
HASTINAPURA

diario para el alma

Año 15, Número 87 – Julio agosto 2014

Índice

El árbol y el río.....	1
El colegio de los sembradores de estrellas.....	3
San Serafín de Sarov.....	6
Universalismo Espiritual.....	10
El mejor amigo del hombre.....	13
El Néctar del Srimad Bhagavatam (I).....	14

El árbol y el río

Cierta vez, el Maestro Abhyasa Tirtha dijo a uno de sus discípulos:

Recuerda que así como tú posees un cuerpo físico, barca por medio de la cual navegas en el océano de las innumerables experiencias, así también, la vida tiene su propio cuerpo. El cuerpo de la vida, hijo mío, es el tiempo. Del mismo modo en que alguna vez abandonarás la vestidura física que cubre tu alma, así también, abandonarás la barca de tus experiencias.

Todo se halla sujeto a constante movimiento, porque movimiento es búsqueda de mayor perfección. El movimiento se da en la morada del espacio y desde el átomo a las casi inconcebibles mareas de galaxias, la búsqueda continúa de manera constante. La vida, y su cuerpo –el tiempo–, trabajan para que ello acontezca. Toda perfección se encuentra al final de una cadena infinita de in-numerables movimientos. Esto, tal vez, haya sido el mayor descubrimiento hecho por el hombre de sabiduría. Esta última, sólo anhela llegar al puerto sagrado de la QUIETUD.

¡Qué fácilmente se escribe y se pronuncia esta palabra! ¡QUIETUD! Tan lejos estamos de comprender este concepto, como las sombras más densas están de la comprensión de la luz. Lo cierto es que si observas el camino de la filosofía, de la religión, y de toda metafísica, siempre hay palabras como “estar en paz”, o “absoluta serenidad”, o “posesión de una mente tranquila”.

El sabio filósofo occidental Plotino, discípulo tardío de Platón, escribe en una de sus obras “estar a solas con Dios solo”. Ese “estar a solas” involucra la cesación de todo movimiento. El solitario se bebe a sí mismo, no devora con la boca de sus ojos el vino de las innumerables formas de la vida; nada exterior ingiere; nada exterior le atrae. Sumergido en su naturaleza inmaculada, descubre el origen de lo dinámico en la sagrada estatización. Nunca criatura en el mundo puede ser más feliz que aquella que logra la inefable quietud interior. Es muy difícil su conquista.

Mente, sentidos, emociones, ilusiones, son pájaros de oscuro plumaje que cantan en el árbol de la vida, alimentándose de cuanto ella les prodiga; a veces, gloria, otras, fracasos.

Alguna vez me has preguntado por qué siempre voy a meditar bajo ese árbol bayán nacido a orillas de un río. Te lo diré. Observa a nuestra Madre, la de las aguas profundas y los incomprensibles y constantes discursos de sus olas. Símbolo de la vida, la Madre Gangaji no conoce la quietud en su largo andar en búsqueda de la bahía de Bengala. Sin embargo, el árbol bayán, situado a sus orillas, permanece indiferente al

---

HASTINAPURA

diario para el alma

---

laborioso canto de sus olas, al fluir constante de su corriente. Silencioso, a veces permite que el viento cante en sus ramas, y acaricie sus hojas, pero toda su naturaleza vegetal es quietud absoluta. La vida en él es interna. La vida se traslada desde sus raíces a su cuerpo todo, pero él permanece incólume y silencioso. Es una joya del reino vegetal, una verde esmeralda que prodiga la luz de su cuerpo generoso, luz hecha ramas, follaje y frutos, a todas las criaturas que se acercan a él. Pero recuerda siempre, hijo mío: el bayán está quieto. Si crees que se mueve es porque no lo has observado bien. Toda su acción, como la acción de un hombre sabio, se halla en el interior de su naturaleza. No se mueve hacia afuera. Se mueve interiormente. Ha aprendido a beber la savia de la vida a través del milagro silencioso y profundo de sus raíces. Se ha abrazado a sus orígenes, se ha abrazado a su Madre Tierra, generadora de su vida. La Madre Gangaji corre, se desplaza, es dinámica. El bayán no.

El hombre sabio es como ese árbol bayán. En cambio, aquel que está aprendiendo el camino del auto-conocimiento, vive en el reino de la acción como nuestra adorada Madre Gangaji. Ambos tienen algo en común, y ello es que, así como el árbol bayán permanece quieto y sólo comprometido con su Madre Tierra, así también, la Madre Gangaji, allende su movimiento, deriva por el mundo sobre el lecho calmo donde impera la quietud.

¡Ay de los hombres que sólo entienden del movimiento de las olas! ¡Ay de los que se comprometen con el bullicioso encanto del mundo! Nunca alcanzarán el lecho de su río interior, nunca podrán alcanzar tampoco la sagrada raíz divina que hace que el árbol de su existencia se corone de una vida que no es sino aprendizaje. Esta es la quietud de la cual te hablo, y eso es lo que todos los seres humanos estamos buscando.

Cosa curiosa, moviéndonos, dinamizándonos excesivamente, perdemos la sagrada visión de la bienaventurada quietud, excelsa inteligencia, Dios en nosotros, que nos guía hacia el reino sagrado de la Felicidad Eterna.

Ada Albrecht

HASTINAPURA

diario para el alma

El 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 faraónicos 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 desplazamiento 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 perecedero, 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.

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

---

HASTINAPURA

diario para el alma

---

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 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 llegar— a 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 arrebatase 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 pletórico 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.

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

---

HASTINAPURA

diario para el alma

---

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

San Serafín de Sarov

por Norma Novoa

En la región de Kursk, Rusia, florece un personaje digno de mención: Prójor Moshnin cuya vida se halla envuelta en historias ricamente impregnadas de enseñanzas espirituales. Siendo aun muy pequeño, en un dulce sueño se le apareció la Madre de Dios, marcándolo fuertemente hasta el final de su vida. A los 18 años, ingresa en el convento de Sarov como novicio. A los 27 años tuvo lugar su consagración, es ordenado diácono, con el nombre Serafín que en hebreo significa “ardiente, lleno de fuego”. Nombre que justificaba con creces ya que pasaba todo su tiempo realizando fogosas oraciones en el templo. Durante estos ejercicios de oraciones y servicios religiosos, san Serafín fue honrado de ver a ángeles, que cantaban y celebraban junto a él. “Mientras cantaba el coro, le sucedía –decíaver pasar a los ángeles; vestidos con ropas blancas, brillantes como relámpagos, ellos atravesaban la iglesia cantando mejor que los monjes”. Cuentan que en un Jueves Santo, durante la Liturgia contempló al Mismo Señor Jesucristo, Quien entraba en el templo junto con sus huestes celestiales y bendecía a los fieles que oraban. Paralizado por esta visión el santo no pudo hablar por mucho tiempo. Una vez recuperado de este impacto, marcha como ermitaño a un bosque cercano al monasterio, llevando vida ascética, buscando el “lejano desierto” (en el desierto, que en ruso es sinónimo de “vacío”, decía el santo: “Se puede estar abandonado por Dios, o abandonar todo para Dios. En el vacío de todo, y particularmente de sí mismo, uno se aproxima a Dios”). Llego así a un gran perfeccionamiento espiritual. Él rezaba casi sin interrupción con los brazos levantados hacia el cielo. Animales salvajes como osos, liebres, lobos, zorros y otros venían a su morada. Una monja anciana, vio personalmente como san Serafín alimentaba con sus manos a un oso que se le acercó. “El rostro del starez en aquel momento era luminoso y radiante como el de un Ángel”, contaba ella. Viviendo en una choza y cuidando de un pequeño huerto, sólo los domingos se acercaba al monasterio para celebrar la Divina Liturgia con el resto de los monjes. Permaneciendo en completa soledad, teniendo como amigos sólo a los animales salvajes y su infaltable ícono de la Madre Divina. Los monjes decían de él que “era un ángel terrenal o un hombre celestial”. Por aquel momento la fama de sus milagros empezó a difundirse rápidamente por Rusia y a su celda comenzaron a acudir peregrinos. Al principio recibía a pocas personas pero lo visitó su amada Virgen, indicándole que debía aplicar todas sus fuerzas a ayudar y consolar a la gente. Tras esta visión tan especial de la Madre de Dios, san Serafín asumió la tarea de ser starez y empezó a atender a todos los que venían buscando su consejo y dirección espiritual. Miles de visitantes de diferentes clases sociales venían a verlo y él los enriquecía con sus tesoros espirituales adquiridos durante muchos años de trabajo. Todos lo veían alegre, manso, cordial, meditabundo y con el alma abierta. A la gente le decía, a modo de saludo, “Alegría mía.” A muchos aconsejaba: “Busca lograr tener el espíritu en paz y miles se salvaran a tu alrededor.” Saludaba a todos sus visitantes, inclinándose hasta el suelo, los bendecía y les besaba las manos. No hacía falta contarle las preocupaciones pues el starez sabía lo que cada persona tenía en su alma. También decía: “Ser alegre no es un pecado, pues la alegría aleja el cansancio, que causa el desaliento, y esto es lo peor.”

Sus enseñanzas nos han sido transmitidas por medio de los testimonios y los recuerdos que de él nos ha legado sus compañeros y su discípulo Motovilov; al ser su discípulo cercano y venerador, pudo ser testigo de la milagrosa transfiguración del

---

HASTINAPURA

diario para el alma

---

santo. Esto pasó en el bosque durante el sombrío invierno. Era un día nublado, el fiel discípulo estaba sentado sobre un tronco y san Serafín se encontraba frente a él en cuclillas, hablaba sobre el sentido de la vida espiritual explicando para qué vivimos nosotros en la tierra: “Es necesario, que el Espíritu Santo entre en el corazón. Todo lo bueno que hacemos por Dios nos da al Espíritu Divino, pero sobre todo la oración, que está siempre a nuestro alcance.” Padre le contestó Motovilov -¿cómo puedo ver yo la Gracia del Espíritu Santo y saber si está conmigo o no?” Serafín le dio ejemplos de la vida de santos y apóstoles, pero el discípulo seguía sin entender. Entonces el starez lo tomó fuerte del hombro y le dijo: “Ambos estamos ahora en el Espíritu de Dios.” Motovilov sintió como que se le abrieron los ojos y vio que el rostro del santo era más luminoso que el sol. En su corazón, el joven sentía alegría y silencio, su cuerpo percibía un calor como si fuera verano y alrededor de ambos se sentía un perfume agradable. Motovilov se asustó por este cambio milagroso, principalmente por la luminosidad del rostro del Santo, pero san Serafín le dijo: “Miradme sencillamente. No temáis; Dios está con nosotros”. Tras estas palabras, levanté mis ojos y me asaltó un reverente terror. Imaginaos el rostro del hombre, con quien estáis conversando, situado en medio del sol, dentro del más vivo esplendor del mediodía. Veis el movimiento de sus labios, la expresión mudable de sus ojos, escucháis su voz, sentís que él os toca en la espalda con su mano, pero no lográis ver estas manos, ni su figura, ni a vosotros mismos; solamente una luz cegadora que se propaga hasta muy lejos, muchos metros alrededor de vosotros, iluminando con su vivo resplandor el manto de nieve que cubre la llanura, los copos de nieve que bajan de lo alto, y en medio a vosotros mismos y al ilustre anciano. ¡Es imposible imaginar mi situación en aquel momento...! Yo mismo he visto con mis propios ojos el esplendor inefable que emanaba de su persona, y podría confirmarlo bajo juramento”. Así Motovilov entendió con su mente y corazón lo que significa el descenso del Espíritu Santo y como trasforma Él a un hombre.

Sus enseñanzas en los recuerdos de sus discípulos

“Cuando yo entré en el monasterio, cantaba en el coro. Sucedió, a veces, que los hermanos estaban muy fatigados, entonces el canto se resentía. Algunos ni siquiera acudían. En cuanto a mí, mi goce, como estaba siempre tan alegre, cuando ellos se reunían, yo les decía algo gracioso, y ellos olvidaban su cansancio. En la casa de Dios, es desagradable hablar o hacer algo inconveniente, no es correcto, pero una palabra afable, divertida, animosa, no es un pecado. Ayuda al espíritu del hombre a mantenerse en el goce delante del rostro de Dios.”

“El recuerdo constante de la presencia divina y la invocación del santo Nombre de Dios remonta a la más alta antigüedad bíblica. En la oración enseñada por Cristo a sus discípulos, la primera invocación es: “Que tu Nombre sea santificado.”... Al Nombre del Señor, expresando su gloria, pertenece la fuerza salvadora y vivificante. El Nombre implica Su presencia. “Entre el Nombre y aquel que el Nombre invoca no se podría introducir una navaja de afeitar”

“Todo le resulta sencillo a aquel que ha conseguido la inteligencia divina. Nuestro mal reside precisamente en el hecho de que no buscamos esta inteligencia divina, que no hace ruido porque no es de este mundo. Esta inteligencia, hecha de amor a Dios y de amor al prójimo, prepara a todos los hombres para la salvación”.

La lectura era una de las ocupaciones favoritas de este hombre santo: “Ya que el alma debe alimentarse con la palabra de Dios. Es necesario habituar al espíritu a que se sumerja en la ley de Dios,” enseñará.

HASTINAPURA

diario para el alma

“Para el descenso del Espíritu, dirá Serafín, conviene estar escuchando el absoluto silencio. Como la lectura se torna superflua, una vez que el Espíritu se posesionó del hombre, la plegaria no necesita más de palabras, pues el silencio de la impasibilidad es plegaria”

A medianoche, cuenta el Padre José, un testigo ocular, los osos, los lobos, las liebres y los zorros, los lagartos y los reptiles de todo tipo, rodeaban la ermita. Habiendo terminado sus plegarias, el asceta salía de su celda y se dedicaba a alimentarlas. Otro testigo, el Padre Alejandro, intrigado, había preguntado una vez cómo el poco pan seco contenido en su bolsa podía ser suficiente al Padre Serafín para satisfacer a tal cantidad de animales. “Hay siempre bastante” fue la tranquila respuesta. Un gran oso, en particular, gozaba de la intimidad del santo hombre. Los relatos referidos a su encuentro, a primera vista poco tranquilizante, con este habitante de los bosques, fueron dejados por el Padre Alejandro así como por otras personas. Lo que los asombraba sobre todo, era el goce, que el Padre Serafín irradiaba entonces. Sonriendo, enviaba al oso con un encargo, y el animal regresaba, caminando sobre sus patas traseras, portador de un panal de miel que el anacoreta ofrecía amablemente a sus visitantes. Y el santo decía: “¿Qué es un corazón caritativo? Es un corazón que se inflama de caridad por la creación entera, por los hombres, por los pájaros, por las bestias, por los demonios, por todas las criaturas. Es por eso que tal hombre no cesa de orar, tanto por los animales y los enemigos de la Verdad, como por quienes le hacen mal, a fin de que sean conservados y purifi Incluso ora por los reptiles, movido por esa piedad que se despierta en el corazón de los que se asimilan a Dios.”

“Un ansia divina, que el mundo no conoce, anida en el corazón de los ermitaños y de todos aquellos que han conocido a Dios, espoleándoles y agujoneándoles hacia una ascensión que no conoce reposo, hasta conseguir que ellos mismos queden transformados en luz, que sean luz de luz, de manera que puedan realizarse las palabras del profeta: “En tu luz veremos nosotros la luz”. Señor, hazlo digno de ver claramente con sus propios ojos corporales este descendimiento de tu Espíritu, con que tú favoreces a tus servidores, cuando te dignas aparecerte a ellos con la luz maravillosa de tu gloria”.

Donde está Dios no hay mal. Todo lo que proviene de Dios es útil, trae paz y lleva al hombre a corregir sus defectos y a ser humilde.

Oh, cómo amaría, amigo de Dios, que en esta vida estéis siempre en el Espíritu Divino. Dicho de otra manera, vigilad para no ser privados del Espíritu de Dios, ya que las vigiliyas y las plegarias nos dan Su gracia.

Es cierto que toda buena obra hecha en el nombre del Señor confiere la gracia del Espíritu, pero la oración es la única práctica que está siempre a nuestra disposición. Pretendéis, tal vez, encontrar una buena acción para practicarla en el nombre de Dios, pero no tenéis bastante fuerza para esto, o la ocasión no se presenta. En cuanto a la oración, nada de esto le afecta: cada uno tiene siempre la posibilidad de orar, el rico como el pobre, el notable como el hombre común, el fuerte como el débil, el sano como el enfermo, el virtuoso como el pecador.

Es por eso que los consejos dados al postulante dicen: “Orando, escúchate a ti mismo, es decir une tu espíritu a tu corazón. (La unión de la inteligencia al corazón, considerado como centro, es indispensable). Luego, cuando el Señor haya avivado tu corazón con su gracia, en unión con el Espíritu, tu plegaria fluirá sin cesar...”

Tan natural y profunda es la unión de Serafín con Dios, que para él no parece que exista diferencia alguna entre el paraíso y la tierra: la vida terrena se convierte,

---

HASTINAPURA

diario para el alma

---

gracias a la fe sencilla y a la humildad pura de su alma, en principio de vida celestial. El alma de Serafin goza ya de una alegría celestial y ha entrado en la paz divina. Efectivamente, su doctrina mística está llena de un sereno optimismo sobrenatural; pura como la luz, tiene la frescura y el gozo del milagro, un soplo de elevación que supera el anhelo del deseo y de la esperanza.

HASTINAPURA

diario para el alma

Universalismo Espiritual

por Gerardo Reboredo

El primer principio de la Fundación Hastinapura, nos enseña que la meta del ser humano es Dios.

Para ello nuestra Fundación se vale del Universalismo Espiritual porque Dios, como Absoluto, Verdad o Principio Trascendente, es Uno, y solo cambia la forma en como los seres humanos “Lo miramos”.

Cierta vez que estuvimos en Bariloche, fuimos a una confitería que se halla en la cima del cerro Otto. Decidimos llegar a la cima caminando por la carretera. El trayecto fue largo pero disfrutamos del paisaje, mientras tanto, varios coches nos pasaban rápidamente sin detenerse para observar los paisajes, y llegaron antes que nosotros.

Así, los medios de que nos valemos para llegar a un lugar son distintos, algunos llegan antes y otros después, pero “la meta es la misma”.

Algunos caminan por la senda del Cristianismo y otros por la del Islam, también hay quienes caminan siguiendo las enseñanzas del Budhismo ó el Hinduismo ó el Taoísmo, etc. Así, hay muchos caminos.

Para llegar a la confitería del cerro Otto no solo es posible hacer el viaje en coche, o a pie sino también, en teleférico ó en funicular ó escalando, pero “la confitería es una”.

Todos vamos a una misma meta, la cima es la misma, los caminos diferentes, los paisajes, las formas, cambian, pero no la Esencia.

Debemos aprender a ver en los distintos caminos espirituales las similitudes y no las diferencias.

Las diferencias también existen, pero en las formas, no en la esencia.

A continuación observemos las siguientes enseñanzas del cristianismo que nos brinda el Señor Jesús y del hinduismo que nos brinda el Señor Krishna .

Luego de leerlas una primera vez, volvamos a leerlas, pero como práctica espiritual.

Primero las leemos con los “ojos del intelecto” luego las leemos con los “ojos del corazón”.

Observemos que cuando leemos con la mente, analizamos diferencias, y cuando las leemos con el corazón vemos similitudes.

Es probable que todavía veamos diferencias, por eso mismo debemos educarnos.

Así como para vivir en la sociedad debemos educarnos y comenzamos con la escuela primaria, de la misma manera también debemos educarnos en lo espiritual, aprendiendo que no somos solo cuerpo y mente, como diría San Pablo: “acaso no sabéis que el espíritu de Dios mora en vosotros” (Cor. 6-19).

Si la esencia divina está en el ser humano, debemos tomar conciencia de ello y por sobre todo vivirlo.

* * *

Dice Jesús: “En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó con nosotros” (Ju 1, 1, 14) “No he venido a abolir la ley sino a perfeccionarla” (Mt 5, 17)

HASTINAPURA

diario para el alma

Dice Krishna: “Aunque soy el nonato e imperecedero Ser, también nazco por virtud de Mi propio poder. Cuando quiera que la rectitud desmaye, entonces renazco. Para proteger a los buenos de edad en edad renazco Yo con este intento” (IV, 6, 7 y 8)

* * *

Dice Jesús: “Venid a Mi los que estáis cansados y oprimidos, y Yo os aliviaré” (Mt 11, 28)

Dice Krishna: “Como quieran que los hombres se acerquen a Mí los bienrecibo, porque sea cual sea el sendero que escojan es Mi sendero” (IV, 11)

* * *

Dice Jesús: “Sed perfectos, como vuestro Padre es Perfecto” (Mt 5, 48)

Dice Krishna: “Logra la perfección el hombre que adora a Aquel de quien todos los seres emanan” (XVIII, 46)

* * *

Dice Jesús: “No será espectacular la llegada del Reino de Dios, ni se dirá: vedlo aquí o allí, porque el Reino de Dios está en medio de vosotros” (Lu 17, 29)

Dice Krishna: “En el corazón de todos los seres mora el Señor. Vuela hacia El. Por Su gracia obtendrás la suprema paz” (XVIII, 61-62)

* * *

Dice Jesús: “Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Ju 8, 12)

Dice Krishna: “Yo soy refulgencia en sol y luna. Reconóceme por eterna semilla de los seres todos” (VII, 8-10)

Dice Jesús: “Yo y el Padre somos una sola cosa” (Ju 10, 30) “Yo estoy en mi Padre, y vosotros en Mí y Yo en vosotros” (Ju 14, 20) “Que todos sean una sola cosa. Como Tú Padre, en mi y yo en Ti, que también ellos sean una sola cosa en nosotros” (Ju. 17, 21)

Dice Krishna: “El ser armonizado por el Yoga de la devoción ve morar a Dios en todos los seres y a todos los seres en Dios y a Dios ve por doquiera” (VI, 29) “El mismo soy para todos los seres. A nadie prefiero ni aborrezco a nadie. Verdaderamente quienes con devoción Me adoran están en Mí y Yo en ellos” (IX, 29)

* * *

Dice Jesús: “Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá” (Mt 7, 7) “Si estáis en Mí y mis enseñanzas permanecen en vosotros, pedid, y se os concederá” (Ju 15, 7)

Dice Krishna: “Quien por doquiera Me ve y ve toda cosa en Mí, no perderá nunca en Mí el sostén ni Yo dejaré jamás de sostenerle” (VI, 30)

* * *

Dice Jesús: “Venid a Mí todos los que estáis cansados y Yo os aliviaré. Cargad Mi yugo y aprended de Mí, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas” (Mt 11-28)

Dice Krishna: “Sumerge tu pensamiento en Mí, sé Mi devoto, sacrifica en Mí honor, póstrate ante Mí y de este modo, llegarás a Mí. Te lo prometo en verdad, porque te amo” (XVIII, 65)

HASTINAPURA

diario para el alma

---

* * *

Dice Jesús: “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Amarás al prójimo como a tí mismo” (Mt 22, 37). “Buscad primero el Reino de Dios y Su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura” (Mt 6, 33)

Dice Krishna: “Quien no malquiere a ser alguno, el amable y compasivo, libre de apegos y egoísmo, con mente y discernimiento posados en Mi, él es a quien Yo amo” (XII, 13-14) “Quien en justicia obra, oh mi bienamado, jamás huella el sendero de la angustia” (VI, 40)

* * *

Dice Jesús: “No atesoréis en la tierra, donde la polilla y el orín corroen y donde los ladrones roban. Atesorad, más bien, en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón” (Mt 6-19) “No podéis servir a Dios y al dinero” (Mt 6-24)

Dice Krishna: “El hombre que se complace en los objetos de sensación, suscita en sí el apego a ellos, y la pérdida del discernimiento. Pero el que dueño de sí mismo se mueve entre los objetos de sensación, con los sentidos libres de gusto y repugnancia, logra la Paz” (II, 62-64)

* * *

Dice Jesús: “Da a quien te pida, y no vuelvas la espalda al que desea que le prestes algo” (Mt 5, 42) “Cuando des, no toques trompeta delante de tí” (Mt 6, 2) “Si perdonarais a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial” (Mt 6, 14)

Dice Krishna: “Atiende tan solo a la acción y no a las ventajas que puedas allegar de ella. No te determine la recompensa ni tampoco te aficiones a la inacción. Cumple tus acciones, morando en unión con la divinidad, y por igual sereno en el éxito que en el fracaso” (II, 47-48)

* * *

Dice Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque muera, vivirá” (Ju 11, 25)

Dice Krishna: “Posa tu mente en Mí, y al salir de esta vida, morarás ciertamente en Mí. El Espíritu no muere cuando muere el cuerpo” (XII, 8, 12)

* * *

Dice Jesús: “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu Nombre, venga Tu Reino, Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo” (Mt 6, 9)

Dice Krishna: “Renuncia en Mí todas tus acciones y empeña la batalla libre de esperanza y de egoísmo, posada la mente en el Supremo Ser” (II, 62-63)

HASTINAPURA

diario para el alma

El mejor amigo del hombre

por Julián Fernández

Hablar del hermano perro no es nada sencillo ya que estos Divinos seres siguen siendo un misterio para los humanos, pues estos maravillosos hermanos nuestros no se expresan por medio de palabras, que son reflejo de pensamientos, sino a través del puro sentimiento. Sólo basta ver sus ojos para encontrarnos frente a la ternura encarnada, pero sobre todo a una sinceridad pasmosa. No especulan, no engañan ni mienten en ningún sentido; son seres que sólo manifiestan la verdad. Cada cosa que sienten es sumamente evidente pues no tienen nada que ocultar. Aquí nos encontramos con una de sus grandes lecciones para los humanos. Además comparten con nosotros los mismos sentires: alegría, pesar, miedo, euforia, celos, perdón, etc., sólo que en el caso de ellos son naturales y sin conflictos embarullados como en nosotros.

Estas sublimes criaturas son muy superiores a los humanos en cuanto a fidelidad y constancia. Si tuviéramos estas cualidades en el mismo grado que ellos, a la hora de seguir un camino espiritual nos encontraríamos velozmente frente a nuestro Señor con suma facilidad. Basta ver el famoso caso de Hachico, en Japón, que fue capaz de esperar día tras día a que su amigo humano volviera en tren de donde trabajaba, aunque éste ya había dejado su envoltura física. Daba igual que nevara, lloviera, o hiciera un calor agobiante, Hachiko se pasaba el día sentado en la placita frente a la estación esperando a su hermano humano. Y a la hora en la que llegaba en tren, sin perder la esperanza, lo buscaba entre todas las personas de la estación, y aunque nunca le encontraba le seguía esperando. Permaneció allí por muchísimos años hasta que también le llegó la hora de dejar su cuerpito.

¡Imagino la alegría indescriptible y los saltos enormes que habrá dado Hachico al volver a encontrarlo en el cielo! Esta historia es una de millares que nos muestra lo fieles que son nuestros hermanos perros, que hasta son capaces de dar la vida por su amigo humano.

Cierta vez un niño fue con su gran amigo canino al muelle de un lago que se encontraba al fondo de su casa. Cayó al agua con la mala suerte de que un pié quedó atrapado entre las piedras del fondo. Su hermano perro se arrojó cual buzo a socorrerle. Fue una tarea muy difícil hacerlo sin lastimar al niño pero logró sacarlo y llevarlo hasta la orilla donde quedó acostado casi muerto. El niño corrió a su casa en busca de ayuda y lograron revivir al héroe, que tuvo como guía el puro Amor a su hermanito humano.

También ellos son curadores y acompañantes terapéuticos. Curan la depresión a muchísimas personas, con su inagotable alegría y entusiasmo, como así también todo mal fruto de la soledad y el abandono. ¡Cuánto tenemos que aprender de ellos! También cuidan y acompañan a enfermos en su recuperación. Actualmente hay gran cantidad de terapias que se basamentan en el contacto con estos seres que encarnan la pureza y la autenticidad más acabada.

¿Qué es lo que nuestro Divino Padre nos revela a través de estas inocentes criaturas? Lo que es más evidente es que ellos nos enseñan a cada instante el Amor Incondicional, que no pide nada a cambio, ¡ni siquiera exigen buen trato! Doy gracias a Dios, Papá Amoroso, por tener la oportunidad de aprender de estos compañeros incansablemente fieles una de las más grandes lecciones sobre cómo amar tan puramente que no sea necesaria ninguna retribución. Verdaderamente son los mejores amigos del hombre, pero más que ello son Divinos Maestros en el arte de la Entrega, de la Dación inegoísta, y sobre todo de cómo Amar de verdad.

HASTINAPURA

diario para el alma

El Néctar del Srimad Bhagavatam (I)

Selección realizada por Paula Ontiveros en base a la traducción al castellano de Ada Albrecht

ENSEÑA A TODOS esta lección: aún cuando la criatura humana fracase en sus deberes, los cuales se encuentran prescriptos en las Sagradas Escrituras, aún cuando sea un pecador que ha transgredido las reglas de la conducta, aún así en su corazón hay una Primavera de Amor, de Devoción al Señor que puede destruir todos sus errores.

LOS HOMBRES que realizan acciones con el pensamiento puesto en el Señor, naturalmente, hagan lo que hagan, se encuentran a Su lado.

DIOS se halla comprometido con Sus devotos, y así, lo único que lo puede atar es el sacratísimo cordón de la devoción.

CUANDO la mente se apega a la compañía de lo espiritual y de las buenas personas, abandona sus atracciones inferiores y primitivas, y así, el siguiente paso le resulta más fácil.

DEVOCIÓN (Bhakti) es la única cura para esa enfermedad llamada Ilusión (Moha).

Oración:

“POR FAVOR, Señor, te ruego que me otorgues un don: que por una noche y día. Dame la compañía de las almas nobles que son Tus devotas y queridas personas, oyendo Tu Nombre todo el tiempo puedo devenir en un devoto espiritual y así voy a cruzar este temeroso océano pleno de dolor llamado muerte”, sin ningún problema”.

ESCUCHANDO A LOS DEVOTOS cantar las glorias del Señor, el Señor, el concededor de las historias que narraban y me enamoré con todo mi corazón. Las canciones que hablaban de Su grandeza me hicieron pensar que todo lo que yo todo perdí significado para mí, excepto Él.

SEÑOR, concédeme la gracia de que mi mente se encuentre en Ti, hacia Ti, como un gran río que con un propósito sencillo corre hacia el mar, indiferente a todas las obstrucciones que encuentra en su camino, el río debe ser el cochero que sostenga y oriente las riendas, y dirija la mente en la contemplación del Señor.

EL APEGO mundano de una persona mundana por otra persona, conduce a la esclavitud. Pero, cuando ese mismo apego está direccionado hacia el Señor, halla más allá de las ataduras de la mundanalidad, los sabios dicen que conduce hacia la salvación.

LA MENTE es la causa de la esclavitud y también la mente puede ser la causa de la Liberación. El apego es una de las cualidades impercederas e inherentes al camino de la Salvación es usar ese mismo apego como instrumento de transferencia del apego desde lo más bajo hacia lo más alto naturalmente y gradual. Cuando la mente se apega a la compañía de lo espiritual y de las buenas, abandona sus atracciones inferiores y primitivas, y así, el siguiente paso le resulta más fácil.

YO TE HE ENSEÑADO los diferentes senderos para llegar a la salvación, puedes hallarte segura de que todos los senderos, cuando se siguen con pureza y pureza, llevan a la última Salvación y Unión con nuestro Señor.

AÚN SI UN HOMBRE es grande, eficiente y famoso en todo el mundo, si es una criatura humilde, no deseará recibir elogios y honras en su vida.

Librerías Ganesh
de la Fundación Hastinapura

Nuestras Librerías Ganesh ofrecen los más selectos libros de mística universal, meditación, devoción, espiritualidad y estudio de las religiones, así como también un cálido asesoramiento a todos aquellos que se acerquen a nuestras puertas. Los esperamos con alegría en las siguientes direcciones:

Gallo 1571, Tel. 4823-0609
Güemes 2981, Tel. 4824-6680
Riobamba 1018, Tel. 4811-9342
Recoleta
Ciudad de Buenos Aires