armonía es exitosa, se hace necesaria la belleza. Kèèòà representa la belleza y Su capacidad armonizadora lo reemplaza todo. No hay nada que no pueda armonizar y todos los enemigos llegan a ser amigos en esa armonía. De muchas maneras, esto tiene que ser encajado. El Señor es el centro de la armonía suprema. Él es el más dulce. Él es nuestro Amo y Él es el amor divino de todos nosotros.

Candrâvalî está en oposición a Râdhârâòî, pero, debido a Yogamâyâ, la competencia produce más satisfacción a Kèèòà. Todo es para Él. A través de *akhila-rasâmêta-murtîi* todos los tipos posibles de éxtasis son armonizados, nada es ignorado. La justificación de toda existencia está allí. La unidad y la diversidad son para satisfacer Sus propósitos. Râdhârâòî misma dijo: "Las otras *gopîs* (pastorcillas) no saben que no tengo objeción si ellas vienen a servir a Kèèòà, porque mi único interés es la satisfacción de Kèèòà. Mi atención está siempre allí, pero el patrón de su servicio no es tan exclusivo como para satisfacer a Kèèòà adecuadamente. Esa es mi objeción. Ellas se apresuran a servir a Kèèòà pero no saben cómo satisfacerlo plenamente, de otro modo, les permitiría hacerlo". De esta forma la declaración de Râdhârâòî justifica su sentimiento. Esta declaración de Râdhârâòî donde ella no considera que su devoción está en el mismo nivel común de la de aquellos servidores exclusivos que compiten por el afecto de Kèèòà, esa es su belleza especial.

Su grado e intensidad de entrega para satisfacer a Kèèòà están por encima de los demás. Kèèòà representa el juego completo, Él es el centro y la fuente del amor de todos. Pero ciertos servidores, como Lalitâ y Viââkhâ, están sirviendo directamente a Râdhârâòî; mientras que hay aquellas en el campo de Candrâvalî que la están sirviendo al hacer oposición. Ese grupo de oposición es esencial, así como la oposición es necesario en un parlamento democrático.

¿Cuál es el propósito de este mundo? Este es sólo conocerle a Él. El primer verso del *Bhâgavatam* afirma: "Él sólo es plenamente consciente del propósito de Su actividad. Él es el Absoluto Autócrata. Él no tiene que explicarse a Sí mismo a nadie. Todo es para Él. También, de alguna forma, Él es para nosotros".

*aham bhakta paradhino, hy savatantra iva dvija
sadhûbir grasta-hrdayo, bhaktair bhakta-jana-priyah
Ārîmad-Bhâgavatam 9.4.57*

"No conozco a nadie más que a Mis devotos. Todos los santos son Mis amantes y Yo también soy su amante. Ellos no conocen a nadie aparte de Mí y Yo no me preocupo de conocer a nadie más aparte de ellos".

Él es para los devotos y los devotos son para Él. Esa es la sustancia y la potencia, el disfrutador y lo

disfrutado, lo positivo y lo negativo, el servido y el servidor. Ambos combinados forman el Todo. El Sujeto y el objeto.

Ningún sujeto puede existir sin un objeto. Sujeto quiere decir el que piensa, y debe existir algo para ser pensado, de otra forma el sujeto no puede existir. Debe existir algún pensador y luego el reconocimiento de una cosa particular.

Devoto: Râdhârâôî envía sus diferentes asociadas a negociar en su favor. ¿Tiene también Candrâvalî sus asociadas que negocian por ella?

Ārîla Ārîdhara Mahârâja: Sí, existe un choque entre las seguidoras de Râdhârâôî como Lalitâ y Viââkhâ y las seguidoras de Candrâvalî como Saibya y Padma. Bhaktivinoda Ūhâkura ha escrito: "Como asistente del campo de Râdhârâôî, no gusto de ver esa área de Vèndâvana donde se encuentra el campo de Candrâvalî, porque el interés de Padma es siempre llevar a Kèèòà del lugar especial de Râdhârâôî al campo de Candrâvalî y si Kèèòà va allí entonces nuestro campo se volverá oscuro". Pero aun así, la oposición es necesaria en el desarrollo de diferentes niveles de servicio así como el hambre o el ayuno son necesarios para degustar la comida. Esto está diseñado sólo para intensificar el patrón del servicio.

Y ¿qué grado de atracción y servicio a Râdhârâôî encontramos en Lalitâdevî? Si una gota de sudor se encuentra en los pies de Râdhâ o Govinda, ella ora por cien mil cuerpos para remover delicadamente ese sudor. Esta clase de devoción intensa es la medida del amor. Este es el sentimiento interno. Olas de esta naturaleza surgen de alguien que entra en contacto con esa correcta Vèndâvana.

En Goloka Vèndâvana, la morada de Ārî Kèèòà, existen muchos grupos. Los pasatiempos allí parecen ser similares a la competencia que tiene lugar en este mundo, pero la diferencia está en el grado de sacrificio que el devoto tiene por su Señor. La vida de un devoto es una vida de sacrificio continuo.

Las *gopîs* de Vèndâvana están totalmente olvidadas de su propio interés y bienestar; ellas están cien por ciento dedicadas no sólo en el presente sino también en el eterno futuro. Allí, ellas viven en la tierra de la misericordia, la belleza, el encanto y el afecto; el plano de la rendición absoluta. Y ese es el plano más elevado de nuestra vida. Nada aparte de la rendición completa se requiere allí. Como Kèèòà afirma: "Si tú te das por completo a Mí, entonces Yo me daré por completo a ti".

Ārîla Rûpa Gosvâmî nos ha dado un ejemplo de la gradación del servicio: Cuando Kèèòà está en la cima de la colina Govardhana y ve a Balarâma y a Sus amigos *sakhya* jugando en el pastizal abajo, también ve a Yaädôâ con todos sus ayudantes que preparan

diligentemente Su almuerzo. Todos los servidores *dâsya* se ven ocupados en algo bajo la dirección de Yaädôdâ. Candrâvalî con su grupo se aproxima a un particular sitio de reunión; mientras, Su querida Ārîmatî Râdhârâôî viene con sus amigas a un lugar señalado para reunirse con Kèëdâ. Todos los diferentes grupos representados alrededor de Govardhana se encuentran reunidos, *âânta*, *dâsya*, *sakhya*, *vâtsalya* y *mâdhurya*, todos están a Su visión. Él está contemplando todo. De esta manera, muchos afectuosos servidores están todos buscando Su atención. Pero Sus ojos están siempre atraídos hacia Ārîmatî Râdhârâôî y Su grupo.

Aun Lakêmîdevî, la diosa de la fortuna y esposa del Señor Viëdu, deseó participar en el *râsa-lîlâ* de aquellas sencillas pastorcillas de vacas de Vëndâvana, pero no pudo entrar. Porque ese mercado, ese lugar del pasatiempo del *râsa-lîlâ*, es muy exclusivo. Aunque ella tiene toda la riqueza y la grandiosidad del Señor Ārî Viëdu en Vaikuòùha, aun así, insatisfecha, está corriendo para unirse a esa gran danza en la cual Kèëdâ está en el centro.

Ningún capitalista puede entrar a ese mercado y abrir una tienda allí, porque Él tiene todo el monopolio. Existe sólo una mercancía en el mercado y ésa es conciencia de Kèëdâ. La tierra misma está sintiendo el encanto de la unión con Kèëdâ por el toque divino de Sus pies. Los pájaros, los insectos, Sus amigos, todo en el medio ambiente, están cantando en Su dulce juego. Sólo el amor divino exclusivo e incondicional puede entrar allí. Tanto así, la atracción por Kèëdâ ha capturado los corazones de todos allí. La gracia de Dios tiene tal encanto y tal naturaleza intensa que no hay más opción sino servir a la dulzura, no por miedo o esperanza, ni por sentido del deber, sino que todo está irremediabilmente atraído al dulce Kèëdâ. La armonía viviente reina allí en su más natural e intensa forma. Los sirvientes de ese departamento sienten que no pueden existir sin ese servicio. Ese es su alimento.

Ārîmatî Râdhârâôî ora: "Tú has capturado mi corazón completamente. Cada átomo de mi cuerpo sólo te desea a Ti, pero las circunstancias son tan crueles que estamos separados. Así que saltaré en ese profundo pozo dejando mi vida. Oro para que Tú vengas y tomes mi posición, y yo tomaré la Tuya, ¡oh Kèëdâ! ¡Oh Ārî Nandanandana! Entonces te darás cuenta qué desesperada me siento y entenderás mi problema".

En ese mismo humor Ārî Caitanya Mahâprabhu dijo: "Mis amigos me salvan por mostrarme a Kèëdâ. De otro modo, ¡no podré mantener Mi existencia! Lo que una vez vi tocando Mi corazón como un rayo, luego apartándose, que se muestre de nuevo pues no puedo tolerar Su separación. ¿Cuántas veces puede uno morir en un segundo para ganar esa fortuna, para obtener un

momento la percepción de Kèèòà? Estoy listo a morir millones de veces. ¡Mi corazón revienta si no tiene una segunda visión de esa maravilla! ¡Yo tuve una pequeña experiencia previa, pero la belleza y la dulzura pueden ser tan crueles! Si no consigo esa visión moriré".