
HASTINAPURA

diario para el alma

Año 14, Número 83 – Noviembre diciembre 2013

Índice

Tico, el mendigo.....	1
Cuento egipcio: Colegio de los Sembradores de Estrellas.....	3
El sacerdote y el mendigo.....	6
Del Dhammapada.....	8
Ver a Dios en todo.....	10
Enseñanza de Confucio.....	13
¡Divino, amado Dios Ganesha!.....	14
Enseñanzas del Sabio Kapila Sobre el Amor a Dios.....	16

Tico, el mendigo

En una sagrada montaña de los Himalayas vivía un anciano y sabio Maestro Espiritual. Su nombre era Brahmananda, y poseía un gran número de discípulos. Muchos de ellos eran reyes o importantes ministros de las cortes de los reinos vecinos. Para éstos, que viajaban en sus carruajes y eran escoltados por sirvientes, era relativamente fácil llegar a la humilde choza de Brahmananda.

Cierta vez, Tico, el mendigo de la aldea que se hallaba a los pies de la montaña donde vivía el Maestro, sintió hablar de él.

Tico era analfabeto, pero lo que escuchó decir de Brahmananda llenó su corazón de un intenso amor por él. Tico, además de mendigo, era inválido. En verdad, fue su invalidez lo que le llevó hacia la mendicidad. Por todo esto, no podía siquiera soñar con viajar hasta la montaña donde vivía Brahmananda, de modo que se conformaba, día y noche, con adorarlo a través de sus oraciones y prendiendo inciensos en dirección a su choza.

Una noche en que se hallaba profundamente dormido, creyó escuchar en sueños que el célebre Guru se hallaba a su lado y le daba instrucciones sobre cómo desarrollar la Devoción a Dios para llegar a Él. Tico bebió sus palabras con profundo contentamiento. Lágrimas de agradecimiento brotaban de sus ojos, sentía que se encontraba en estado beatífico.

Al despertar, y ya en el mundo "real", terminó por creer que todo había sido un sueño.

La noche siguiente, Brahmananda nuevamente visitó a Tico; volvió a instruirlo sobre el Camino inefable de la Devoción a Dios. Y lo mismo sucedió las noches siguientes.

Tras cada aparición, Tico se levantaba de su cama más sabio, más devoto, y ya no tan convencido de que se trataba de simples imaginaciones.

Pasado el tiempo, llegó a ser célebre en su aldea por su sabiduría. Tico el mendigo, terminó pues, por convertirse en una criatura de suprema santidad a quien todo el mundo quería. Si bien las visitas nocturnas de Brahmananda habían cesado, no lo hizo la devoción de Tico. Pasaba muchas horas del día rezando ante la imagen de su querido Maestro, imagen que él sólo veía en la morada de su corazón.

HASTINAPURA

diario para el alma

Cierto día, escuchó que alguien llamaba a su puerta. Estremecido de emoción y contentamiento, descubrió a Brahmananda parado en el umbral. Lágrimas caían de sus ojos. Se arrojó a sus pies. No sabía cómo demostrarle su afecto.

-Levántate, hijo querido -dijo entonces Brahmananda, extendiéndole los brazos. Y agregó:

-Noches enteras te he visto meditando en Dios, Nuestro Señor, con los ojos de mi corazón. Del mismo modo, recibí agradecido el afecto que me prodigabas. Fui yo quien durante todo este tiempo he estado visitándote. Venía a verte valiéndome del carruaje de tus sueños para instruirte en todo cuanto anhelas saber. Muchos discípulos me han visitado y estudiado conmigo, pero tu amor a Dios y a este viejo Maestro, que soy yo, era superior al amor que poseían todos ellos juntos. Tan intenso fue tu anhelo que él me atrajo e hizo posible que te enseñara y que tú aprendieras lo referente al Reino del Alma que se regocija en el Señor. Eso es todo lo que el Amor requiere: intensidad, perseverancia y sinceridad. Ellas son pruebas de Amor, y el Amor no requiere de ninguna otra.

Y Tico, que ayer fuera mendigo, convertido en un Santo y un asceta, pasó su vida guiando las almas hacia Dios a través del sentimiento de la Devoción.

Ada Albrecht

Del libro "Bhakti Sûtras"

HASTINAPURA

diario para el alma

Cuento egipcio: Colegio de los Sembradores de Estrellas

por Ada Albrecht

Era famoso en la ciudad de Buriseth su Colegio para niños y jóvenes, cuyo nombre era "Colegio de los Sembradores de Estrellas". Buriseth, vieja ciudad egipcia de la Dinastía XVI, se hallaba a cien kilómetros de Heliópolis, pero Heliópolis -creían sus Maestros- la desconocía. A menudo, los gigantescos leones no perciben a las pequeñas ardillas que navegan por los rígidos arroyos de las ramas, allá, en lo alto de los árboles, bajo cuyas sombras descansan los reyes de la selva.

El Colegio de Buriseth, enseñaba a niños y jóvenes el arte del canto, del sistro y del arpa, pero sobre todas las cosas, enseñaba el arte de ofrendar la vida y el corazón a Neter. Neter era el Padre del Universo. Neter era Dios. Neter era Amigo y Hacedor de antorchas para aquellos que marchaban por caminos de sombras. En ese Colegio, los Maestros entregaban a sus niños algunas hojas de faraónicas (Papiro fue nombre que los griegos dieron a estas hojas) para que éstos aprendieran el arte de la Escritura Celeste que consistía en escribir primero en el Templo del corazón la palabra "Ona", Amor a Dios, y recién después, dibujar en la "faraónica" la pluma sagrada que representaba a Neter.

El Colegio de Buriseth era Templo de la atención; estar atentos a la Vida -decían sus Maestros-, atentos a todo lo que Ella contiene. El peor de los pecados era la disipación mental, era un crimen, un delito, porque la disipación mental, la desatención, eran enemigos de la Fe y amigos de los buitres garrudos del sensusalismo capaces sólo de estar atentos a los pasos del dislocamiento moral, pero nunca a las voces del alma. La atención descubría a Dios en todas Sus criaturas, la mente atenta podía llegar a las fronteras del Infinito. El hombre desatento era veneno para la Humanidad, hacedor de tragedias, padre de la guerra. Todo pensamiento materialista, toda ambición en el reino de lo percedero, nace de la desatención. Por el contrario, ¿de dónde proviene la semilla? ¿Quién ha generado las estrellas? ¿Y la perfección del Nilo? ¿Y la fecundidad de sus aguas? ¿Y el mar inmenso a quien él visita? ¿Quién es el Padre de la Santidad? ¿Quién da al corazón la capacidad de latir para lo Divino? ¡El Padre-Madre Atención! El Padre-Madre Atención es el Ojo del Alma, es el Horus interior, es luz de luces. En la barca Atención navega el hombre hacia el reino de la Sabiduría. El hombre atento conversa con sus alas. El hombre desatento sólo percibe el camino fangoso por el que se arrastran sus pies. El primero se llena de Cielo, el segundo gusta de las carroñas del mundo. Su vida efímera se tiende con holgazanería en el regazo de las horas y da la espalda a la Eternidad. La Fe nace en la atención del corazón, decían sus Maestros de modo que los niños y los jóvenes, no podían permitirse, según ellos, el lujo diabólico de la distracción.

Buriseth tenía en sus jardines rosales maravillosos. Los siete perfumes sagrados, y el rey de ellos, el perfume del loto, siempre eran motivo de regocijo al alba y al ocaso para los jóvenes estudiantes. Era hermoso el Colegio de Buriseth. Por eso, porque en él se aprendían a dar los primeros pasos en el Camino del Cielo, porque sus Maestros enseñaban con palabras humildes el Arte de Ser, es que Maestros y Discípulos se llenaron de profunda tristeza cuando el dueño de sus tierras se presentó pidiendo que las mismas les sean devueltas. El Colegio de Buriseth debía cerrarse. Las tierras debían ser entregadas a su propietario.

HASTINAPURA

diario para el alma

A veces, el silencio es triste. A veces el silencio es puro. ¿Hay tantos modos de ser del Padre Silencio! Ese que habitaba ahora la Escuela de Buriseth llegaba envuelto en mantos de congojas. Ya nadie cantaba. La música dormía bajo el velo del dolor. Decían sus Maestros: ¿Tendremos que abandonar nuestras aulas? ¿Quién enseñará a nuestros jóvenes y niños el arte de despertar en el corazón el Amor a nuestro Padre Neter? La devoción al Cielo se quedará sin un camino. Los santos Neterus (Dioses) no podrán alegrarse ante la llegada de los hijos de la Tierra.

Esa tarde el mes de Luth vio un Colegio donde la desolación y la amargura tenían su morada. Unos días más y deberán entregar el lugar.

Súbitamente, como el silencio habitaba en el Colegio, pudo sentirse cantar en el viento la voz de los clarines que anunciaban la presencia de uno de los Sacerdotes de Heliópolis. Los Maestros estaban consternados. Nunca antes ninguno de los Grandes Iluminados, los Hijos del Sol, había llegado hasta esas tierras. Sin embargo, los clarines eran elocuentes, los clarines anunciaban que uno de ellos pisaba ya el largo camino hacia el Colegio.

-¿Habéis visto -dijo al llegara la vara de trigo alzarse sin dificultad alguna desde la tierra hacia el espacio? ¿No ha luchado ella y sus millones de hermanas en los vastos trigales para mantener su vida? Lo glorioso de la Creación es que si bien se la mira, nadie trabaja para sí mismo; todos lo hacen para los otros. Las grandes higueras luchan contra la muerte porque lo que anhelan es ofrendar sus brevas a los demás para que la vida continúe. Luchan las flores para prodigar su perfume, y los cedros para entregar sus maderas a los hacedores de naves. Unos luchan por el bien de los otros. Sólo la desatención de los imbéciles les lleva a pensar que cada cual lo hace por egoísmo. En realidad, uno se cuida a sí mismo, pero es siempre para prodigar el bien a los otros. ¿No cuidarán ustedes, Maestros a vuestro Colegio de Buriseth? Si sois los Sembradores de los Tesoros del Alma, ¿permitiréis que la vida os arrebathe vuestro campo de siembra?

Se lamenta en los barrios de Buriseth cuando se cierran las puertas de una taberna donde van las bailarinas a distraer a los ebrios. Y si Buriseth se lamenta por esa macabra pequeñez, ¿cómo se lamentará el Cielo cuando se cierra una de Sus Casas otorgadoras de la Vida Celeste? ¿Creéis acaso que los Dioses no lloran? Y si ellos no lloran, ¿de dónde habéis aprendido vosotros a llorar? ¿De dónde habéis aprendido vosotros a reír y a cantar, sino del sentir de sus corazones celestes? El hombre miserable -miserable es el que se halla plétórico de miserias, de vacío interior el hombre miserable lucha denodadamente para defender el cobijo donde habita con su familia carnal. Vosotros, Maestros, ¿de qué seréis capaces para defender el lugar que es morada de vuestro cobijo espiritual?

Conmovió los corazones el decir del Sacerdote de Heliópolis a su partida del Colegio de Buriseth, conmovió dejando una estela de luz.

Los Dioses, desde lo alto, observaron el corazón de los Maestros que enseñaban en la Escuela de Buriseth, y los dioses se dijeron:

-Si hallamos en uno de ellos, siquiera en uno de ellos, el anhelo por la Siembra Buena, si encontramos que uno tan solo tiene corazón de barca sagrada dispuesta a llevar a las almas de los hombres hacia la Divinidad, la Escuela de Buriseth, no cerrará sus puertas. La fuerza de un corazón enamorado del Camino Espiritual es la más colosal de las fuerzas porque lleva en sí la energía divina que ha dado nacimiento al Universo.

HASTINAPURA

diario para el alma

Nadie supo lo que aconteció luego con la Escuela de Buriseth. Sólo la vida lo supo. Habrá seguido seguramente su curso, la enseñanza debe haber continuado, porque en Heliópolis, la Ciudad de la Luz, muchos, pero muchos años más tarde, se escuchaba decir:

-¿Habéis escuchado las palabras de ese santo, de ese sacerdote? ¿Sabéis de dónde provienen? Ellos han estudiado el arte de la Divina atención generadora de la Fe en la Escuela de Buriseth. Cuenta la leyenda que una vez visitó dicha Escuela un hombre-luz de nuestra ciudad. Cuentan también que sus palabras impactaron a los corazones.

Él había dicho:

-Maestros, no apaguéis la Luz de vuestras Escuelas, no cerréis a vuestros hermanos el sendero que conduce a la Felicidad. ¿Sois acaso menos que un grano de trigo batallador?, ¿menos que el fruto de la dulce palmera? Todo el Universo es la Escuela de Dios. Ella jamás cierra sus puertas porque sabe que la necesitamos. El ojo del halcón solar protege sus aulas. ¡Dadle vuestro amor y no habrá fuerza en el Amenti capaz de dejar sin el pan espiritual de un Sendero a los Hijos de Ra!

...y fue por eso que la Escuela de Buriseth tuvo una larga y gloriosa vida que duró por cientos de años.

HASTINAPURA

diario para el alma

El sacerdote y el mendigo

por Claudio Dossetti

Hace muchos, muchos años, a las orillas de la Sagrada Madre Gangaji -el río más amado por los hindúes- fueron a realizar prácticas espirituales dos habitantes de una aldea cercana. Se trataba de personas muy disímiles. Por un lado, un sacerdote famoso por su erudición en los Libros Sagrados, de conocida elocuencia y muy respetado en la región. Y por el otro, un mendigo cubierto de harapos de escasa o ninguna cultura. Sin embargo, ambos habían sido llevados por el anhelo de realizar algunos días de ayuno y oración.

Luego de efectuar los preparativos iniciales, cada uno por su parte, comenzó su ayuno.

Frente a ellos corrían las tranquilas aguas del Ganges, las cuales eran constantemente recorridas por los botes de los pescadores, y, aunque trataban de mantener su corazón en Dios, esta visión no era indiferente ni al mendigo ni al sacerdote.

Así, tras uno o dos días de ayuno, el sacerdote comenzó a sentir los rigores del hambre. Su mente fue poseída por pensamientos tales como: "¡Qué felices son esos pescadores! Ellos atrapan peces grandes y luego los comen. ¡De ese modo mantienen sus corazones felices y regocijados! Sin duda alguna, son las personas más dichosas en este mundo. ¡Qué no daría yo por ser como esos pescadores!"

También el mendigo fue afectado por la vista de los botes. También en su mente ingresaron ideas ajenas a su práctica espiritual. Pero... a diferencia del sacerdote, con lágrimas en los ojos, se decía: "¡Oh Dios mío! ¡Qué crueldad la de estos pescadores! ¡Cuántas vidas inocentes son destruidas por ellos con el sólo fin de llenar sus estómagos! Si yo pudiera salvar de algún modo a esos pobres peces..."

Los días pasaron. El ayuno finalizó. Tiempo después, ya ancianos, ambos dejaron sus cuerpos mortales.

Ambos volvieron a renacer.

El compasivo mendigo nació en una familia real. Con los años se convirtió en un Rey Sabio y Justo cuyo único fin era propagar el Amor a Dios y Sus criaturas entre los seres humanos. Su corazón pleno de devoción y pureza lo llevó finalmente a morar frente a los sagrados Pies de Dios.

También el sacerdote renació... pero como pescador. Su único fin en la vida era satisfacer su insaciable apetito, el cual lo sumergió más y más en el dolor y el olvido de Dios. Tras muchas vidas marcadas por la angustia y el sufrimiento, comprendió que un corazón compasivo es el único camino hacia la Perfecta Felicidad. Así, Dios permitió que se libere de las cadenas que por tanto tiempo lo habían mantenido esclavizado al mundo de la ilusión.

La historia que acabamos de narrar se halla en el antiguo libro de Sabiduría de la India llamado Kathasaritsagara.

* * *

HASTINAPURA

diario para el alma

En la vida cotidiana día tras día nos vemos obligados a realizar diversas acciones. Algunas de ellas son acertadas... otras no. A veces actuamos correctamente... otras veces de forma errada. Ello es inevitable en la vida del ser humano. Sin embargo, más allá de los aciertos o equivocaciones que podamos cometer, hay algo que es más importante: el estado de nuestra mente y la pureza de la intención con la cual actuamos. En ello consiste la enseñanza de esta historia. Las intenciones puras nos conducen de la mano de Dios. El Señor ama y protege a aquellos cuyo corazón es simple, bondadoso y sin dobleces. Manoguna es palabra sánscrita, cuyo significado es "el estado de nuestra mente". En la criatura humana anhelosa del Bien, ella debe ser clara, debe ser más ingenua que perspicaz, más confiada que desconfiada, debe oír y hablar con la Verdad. Es tan sólo el camino Simple, Claro, Bondadoso y Verídico el que nos conduce al divino encuentro con la Eternidad.

HASTINAPURA

diario para el alma

Del Dhammapada

El monje mendicante (parte I)

Es bueno controlar nuestra vista; es bueno controlar nuestro oído; es bueno controlar nuestro olfato; y es bueno controlar nuestro gusto. También es benéfico controlar nuestros actos, nuestra palabra y nuestra mente. En verdad, todo control sobre nosotros mismos es algo bueno. El monje que logra controlarse en todas las formas, logrará finalmente liberarse del dolor. Aquel que controla los actos que realiza con sus manos, los que efectúa con sus pies y que controla su palabra y también su mente; que se deleita con la meditación y es de ánimo tranquilo; que se deleita en la soledad y siempre se halla satisfecho con lo que quiera que le suceda, alguien semejante es digno de ser llamado monje.

Dulce y melodiosa es la palabra del monje que posee control sobre su lengua, que habla con sabiduría, que carece de orgullo y que explica y enseña la Verdad. El monje que mora en la Verdad, que se deleita en la Verdad, que medita sobre ella y la recuerda en todo momento, jamás abandonará la Senda hacia el Nirvana.

El monje mendicante jamás debe despreciar aquello que recibe, ni tampoco debería envidiar lo que pertenece a los demás. En verdad, el monje que envidia las posesiones ajenas, jamás podrá obtener el don de la concentración. El monje mendicante de corazón puro que jamás desprecia aquello que recibe, por pequeño que sea, es alabado por los mismos Dioses del Cielo.

Aquel que carece de pensamientos tales como "yo soy" y "yo tengo", y que no sufre por aquello que no tiene, alguien así es, en verdad, un monje. El monje cuyo corazón se halla pleno de bondad y que se complace escuchando las enseñanzas de los Budhas, obtendrá, allende toda inquietud, el estado de suprema paz y felicidad: el Nirvana.

Vacía la barca de tu vida. Cuando se halle ligera podrás navegar velozmente. Corta las amarras de las pasiones y el odio, y emprende el bienaventurado viaje hacia el Nirvana. Corta las cinco ataduras inferiores, corta las cinco ataduras superiores y cultiva las cinco cualidades necesarias para la liberación. El monje que ha superado los cinco impedimentos es llamado "Aquel que ha cruzado la corriente".

Ejercítate en la meditación. No seas perezoso. No permitas que tu mente caiga en el terrible remolino de los placeres sensuales. Sé atento y cuidadoso; no ingieras esa bola candente de la pasión, causante del más terrible dolor. Para quien carece de sabiduría no hay concentración, ni para el que carece de concentración hay sabiduría. Aquel que posee capacidad de concentración y sabiduría, se halla, verdaderamente, a las puertas del Nirvana.

Es bueno controlar nuestra vista; es bueno controlar nuestro oído; es bueno controlar nuestro olfato; y es bueno controlar nuestro gusto. También es benéfico controlar nuestros actos, nuestra palabra y nuestra mente. En verdad, todo control sobre nosotros mismos es algo bueno. El monje que logra controlarse en todas las formas, logrará finalmente liberarse del dolor. Aquel que controla los actos que realiza con sus manos, los que efectúa con sus pies y que controla su palabra y también su mente; que se deleita con la meditación y es de ánimo tranquilo; que se deleita en la soledad y

---

HASTINAPURA

diario para el alma

---

siempre se halla satisfecho con lo que quiera que le suceda, alguien semejante es digno de ser llamado monje.

Dulce y melodiosa es la palabra del monje que posee control sobre su lengua, que habla con sabiduría, que carece de orgullo y que explica y enseña la Verdad. El monje que mora en la Verdad, que se deleita en la Verdad, que medita sobre ella y la recuerda en todo momento, jamás abandonará la Senda hacia el Nirvana.

El monje mendicante jamás debe despreciar aquello que recibe, ni tampoco debería envidiar lo que pertenece a los demás. En verdad, el monje que envidia las posesiones ajenas, jamás podrá obtener el don de la concentración. El monje mendicante de corazón puro que jamás desprecia aquello que recibe, por pequeño que sea, es alabado por los mismos Dioses del Cielo.

Aquel que carece de pensamientos tales como "yo soy" y "yo tengo", y que no sufre por aquello que no tiene, alguien así es, en verdad, un monje. El monje cuyo corazón se halla pleno de bondad y que se complace escuchando las enseñanzas de los Budhas, obtendrá, allende toda inquietud, el estado de suprema paz y felicidad: el Nirvana.

Vacía la barca de tu vida. Cuando se halle ligera podrás navegar velozmente. Corta las amarras de las pasiones y el odio, y emprende el bienaventurado viaje hacia el Nirvana. Corta las cinco ataduras inferiores, corta las cinco ataduras superiores y cultiva las cinco cualidades necesarias para la liberación. El monje que ha superado los cinco impedimentos es llamado "Aquel que ha cruzado la corriente".

Ejercítate en la meditación. No seas perezoso. No permitas que tu mente caiga en el terrible remolino de los placeres sensuales. Sé atento y cuidadoso; no ingieras esa bola candente de la pasión, causante del más terrible dolor. Para quien carece de sabiduría no hay concentración, ni para el que carece de concentración hay sabiduría. Aquel que posee capacidad de concentración y sabiduría, se halla, verdaderamente, a las puertas del Nirvana.

HASTINAPURA

diario para el alma

Ver a Dios en todo

Una historia de un santo y un Rey

por Claudio Dossetti

Dios se halla presente en todas las cosas. No existe nada en cuyo corazón no habite Dios. Todas las criaturas son la imagen viviente del Divino Señor, ya que, como nos enseñan los Sabios Videntes: todo es Dios.

Cuanto más amor sentimos por el Señor, más lo vemos en todas las cosas, y menos vemos las diferencias. Las pequeñas rencillas que existen entre los seres humanos desaparecerían instantáneamente si fuésemos capaces de contemplar al Señor en el corazón de nuestro prójimo. El Camino Espiritual consiste en contemplar lo Uno, y dejar a un lado lo múltiple; en otras palabras: cuando veo a mi hermano humano debería contemplar a Dios en él, y no las diferencias que lo separan de mí, tales como nombre, edad, pensamientos, recuerdos, carácter, color de piel, etcétera.

Ver a Dios en todas las cosas ha sido la meta de los enamorados del Señor desde los tiempos más antiguos. Hay muchas enseñanzas e historias que nos hablan sobre ello. Narremos al respecto un cuento de la tradición hindú.

Dice así: (La presente historia ha sido traducida y adaptada del libro *Rambles in Vedanta*, de B.R.Rajam Iyer, escrito hacia fines del S. XIX.)

Había una vez un poderoso Rey que gobernaba sobre un extenso territorio pleno de bellos bosques y cantarines arroyuelos. Él poseía buenas virtudes tales como la generosidad, la veracidad y el amor por la espiritualidad. Pero también era presa de algunos defectos, tales como la iracundia y el orgullo.

Cierta mañana salió a dar su paseo diario en su carruaje de oro y piedras preciosas. Mientras recorría las afueras de su ciudad capital, pudo ver que a las orillas de un apacible río se hallaba meditando un santo anacoreta.

El Rey se acercó y le dijo:

-Veo que eres un alma entregada a la contemplación de Dios. Es mi deseo ofrecerte un presente como muestra de mi admiración.

El anacoreta le respondió sonriente:

-Si darme un presente te hace feliz, lo aceptaré gustosamente.

Entonces el rey llevó hasta su palacio al sabio, quien realizó el viaje con santa serenidad y paz.

El Rey dijo:

-Acepta este precioso chal, el cual es muy abrigado, y ha sido confeccionado con las más exquisitas telas, bordado con hilos de oro, decorado con gemas preciosas, y elaborado por sabios artesanos.

El sabio le respondió:

-Gracias por tu presente. En verdad es muy bello.

HASTINAPURA

diario para el alma

Luego de bendecir al Rey, el anacoreta abandonó el palacio, y con el nuevo chal sobre los hombros, se encaminó nuevamente hacia lugares solitarios, a fin de continuar meditando en el Señor.

Pocos días después, peregrinando por un bosquecillo cercano, el sabio vio a una anciana muy pobre sentada debajo de un árbol. Se trataba de una mujer paria, es decir, pertenecía al orden social más bajo de la India.

El sabio se dio cuenta de que ella sentía mucho frío, y que carecía de ropas adecuadas. Entonces, quitándose su chal, le dijo con profundo amor:

-Querida señora, acepte este chal. En verdad es muy abrigado, y me haría feliz si lo recibe.

La buena señora al comienzo dudó porque era una prenda excesivamente lujosa para ella, pero el monje insistió una y otra vez hasta que ella aceptó.

Luego se despidieron y el sabio se marchó feliz.

Al día siguiente, uno de los ministros de la corte se enteró de lo ocurrido y rápidamente fue a ver al Rey, a quien le dijo:

-Mi Señor, lamento informarle que usted ha sido gravemente insultado por el anacoreta al cual regaló un precioso chal pocos días atrás. Ese anacoreta lo despreció entregándoselo a una mujer vagabunda, y como si eso fuese poco, ¡de la más baja casta!

El Rey, que tenía por defectos el orgullo y la iracundia, se enfureció en ese mismo instante al sentir que había sido despreciado, y con los ojos desorbitados ordenó:

-¡Traigan ante mi presencia a ese monje despreciativo atado de pies y manos! ¡Voy a darle una buena lección que nunca olvidará!

Inmediatamente los soldados salieron a buscar al sabio. Poco después lo encontraron, lo apresaron, y lo llevaron al palacio en un carro.

El sabio realizó el viaje con la misma serenidad y paz con la que lo había hecho la primera vez.

Cuando estuvo frente al trono del Rey, éste le dijo de un modo agresivo:

-¡Voy a hacerte una pregunta!

El santo respondió lleno de paz:

-Dime, mi buen Rey.

Entonces el Rey le dijo:

-¿Dónde está el precioso chal que te regalé? ¿Qué has hecho con él? ¡Yo quería mucho a ese chal y te lo regalé con amor! ¡Exijo que me digas qué has hecho con él!

El santo respondió pleno de bienaventuranza:

-Mi querido Rey, se lo ofrendé a la Divina Madre del Universo, que tenía mucho frío en el cuerpo de una pobre mendiga, la cual era uno de Sus infinitos hijos. Y además, mi buen Rey, la Divina Madre misma te ha bendecido eternamente con gran amor por tu hermoso, delicado y muy abrigado chal.

El Rey -que poseía un buen corazón, y tendencias espirituales quedó paralizado con esta respuesta. En una fracción de segundo pudo ver la Verdad, es decir, la Absoluta Existencia de Dios en todas las cosas. Todo enojo desapareció, todo mal recuerdo se

---

HASTINAPURA

diario para el alma

---

borró de su mente, y sólo quedó la Luz del Señor. Casi inmediatamente cayó a los pies del santo, y se puso a llorar desconsoladamente. Lágrimas de dolor brotaban de sus ojos por haber maltratado a un alma divina e iluminada. Pero al mismo tiempo, derramaba lágrimas de felicidad por haber escuchado las palabras del santo, que le revelaban la Presencia de Dios en todas Sus criaturas.

El Rey, que acababa de dar un importante paso hacia Dios, movido por un sincero arrepentimiento, pidió perdón al santo desde lo más profundo de su corazón.

Y el santo lo bendijo nuevamente, desde el Corazón Mismo de Dios.

Luego el santo se despidió afectuosamente del Rey, abandonó al palacio, y se marchó otra vez en busca de lugares apacibles serenos, donde poder seguir meditando en Dios.

Para el verdadero Sabio, todo cuanto oye, y todo cuanto hace es Dios, y sólo Dios. Dice el Shruti: "Todo cuanto el hombre santo ve con sus ojos, es Dios y sólo Dios".

HASTINAPURA

diario para el alma

Enseñanza de Confucio

Del libro "El Medio Invariable"

El Santo Maestro Confucio dice: "Realizar prodigios y hacer cosas extraordinarias para ser recordado con honores en los tiempos venideros: eso es algo que yo no deseo".

"Muchos hombres buenos transitan por el Recto Sendero con gran alegría al comienzo. Pero... cuando están a medio camino abandonan: esto es algo que yo tampoco deseo".

"El Sabio actúa en concordancia con el Medio Invariable (el estado de equilibrio y unión con la Divinidad). Siendo desconocido por sus semejantes y olvidado por el resto del mundo, él no siente el menor pesar por ello, y su felicidad es completa. Sólo el Sabio es capaz de actuar de esta manera tan sublime".

HASTINAPURA

diario para el alma

¡Divino, amado Dios Ganesha!

por Ada Albrecht

Se cuenta a menudo la historia de Kalil, el jardinero de Shaina, India, quien trabajaba en el parque del colegio de esa ciudad. Este amaba los árboles, cuidaba los lotos del estanque y las rosas que florecían en Abril y Mayo, perfumadas y grandiosas. Se lo veía a menudo sentado bajo alguno de los mangos gigantes con una vara de incienso en la mano, y cantando siempre con voz muy dulce.

-¡A quién le cantas, Kalil? ¡Para quién prendes siempre tus inciensos?

Y Kalil contestaba:

-Mis sahumeros están dedicados al Dios de la Sabiduría, Mis canciones también. Debido a nuestra ignorancia, Dios oculta las obras de Sus Manos en el corazón de la Vida, ya que nosotros raramente podemos develarlas. Mirad, por ejemplo, una palmera datilera, un naranjo, un manzano. Todos ellos son palabras del libro de la sabiduría, todos ellos traen un mensaje, todos ellos nos hablan de Su Majestad el Bien, y de Su Reina Generosidad, pero difícilmente haya un hombre que al ver un árbol posea un corazón suficientemente sensible como para interpretar el mensaje que nos trae; es el mensaje del Amor Perfecto: dar, sin esperar nada a cambio.

Kalil repetía siempre estas últimas palabras a sus interlocutores: dar sin esperar nada a cambio.

-Ofrecen su vida entera -decía-, ofrecen frutos, cortezas, su propia madera, a los que la necesitan, ofrecen sus hojas y raíces a los médicos, para que hagan pócimas destinadas a calmar el dolor de la gente. La Sabiduría de Dios se oculta en el corazón de los árboles, en el alma de los ríos.

Luego dejaba que sus ojos de miradas profundas y bellas, fueran, como DOS alas diminutas, a acariciar las mil formas de la Vida que habitan el parque donde Kalil, el jardinero, tenía su reino de contemplación. A menudo, no agregaba nada más, cuando respondía. Es claro que, si se le preguntaba de qué Dios era devoto, daba la sensación que todo su ser florecía, y no sólo esto, sino que se podía jurar que su cuerpo se elevaba beatíficamente en un acto de adoración que iba de su alma al alma de su Deva:

-Ganesha, -respondí soy devoto de Ganesha.

Y agregaba:

-Para Pandits y Sannyasines, Él es el Dios del Conocimiento, pero esto es muy elevado para mí. Yo lo percibo con los ojos de mi corazón, como un Padre amoroso que me lleva de Su mano por los caminos de la Vida.

-¡Cuidado! -siento que me dice, cuando estoy a punto de caer en un error.

-No sufras -me aconseja, cuando la tristeza quiere abatirme. Suben desde el océano de mi ser palabras de consuelo, cuando lloro, de reproche cuando me equivoco, de algarabía cuando permito que la nobleza habite en mí. Y yo sé que es mi Señor, sé que es mi Padre del Cielo quien viaja a mi lado, me colma con Su ternura, me orienta, y hace posible que mis pasos tomen el largo camino hacia la Perfección. Siento Sus manos en las mías, escucho Su Voz en cuanto me rodea. Nunca estoy solo, nunca. Él está conmigo. Respira por mis pulmones, observa por mis pupilas, habla por mi boca, y para que este milagro sea verdad, todo lo que me pide mi Señor Ganesha es un poco de

---

HASTINAPURA

diario para el alma

Amor por Él. Cuando lo Amo, él se acerca, cuando pienso en Él con ternura intensa, Él se acerca. Abro las compuertas cerradas del sentimiento y fluye la Gracia de Su Divina Presencia en lo que me rodea, y en mí mismo.

-¡Déjame llegar hasta ti, Hijo Mío! -me dice con Su Voz que transita en el dulce silencio reflexivo. -¡Déjame estar a tu lado, siempre! Cuando me olvidas, destruyes el puente de luz que me lleva hacia ti. ¡Ay, cuando ese puente se destruye! ¡Qué tristeza en el Cielo! ¡Qué dolor en el corazón de is hermanos, los Devas, y en el mío, cuando los hombres, abrazados a sus preocupaciones, esconden su devoción en el cofre de las lágrimas.

-S'lo la inconciencia hace que el ser humano crea que nosotros no estamos con ellos. No nos ven, porque se dejan gobernar por la severidad de sus problemas. No se dan cuenta que estos últimos jamás se resuelven sin Nosotros.

-Sí -decía Kalil-. Soy devoto del Señor Ganesha, y siempre lo seré, hasta el último instante de mi vida. Hay millones de rostros de Devas, pero yo escogí el Suyo. Él es mi camino hacia el Dios Absoluto, el Dios sin nombre, Padre de todos. Me abrazo a Él, a veces con desesperación, otras con Amor Infinito, pero siempre me abrazo a Él. Le di mi corazón, Él va a mi lado. Por eso, el mes de Agosto-Septiembre, es para mí, el mes más bello del año, porque es Su mes. Siendo infinito, Él nació a la vida para los mortales en el mes de Bhadra. Nos dimos cuenta que la Sabiduría, el Conocimiento Espiritual, habían descendido desde lo alto para abrazar el alma de los hombres.

...y Kalil terminaba su discurso sobre su Deva amado con un Mantra al Señor Ganesha, envuelto, siempre en la túnica leve e inocente de una sonrisa que, paradójicamente, como si se tratara de un espejo mágico, reflejaba el misterioso don de la Devoción, el don más sagrado del Universo.

HASTINAPURA

diario para el alma

Enseñanzas del Sabio Kapila Sobre el Amor a Dios

La mente es la causa de toda esclavitud, y también la mente la causa de nuestra Liberación. Reflexiona sobre dicha mente. Cuando ella se deja envolver por las tres cualidades de la naturaleza (armonía, actividad e inercia), cuando hay un desequilibrio en el balance de estas cualidades, entonces, una de ellas se torna predominante y el Espíritu se deja envolver en el juego de las emociones. La mente se aleja del Ser Interior y se torna interesada en los objetos de los sentidos. Ella busca constantemente la gratificación en placeres absurdos, y así, buscándolos, deambula cada vez más y más lejos del Espíritu. Esa misma mente, con el tiempo, cuando logra direccionarse hacia adentro, si se apega al Ser, a Dios, entonces, esa misma mente será la causa de la liberación de los remolinos interminables y caóticos de los sentidos. Este camino es llamado "contro de la mente", y es el primer paso hacia la Meta Final. Cuando los sentimientos de "yo soy" y "yo tengo" desaparecen de la mente, ella inmediatamente comienza su liberación del deseo y de la ira, y otras malas cualidades. Se torna pura y preparada para seguir al Señor. Los placeres del mundo y los pesares ya no le afectan más. Cuando se encuentra equipada con el desapego y se halla plena de devoción a Dios, cuando el conocimiento de la verdad acerca del Señor está en la mente, entonces ella se torna capaz de percibir a Dios

De todos los senderos espirituales, el de la Devoción al Señor es el más fácil y el más seguro. No existe otro que pueda otorgar la Liberación tan rápidamente como la senda de la devoción. Los sabios dicen que el apego, es una de las cualidades imperecederas e inherentes al ser humano. Cuando se dice que es imperecedero, cuando se dice que se halla siempre verde, sin ninguna posibilidad de ser destruido, obviamente, el mismo no puede ser ignorado. El apego se encuentra siempre ahí. El camino de la Salvación es usar ese mismo apego como un instrumento. Así, deja que el apego permanezca allí, pero no lo alimentes con los objetos sensuales que piden los sentidos. Cambia los objetos de los deseos. Si has estado apegado a las cosas de este mundo; permite que ese apego continúe, pero cambia sus objetos. En lugar de los objetos mundanos, pon tú, como divina sustitución, al Señor. Así, el apego a Dios romperá todos los otros apegos que puedas tener, y el camino hacia Dios, será más fácil. (Extracto de las Enseñanzas del Sabio Kapila a su madre, en el Srimad Bhagavatam).