

Por Que No soy... Hindú?

Sí, como tantos otros, profeso un amor por los Beatles. No soy un fan de todo su trabajo, pero estoy sorprendido de su surgimiento (éxito), tanto como una banda como individualmente. Mi fascinación por su trabajo se comprometió al doble cuando me di cuenta de las batallas legales de George Harrison sobre su canción, My Sweet Lord.

La canción fue en su álbum de 1970 All Things Must Pass. Mientras él dudaba en incluir la canción en el álbum, se convirtió en un éxito mundial, y rápidamente se convirtió en el número uno en las listas del Reino Unido, Estados Unidos y otros lugares. Fue el primer número uno de cualquiera de los ex Beatles.

Mi interés legal surgió de la demanda presentada contra Harrison por infracción de derechos de autor. Se afirmó que la melodía había copiado elementos de una canción 7 años antes, "He's so fine", escrita por Ronnie Mack y popularizada por los Chiffons. La defensa de Harrison incluía una afirmación de que la canción cristiana O Happy Day era su inspiración melódica. O Happy Day ya no estaba protegido por derechos de autor, por lo que era legal para Harrison usar aspectos de esa melodía.

El veredicto entró, y Harrison fue encontrado culpable de plagiar inconscientemente "He's so fine". El veredicto lleva una capa de ironía. Mi dulce Señor es un homenaje a la fe hindú, una fe con el sello distintivo de asimilar a otras religiones. En otras palabras, Harrison escribió una canción que incorporó la melodía de otra canción, así como su fe, el cantó para incorporar otros sistemas de creencias.

Hay una segunda capa de ironía que se puede encontrar si uno disecciona My Sweet Lord (Mi dulce Señor) líricamente y considera el mensaje. La canción es una alabanza hindú y canción de oración al dios Krishna. Enlazadas en la canción están oraciones de los Vedas, escritos Hindúes. La canción también contiene el refrán hebreo / cristiano "Aleluya", una combinación de mezcla en el sincretismo de la mentalidad hindú.

A menudo no usamos la palabra "sincretismo" por lo que es útil definirla. Oxford University Press lo define como "la amalgamación o intento de amalgamar diferentes religiones, culturas o escuelas de pensamiento". Esto forma gran parte del Hinduismo, como trataré con más detalle a continuación. Es por eso que es difícil definir el hinduismo. La falta de estructura, credo u ortodoxia establecida del hinduismo, que permite a la fe asimilar casi cualquier cosmovisión o filosofía. Encontrarán practicantes hindúes que son ateos, hindúes que creen en un dios, hindúes que creen en tres dioses, hindúes que creen en millones de dioses (literalmente), hindúes que creen en un dios que es muchos dioses, y mucho más.

En el pensamiento hindú, todas las diferentes filosofías conducen al mismo lugar, por lo que la religión es capaz de abrazar casi cualquier cosa. Tal enfoque es atractivo para muchos. Los actores Julia Roberts, George Harrison, Russell Brand y Jerry Garcia, el

jugador de fútbol americano Ricky Williams y el escritor J.D. Salinger aceptaron una versión del hinduismo.

Sin embargo, es este enfoque el que me detiene en mi camino. No puedo ser hindú. Pienso que la verdad es más determinada y segura, y mi verdad no puede doblarse en una fe que también puede abrazar ideas diametralmente opuestas a las que creo correctas. Está tratando de poner una estaca cuadrada en un agujero redondo. En otras palabras, si Jesucristo era el Dios de Abraham encarnado, y si ese Dios dijo, que él solamente era Dios, entonces no puedo abrazar un sistema que permita que junto a otros crean que hay millones de dioses, o que no hay Dios. En mi mente racional, uno necesita estar en lo correcto. O como mi amigo David Fleming lo dijo: "Si quieres conducir desde Houston a Dallas, toma la Interestatal 45. La autopista I-10 no te llevará allí, tanto como te pueda gustar. Todos los caminos no conducen al mismo destino.

Que es el Hinduismo?

Uno podría pensar que esta es una pregunta fácil de responder, pero no lo es. La palabra "hindú" proviene de un término geográfico de los que están más allá del río Indus. En otras palabras, los que viven en lo que llamamos la India (y parte del Pakistán moderno y Nepal). Por esta razón, el hindú está estrechamente ligado al antiguo idioma sánscrito, el idioma de los antiguos de esa región. Mientras que el hindú es una religión mundial, todavía se concentra en la India y Nepal. Durante miles de años, la fe hindú existió pero no fue llamada "hindú". Ese término se acaba de llegar en los últimos mil años, y la mayoría cree que al principio se refirió a un pueblo, no una fe. En la medida en que examinamos el hinduismo como la fe de un pueblo hindú, no es sorprendente verlo cambiando y cambiando durante los últimos 5.000 años.

Las creencias hindúes de una persona pueden ser muy diferentes a las de otros, incluso contradictorias. No hay un conjunto de creencias u ortodoxia, ni una estructura o jerarquía nacional o internacional, ni un conjunto claro de Escrituras, ni un fundador. Es casi como si fuese una temporada abierta en cuanto a lo que se cree cuando se afirma ser un hindú. En palabras del primer ministro indio Jawaharlal Nehru (1889-1964),

“El hinduismo, como una fe, es vaga, amorfa, muchas caras, todas las cosas para todos los hombres. Difícilmente es posible definirlo, o incluso decir sin duda si es una religión o no, en el sentido usual de la palabra. En su forma actual, e incluso en el pasado, abarca muchas creencias y prácticas, de lo más alto a lo más bajo, a menudo se oponen o se contradicen entre sí.”

En una medida real, uno debe tratar con generalidades al discutir el hinduismo, siendo cauteloso acerca de hacer afirmaciones absolutas. Eso no deja a uno incapaz de discutir

la fe, sin embargo, por la misma naturaleza de una religión que puede ser todas las cosas a todas las personas habla de un principio básico digno de inspección. También hay una serie de creencias generales que parecen comunes a la gran mayoría de los fieles hindúes. Esas son las creencias que consideramos aquí:

La práctica del hinduismo triunfa en la creencia

Hay una palabra sánscrita "dharma". El término usado en el hinduismo tiene una amplia gama de significados. Se refiere la verdad, al orden, a la ley, al deber y hasta la religión. Se refiere a la forma en que las cosas son, así como la forma en que las cosas deben ser. Adherirse al Dharma no es una cuestión de lo que uno cree. Es una cuestión de cómo uno se comporta.

Una característica sorprendente del hinduismo es que la práctica tiene prioridad sobre la creencia. Lo que hace un hindú es más importante que lo que cree un hindú. El hinduismo no es de credo. La adhesión al dharma no es por lo tanto una aceptación de ciertas creencias, sino la práctica o el desempeño de ciertos deberes.

En la introducción a un libro sobre una teología de las religiones, Max Muller explicó esto, contrastándolo con la fe cristiana. El notable Dr. Muller fue profesor de sánscrito durante 40 años en la Universidad de Oxford y dedicó su vida a estudiar los escritos sagrados del hinduismo (y otros sistemas religiosos relacionados), dando una medida adicional de profundidad a su comprensión.

“Me atreví a decir en esta reunión lo que encuentro que es la única nota básica, la cuerda única de todos estos libros sagrados ... la nota básica o acorde que corre a través de todos ellos es la salvación por las obras. Todos ellos enseñan que la salvación debe ser comprada, y que sus propias obras y méritos deben ser el precio de compra. Nuestra propia Biblia, nuestro libro sagrado del Oriente, es de principio a fin una protesta contra esta doctrina.”

Esta es la razón por la que puede haber tantos puntos de vista de Dios en el hinduismo. Uno, tres, millones, o ninguno, el punto de vista sobre Dios no importa tanto como el enfoque en lo que está haciendo.

Hinduismo - Dioses

Diciendo que la práctica triunfa sobre la creencia, y observando la gran variación entre las creencias hindúes en Dios, todavía hay algunas que deben ser mencionadas acerca de las creencias más comunes en Dios / dioses.

Para mi estudio y comprensión, las creencias hindúes en los dioses me recuerdan un poco de un buffet en un restaurante local “Medio Oriente”. Puse “Medio Oriente” entre comillas, porque mientras que es la proclamación y la temática del restaurante, la

comida en el buffet supera lo que yo clasificaría como Oriente Medio. Es como si el restaurante comenzó como de Medio Oriente, pero luego como alguien sugirió otra comida satisfaría el gusto del público, se añadió. Luego otro. Luego otro. Finalmente, este "Medio Oriente" buffet tenía pizza, comida china, comida típica americana, y más. Permitiendo que el cliente escogiera lo que el cliente quisiera, alejándose con un plato absolutamente el surtido.

De la misma manera, el hinduismo ha desarrollado un conjunto centrado en el cliente en las opciones sobre los dioses. A lo largo de los 5.000 años de religión india que alimentaron los conceptos actuales etiquetados de hinduismo (recuerde que el término sólo se ha utilizado durante los últimos 1.000 años en un sistema religioso que se ha desarrollado más de 5.000 años), las opiniones sobre los dioses se han complementado más de lo opciones de buffet en mi restaurante local.

Parece que una visión temprana de los dioses consistió en una especie de trinidad. La mitología hindú habla de un dios creador llamado "Brahmā" (sánscrito para "abuelo"). Existió junto con "Visnu", que es el dios conservador y "Siva", el dios de la destrucción. Brahmā no es tan adorado, cuenta con sólo un puñado de templos dedicados a él en la India.

Johnson atribuye la falta de adoración a la incapacidad de Brahmā de "salvar" a la gente. En particular, la "salvación" en la mentalidad hindú significa una eventual absorción en el alma absoluta o universal. (Más al respecto en la sección sobre la reencarnación a continuación.) Brahmā confiere el don de la inmortalidad. Él es la razón del alma interminable, pero no puede liberar a la humanidad de su existencia como humanidad. La trinidad (llamada "trimūrti") no es generalmente un concepto teológico, sino más bien una idea artística que ayuda a expresar una idea hindú de tensión entre encontrar una unidad en medio de una gran diversidad. Hay un punto de discusión hindú de la tensión entre uno y los muchos. En mi ejemplo de buffet, podría ser la tensión entre ser "comida" o "almuerzo" y ser pollo, espaguetis, arroz o borsch.

La característica posterior de los dioses en el hinduismo típico representa un número incontable de dioses. Hay a menudo dioses de la familia, dioses del pueblo, y más. ¡Cuando usted se da cuenta que hay probablemente 700 millones de hindúes en la India y Nepal solamente, que pueden constituir muchos dioses! K.V. Paul Pillai fue criado como hindú, y tomó su fe en serio, la memorización de muchos mantras y la búsqueda de la vida santa antes de los dioses. Pero en la universidad (a mediados de 1900), la vida de Pillai tomó un giro y se convirtió en un cristiano, viviendo el resto de su vida como un misionero y maestro del cristianismo en la India. En su libro, *India's Search for the Unknown Christ*, Pillai lo explicó de esta manera:

“Para el hombre común Dios significaba todo para cada hombre, y estaba al mismo tiempo, más allá del alcance de todo hombre. La única alternativa para él era encontrar a Dios en la propia mente. Esto lo hizo, y así llegó al comienzo de millones de dioses cada uno en relación con las necesidades y aspiraciones de diferentes pueblos y culturas diferentes. En otras

palabras, Dios se convirtió en el producto de la imaginación fértil de diferentes personas en diferentes situaciones de la vida. Como no había Dios revelado, la única alternativa para cada tribu y cada cultura era crear un dios propio. Así, cada hombre creó un dios, cada uno a su propia imagen. Es por eso que en las religiones indias, existe una creencia popular de que todas las religiones son las mismas."

Esto alimenta mi analogía de la oferta de buffet de la fe hindú. Cuando alguien encontró otra comida sabrosa o atractiva, simplemente se agregó al buffet. Usted escoge lo que quiere, y si busca lo suficiente, casi siempre son capaces de encontrar algo sabroso.

Hinduismo - Karma, Reencarnación y Liberación

Profundamente en la psique del hinduismo está el pensamiento de que la vida en este mundo, al menos para las masas, se caracteriza por el sufrimiento. El hambre, la enfermedad, la agitación social y la lucha por la supervivencia es un hecho histórico para muchos. La explicación hindú de este sufrimiento está enraizada en las ideas del Karma, de la reencarnación y del objetivo de la liberación. Estos tres términos e ideas están estrechamente relacionados. Son un ciclo entrelazado que habla con el lugar y la estación de cada persona en la vida actual, así como la meta y motivación para vivir santo y virtuoso.

La enseñanza se centra en la idea de "karma", una palabra sánscrita para un acto o acción. La ley del karma es una explicación hindú de por qué hay nacimiento y por qué hay sufrimiento. Nosotros sufrimos por nuestros malos actos, en esta vida o en una vida anterior. El karma sigue a la gente a través de cada una de sus encarnaciones o reencarnaciones. A través de la vida virtuosa, la gente puede asegurar mejor una estación en la próxima vida que tiene menos sufrimiento que la última.

Aquí también entendemos el pensamiento tradicional detrás del sistema hindú de "castas". Aunque la palabra "casta" es en realidad de origen portugués, se usa más comúnmente, especialmente en Occidente, para referirse a su "jati" o posición en la sociedad asignada por el nacimiento. ¡Esto proporcionó una estructura a la sociedad de la India que trabajó absolutamente bien para las clases más altas! La enseñanza se centró en un ser asignado una posición basada en el karma o hechos de uno en una existencia anterior. Así, las clases superiores eran "más puras" y se les asignaban aquellas posiciones de menor sufrimiento debido a sus logros morales en una vida anterior, mientras que las de las clases inferiores que tenían mayor sufrimiento pagaban por su contaminación moral en las existencias anteriores. Algunas clases inferiores eran sirvientes de la casta superior. Debajo de la clase de sirvientes se encontraban los niveles de castas o grupos que trataban con trabajos más básicos como lavandería o barbería. Debajo de esa casta había un grupo intocable de personas que llevaban los trabajos de manipulación de aguas residuales, basura, eliminación de cadáveres, etc.

Este sistema de castas reforzaba una sociedad estratificada en la que los pobres se contentaban con ser pobres, después de todo, era su porción ganada en la vida. Si los pobres aceptaban su estatus "contaminado" y vivían una vida buena y ética, entonces en su renacimiento, podrían ascender en el sistema de castas. Alternativamente, si uno se rebelara o tratara de vivir fuera de su casta, podría terminar en su siguiente encarnación aún peor, tal vez en uno de los infiernos que se cree que existe.

La meta, o "salvación" en el pensamiento hindú es escapar del ciclo de renacimiento y el sufrimiento de esta vida a través de la liberación eventual (mukti) en el alma absoluta o universal. Uno encuentra esta liberación alcanzando un nivel de bondad, de ahí la explicación anterior citada del Dr. Muller que en el pensamiento hindú, *"la salvación debe ser comprada y que tus propios trabajos y méritos deben ser el precio de compra"*.

Lo que esta liberación en realidad depende de lo que la creencia hindú quiere sostener. Para el ateo, puede significar un cese total de la existencia. Para aquellos que atribuyen una creencia en dioses (o un dios), puede significar algún aspecto de absorción en una totalidad cósmica o una relación personal con los dioses / Dios. La canción de George Harrison My Sweet Lord habla de esto en sus repetidas líneas: "Realmente quiero verte ... realmente quiero estar contigo ... pero tarda tanto, mi Señor".

Mis Problemas Con El Hinduismo

No puedo encontrar un lugar para mí en el "todo abrazando el seno del hinduismo". Mohandas Gandhi, conocido típicamente por el título honorífico de "Mahatma" que significa "venerable", escribió,

"Mi hinduismo no es sectario. Incluye todo lo que sé que es lo mejor en el Islam, el cristianismo, el budismo y el zoroastrismo ... La verdad es mi religión."

Pero ahí es donde encuentro mi problema. Para mí la verdad puede ser bastante absoluta. Dos más dos es igual a cuatro, al menos en el sentido de que si tengo dos manzanas, y me das dos más, entonces tengo cuatro. No encuentro la verdad en un sistema que me permite creer casi todo lo que deseo, al tiempo que también le permite abrazar casi cualquier cosa que desee, especialmente cuando examino las creencias de, por ejemplo, la fe cristiana. (Aunque lo mismo podría decirse si abracé a la fe musulmana o judía tradicional.) En virtud de cualquiera de esos sistemas de creencias, el sincretismo del pensamiento hindú cae a plomo.)

Con gran respeto a Gandhi, debo decir que el núcleo, y "lo mejor", de la fe cristiana no se puede encontrar en el hinduismo sin despojar al hinduismo de sus rasgos distintivos. Consideremos varias características del hinduismo expuestas anteriormente.

Práctica versus creencia Karma, reencarnación y liberación

En el hinduismo, la práctica triunfa sobre la creencia. Lo que uno cree toma un “asiento trasero” a lo que uno hace. Todo el mundo es responsable en esta vida y el siguiente por lo que él o ella hace. Si uno cree en Dios o no, la clave es lo que uno hace. Esto establece el escenario para cada vida sucesiva hasta que finalmente se consigue lo suficiente para la liberación.

No así el cristianismo. En el pensamiento cristiano, hay un Dios de tal pureza y bondad tan suprema que nadie nunca "lo hará bien". Uno podría vivir un número infinito de vidas, y uno todavía encontraría un acto de egoísmo, engaño o mentira, momento rebelde, un pecado de un tipo o de otro. Nadie va nunca a vivir perfecto, y nada menos que pureza o perfección morará en armonía con el Dios perfecto.

Sin embargo, eso no deja un abismo permanente entre Dios y la humanidad. Porque en la creencia cristiana, el Dios perfecto se encarnó en esta tierra como un ser humano y pagó el precio kármico por todo el pecado. Dios se convirtió en la perfección humana que nadie más podría ser. Hay una rectitud o pureza que llega a cualquiera que abraza esa verdad a través de la creencia y la confianza, en lugar de alcanzar la bondad o el mérito. En otras palabras, hay una manera muy real de que tú y yo somos capaces de sustituir las acciones de Jesucristo por las nuestras.

Esta sustitución significa que el precio kármico de la muerte por nuestros propios pecados están acordados en la muerte de Cristo. Su muerte sustituye a la nuestra porque no tenía pecados personales que tuvieran que incurrir en una pena como la muerte. Del mismo modo, la justicia que Jesús tenía, la perfecta pureza, también es sustituida por nuestra injusticia.

La clave de esta sustitución es de súplica o confianza. Dios está dispuesto a sustituir las acciones y la justicia del Dios encarnado (Jesucristo) por nuestras propias insuficiencias, pero su sustitución se basa en nuestra voluntad de acceder a ella. Podríamos decir, está ahí para que la tomes! Debemos abrazarla y tomarla aceptándola. Simplemente le decimos a Dios, "¡Sí!" El pensamiento cristiano es que una vez que uno acepta la justicia de Dios, entonces finalmente una especie renacimiento ocurre. Es uno en donde empezamos a cambiar, volviéndonos del pecado y la rebelión a una vida santa y recta, pero no para ganarnos una colocación mejor en nuestra próxima encarnación. En cambio, procede de los efectos de tener el Espíritu de Dios en nosotros. Jesús estableció esta enseñanza claramente en su conversación con un líder judío llamado Nicodemo. Es en este sentido Jesús dijo,

“En verdad, de cierto os digo, que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios”(Jn 3: 3).

Nicodemo no pudo comprender exactamente lo que Jesús quiso decir, así que Jesús lo explicó más a fondo.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 16).

La palabra griega traducida "cree" (pisteuō - πιστεύω) significa más que un simple asentimiento mental. Incluye una confianza o convicción que mueve a la persona a la acción.

El pensamiento cristiano da estructura al mundo como una creación de Dios, da significado a la humanidad como creaciones a la imagen de Dios, lo que también explica por qué somos criaturas basadas en la moral. (Dios es un ser moral o ético). El cristianismo explica la oscuridad que ha invadido los pensamientos y acciones de todos en que hemos caído de la bondad suprema de Dios y nos hemos vuelto sujetos al mal o al pecado. El pensamiento cristiano explica nuestro impulso hacia lo Divino porque estábamos hechos para estar en relación con Dios, sin embargo, el pecado se ha convertido en un impedimento para esa comunión. El impedimento del pecado fue removido, sin embargo, por el sacrificio de Cristo. En eso encontramos una restauración de nuestra relación con Dios, con la seguridad de que después de esta limitada existencia humana encontraremos una eternidad en un estado purificado de comunión con Dios.

No hay espacio para que esa visión cristiana exista dentro del hinduismo. Si el punto de vista cristiano es correcto, es exclusivamente correcto. En palabras de Jesús,

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 14: 6).

Esta afirmación exige que me enfrente si es verdad o no. Ya no me conviene decir: "Bueno, podrías pensar que eso es cierto, pero creo que esto es cierto, y después de todo, cada uno termina en el mismo lugar". Tampoco es adecuado que diga: Lo que realmente importa es cómo vivimos y cómo nos tratamos ". El cristianismo hace una afirmación dramáticamente diferente. Necesito decidir cuál es verdad.

La fuente del Hinduismo

Una de las razones principales por las que no soy hindú es porque puedo ver y comprender de dónde proviene el hinduismo. El hinduismo tiene sentido para mí tanto en cuanto a de dónde vino, cómo se sostuvo, y cómo creció y se transformó en lo que es hoy en día. Todo esto tiene sentido para mí desde dentro de la cosmovisión cristiana que tengo. En otras palabras, mi enseñanza cristiana me explica la fuente del desarrollo del hinduismo.

Las Escrituras judías y cristianas enseñan que Dios ha revelado la verdad a la humanidad a través de lo que llamamos la Biblia (Antiguo Testamento para los judíos,

Antiguo y Nuevo Testamento para los cristianos). En esa revelación están las enseñanzas acerca de Dios, de nosotros mismos y de la naturaleza.

Debido a que hay revelación sobre estas cosas, tenemos ciertas percepciones que impulsan nuestras discusiones, debates y reflexiones. En el pensamiento hindú, no hay revelación de los dioses, a pesar de que hay reflexiones y escritos sagrados que se encuentran en varias "escrituras".(No hay un conjunto convenido de Escrituras, y varios escritos se conceden a varios niveles de santidad dependiendo de la secta hindú.) Como resultado, las personas son dejadas a descubrir Dios / dioses, el yo y la naturaleza a través de la observación y el pensamiento.

El rabino judío y el maestro cristiano Pablo explicaron que, puesto que la humanidad fue hecha a imagen de Dios, y puesto que el mundo es una creación de Dios, todo el mundo tiene cierto acceso y visión de Dios, la naturaleza y nosotros mismos en virtud del orden creado. Hay un nivel de revelación natural aparte de la revelación verbal de la Biblia, lo que Pablo llamaría los "oráculos de Dios" (Romanos 3: 2). Pablo escribió de esta revelación natural en su carta a los romanos explicando,

Lo que se puede saber acerca de Dios es claro [lit. "Abierto a la observación general"] a ellos, porque Dios lo ha mostrado [lit. "Lo abrió a la observación general"] a ellos. Porque sus atributos invisibles, a saber, su eterno poder y naturaleza divina, han sido claramente percibidos [lit. "Entendido sobre la base de una cuidadosa consideración"], desde la creación del mundo, en las cosas que se han hecho. Por lo tanto ellos no tienen excusa. Porque aunque conocieron a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se volvieron inútiles en su pensamiento, y sus corazones insensatos fueron oscurecidos. Diciendo que eran sabios, se convirtieron en tontos e intercambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que se asemejaban a hombres mortales, aves y animales y reptiles (Romanos 1: 19-23).

Hay una verdadera penetración en Dios, la penetración en la naturaleza de la gente, y la penetración en la naturaleza para los que desean pensarla y considerarla. Pero sin una revelación de una manera más específica, la gente lucha para obtener una medida más completa de precisión. Lo mismo ocurre con el hinduismo.

Sin la revelación de la Escritura, el hinduismo, a través de un cuidadoso pensamiento de milenios de personas sabias, ha encontrado capas de verdad combinadas con capas de pensamiento perdido. Así, podemos ver en el hinduismo la idea de un solo Dios, y la idea de dioses múltiples. El pensamiento hindú reconoció que debe haber algo más allá de la humanidad que infunde nuestra realidad con un significado mayor. Sin embargo, el hinduismo perdió al Dios que no sólo creó, sino que se interesó por esa creación y sus criaturas, no recibiendo la revelación de Dios de tal cosa. El hinduismo se dejó para hacer dioses a imagen de la humanidad, en lugar de entender a la humanidad como hecha a la imagen de Dios.

Del mismo modo, el hinduismo fue capaz de entender que hay una realidad cósmica a las buenas acciones engendrando la bondad mientras que las malas acciones ganan el

castigo. El hinduismo estaba perdiendo la revelación más completa del Dios moral que dio definición al bien y al mal, y estableció en la humanidad el cableado moral.

También encuentro que los deseos egoístas humanos y el pecado se expresan en el desarrollo del sistema de castas y otras prácticas no profundizadas en este breve tratado (quema de viudas, etc.). La India histórica y la mayor parte del Oriente tenían una existencia difícil con sufrimientos desenfrenados, especialmente en las clases bajas. El sistema de castas estableció una creencia que mantuvo a las clases bajas subordinadas y colocadas en sus estados inferiores porque era "ganado", y el fracaso de vivir dentro de esos límites daría como resultado incluso una peor vida la próxima vez. Mientras tanto, las clases superiores eran estimadas, y defendidas, en vez de derribadas, porque los actos de santidad y bondad en vidas anteriores justificaban tal colocación. Este era un sistema práctico para sostener la facilidad de los acomodados mientras se mantenía a los menos afortunados "en su lugar".

Si yo fuera hindú, y si fuera confrontado por la verdad cristiana, estaría en un dilema. Yo vería el sentido en el cristianismo, y querría abrazarlo. Sin embargo, el cristianismo (y el islam y el judaísmo) son, sin duda, las únicas creencias que no podía abrazar y mantener mi hinduismo. Así pues, debo preguntarme, ¿el cristianismo explica mejor la condición humana o hace una de las otras fes? Para mí, el hinduismo no lo hace. Es una religión de caprichos que tiene sentido una vez que se considera la revelación que produjo el judaísmo y el cristianismo.

Conclusión

Me gusta la canción My Sweet Lord. La melodía, el ritmo, la instrumentación (grandiosas "slides" de guitarra y deliciosas guitarras de 12 cuerdas), todos me conectan a la canción. Mi problema son las letras. Me parece que no están a la altura de lo que sé. Harrison habla de "querer" conocer y ver a Dios, cuando creo que Dios se ha dado a conocer. Harrison "realmente quiere" estar con Dios, cuando Dios está a la puerta de nuestro corazón listo para entrar. Harrison piensa que esto "tomará tanto tiempo" cuando no sólo puede suceder en esta vida, sino que sucede ahora - en cualquier momento Uno elige poner su confianza en la obra de Dios a través de Jesús.

Entonces las oraciones cantando de Harrison pueden convertirse en oraciones cantando de la alabanza a Dios ya Jesús. Las oraciones védicas de Harrison a los dioses trinos del pensamiento hindú (Brahma, Vishnu, y Maheshwara - otro nombre para Shiva) pueden convertirse en oraciones al Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo revelados.

Con la ayuda de Phil Keaggy, reescribí la letra de monumental canción de Harrison para purificar los elementos hindúes y hacerla una canción cristiana. Phil tocó todos los instrumentos, cantó la voz, y produjo una joya!

PUNTOS PARA CASA

1. - *Hombres de Atenas, me doy cuenta de que en todos los sentidos son muy religiosos. Pues, al pasar y observar los objetos de vuestro culto, encontré también un altar con esta inscripción: «Al dios desconocido.» Lo que por lo tanto adoráis como desconocido, esto os lo anuncio* »(Hechos 17: 22-23).

Pablo estaba evangelizando en Atenas. Mientras Pablo normalmente entraba en sinagogas y hablaba con aquellos que ya conocían bien el Dios de Abraham y el Mesías anticipado, no fue así en Atenas. Entre esos politeístas, Pablo agarró el hecho de que sus mejores pensadores sabían que todavía estaban en la oscuridad acerca de la verdad final de los dioses. Tanto es así que habían fabricado un altar al "dios desconocido". Pablo usó esa oportunidad para explicarles el Dios que se reveló a través de la historia de la semilla de Abraham. Pablo los instruyó en el camino de Dios. Agradezco esa historia. Quiero crecer en mi conocimiento de Dios, y quiero compartirlo con otros.

2. - *"Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí "(Juan 14: 6).*

La verdad es importante. Si queremos saber si algo es tóxico física o espiritualmente, es importante que sepamos la verdad. Todos los caminos no conducen al mismo lugar, y quiero estar en el camino correcto.

3.- *"Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales ... a la alabanza de su gloriosa gracia, con la cual nos ha bendecido en el Amado" (Efe. : 3, 6).*

Me gusta el llamado de Harrison a la adoración. Somos un pueblo hecho para adorar a Dios. Con la visión dada a través de la Escritura, cantaré mi alabanza al Dios que aseguró mi destino a través de la obra sustitutiva de Cristo. ¡Alabado sea el Señor!