

VIVIR CON KṚṢṆA

A painting depicting a Hindu deity, likely Radha, in a vibrant yellow sari, adorned with a garland of pink and white flowers. She is surrounded by devotees, including a bearded sage in a yellow robe and a woman in a pink sari, all in a temple setting with classical architecture. The central figure, Radha, is shown in a dynamic pose, with her arms outstretched, looking upwards with a serene expression. She is surrounded by devotees: to her left, a bearded sage in a yellow robe; to her right, a woman in a pink sari and a man in a white dhoti. The background features classical architectural elements like columns and carvings. The overall style is a blend of traditional Indian art and modern painting techniques, with a focus on color and form.

¿Qué es La Sociedad Internacional para La Conciencia de Kṛṣṇa?

La Sociedad Internacional para la Conciencia de Kṛṣṇa fue formada en Julio de 1966 por Su Gracia Divina A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, quien vino de la India por orden de su maestro espiritual a predicar el amor de Dios a las naciones del occidente. Śrīla Prabhupāda está en una línea de sucesión discipular retrocediendo al tiempo en el que apareció el Señor Sri Caitanya Mahāprabhu en la India (siglo XV) y aún más allá, cuando el Señor Kṛṣṇa primero habló el Bhagavad-gītā (la canción de Dios).

La conciencia de Kṛṣṇa se practica como un proceso de purificación de uno mismo. Sus medios y meta son declarados francamente, y no hay ningún cobro monetario para aprender lo que es la conciencia de

Kṛṣṇa o para ser iniciado en canto de Hare Kṛṣṇa. El punto capital en el servicio devocional a Kṛṣṇa es que uno tome cualquier habilidad o talento que tenga y lo junte con los intereses del disfrutador supremo, el Señor, Sri Kṛṣṇa. El escritor escribe artículos para Kṛṣṇa, y los publicamos en nuestro periódico. El comerciante continúa con sus negocios para establecer muchos templos a través del país. Los casados crían sus niños en la ciencia de Dios, y el hombre y su esposa viven en cooperación mutua para progresar espiritualmente. Estas actividades son realizadas bajo la sanción del diestro maestro espiritual y de acuerdo con las escrituras.

El servicio devocional en conciencia de Kṛṣṇa se caracteriza por cantar regularmente en el templo; oír discursos tocante al Srimad Bhagavatam (la hermosa historia sobre Dios), y comer alimentos preparados con amor y devoción y luego ofrecidos a la Personalidad Suprema, Dios, el Manantial Divino.

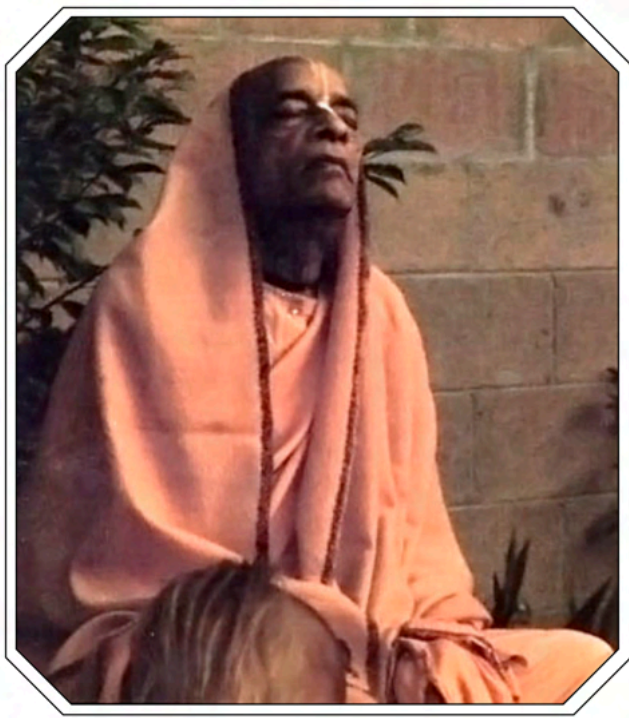
La sociedad está dedicada por medio de sus publicaciones y discos, a despertar toda la gente del mundo al extático estado normal que es conciencia de Kṛṣṇa, para que así todos recobren su posición eterna en la cual se trabaja favorablemente para la voluntad de Dios.

Sankirtan—el cantar congregacional—es llevado a la gente en los parques, las escuelas, por la televisión, en el teatro, y en las calles. La conciencia de Kṛṣṇa no es una filosofía de inactividad. Al contrario, cantando y ocupándose del servicio de Kṛṣṇa, cualquiera que participe conocerá el estado de "samadhi," la

absorción extática en conciencia de Kṛṣṇa, —¡veinticuatro horas al día!

En vista de que la filosofía de la conciencia de Kṛṣṇa no es sectaria, cualquier hombre, sea hindú o cristiano, podrá mejorarse en su fe cantando el Santo Nombre de Dios y oyendo el Bhagavad-gītā. Sin conocimiento, sin realización y sin afectuoso servicio al único Dios Supremo, no puede haber religión. ¡Qué todos los habitantes de este planeta se regocijen en el movimiento de "Sankirtan" y así veremos el cumplimiento de la predicción hecha por el Señor Caitanya que el canto de los Santos Nombres de Dios, Hare Kṛṣṇa, sea llevado a cada pueblo y aldea del mundo. Solamente de esta manera podrá prevalecer la verdadera paz. Es fácil y sublime.

Breve Biografía del Dívino Maestro Espiritual

Su Gracia Divina A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda nació el 1 de Septiembre de 1896 en Calcuta; lo llamaron Abhay Charan De. En 1920 terminó sus estudios de filosofía, inglés y economía en la Universidad de Calcuta. Después, Abhay Charan De fue gerente de una gran empresa de productos químicos. En 1922, Abhay Charan encontró a Su Gracia Divina Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja, el fundador de sesenta y cuatro Gaudiya Vaisnava Mathas en la India, en Berlín y en Londres. Prabhupāda recordó y explicó el sistema por el cual se aproximó a su maestro espiritual: "Cuando fui a ver a mi Guru Mahārāja la primera vez, habló de mí así:

'Este joven oye muy bien, no se va. Por eso le voy a hacer mi discípulo.'

Esa fue mi calificación o cualquiera otra expresión llamada así. Simplemente hacia preguntas. Cuando Guru Mahārāja hablaba, me sentaba e iba oyendo. A veces entendía, y otras veces no. Los demás se cansaban y se iban. Yo me quedé. Por esta razón comentó, 'Este joven está interesado en oír. Así como antes deseaba oír con constante interés, ahora soy serio sobre el *kirtanam* que significa hablar o predicar las glorias de Kṛṣṇa. 'Si alguien escucha bien, entonces, ¡hablará bien'. En Allahabad, Abhay Charan De fue iniciado formalmente en 1933 y en 1936, antes de la partida de

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī de este mundo mortal, le ordenó específicamente que expanda la conciencia de Kṛṣṇa en la lengua inglesa y en los países del occidente.

Su Gracia Divina ha dicho que en principio no emprendió la misión dada a él por su maestro espiritual con suma seriedad. Pero un día leyó un comentario del Bhagavad-gītā escrito por Śrīla Bhaktinoda Thakura (quien fue el padre de Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī y el iniciador del movimiento de la conciencia de Kṛṣṇa en la edad moderna). Śrīla Bhaktinoda ha escrito que de la misma manera que no se puede separar el alma del cuerpo mientras está en estado condicionado, el discípulo no puede separar la orden del maestro espiritual de su misma vida. Su Gracia Divina A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda tomó estas palabras en toda su profundidad, y gradualmente su vida se dedicó a llevar a cabo las órdenes de su Guru Mahārāja. En 1959, aceptó sannyasa, la orden de renuncia en la vida espiritual, y en 1965, cuando tuvo 70 años, Su Gracia Divina llegó a la Ciudad de Nueva York para cumplir la misión sagrada de su Maestro.

Su Gracia Divina escribe sus libros por medio de un dictáfono. En la actualidad escribe cinco libros al mismo tiempo. Estos libros muestran la alta realización de Śrīla Prabhupāda en esta filosofía. Como ha dicho, "Cuanto se está autorrealizado, automáticamente uno podrá escribir muchos volúmenes debido a su elevación espiritual". Y una de las calificaciones de un devoto es que son poéticos. Śrīla Prabhupāda está siempre sumergido en Kṛṣṇa para hablar, para dictar y para cantar acerca de las glorias de Kṛṣṇa, predicando formalmente en reuniones las glorias de Kṛṣṇa y planificando la expansión del movimiento de la conciencia de Kṛṣṇa. En el Bhagavad-gītā, capítulo siete, se explica que aun habiendo millares de

seres humanos, pocos son los que buscan la perfección, y aun los mismos que logran la perfección, unos pocos conocen a Kṛṣṇa. El Señor Kṛṣṇa citado en el capítulo ocho quién es el más querido devoto de todos. Es el que propaga las enseñanzas del amor de Kṛṣṇa: "Nunca será nadie más querido para Mí".

Una vez el maestro espiritual de Śrīla Prabhupāda hizo un dibujo de una *mrdanga* (tambor usado en sankirtana) y al lado de él una imprenta. Dijo que el tamborileo del *mrdanga* puede escucharse a varias cuerdas, pero la imprenta es oída en todo el mundo. Por eso, llamó a la imprenta el "*mrdanga* grande". Con el propósito de servir a la humanidad entera, "ISKCON Press" fue creada para imprimir pura y exclusivamente los libros de Śrīla Prabhupāda.

En 1968, Macmillan publicó el Bhagavad-gītā Tal Como Es, traducida al inglés con comentario de Śrīla Prabhupāda. El Bhagavad-gītā es la esencia de la sabiduría en la literatura védica. Este libro interpretado en su verdadera esencia de sabiduría espiritual puede liberar a cualquiera de las garras de la naturaleza material y predisponerlo a uno en el eterno servicio afectuoso hacia Sri Kṛṣṇa, la Personalidad del Manantial Divino. Como originalmente fue escrito por Śrīla Prabhupāda, el manuscrito del Bhagavad-gītā Tal Como Es en sí es mucho más largo que la versión publicada por Macmillan. La publicación de esta original versión actualmente es emprendida por "ISKCON Press". Una importante publicación escrita por Śrīla Prabhupāda es Las Enseñanzas del Señor Caitanya Mahāprabhu. Este libro es un resumen de los preceptos de Caitanya Mahāprabhu, el Dorado Avatara que apareció en la India hace 500 años y propagó el Hare Kṛṣṇa *mantra* como el medio de realización de Dios para la edad moderna, contemporánea y futura.

Un libro llamado El Néctar de la Devoción es un estudio sumario autorizado del Bhakti-rasāmṛta-sindhu de Śrīla Rupa Gosvami, y actualmente publicado. Ahora Prabhupāda acaba de completar una obra de dos volúmenes llamada Kṛṣṇa, que describe los pasatiempos realizados por el Señor Supremo cuando se hizo presente en este planeta hace alrededor de 5.000 años. También Su Gracia Divina ha emprendido traducir el Vedānta-sūtra, Caitanya-caritamṛta y su obra sobre los doce cantos del Srimad Bhagavatam. Las literaturas compiladas por Su Gracia Divina son autorizadas por la sucesión discipular que desciende de Kṛṣṇa mismo; la misión de la vida entera de Śrīla Prabhupāda es transmitir con fidelidad el entendimiento original de la conciencia de Kṛṣṇa sin falseamientos. Según la literatura védica este proceso descendiente es el único medio para la realización de la Verdad Absoluta, pues la Verdad Absoluta está más allá del alcance de la especulación dialéctica o la erudición en sí. Su Gracia Divina no es una personaje retirado a su castillo de marfil, a pesar de su prodigiosa producción literaria. Personalmente e íntimamente guía a sus discípulos a través de los problemas más prácticos de la vida diaria. La vida espiritual es práctica y, debido a la atmósfera material predominante en esta edad de Kali-yuga, muchas veces problemática las actividades espirituales del individuo muchas veces problemática. Como el maestro espiritual, Su Gracia Divina es en última instancia el modelo último de la conciencia de Kṛṣṇa. Escribe

una cantidad enorme de cartas diariamente a los líderes y estudiantes de los varios centros mundiales. El no reside en ningún lugar permanentemente, sino viaja de centro a centro y dicta sus discursos regularmente. El maestro espiritual está encargado de los devotos. Cuando acepta a un alma sincera como su discípulo, le promete llevarse a la morada original, al Manantial Divino. Nadie debe pensar: "Oh, todo el mundo toma un maestro espiritual, yo tomaré uno también." Tener un maestro espiritual como un juguete u una moda es inútil y sin sentido. Su orden debe ser aceptada como nuestra vida y alma. Al refugiarse a los pies de un guru auténtico y servirle veinticuatro horas al día, el alma caída puede ser elevada y transportada al cielo espiritual. Se dice que: si el maestro espiritual está satisfecho, entonces uno puede progresar en la vida espiritual. Y un devoto puro convencido puede hacer muchos puros devotos con su ejemplo y enseñanza. Los estudiantes serios con un entendimiento del valor absoluto con una base espiritual de la vida, honran, por consiguiente, al maestro espiritual, con todo el honor debido a Dios, porque el guru es la vía media transparente o el representante de Dios quien distribuye el amor incontaminado de Dios. Se invita al lector a que considere esta filosofía con suma seriedad. Ya que ella le predispone a una superación de las actividades espirituales del individuo y a un cambio de su actitud con respecto al mundo y a la dimensión de la Verdad Absoluta.

La Fórmula de la Paz

El gran error de la civilización moderna es el de apropiarse de lo ajeno como si fuera lo de uno, y de esta manera causar un disturbio innecesario de las leyes de la Naturaleza. Estas leyes son muy fuertes. Ningún ser puede violarlas. Solamente uno que sea consciente de Kṛṣṇa puede vencer la severidad de las leyes de la Naturaleza y así ser feliz y gozar de quietud en el mundo.

Así como un Estado es protegido por el Departamento de Ley y Orden, asimismo el estado de Universo, del cual esta tierra es solamente un fragmento insignificante, está protegido por las leyes de la Naturaleza. Esta naturaleza material es uno de los diferentes poderes de Dios, quien es el propietario, en última instancia, de todo lo que existe. Esta tierra es, por lo tanto, la propiedad de Dios, pero nosotros, los seres vivos, especialmente los que son erróneamente llamados hombres civilizados, estamos alegando la propiedad de Dios como si fuera la nuestra propia, bajo una concepción falsa, tanto individual como colectiva. Si uno desea lograr paz, uno tiene que extirpar de su mente, y del mundo, esta concepción falsa. Esta falsa demanda de propiedad, por parte de la raza humana sobre el mundo, es parcial o totalmente el motivo de todos los disturbios de la paz en la tierra. Hombres tontos y erróneamente llamados civilizados demandan derechos de propietario sobre

la propiedad de Dios, porque ahora se han vuelto ateos. Uno no puede ser feliz y pacífico en una civilización sin Dios. En el "Bhagavad-gītā", el Señor Kṛṣṇa dice, que Él es el disfrutador de todos los universos, y que es el amigo bienintencionado de todos los seres. Cuando la gente del mundo entero reconozca ésta como la fórmula de la paz, será entonces cuando prevalecerá la paz.

En consecuencia, si uno realmente desea paz, uno deberá cambiar su conciencia por la conciencia de Kṛṣṇa, tanto individual como colectivamente, por medio del simple proceso de cantar el Santo Nombre de Dios. Este es un proceso normal y reconocido, para lograr paz en el mundo. Por esta razón recomendamos que todo el mundo se vuelva consciente de Kṛṣṇa, cantando: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

Esto es práctico, sencillo y sublime. Hace cuatrocientos ochenta años, esta fórmula fue introducida en la India por el Señor Sri Kṛṣṇa Caitanya, y ahora está disponible en su país. Aplíquese a este proceso sencillo de cantar como ya se ha mencionado, percátase de su verdadera posición, leyendo "El Bhagavad-gītā Tal Como Es," y restablezca su perdida relación con Kṛṣṇa, Dios. La paz y la prosperidad serán los inmediatos resultados en el mundo entero.

Sobre el Cantar de Hare Krishna

La vibración trascendental establecida por el canto Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, es el método sublime para revivir nuestra conciencia trascendental. Como somos almas vivientes de naturaleza espiritual, en un principio somos entidades conscientes de Krishna; pero, debido a nuestra relación con la materia desde tiempo inmemorial nuestra conciencia se encuentra ahora adulterada por la atmósfera material. La atmósfera material que es en la que actualmente estamos actuando se denomina maya, o ilusión. Maya significa "lo que no es". Y ¿en qué consiste esa ilusión? En que todos estamos tratando de ser amos de la naturaleza material, cuando en realidad nos hallamos en las garras de sus severas leyes. Si un sirviente trata artificialmente de imitar al amo todo poderoso, ello se denomina ilusión. Estamos tratando de explotar los recursos de la naturaleza material, pero, de hecho, nos estamos enredando cada vez más en sus complejidades. Por lo tanto, aunque estamos dedicados a una ardua lucha por conquistar la naturaleza, nos hemos vuelto, no obstante, más dependiente de ella. Esta lucha ilusoria en contra de la naturaleza material puede ser detenida de inmediato, si revivimos nuestra conciencia de Krishna eterna.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, es el proceso trascendental para revivir esa conciencia original y pura. Mediante el canto de esta vibración trascendental, podemos limpiar de celos nuestros corazones. El principio básico de tales celos es la

concepción falsa que soy el señor de todo lo que veo.

La conciencia de Krishna no es una imposición artificial sobre la mente. Esta conciencia es la original energía natural del ser vivo. Cuando oímos la vibración trascendental, dicha conciencia es revivida. Este método sencillísimo de meditación es recomendado para esta edad. Por medio de experiencia práctica también, uno puede percibir que cantando este "*maha-mantra*", o el Gran Canto para la Salvación, se puede sentir inmediatamente un éxtasis trascendental que viene a través del estrato espiritual. En el concepto material de la vida, estamos ocupados en el asunto de la gratificación de los sentidos, como si estuviéramos en el más bajo estado animal. Un poco más elevado del estado de la gratificación de los sentidos, es el estado de especulación mental a los efectos de salirse de las garras de lo material. Un poco más elevado de este estado especulativo, cuando uno es lo bastante inteligente, trata de averiguar la causa suprema de todas las causas, —por dentro y por fuera. Y cuando uno está verdaderamente en el plano de entendimiento espiritual, habiendo superado las plataformas de los sentidos, mente e inteligencia, es entonces cuando uno está en el plano trascendental. Este cantar del Hare Krishna *mantra* es efectuado desde la plataforma espiritual, y así, ésta vibración sonora sobrepasa todos los estratos más bajos de conciencia —especialmente: los sensuales, mentales e intelectuales.

Por ésta razón, no hay necesidad de entender el lenguaje del *mantra*, ni tampoco hay necesidad de ninguna especulación mental o de ningún ajuste intelectual para cantar este "*maha-mantra*". Esto es automático, desde la plataforma espiritual, y como tal, cualquiera puede tomar parte en el canto sin ninguna calificación previa. En un estado más avanzado, naturalmente, no se espera que cometa ofensas, sobre la base del entendimiento espiritual.

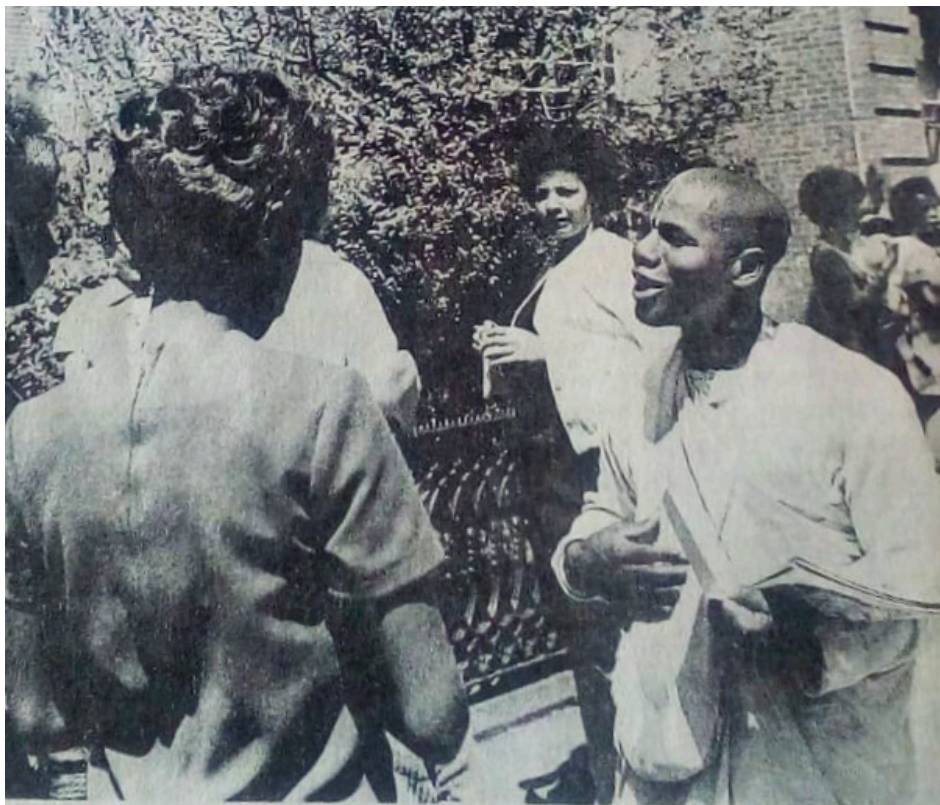
Al principio puede que no exista la presencia de todos los éxtasis trascendentales, los cuales son ocho. Estos son: 1) paralizándose como mudo, 2) sudor 3) erizamiento de los vellos del cuerpo, 4) dislocación de la voz, 5) temblor, 6) empaldecimiento del cuerpo, 7) llorar en

éxtasis, 8) trance. Pero no hay duda que cantando durante un rato le lleva a uno de inmediato a la plataforma espiritual, y uno muestra el primer síntoma de esto en el deseo de bailar junto con el cantar del *mantra* (canto). Hemos visto esto, prácticamente. Hasta un niño puede tomar parte en el canto y baile. Naturalmente, para uno que está muy envuelto en la vida material, se necesitan un poco más de tiempo para llegar al punto normal, pero aún un hombre tan absorbido en lo material, puede ser rápidamente alzado a la plataforma espiritual. Cuando el cantar es llevado a cabo con amor por un devoto puro del Señor, tiene la eficacia más grande sobre los oyentes, y como tal, este canto debe ser oído de un puro devoto del Señor, para que se logren efectos inme-

diatos. Hasta donde es posible, el canto de los labios de los que no son devotos debe ser evitado. Leche tocada por los labios de una serpiente, tienen efectos venenosos.

La palabra *Hara* es la forma de dirigirse a la energía del Señor, y las palabras *Kṛṣṇa* y *Rāma* son formas de dirigirse al propio Señor. Tanto *krishna* como *rama* significan "El placer supremo", y *hara* es la suprema energía de placer del Señor, que se convierte en *hare* en el vocativo. La suprema energía de placer del Señor nos ayuda a alcanzar al Señor. La energía material, llamada *maya*, es también una de las múltiples energías del Señor. Y nosotros, las entidades vivientes, somos la energía marginal del Señor. Se sabe que las entidades vivientes son superiores a la energía material. Cuando la energía material se pone en contacto con la energía inferior, surge una situación

incompatible, pero cuando la energía marginal superior se pone en contacto con la energía superior, denominada *hara*, se sitúa en su condición normal y feliz. Estas tres palabras, es decir, *hara*, *krishna* y *rama*, son las semillas trascendentales del *maha-mantra*. El canto es un llamado espiritual al Señor y a su energía, para que brinden protección al alma condicionada. Este canto es exactamente igual al llanto genuino de un niño que llama a su madre. Madre *Hara* ayuda al devoto a obtener la gracia del supremo padre, y el Señor se le revela al devoto que canta este mantra con sinceridad. En esta época de riña e hipocresía, ningún medio de iluminación espiritual es tan eficaz como el *maha-mantra*: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

La Verdad y la Belleza

Muchas veces han sido discutidas la verdad y la belleza. ¿Son términos compatibles la una con la otra? Uno estaría de acuerdo con alegría en expresar la verdad —pero puesto que la verdad no es siempre bella— en verdad es frecuentemente un tanto sorprendente y desagradable. ¿cómo puede uno expresar la verdad y la belleza al mismo tiempo? Para dar una respuesta a esto, podemos informar a todo el que concierne que la Verdad y la Belleza son seguramente términos compatibles. La Verdad que es lo Absoluto es siempre hermosa. Es tan hermosa que atrae a todo el mundo, incluyendo a uno mismo. La Verdad es tan hermosa que muchos sabios, santos y devotos abandonaron todo por ella. Mahatma Gandhi, el ídolo del mundo moderno, dedicó su vida a experimentar con la Verdad.

¿Porqué Mahatma Gandhi? Cada uno de nosotros nos sentimos atraídos por un impulso hacia la Verdad, porque es no solamente hermosa, sino que posee todo el poder, todas las riquezas, toda la fama, todo el renunciamiento y todo el conocimiento también.

Desgraciadamente, el pueblo no tiene ninguna información sobre la Verdad actual y 99.9 por ciento de la gente en todos los rangos de la vida siguen los principios de la Falsedad en el nombre de la Verdad y la búsqueda de ella. En realidad nos sentimos atraídos por la belleza de la Verdad, sino que estamos, desde tiempo inmemorial, acostumbrados a amar a la Falsedad en el nombre de la Verdad. Y por consiguiente, para el pensador mundano, la Verdad y la Belleza son términos incompatibles. La Verdad y la Belleza

mundanas, se explican así: Un hombre se enamoró de una bella joven. Era muy poderoso y de una constitución fuerte, pero su carácter era dudoso. La joven, entretanto, era no solo hermosa en aspecto, pero también santa en carácter. Como tal, a la bella joven no le agradó la propuesta del hombre poderoso. Este pícaro, no obstante, insistió en sus deseos lujuriosos, después de que la bella pidió que el hombre esperara por siete días sólo, y arregló el tiempo en que pudieran estar juntos. El hombre estuvo de acuerdo, y con grandes expectativas empezó a contar las horas, esperando el momento en que pudiera estar con ella.

La santa joven, sin embargo, para manifestar la verdadera belleza de la Verdad relativa, adoptó un medio que es muy instructivo: tomó una fuerte dosis de una medicina purgante, y durante siete ibas continuamente expelió excremento acuoso y vómito líquido, guardándolos en envases apropiados. Como resultado de esta medicina laxante la joven así llamada bella se volvió flaca, magra como un esqueleto, y la tez se le oscureció mientras sus bellos ojos parecían dos cuencos.

A la hora señalada, esperaba la pobrecita con ansia para recibir al hombre que deseaba su amor.

El hombre apareció en la escena bien vestido y se comportó muy bien. Le preguntó a la fea muchacha sentada, acerca de la bella joven que le invitó allá. El hombre no pudo reconocerla, debido a la acción de las medicinas.

Al fin la joven contó la historia al hombre poderoso, que ella separó los ingredientes de belleza y los guardó en envases.

Le dijo que podría tener y gozar de los jugos de la belleza acumulados en estos envases, si así lo deseara. El hombre convino en ver los jugos de belleza, y así fue dirigido al depósito de excremento líquido y vómito fluido, del que emanaban olores inaguantables. Así el cuento completo de la belleza líquida se le reveló. El sinvergüenza, por la gracia de la santa joven, ahora fue capaz de distinguir entre la sombra y la sustancia, y en ésta manera pudo recobrar el control de los sentidos.

Esa es la real posición de cada uno de nosotros que somos atraídos por la belleza material falsa. La joven ya mencionada desarrolló un bello cuerpo material como deseado mentalmente por ella, pero en realidad estuvo separada de esa temporal manifestación material del cuerpo y la mente. Ella es de hecho una chispa espiritual, y también el hombre enamorado, que fue atraído por la belleza falsa de la joven.

Y porque nos engañamos en la verdad relativa falsa, descubrimos que es incompatible con la verdadera belleza. La Verdad es tan permanentemente bella que mantiene el mismo nivel de belleza tal como es por millones y millones de años. Además de eso, la chispa espiritual es indestructible. La belleza de la piel exterior puede ser destruida en pocas horas con una pequeña dosis de un fuerte purgante, pero la belleza de la Verdad es siempre la misma, y es indestructible.

Desgraciadamente, los escritores mundanos son ignorantes de las bellas chispas del espíritu, así como los recursos ígneos de estas chispas espirituales y sus interrelaciones de pasatiempos trascendentales. Cuando estos pasatiempos son mostrados en este mundo, por la gracia del Todopoderoso, las personas tontas que no pueden ver más allá de los sentidos gruesos, toman tales pasatiempos de la Verdad y la Belleza como el depósito de excremento acuoso y vómito líquido. De esa manera se, desesperan, y luego declaran que la Verdad y la Belleza no pueden ser acumuladas al mismo tiempo. Los pensadores mundanos no saben que la Entera Entidad Espiritual es la hermosa Persona atrayendo a todo como la Primera Sustancia, el Origen Primitivo, el Manantial de todo lo que es. Y las infinitésimas chispas espirituales, como partes integrales del Entero Espíritu, son cualitativamente lo mismo —eternas entidades bellas. La diferencia es que el Entero es eternamente el Entero, las partes son eternamente las partes. Ellos dos son la Verdad última, la Belleza última, el Conocimiento último, la Energía última, la Renunciación última y la Opulencia última.

Cualquier literatura que no describe tal Verdad y Belleza Últimas es un depósito de excremento acuoso y vómito líquido de la verdad relativa. Verdadera literatura es la que describe esta Verdad y Belleza Última.

CENTROS DE ISKCON EN EL MUNDO

ISKCON es una comunidad de devotos dedicados a los principios del
BHAKTI-YOGA
Para toda información escribanos al apartado de correos 1238
BARCELONA

**SU DIVINA GRACIA A.C. BHAKTIVEDANTA
SWAMI PRABHUPĀDA**