
HASTINAPURA

diario para el alma

Año 2, Número 10, Septiembre Octubre 2001

Índice

Editorial: Estados de conciencia elevados.....	1
Enseñanzas espirituales: la verdad que no vemos.....	3
Historia de las Religiones: Dios ya habitaba el corazón de los hombres.....	4
Del sagrado Bhagavad Gita.....	6
Grandes religiones de la humanidad: Judaísmo, la Tora.....	9
Textos Breves.....	11
Realización de Dios.....	11
La Sabiduría del Katha Upanishad.....	11
Del puro corazón y sencilla intención.....	11
¿Donde hallar a Dios?.....	11
La presencia de los Dioses.....	12
Sobrepones a la ira.....	12
Del recogimiento interior.....	12
Himno al Dios Sol.....	12
Sólo Dios es real.....	13
El templo de Vida Divina.....	13
El Sabio.....	13
Las obras que conducen a Dios.....	14
La plegaria del pastor.....	14
La vasta familia de Dios.....	15
El cumplimiento de la Ley.....	15
El sabio iluminado.....	15
La escalera.....	15

Editorial: Estados de conciencia elevados

Como la vida duele, a veces más, a veces menos, como parece que moramos en una trampa gigantesca, tratamos de salir de ella de cualquier modo. La búsqueda de la libertad se nos hace imprescindible. Anhelamos hallarnos felices, perfectos, completos. Siempre imaginamos que nos falta algo para Ser así.

El sentimiento de nuestra imperfección ha hecho siempre que el hombre, cabalgando sobre el corcel negro de la ignorancia, trate de conquistar, para remediarlo, al gigante contrahecho llamado posesión. Así, acumula títulos, fortunas, fama, poder, hasta que descubre que ninguno de ellos lo ha podido sacar de la trampa de nuestra historia.

Por alguna hendidura entreabierta de su vida, por algún libro leído al azar, por alguna charla escuchada al acaso, pareciera llegar ahora la llave salvadora, la que sí abrirá las puertas de esa maligna cárcel, ¡ay!, de la existencia humana. De una u otra manera, oculta entre los pliegues de su ropaje mental, el hombre lleva siempre el trágico John Paul Sartre de “La nausea” que se escandalizaba ante la visión sufriente del universo.

Retornando a la llave de nuestra historia, ella se llamará ahora Samadhi, Moksha, Yoga o Enstasis o Extasis y Teresianismo. Se busca ahora salir de la trampa, logrando subir hasta la cumbre de esos estados de conciencia salvadores donde –según creemos– la vida abandonará sus espadas hirientes para acariciarnos con pétalos de

HASTINAPURA

diario para el alma

rosas.

Pocos son los que saben que veintiún días continuados de ese supuesto Extasis o Samadhi bastarían para llevar a un hombre hacia la muerte física. Más de veintiún días, el hombre encarnado no puede resistirlos. Así pues, la verdad es muy otra, la verdad es que para salir de esa trampa, de esa vida alienada en el feroz condominio donde habitan las multiplicadas Parcas de la Religión Griega, el hombre debe vérselas día a día, hora a hora, minuto a minuto, con su mente, su vida o, al decir de Ortega y Gasset, sus circunstancias.

Abrimos la “trampa” cuando aprendemos a vivir, precisamente, con nuestras circunstancias. Ricos o pobres, jóvenes o viejos, sanos o enfermos, lo cierto es que estamos aquí para aprender a hacer onticamente hablando, “buena letra”.

Cada circunstancia que la vida nos presenta nos está exigiendo el desarrollo de la paciencia, la entrega del amor, del perdón, el florecimiento de la bondad, de la rectitud, de la afabilidad. Es como si se nos encerrara en una pieza oscura, en la cual se esconden lámparas y encendedores; el desafío es que podemos encenderlas para iluminarnos.

Cuando damos a luz a esa “trampa”, cuando la llenamos de soles, ella desaparece y nos damos cuenta que la misma jamás existió. Creímos verla, sólo cuando nos hallábamos entre sombras.

Cuando la luz nos posee, toda tiniebla se disipa. Los pequeños actos de amor para con el prójimo, el desarrollo de la dulce y difícil paciencia cotidiana, en fin, esas pequeñas obras nuestras de todos los días, son las Madres Sagradas de los Verdaderos Estados de Conciencia Elevados, porque no se toma al cielo por asalto, sino se lo conquista día a día, aprendiendo a Ser.

Ada D. Albrecht

HASTINAPURA

diario para el alma

Enseñanzas espirituales: la verdad que no vemos

por Ada D. Albrecht

Hijo querido, recuerda siempre: el lugar que en tu vida no llena la Sabiduría, inexorablemente lo llenará el dolor, pues este es hijo de la ignorancia. Así pues, sé amigo de los Libros Sagrados, indaga, busca, abriga tu corazón con sus enseñanzas.

Elévate más allá del país de la niebla, del comfortable valle de tu sensibilidad y como el águila aspira tú a las alturas de las cumbres, pues ellas saben los secretos de las estrellas y de ángeles.

Observa a tu cuerpo, como si fuera algo distinto de ti, no te identifiques con sus estados, ni con su edad, su forma, o el color de su piel. Tú eres diferente a ese enfermizo e intrascendente castillejo donde moras, y que más son los problemas que te causa que las alegrías que te prodigas.

Hazte amigo del tiempo... porque el tiempo es tu amigo. Gracias a él, escalas viviendo, tu propia cima. No te creas joven, ni hombre maduro, ni anciano, porque estarás, si lo haces, identificando tu ser a una mentira. Tú no tienes edad alguna, no eres hombre ni mujer, ni joven ni anciano: tú eres el Hijo de Dios (¿no lo llamas acaso "Padre"?) cuando te atreves a romper el espejo donde se contempla la ignorancia que habita en ti, y que te susurra *"mira, eso eres tú, un anciano, o eres un joven pero nadie te quiere... o sólo eres un enfermo, un solitario..."*

La Verdad es muy otra: eres cordaje donde habitan todas las músicas del universo, eres radiante como miles de Soles, y vistes la más inefable de las glorias: tienes a Dios como habitante de tu corazón.

Hijo mío, Tú eres la Eternidad, la Felicidad, el Amor Perfecto. ¿Sonrías? ¿No lo crees? ¿Dudas? Regresa al país de tu infancia y recuerda los años en que no podías caminar bien, expresarte bien... tu amigo Tiempo, sin embargo, desarrolló en ti muchas cosas y te hizo un hombre. ¿Sabes por qué? Porque lo dejaste actuar, porque no lo interferiste. Con tu mente adulta, en cambio, a menudo interferies su acción con los caprichos de tu ego, y así, Él no puede modelarte como debiera.

Cuando eras niño, tu entrega a Él era total; ya adulto, esa entrega, como te digo, se halla interferida. Sin embargo, aún así, Él seguirá haciendo de ti un ser de Luz. Le costará más, tal vez, pero inexorablemente hará eso de ti: un ser de Luz.

La razón de ser de la Vida, es re-integrarte a Dios. No hay otra. Caes, te levantas, lloras y ríes, y en cada instante de tus innumerables juegos te acercas más y más a la Conciencia Luminosa donde verás todo más claro: verás tu propio Ser, morando en el corazón de la Felicidad Perpetua; de la Perenne Armonía, de la Suprema Eternidad.

HASTINAPURA

diario para el alma

Historia de las **Religiones**: Dios ya habitaba el corazón de los hombres...

por Silvia del Río

Alrededor del año 2500 a.C., florecían en la India las llamadas culturas del Indo, y aproximadamente en el 1.200 a.C., llegaron por el norte las migraciones de los Arios. Pero antes de estos movimientos existían en la India poblaciones autóctonas que podemos dividir en tres grandes grupos: los Drávida, los Munda y los Pueblos Antiguos de las zonas central y meridional. Muchos de ellos aún habitan en las junglas y montañas, y deben ser considerados como los hindúes primordiales. ¿Quisieran conocer el sentimiento de Dios en algunos de estos antiguos pueblos?

Lo primero que llama la atención en ellos es su creencia común en un Dios Supremos. En el grupo Drávida se encuentra el subgrupo *Tamil* que habita el sudeste de Asia. Se ha compilado un gran diccionario tamil-inglés que contiene noventa y seis Nombres Divinos que expresan de una u otra manera la absoluta Unicidad de Dios. Entre los Nombres más importantes se encuentran: **Portulan**, “la realidad Existente”, y **Katavul**, “el Uno que todo lo supera”. Ningún tamil duda que Dios ha creado todo, y que todo depende de Él. Esta Absoluta Deidad no es identificada con Brahma, Vishnu o Shiva, sino que es Su Creador y Dueño.

Para el subgrupo *Paria*, Dios es el Espíritu Único, omnipresente, origen de todo, y lleva el Nombre de **Kadavul**, “el que Es”.

El Nombre del Dios Supremo entre el subgrupo *Toda* es **Swami**.

Para los *Kolli Malayali*, de la India Meridional, la Divinidad Suprema lleva también el Nombre de **Kadavul**. Ellos dicen; “Kadavul ha existido y existirá siempre; ha creado el mundo sin que se sepa cómo; lo puede todo, crear y destruir. Juzga, premia o castiga después de la muerte de acuerdo a los hechos del hombre sobre la Tierra”.

Entre el subgrupo de los *Muria* encontramos una creencia antiquísima en un Dios Supremo, al que algunas veces llaman **Muhapurub**, otras **Ispural** y otras **Bhagavan**, pero aseveran enfáticamente que no hay diferencia entre Ellos.

Afirman tanto los autóctonos como los investigadores que las tendencias monoteístas que florecieron en la India hacia el 500 d.C. (Shivaísmo y Vishnuísmo) son de origen dravídico, puesto que la clara idea de un Dios Supremo es reconocida como característica y original de los drávida.

Entre los pueblos no-arios están los *Konyak-Naga*, en el Nordeste de la India, cuyo Dios único recibe el Nombre de **Gawang** y es igualmente omnisciente y omn creador: este Nombre se conecta fonéticamente con el de **Bhagwan** que es como le llaman al Dios Supremo los *Bhil*, grupo no Ario muy importante del Noroeste de la India. Otros Nombres con los que los *Bhil* designan al Dios Único son **Ram** (equivalente al Rama Hindú); **Pamesar**, “El Más Alto” y **Andate**, “El Dador de cereales”. Los *Bhil*, al igual que las otras poblaciones, adoran a otras Divinidades como el Sol, la Luna y varios Dioses y Diosas, pero para ellos todas estas Divinidades han sido hechas por **Bhagwan** y, por lo tanto, dependen de Él.

Para los *Bhil* todas las Divinidades son subordinadas o servidores del Dios Uno y, consiguientemente, recurren a ellas para adorarlas o pedirles por salud y otros bienes, pero nunca puede hacerse esto con **Bhagwan**. Del mismo modo, usan el término genérico **Deo** para los Dioses y **Dewi** para las Diosas, pero no aplican este Nombre a **Bhagwan**. No hay ningún puente que conduzca de los muchos al Uno, puesto que el

HASTINAPURA

diario para el alma

Uno existió no sólo antes, sino siempre, lo que no ocurre con lo creado.

Un misionero preguntó al jefe de un poblado *Bhil* si todos los hombres oraban a Dios como él, que lo hacía todos los días, y el jefe respondió: “No, sólo algunos”. El misionero quiso saber por qué respondía esto, y el hindú entonces le señaló un arbusto lleno de hojas verdes y sólo algunas amarillas, diciendo: “Las hojas verdes se sienten ‘aparentemente’ jóvenes y llenas de vida, y parece que quisieran permanecer siempre en el árbol. Lo mismo ocurre con muchos hombres jóvenes que, fuertes como son, creen que esto durará para siempre y, así, piensan muy poco o nada en rezar. Las hojas amarillas son los hombres ya grandes y, por esto, más serios e inclinados a la meditación”.

Otra de las poblaciones muy antiguas es la de los *Chenchu*, que puebla el sur del Dekkan. Tienen dos Dioses principales, uno masculino, **Bhagavantaru**, y otra femenina **Garalamaisama**, que no guardan relación de parentesco entre sí; pero los *Chenchu* aclaran que el Dios masculino es el Creador y Juez de las almas humanas.

Y para concluir esta breve penetración el Sentimiento de Dios desde remotos tiempos, mencionaremos al grupo *Munda* que reside en Chotanagpur, al nordeste de la India. Un investigador europeo que los visitó allá por el año 1874, quedó absolutamente maravillado de la creencia tan natural en un Dios bueno y omnipresente. Así, asombrado, expresó:

“Cuando una docena de nativos *Munda* se sienta junto a musulmanes y cristianos, en sus conversaciones acerca de Dios y de Su Providencia, dan por evidente que Dios es sólo Uno, el mismo para todos, igual que hay un solo Sol”.

Un misionero que permaneció junto a los *Munda* durante treinta y siete años cuenta:

“Un día dije a un grupo de hombres: ‘Escuchad lo que piensan de vosotros los europeos cultos’, y les traduje de un estudio en inglés las opiniones acerca de que se presumía que entre ellos no existía la creencia en Dios y en la inmortalidad. Uno de mis oyentes me interrumpió con la pregunta: ‘Padre, ¿quién es el asno que escribió ese libro?’. Y cuando le contesté que el escritor no era ningún asno, sino un hombre culto, replicó. ‘Si es un hombre culto, ¿cómo puede escribir tal tontería? Pues no puede haber hombres que no sepan que hay Dios’ ”.

El asombro de este hombre es más que justificado, él no podía entender cómo podía haber alguien que desconociera su propio sentimiento interno, porque para toda alma sensible Dios no sólo habita su corazón sino que, en su experiencia, **Él es su corazón mismo.**

HASTINAPURA

diario para el alma

Del sagrado **Bhagavad Gita**

Por Claudio Dossetti

“El que nada desea, el que sin pasión, sereno, experimentado y puro renuncia a toda empresa, él, ¡oh Devoto Mío!, es a quien Yo amo.”

Bhagavad Gita, Capítulo XII, Sloka 16

Proseguiremos en esta ocasión con la exposición de los comentarios al Bhagavad Gita, el Libro de Espiritualidad más difundido en India.

La Sloka que en esta ocasión hemos de comentar es la decimosexta del Capítulo XII llamado “Bhakti Yoga”, lo cual significa: “**La Unión con Dios por medio de la Devoción**”.

Continuamos así con la enumeración de las características del hombre devoto:

“El que nada desea”

La palabra sánscrita correspondiente es **Anapekshaha**, la cual significa independencia o no-dependencia de nadie. El hombre Sabio posee la firme convicción de que todo cuanto pueda poseer es nada, comparado con la Infinita Gloria de Dios. Habiendo posado la mente en la Divinidad, no percibe ya los juegos de luces y sombras que conforman la vida mundanal. El Ser Humano sufre en tanto cree que sus tribulaciones son reales (como sufrimos durante un mal sueño, creyendo que éste posee existencia real), más, al descubrir su ilusoriedad, todo dolor y angustia desaparecen, como se desvanecen las sombras ante la luz del Sol. Cómo puede desear algo de este efímero mundo quien conoce que su corazón es la Morada del Señor del Universo.

A su vez, esta ausencia de deseos por los bienes terrenales va acompañada del Profundo Sentimiento de tener por Padre y Señor al Padre Eterno de todas las criaturas, grandes y pequeñas, devotas o inmersas en la ilusión, débiles y poderosas, así pues, este Divino Sentimiento le torna independiente de los lazos que suelen atar a los hombres que aún no perciben claramente la Verdad.

“El que sin pasión”

Udasinaha significa indiferente, no apegado al mundo. La anterior ausencia de deseos se ve plasmada en un estado de indiferencia ante los pares de opuestos que se llaman placer y dolor, vida y muerte, calor y frío, alegría y tristeza. Mas, esta indiferencia nace de una Supraconciencia que percibe lo intrascendente de dichos opuestos frente a la Gloriosa Presencia Divina y no de un estado de adormecimiento mental que impide distinguir entre una cosa y otra. Se trata de una indiferencia cuyo origen no es otro que el Amor a Dios. El hombre devoto no siente pasión alguna por el goce de los bienes terrenos, mas, ardientemente anhela la Unión con su bienamado Padre Celeste.

“Serenos”

Gathaviataha significa “libre de toda pena”. Este hombre lleno de devoción, al hallarse libre de todo apego a las cosas del mundo, que se traduce en una santa indiferencia, no siente dolor por pérdida alguna que pueda sufrir (ya que todo dolor es nacido siempre de la pérdida de algo o alguien querido). Al igual que en el caso anterior, esta serenidad, no proviene de un “endurecimiento” frente a los males del mundo, lo cual sería un tremendo retroceso en el Camino Espiritual, ya que nadie cuida más de los Hijos de su Señor, que aquella alma profundamente enamorada de Él; por el contrario, este “hallarse libre de toda pena” proviene de la comprensión profunda de que todas las criaturas se hallan en manos del Señor, y, ¿cómo podría descuidar el Padre del

HASTINAPURA

diario para el alma

Universo, el Padre del Amor, a Sus propios Hijos? Todo mal que en este mundo ocurra es tan sólo una apariencia de dolor, tan ilusoria como todo efímero placer, los cuales se desvanecen a un tiempo frente a la Visión de Dios. Quien percibe al Señor en todas Sus criaturas, se halla libre de aflicciones, así, se halla, sereno, calmo, porque gracias a su Fe se ha sobrepuesto a toda ilusión y pone su confianza enteramente en Dios.

“Experimentado”

La palabra sánscrita **daksha** significa “competente”, “inteligente”, “experimentado”. En este caso debe ser tomado como “libre de toda pereza”, el que no es haragán. Aquel que no duda cuando debe realizar una acción, la efectúa rápida y correctamente, que se halla libre de inercia. El buen discípulo obedece rápidamente los mandatos de su Maestro Espiritual, no se demora en su actuar, ya que quien no es recto y atento en el cumplimiento de su deber, difícilmente pueda realizar avance alguno en el campo del Espíritu. Suele ocurrir también, que se sea bien dispuesto en el cumplimiento de los múltiples deberes, mas, en el momento de realizar las prácticas espirituales de oración y meditación, se sienta avasallado por la pereza y la desidia, quedando así como estancado en la senda espiritual, sin poder avanzar; también a esto ha de sobreponerse el verdadero discípulo, ya que, llamamos “competente” a aquel que nunca abandona lo realmente importante (la práctica espiritual) por cumplir con lo relativamente necesario (las cosas del mundo).

Mas, recordemos que se puede ser muy inteligente, versado en las Sagradas Escrituras, libre de pereza y otros impedimentos, pero si todas las acciones que tan perfectamente realiza no se hallan motivadas por la sincera Devoción a Dios de poco o ningún provecho han de serle para su Espíritu.

“Puro”

El término sánscrito es **suchi**, lo cual significa pureza interna y externa, física y mental. Toda buena actividad en este mundo ha de ser realizada por medio de un vehículo aseado y con esmero y cuidado, ¡cuando más todavía cuando se trata de la realización de Dios! Una mente desordenada, falta de concentración, turbada incesantemente por innumerables pensamientos vagabundos no es residencia apta para las ideas elevadas. Cuanto más se purifica la mente, más anhela la Presencia Divina y a mayor acercamiento a Dios, más pura se torna nuestra mente.

“Renuncia a toda empresa”

Sarvarambhaparityagi significa “el que no se halla interesado en comenzar ninguna nueva obra”. Tan sólo Dios es Real y el mundo es ilusorio, por lo tanto, quien posee a Dios en su corazón, ¿qué puede esperar de cualquier emprendimiento en el mundo terreno? Él sabe que todo conocimiento acerca de este universo ilusorio es igualmente falto de consistencia, falto de realidad y últimamente, sin valor.

Imaginemos a un peregrino que realiza un largo viaje a través de un desierto. En medio del mismo cae víctima de un llamativo espejismo. Si detiene su marcha hacia la meta deseada, y comienza a estudiar cada uno de los aspectos de la sorprendente ilusión, se verá cada vez más atrapado por ese “profundo estudio de algo que no existe” y muy probablemente este “estudio de la nada” le hará olvidar su Viaje hacia la Meta Real.

De igual modo, el hombre devoto conoce claramente cual es la Meta hacia la que se dirige, por lo tanto, ninguna ilusión del mundo puede turbarle, no hallando interés en comenzar emprendimiento alguno en este plano transitorio.

Al igual que en los casos anteriores, remarquemos que esta “ausencia de interés

HASTINAPURA

diario para el alma

en las cosas terrenas” no proviene de debilidad o desidia, sino por el contrario, proviene de que el Hombre de Devoción posee un solo Supremo Anheló y este es **amar a Dios sobre todas las cosas.**

Este ser, que día a día busca la forma en que mejor pueda servir a Su Señor, que posee en todo momento la mente fija en Él, que ha entregado todo de sí por amor a Dios, es el auténtico Devoto de Dios a quien su Padre cuida y ama por sobre todas las cosas.

HASTINAPURA

diario para el alma

Grandes religiones de la **humanidad**: Judaísmo, la Tora

Segunda parte

Por Mabel Lavintman

En el número anterior de este Diario habíamos transcritos los versículos correspondientes al “Shema Israel...” quedando su desarrollo para esta ocasión. “Shema” significa “escuchar” y algo más... Es escuchar con atención, con respeto, con devoción, acerca de la Realidad de Dios que se afirma a continuación: “Adonai Eloheinu Adonai Ejad” (Adonai es nuestro Dios, Adonai es Único).

Recordemos a Moisés cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente, presentándose como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y él le pregunta por Su Nombre. El Señor le responde: “YHWH”, que significa “seré el que seré” y que puede interpretarse como “Yo soy el que es y será siempre”. Este tetragrama “YHWH”, de acuerdo a la tradición, no debe ser pronunciado, por ello se lo reemplaza generalmente por Adonai, que significa “El Señor”.

Adonai es entonces el “Señor del Mundo”, el “Creador del Universo”, y también el Dios que aparece en la historia judaica desde la época de los Patriarcas, y que luego se revelara a Moisés encomendándole liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia.

Cuando se lo nombra como “YHWH” o Adonai, se hace hincapié en el atributo divino de **misericordia**. Cuando se lo denomina **Elohim**, se refiere a Dios como fuerza poderosa, infinita, y se relaciona con el atributo divino de justicia.

Más allá de los Nombres, lo más importante es, para los hombres, aprender a Amar a Dios. Por ello dice a continuación: “Amarás a Dios con **todo** tu corazón, **toda** tu alma, **todas** tus fuerzas”, aludiendo a ese Amor puro y total que nos torna verdaderamente Sus Hijos.

¡Qué poco sabemos amar! Todo sentimiento en nosotros es parcial, es condicionado, es limitado. Por ello la Biblia pone como supremo ejemplo de Amor y Fe en Dios, al Profeta Abraham, padre de los hebreos, por el sacrificio de Isaac, su hijo bienamado, a quien entrega Dios incondicionalmente y sin quejas. Y por este acto de Fe, él es bendecido y toda su progenie.

Volviendo al versículo que estamos analizando, dice luego: “Guardarás mis leyes en tu corazón...” Sólo el hombre de Fe, de Amor, cumple naturalmente los preceptos divinos y es capaz de “andar en Sus Caminos”, transmitiendo, de generación en generación, esta misma enseñanza.

Para no olvidar este sagrado mandamiento de Amor, los judíos, siguiendo la prescripción bíblica colocan estos versículos alusivos en la Metzuzá (pequeño estuche) que fijan en los dinteles de las puertas de entrada de sus hogares, y al cual besan al entrar y al salir de los mismos.

Uno puede preguntarse de qué manera se puede desarrollar y plasmar ese Amor a Dios en esta vida, la Torá dice: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19-18) y también “Amaréis al extranjero como a ti mismo” (Levítico 19-34).

Los Diez Mandamientos

Decíamos anteriormente que el Señor hizo un pacto y una promesa con Abraham, y luego, a través de Moisés, con todo el pueblo de Israel, quien fue testigo, en

HASTINAPURA

diario para el alma

forma colectiva, de la manifestación y gloria del Señor en el Monte Sinaí.

Allí recibe Moisés el famoso Decálogo, o los Diez Mandamientos, escritos en las dos Tablas por los “dedos de Dios”. El pueblo responde: *naase venishma*: “Haremos y obedeceremos” las leyes de nuestro Dios, aceptando así incondicionalmente la Torá.

Recordemos, pues, los **Diez Mandamientos** que deben regir la vida de un pueblo para que éste pueda convertirse en “una nación de sacerdotes y gente santa” (Éxodo 19-6).

Estos Diez Mandamientos están enunciados en Éxodo 20 y vueltos a enumerar en Deuteronomio 5.

Resumidamente, ellos son:

1. Yo soy Adonai, tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre.

2. No tendrás otras Divinidades ante Mí. No te harás escultura ni imagen alguna que se halle en los cielos, en la tierra o en las aguas.

3. No jurarás en nombre de Adonai, tu Dios, en vano.

4. Recuerda el día del Shabat (sábado) para santificarlo.

5. Honra a tu padre y a tu madre.

6. No asesinarás.

7. No incurrirás en adulterio.

8. No robarás.

9. No prestarás falso testimonio contra tu prójimo.

10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni ninguna de sus pertenencias.

Estos Mandamientos, en cuanto a su contenido ético, son universalmente válidos. Estudiando Religiones Comparadas, encontramos una base común de enseñanzas que fueron dadas para purificar el corazón humano.

Evidentemente, si todos los hombres, no importa si judíos, cristianos, budhistas, hindúes o musulmanes, practicáramos, siquiera en mínima medida, los Mandamientos o Enseñanzas de nuestra Fe, seguramente habría menos violencia y más armonía en esta bendita Tierra del Señor.

HASTINAPURA

diario para el alma

Textos Breves

Realización de Dios

Ten un corazón compasivo y una mente pura. El Nombre del Señor en los labios y el servicio a la humanidad entre manos. Este es el camino para una rápida Realización de Dios.

Swami Sivananda

Hinduismo

La Sabiduría del Katha Upanishad

El Ser, más pequeño que lo más pequeño y más grande que lo más grande mora oculto en el corazón de las criaturas. Un hombre libre de aflicciones, esperanzas y deseos, contempla la majestad el Ser por la gracia del Todopoderoso Dios.

Katha Upanishad I, ii, 20

Él es el Sol morando en los cielos; Él es el aire residente en el espacio; Él es el fuego presente en el altar, Él es el huésped que reside en el cántaro; Él se halla en el hombre, en los Devas, en el sacrificio y en el Cielo; Él ha nacido en el agua, en la tierra, en el sacrificio, en las montañas; Él es la verdad; Él es el Ser Esplendente.

Katha Upanishad II, ii, 2

Del puro corazón y sencilla intención

Con dos alas se levanta el hombre sobre las cosas terrestres, que son simplicidad y pureza. La simplicidad ha de estar en la intención y la pureza en el afecto. La simplicidad pone la intención en Dios; la pureza le abraza y gusta de Él. Ninguna buena obra te impedirá si interiormente estuvieres libre de todo deseo desordenado. Si no piensas ni buscas sino el beneplácito Divino y el provecho del prójimo, gozarás de interior libertad. Si fuese tu corazón recto, entonces te sería toda criatura espejo de vida y libre de santa doctrina. No hay criatura tan baja ni pequeña que no manifieste la bondad de Dios.

Si fueses bueno y puro en lo interior, luego verías y entenderías bien todas las cosas sin impedimento. El corazón puro penetra en el cielo y en el infierno. Cual es cada uno en lo interior, tal juzga lo de fuera. Si hay y gozo en el mundo, el hombre puro de corazón lo posee; y si en algún lugar hay tribulación y congojas, esto lo siente mejor la mala conciencia. Así como el hierro metido en el fuego pierde el moho y se pone todo resplandeciente; así el hombre que enteramente se convierte a Dios, es despojado de su entorpecimiento y se muda en nuevo hombre. Cuando el hombre comienza a entibiarse, entonces teme el trabajo aunque pequeño, y toma de buena gana la consolación exterior; más, cuando se comienza perfectamente a vencer y andar alentadamente en el camino de Dios, tiene por ligeras las cosas que primero tenía por graves.

Imitación de Cristo

Cristianismo

¿Dónde hallar a Dios?

¿Dónde buscarás a Dios? Búscales en tu alma que procede de la Naturaleza

HASTINAPURA

diario para el alma

Eterna, la Fuente Viva a través de la cual opera lo Divino.

Jacob Boehme

La presencia de los Dioses

El Maestro dijo:

“¡Qué rica es la vida de los Espíritus y de los Dioses! Les miras y no les ves. Les escuchas y no les oyes. Ellos dan forma a las cosas y no se pueden seguir Sus huellas. Hacen que los hombres de toda la Tierra guarden ayunos, se purifiquen y se vistan con trajes de fiesta para ofrendarles sacrificios. Flotan alrededor de ellos, como si estuvieran sobre sus cabezas, a su derecha y a su izquierda.

En las canciones se dice:

No puede calcularse

cuántos son los próximos a los Dioses,

no olvidéis esto.

De este modo, la visibilidad de lo secreto es la revelación irresistible de la verdad”.

Confucio

Sobreponeros a la ira

No os dejéis en modo alguno persuadir para albergar cualquier modo de cólera o de ira en vosotros, ni por un asunto ni por otro, pues por pequeña que fuere, una vez que ha entrado en vuestro corazón, es muy trabajoso sacarle e impedir que tiranice el alma. Por ello no son buenas para cosa alguna en el mundo, pues, “la ira del hombre jamás obra la Voluntad de Dios”, y nunca, por ventura, se halló varón prudente que no se arrepintiera de haberse encolerizado.

San Francisco de Sales

Del recogimiento interior

El recogimiento interior es la senda que conduce a la inmortalidad (*Nirvana*); el atolondramiento es la senda que conduce a la muerte. Los que son recogidos no perecen; los atolondrados están ya muertos.

Habiendo entendido esto claramente, los que han hecho progresos en el recogimiento se deleitan en el recogimiento y se regocijan con la ciencia de los elegidos.

Esta gente sabia, habituada a la meditación, constante, siempre en posesión de fortaleza interior, llega al Nirvana, que es la Felicidad Suprema.

Dampada

El Budha

Himno al Dios Sol

Los hombres son felices cuando Tú Te levantas,

Tu rebaño desfallece cuando Tú brillas;

HASTINAPURA

diario para el alma

Tu Amor está en el cielo del Sur
Y Tu Ternura en el cielo del Norte.
Tu Belleza arrebató los corazones,
Tu Amor hace caer los brazos,
Tu Forma Perfecta deja los brazos sin fuerza,
Los corazones olvidan todo por haberte mirado.

Himno Egipcio al Sol

Sólo Dios es real

Nadie nace ni muere en ningún momento; es la mente quien imagina su nacimiento y su muerte, así como su migración por otros cuerpos y otros mundos.

La siempre fluctuante facultad de movimiento implantada en la mente es de la misma naturaleza que la fuerza generadora de energía de la Mente Divina, causa del movimiento e impulsión de los mundos.

Reprime tus deseos de goces terrenales y abandona tu sentido de la dualidad, y después desembarázate de las impresiones de entidad y de no-entidad, feliz con el Conocimiento de la Unidad.

Laghu Yoga Vashista

Hinduismo

El templo de Vida Divina

El Templo de la Vida Divina tiene cuatro pilares. Ellos son: meditación, pureza, amor y rectitud.

La Vida Divina no pide al hombre que cambie su Religión, o que se aleje de su hogar. Ella requiere "Desapego-Apego". Desapega la mente de los objetos del mundo y apégala al Señor.

Una vida noble, caracterizada por pureza, verdad, amor, compasión, auto-control, altruismo y servicio, sin duda alguna, conduce al hombre hacia la Unión con Dios.

Swami Sivananda

Hinduismo

El Sabio

Si veis a un hombre que os muestra lo que hay que evitar, que reprender, y que es inteligente, seguid a ese sabio, como seguiríais a quien os hablase de tesoros escondidos; mejor será, no peor, para quien lo sigue.

Dejadlo que amoneste, dejadlo que enseñe, dejadlo que prohíba lo que no está bien: que él será amado de los buenos y aborrecido de los malos.

No tengáis por amigos a los que obran mal, no tengáis por amiga a la gente virtuosa, tened por amigos a los mejores entre los hombres.

Los poceros llevan agua adonde les place, los arqueros apuntan la flecha, los

HASTINAPURA

diario para el alma

carpinteros doblan el trozo de madera, los sabios, se moldean a sí mismos.

Dammapada

El Budha

Las obras que conducen a Dios

Todo tipo de ocupación es bueno, desde el momento en que ayuda a mantener la atención dirigida hacia Dios. No necesito precisar a qué ocupaciones quiero referirme. Si una ocupación no enriquece vuestra vida de oración es necesario abandonarla y tomar otra. Por ejemplo, abris un libro y comenzáis a leer, pero esto no adelanta; dejáis ese libro de lado y tomáis otro; si ello tampoco resulta tomáis un tercero; y si sucede lo mismo dejad la lectura y haced postraciones o bien medita. Deberéis tener un trabajo manual que no distraiga vuestra atención. Cuando vuestra atención hacia Dios está despierta y la oración continúa en vuestro interior, es mejor no emprender nada —si estáis en vuestra casa, bien entendido—; mantenéos de pie ante los iconos y orad. Cuando la oración se debilita, alimentad su fervor por medio de la lectura o la meditación.

Teófano el Recluso

Cristianismo

La plegaria del pastor

Rabí Yehudáh el Pietista narra en su “Sefer Hasidim” (“Libro de los piadosos”) la siguiente historia:

Había una vez un pastor iletrado que no sabía orar, así que en cambio le decía a Dios.

Señor del universo, Tú sabes que si tuvieras vacas y me las dieras para cuidar yo lo haría gratuitamente, aunque cobro salario a todos los demás. Lo haría por Ti sin cobrarte, porque Te amo.

Cierto sabio lo encontró por azar y le oyó orar de esta manera. Le dijo entonces: ¡Necio, no debes orar así!

El pastor le preguntó cómo hacerlo, y el sabio se puso a enseñarle el orden de las plegarias según se encuentra en el ritual. El sabio se alejó, y el vaquero no tardó en olvidar lo que se le había enseñado, de modo que no oró más. Sentía temor de hacerlo como solía hacerlo acerca de las vacas de Dios, ya que el sabio le había dicho que estaba mal decir esas cosas, y no podía decir lo que el sabio le había indicado porque se le enredaba todo en la cabeza.

Esa noche el sabio fue reprendido en un sueño y se le dijo que si el pastor no retornaba a su oración espontánea a él se sobrevendría gran daño, pues había robado a Dios algo muy precioso. Al despertar, el sabio acudió presurosamente al pastor y le preguntó como oraba ahora. El pastor respondió que no oraba más, ya que había olvidado las plegarias que el otro le había enseñado y se le había prohibido decirle a Dios que le cuidaría Sus vacas sin cobrarle. El sabio le rogó no hacer caso de lo que él le había dicho y retornar a su verdadera oración, la que solía rezar antes de encontrarlo.

Yehudah el Pietista

(judío-alemán del siglo XIII)

HASTINAPURA

diario para el alma

Judaísmo

La vasta familia de Dios

Dios es Uno. La Verdad es Una. La Humanidad también es Una. El mundo entero es una vasta Familia de Dios.

Swami Sivananda

Hinduismo

El cumplimiento de la Ley

Preguntaron los discípulos al Maguid de Zlotchov (Rabí Míjal):

En el Talmud leemos que nuestro Padre Abraham cumplió todas las leyes. ¿Cómo pudo ser si no le habían sido dadas todavía?

Todo lo que es preciso –dijo el Rabí– es amar a Dios. Si estáis prontos a hacer algo y pensáis que ello podría menoscabar vuestro Amor, entonces sabréis que es pecado. Si estáis prontos a hacer algo y pensáis que habrá de acrecentar vuestro Amor, sabréis que en vuestro deseo se cumple la Voluntad de Dios. Eso es lo que Abraham hizo.

Relato Jasídico

Judaísmo

El sabio iluminado

No hay padecimiento para aquel que ha terminado su jornada y dejado atrás los pesares; que de todo se ha liberado a sí mismo y arrojado de sí todas sus prisiones.

Ejercítance en tener sus pensamientos bien recogidos, no se quedan en su mansión; como cisnes que han partido de su lago, abandonan sus bienes y riquezas.

De estos hombres que no tienen posesiones mundanas, que viven del alimento obtenido de favor, que han conocido lo que es la verdadera libertad, difícil es entender el camino, como sucede con el de los pájaros a través del aire.

Su pensamiento es plácido, plácidas son sus palabras y sus acciones, cuando por medio de la ciencia verdadera ha logrado la libertad, cuando de ese modo ha llegado a ser un hombre Sabio y Sereno.

Dammapada

El Budha

La escalera

Rabí Mendel de Kotzk dijo a sus discípulos:

Las almas descienden del Reino de los Cielos por una escalera. Luego ésta es retirada. Pero desde arriba llaman a las almas para que retornen. Algunas no se mueven de su lugar porque, ¿cómo subir al Cielo sin escalera? Otras saltan y caen y saltan nuevamente y abandonan. Pero están aquellas que saben muy bien que no es posible lograrlo, pero lo intentan y lo intentan una y otra vez hasta que Dios las toma en Sus manos y las eleva a las alturas.

HASTINAPURA

diario para el alma

Relato Jasídico

Judaísmo