

Concepciones de lo divino en las religiones de la India

Javier Ruiz Calderón

1. Lo divino y sus concepciones

- Religiosidad: apertura personal a lo divino.
- Lo divino: ámbito trascendente que posibilita la realización humana si se cumple su "ley" (teonomía).
- Concepciones: uno / múltiple; personal (masculino / femenino) / impersonal (sustantivo-objetivo / relacional-subjetivo); de bienes mundanos / de salvación-liberación; alcanzable por fe-devoción / sabiduría / concentración / acción / etc.
- Formas de religiosidad: preaxial / postaxial, profética / mística, según concepción de lo divino: monismo / politeísmo / monoteísmo (Dios) / etc.

2. Concepciones indias de lo divino

- India, gran variedad de formas de religiosidad - concepciones de lo divino. Principales religiones nativas: hinduismo, budismo, jainismo, sikhismo. Etapas:

1) Vedismo

- Politeísmo, henoteísmo. Indra (texto a) Agni, Soma...

2) Brahmanismo ritualista

- El poder del ritual (texto b)

3) Monismo upaniṣadico

- Tiempo eje: religiosidad de salvación india: existencia mundana, ley del karman, reencarnación, liberación.

- Conocimiento de identidad de *ātman* y *brahman*. Teología de la identidad. (Texto c)

4) Budismo theravāda

- *Nirvāṇa* (texto d), *arhats*, budas, deidades...

5) Jainismo

- El Aislamiento, *arhats*, los *tirthāṅkaras*, deidades...

4) Brahmanismo clásico

- Escuelas clásicas del pensamiento hinduista: monistas (*vedānta*), dualistas (*sāṃkhya*, *yoga* - deísmo- (texto)), pluralistas (*nyāya-vaiśeṣika*) y ritualista (*mīmāṃsā*): estas dos últimas al principio ateas, después Dios trascendente ordenador.

5) Budismo mahāyāna

- *Bodhisattvas* benefactores. Devoción.

- Budismo *yogācāra* (idealista, monista): los tres cuerpos de Buda: *nirmāṇakāya* (de transformación), *samboghakāya* (de deleite), *dharmakāya* (del *dharma*: la Budeidad).

- Budismo *madhyamaka*: la "vacuidad" no es realidad absoluta sino propiedad; lo divino es el *nirvāṇa*.

- Budismo devocional: monolatría amidista.

6) Hinduismo epicopuránico

- Nueva mitología, politeísmo: el *trimūrti* (*Brahmā*, *Viṣṇu* y *Śiva*; consortes, dioses inferiores, etc). (Imágenes)

- Devoción, culto de imágenes, templos, sacerdotes...

- Interpretación popular, literal, del politeísmo. Interpretación culta: unitaria, monista o monoteísta; dioses "samsáricos" + aspectos-manifestaciones de lo divino único. (Textos e y f)

- Diferentes corrientes: Śaivas, Vaiṣṇavas, Śaktas... (texto g)

- Sigue monismo upaniṣadico (*vedānta*, Śaivismo...); subordina monoteísmo.

- Lo más frecuente: Monoteísmo (concep unitaria personal soberana de lo divino) panenteísta (teología de la identidad en la diferencia) (texto h).

- Excepcional monoteísmo "dualista" (teología de la diferencia).

- Tendencia inclusivista, tolerancia.

6) Influencia musulmana

- Kabir, los sikhs. Monoteísmo panenteísta purificado: sin cualidades, no dioses, imágenes, etc.
- 7) *Influencia occidental*
- Neohinduismo. Hacia pluralismo relativista (texto i).

Bibliografía selecta en castellano

a) Pensamiento indio

Glaserapp, H. von, 2007, *La filosofía de la India*, Madrid, Biblioteca Nueva.

b) Hinduismo

Flood, G., 2008, *El hinduismo*, Madrid, Akal,

Ruiz Calderón, J., 2008, *Breve historia del hinduismo*, Madrid, Biblioteca Nueva.

c) Textos hinduistas

Villar Liébana, F., 1975, *Himnos védicos*, Madrid, Editora Nacional.

Ilárraz, F. G. y Pujol, O., 2003, *La sabiduría del bosque. Antología de las principales upanişads*, Madrid, Trotta.

Tola, F., 2000, *Bhagavad Gita. El Canto del Señor*, Madrid, Biblioteca Nueva.

d) Budismo

Conze, E., 1997, *El budismo. Su esencia y su desarrollo*, Madrid, FCE.

Harvey, P., 1998, *El budismo*, Madrid, Cambridge Univ. Press.

e) Textos budistas

Dragonetti, C., ed., 2001, *Dhammapada. La enseñanza de Buda*, Madrid, Círculo de Lectores.

Arnau, J., ed., 2003, *Nagarjuna: Fundamentos de la vía media*, Madrid, Siruela.

f) Jainismo

Pániker, A., 2001^{2rev}, *El jainismo*, Kairós, Bna.,

g) Sikhismo

Pániker, A., 2007, *Los sikhs*, Barcelona, Kairós.

Textos

1) Un himno a Indra (Rgveda II.12, fragmentos)

1. El dios sabio, el primer nacido,
que sobrepasó a los dioses con su poder,
cuyo ímpetu temen los dos mundos
por la grandeza de su fuerza viril: ése, hombres, es Indra.
2. El que afirmó la tierra temblorosa,
el que calmó las montañas agitadas,
el que midió la atmósfera haciéndola crecer,
el que levantó el cielo: ése, hombres, es Indra. [...]
7. El que tiene bajo su dominio los caballos, las vacas,
las aldeas y todos los carros,
el que creó el Sol y la aurora,
el que guía las aguas: ése, hombres, es Indra. [...]
10. El que con su arma mata a los muchos que,
sin reflexionar, un gran pecado cometen;
el que no perdona su arrogancia al arrogante,
el que mata a los demonios: ése, hombres, es Indra. [...]
13. Hasta el cielo y la tierra ante él se inclinan
y su ímpetu temen las montañas;
el conocido como el bebedor de *soma*, con el rayo en el brazo,
con el rayo en la mano: ése, hombres, es Indra. [...]
14. Él, que, feroz, concede la riqueza
al que exprime y al que cuece [el *soma*]: tú eres, ciertamente, real.

Nosotros, Indra, siempre amados por ti,
bien provistos de héroes, decimos [las palabras de] el sacrificio.

2) *Himno a Puruṣa, el Hombre Primordial (R̥gveda X.90, fragmentos)*

1. Mil cabezas tiene el Puruṣa,
mil ojos, mil pies.
Cubrió la tierra por todos los lados
y se extendió diez dedos más allá.
2. El Puruṣa es todo esto,
lo que ha sido y lo que va a ser. [...]
3. Tal es su grandeza,
y aún mayor es el Puruṣa.
Un cuarto de él es todos los seres;
tres cuartos, lo que es inmortal en el cielo. [...]
6. Cuando con el Puruṣa como ofrenda
los dioses celebraron un sacrificio [...]
11. [...] ¿en cuántos trozos lo partieron?
¿Qué fue de su boca? ¿Y de sus dos brazos?
¿Cómo llaman a sus dos muslos y sus dos pies?
12. Su boca se convirtió en el sacerdote,
sus dos brazos en el guerrero,
sus dos muslos fueron el hombre común;
de sus dos pies nació el siervo,
13. la Luna nació de su mente,
de su ojo nació el Sol,
de su boca, Indra y Agni;
de su aliento nació Vāyu.
14. De su ombligo salió la atmósfera,
de su cabeza surgió el cielo;
de sus dos pies, la tierra; de su oído, los puntos cardinales:
así [los dioses] configuraron los mundos. [...]

c) *"Todo esto es el brahman" (Chānd. up. III.14)*

1. "Todo este universo es realmente el *brahman*. Estando en calma, hay que adorarlo como aquello de lo que todo surge, en lo que todo se disuelve, en lo que todo respira. Ahora bien: la persona está hecha de voluntad. Según sea su voluntad en este mundo, así se volverá al salir de él. Dé forma, pues, la persona a su voluntad.
2. "El que está hecho de mente, cuyo cuerpo es la fuerza vital, cuya forma es la luz, cuyo pensamiento es la verdad, cuyo *Atman* es el espacio, que contiene todas las acciones, todos los deseos, todos los olores, todos los sabores, el que abarca todo este universo, el que no habla ni se preocupa,
3. "ése es mi *Atman*, que está en mi corazón, más pequeño que un grano de arroz, o de cebada, o de mostaza, o de mijo, o que el germen de un grano de mijo; es mi *Atman*, que está en mi corazón, más grande que la tierra, más grande que la atmósfera, más grande que el cielo, más grande que estos mundos.
4. "El que contiene todas las acciones, todos los deseos, todos los sabores, el que abarca todo este universo, el que no habla ni se preocupa: ése es mi *Atman*, que está en mi corazón. Ése es el *brahman*. En él entraré cuando salga de aquí. El que crea esto nunca tendrá más dudas". Esto decía Śāṅdilya, sí, Śāṅdilya.

d) *Textos budistas theravāda sobre el nirvāṇa (Udāna I.10, Itivuttaka 43, Udāna VIII.1)*

"Ahí el agua, la tierra, el fuego y el aire no pueden establecerse, ahí no brillan las estrellas ni resplandece el sol, ahí no se ilumina la luna ni existe la tiniebla".

e) *Himno a Kṛṣṇa (Bhagavadgītā, XI, fragmentos)*

Arjuna dijo:

36. Justo es, Kṛṣṇa, que en tu gloria
el mundo se alegre y se regocije.
Los demonios huyen aterrados en todas las direcciones
y los seres perfectos ante ti se postran.
37. ¡Y cómo no van a postrarse, oh gran alma,
más grande aún que Brahmā, el primer creador!
Infinito señor de los dioses, morada del universo,
tú eres lo imperecedero, el ser, el no ser y lo que hay más allá.
38. Tú eres el dios primordial, la persona eterna,
tú eres el lugar de reposo final de este mundo.
Tú eres el conocedor y lo conocido, la morada suprema.
Todo el universo está lleno de ti, de formas infinitas.
39. Tú eres Vāyu, Yama, Agni y la Luna,
tu eres Prajāpati y el gran abuelo [Brahmā].
¡Mil veces honor y gloria a ti! [...]
40. [...] Tu fuerza es infinita, tu vigor inconmensurable,
todo lo contiene, y por eso lo eres todo. [...]
43. Eres el padre del mundo, de lo móvil y lo inmóvil,
el venerado maestro glorioso.
No hay nadie como tú. ¡Quién podría haber mayor
en los tres mundos, oh poder incomparable!
44. Por eso, inclinándome ante ti, postrando mi cuerpo,
imploro tu gracia, Señor adorable.
Como un padre con su hijo, como un amigo con su amigo,
como el amante con el amado, sé paciente, oh dios.

f) *Salvación por la devoción (Bhagavadgītā IX, fragmento)*

26. Hoja, flor, fruta o agua
que alguien me ofrezca con devoción,
esa ofrenda devota
acepto del de alma pura.
27. Todo lo que hagas, todo lo que comas,
todos los sacrificios o regalos que realices,
todas las penitencias, Arjuna,
llévalas a cabo como ofrenda a mí.
28. Así de los frutos buenos y malos,
de las cadenas de la acción te librarás. [...]
29. Soy el mismo para todos los seres,
nadie me es odioso o amado;
pero los que me adoran con devoción,
ésos están en mí, y yo en ellos.
30. Incluso si alguien de la peor conducta me adorare
sin venerar a otras divinidades,

- un santo ciertamente hay que considerarlo
porque ha decidido correctamente.
31. Muy pronto se vuelve virtuoso
y obtiene la paz eterna. [...]
32. En mí habiendo tomado refugio
los que son de baja cuna,
las mujeres, los hombres comunes y también los siervos,
incluso ellos llegan a la meta suprema. [...]
34. Piensa en mí, sé mi devoto,
ofreceme sacrificios y póstrate ante mí.
A mí sin duda llegarás fijando
el alma en mí como tu meta suprema.

g) *La Diosa mata al demonio Mahiṣa (Devī Māhātmya III.36b-44)*

- 36cd. [Entonces Devī] le habló [al demonio Mahiṣa]
con la boca suelta por la ebriedad,
con sílabas confusas por la pasión.
37. Devī dijo:
38. "Ruge, ruge, necio, durante unos momentos,
mientras bebo este vino.
Cuando aquí te mate
pronto serán los dioses los que rujan".
39. El sabio [Medhas, narrador del episodio] dijo:
40. Habiendo dicho esto, saltó
y cayó sobre el gran demonio.
Le pisó el cuello con el pie
y lo golpeó con el tridente.
41. Y después, atrapado bajo el pie,
de su propia boca [de búfalo]
medio asomó [Mahiṣa en su forma original],
sometido por el heroísmo de Devī.
42. Así, mostrándose a medias,
luchando el gran demonio,
por Devī con su gran espada
fue cortada su cabeza, y cayó.
43. Entonces, llorando y lamentándose,
el ejército de los demonios fue destruido
y se regocijaron
todas las huestes de los dioses.
44. Los dioses alabaron a Devī
junto con los grandes sabios divinos,
cantaron los músicos celestiales
y danzaron los grupos de ninfas.

h) *Relación entre el brahman, las almas y el mundo (Rāmānuja: Vedārtha Saṁgraha, dos fragmentos)*

Se nos puede preguntar: "¿Cuál es tu punto de vista definitivo? ¿Afirmas la identidad, o la diferencia, o tanto la identidad como la diferencia? ¿Cuál de estas tres perspectivas constituye en tu opinión la interpretación correcta del *vedAnta*?" La respuesta es que aceptamos los tres puntos de vista, ya que los tres se hallan en los

vedas. Afirmamos la identidad porque sólo existe el *brahman*, y las otras entidades sólo son aspectos suyos. Afirmamos la identidad en la diferencia porque, al ser todas las substancias materiales y espirituales aspectos del *brahman* único, éste se encuentra particularizado en esas diferencias. Afirmamos la diferencia porque los tres principios - las almas sensibles, los entes no sensibles y el Señor - son diferentes en su naturaleza y sus atributos, y sus características no pueden intercambiarse. (117)

Así pues, el *brahman* supremo es el océano de infinitos e insuperables atributos excelentes, que trasciende todo mal y cuya gloria no conoce límites, y que posee condescendencia, compasión y belleza incomparables. Es la realidad substancial o primaria. El alma individual es, por el contrario, la realidad accidental o secundaria. Si el aspirante medita en el Supremo con plena conciencia de esta relación entre el Señor como la entidad principal y él como la entidad subsidiaria, y si el *brahman* supremo en quien ha meditado así se convierte en máximo objeto de su amor, el propio *brahman* lleva a cabo la salvación del devoto. (243)

i) *Fragments Śrī Rāmakṛṣṇa (1836-1886)*

"Como podemos subir a la azotea de una casa por una escalera de cemento o con una escalera de madera, o trepando por una cuerda o un bambú, así también son diversos los senderos y los medios para acercarnos a Dios, y cada religión que hay en el mundo señala uno de esos caminos". "Cualquier camino, si es seguido sinceramente, conduce a Dios, que es el destino y consumación de todas las prácticas".

"En el taller de un alfarero hay vasijas, jarros, platos, fuentes, etc., de distintas formas y tamaños, pero todos están hechos de arcilla. Así, Dios es uno, pero se le adora en distintas épocas y regiones de la tierra bajo distintos nombres y formas". "Así como una misma sustancia, por ejemplo, el agua, recibe nombres distintos de las diferentes personas —uno la llama agua, otro *vāri*, otro *aqua*, otro *pānī*—, así el Uno, que es Realidad, Conciencia y Bienaventuranza, es invocado por este como Dios, por aquél como Alá, por otro como Hari, por otro como Brahman". "Es un mismo *avatāra* el que se lanza al mar de la vida; emerge en un lugar, y se da a conocer como Kṛṣṇa; se sumerge de nuevo y emerge en otro lugar, donde se llama Cristo". "Dios es sin forma y también tiene forma. Además, Él trasciende la forma y lo sin forma. Solamente él sabe todo lo que es".