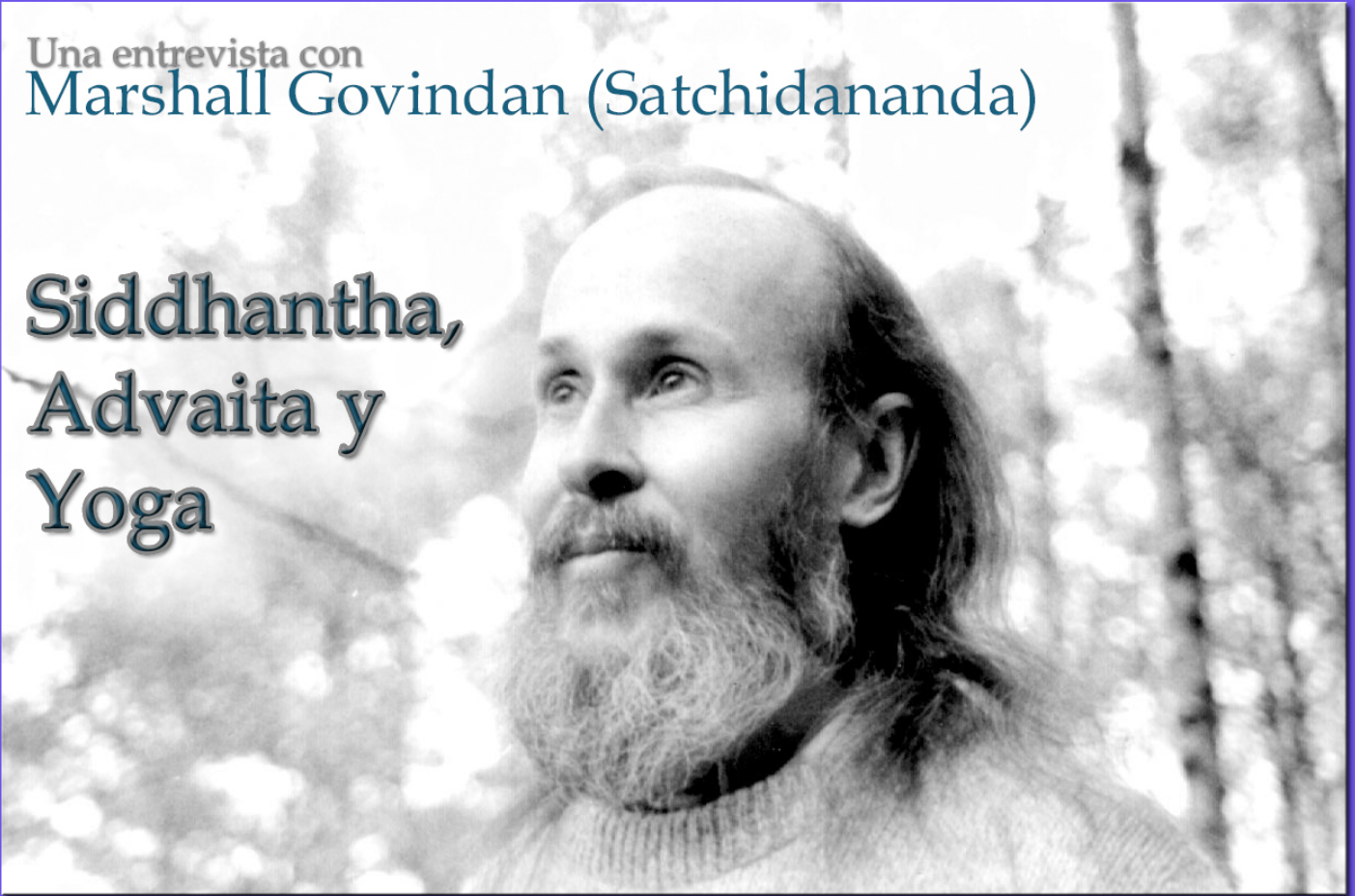

Una entrevista con
Marshall Govindan (Satchidananda)

Siddhantha, Advaita y Yoga

Marshall Govindan (también conocido como **Satchidananda**) es un discípulo de Babaji Nagaraj, el famoso maestro de los Himalayas y originador del Kriya Yoga, y de su discípulo Yogui S.A.A. Ramaiah (ya fallecido). Ha practicado intensamente Kriya Yoga desde 1969, incluyendo cinco años en India.

Desde 1980 ha estado comprometido en la investigación y publicación de los escritos de los Yoga Siddhas. Es el autor del best-seller Babaji y la tradición de Kriya Yoga de los 18 Siddhas, publicado ahora en 18 idiomas; la primera traducción internacional al inglés del *Thirumandiram: un clásico de Yoga y Tantra*; *Kriya Yoga Sutras de Patanjali y los Siddhas*; y *La sabiduría de Jesús y los Yoga Siddhas*. Desde el 2000 ha patrocinado y dirigido un equipo de siete eruditos en Tamil Nadu, India, para un proyecto de investigación a gran escala comprometido con la preservación, transcripción, traducción y publicación de toda la literatura relacionada con el Yoga de los 18 Siddhas. De este proyecto se han producido seis publicaciones, incluyendo una edición del *Tirumandiram* de diez volúmenes en el 2010.

Siddhantha, Advaita y Yoga

Una entrevista con M. Govindan (Satchidananda)

Copyright Marshall Govindan © 2014

contenido

Pregunta: ¿Por qué ha decidido hacer esta entrevista? ¿Con qué objetivo?	3
Pregunta: ¿Cuál es la relación entre siddhantha, advaita y el yoga?	3
Pregunta: ¿Qué es el siddhantha?	3
Pregunta: ¿Por qué es el siddhantha "nuevo"?	6
Pregunta: ¿Qué nos dice el siddhantha acerca del alma y su relación con el cuerpo?	8
Pregunta: ¿Cuál es el concepto de Dios de los Siddhas?	9
Pregunta: ¿Cuál es el objetivo del siddhantha ?	10
Pregunta: ¿Cómo es la liberación de las cadenas del alma y los modos de la naturaleza realizada según el siddhantha?	11
Pregunta: ¿Cuál es la causa del sufrimiento humano y cómo superar ese sufrimiento?	12
Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el "monismo" o "no-dualismo" (<i>advaita</i>) y el "dualismo" (<i>dvaita</i>) y "pluralismo" (teísmo)?	13
Pregunta: ¿Por qué son importantes estas distinciones?	13
Pregunta: ¿Qué es Maya y por qué el siddhantha es considerado un teísmo monista?	15
Pregunta: ¿Qué es la iluminación y cómo se relaciona con esta discusión?	17
Pregunta: ¿Por qué ha dicho al principio de esta entrevista que el siddhantha comienza donde termina el advaita?	19
Pregunta: ¿Por qué un Siddha considera que no es una persona especial y, por lo tanto, no proporciona más que muy pocos o ningún detalle sobre su vida privada?	21
Pregunta: ¿Cuál es el significado de los siddhis o poderes milagrosos del yoga?	22
Pregunta: ¿Cuál es la relación entre el Kriya Yoga de Babaji y el siddhantha?	23
Pregunta: El "Quíntuple camino " del Kriya Yoga de Babaji me recuerda a los diversos yogas recomendados por Sri Krishna en el Bhagavad Gita, de acuerdo con la propia naturaleza o el carácter particular (svabhava):	23
Pregunta: ¿Por qué los Siddhas mantienen en secreto sus prácticas, si son tan beneficiosas? ¿Por qué las enseñan sólo durante las iniciaciones?	25
Pregunta: ¿Cuál es el valor del cuerpo humano en relación con el desarrollo espiritual de alguien?	26
Pregunta: ¿Qué es el neo-advaita y por qué es tan controvertido?	27
Pregunta: ¿Por qué es importante entender el siddhanta, el advaita y yoga?	30

Pregunta: ¿Por qué ha decidido hacer esta entrevista? ¿Con qué objetivo?

Respuesta: Si usted quiere saber qué es la verdad y cómo evitar el sufrimiento, es necesario que se haga algunas preguntas fundamentales como: ¿Existe Dios? Si es así, ¿Cómo puedo conocerlo? ¿Tengo un alma? ¿Por qué he nacido? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? El objetivo de esta entrevista, la razón por la que la estoy haciendo, es ayudar al lector a comprender mejor algunas de las respuestas a estas preguntas, desde la perspectiva de las tradiciones espirituales que me han ido formando en mi camino espiritual. La mayoría de los buscadores occidentales carecen de conocimientos sobre estas tradiciones espirituales y sus exigencias. No hay palabras suficientes que puedan revelar la verdad, pero algunas palabras pueden apuntar hacia ella, dar una idea. Y, luego, hay que ir más allá de las palabras, intentar comprender en el silencio, en lo más profundo de uno mismo, por identificación. Este es el enfoque de todas las tradiciones espirituales. El espíritu no tiene forma, por lo que no se puede capturar con palabras. Sólo en el silencio. Pero no hay que cometer el error de muchos buscadores espirituales occidentales de hoy en día que, en su prisa por convertirse en "iluminados", ignoran o rechazan estas preguntas. La espiritualidad no es sinónimo de "anti-intelectualismo". No quiere decir que uno, simplemente, tenga que encontrar la técnica más eficiente o el mejor maestro, o huir del mundo.

Pregunta: ¿Cuál es la relación entre siddhantha, advaita y el yoga?

Respuesta: Mi maestro, Yogui Ramaiah, solía decir que el siddhantha comienza donde termina el advaita. Y que el Kriya Yoga de Babaji es la destilación práctica del siddhantha. Pero, antes de responder a esta pregunta, será necesario hablar de cada uno de estos términos.

Pregunta: ¿Qué es el siddhantha?

Respuesta: "Siddhantha" se refiere al conjunto de enseñanzas de los adeptos del yoga y tantra en la India, conocidos como "Siddhas" o maestros perfectos, aquellos que han alcanzado cierto grado de perfección o poderes divinos conocidos como "siddhis". Al margen de los "Siddhas" asociados con el budismo tibetano, ellos son místicos que hacían hincapié en la práctica de Kundalini Yoga para alcanzar el potencial divino en todos los cinco planos de existencia. Ellos condenaron la religión institucional, con su énfasis en el templo y la adoración de ídolos, el ritualismo, el sistema de castas y la dependencia en las Escrituras. Ellos enseñaron que la propia experiencia es la fuente de autoridad más fiable de conocimiento y sabiduría, y que para adquirirla uno debe volverse hacia adentro, hacia las dimensiones sutiles, a través del yoga y la meditación. La mayoría de sus escritos se remontan hasta 800 - 1600 años atrás, y a fecha tan lejana como el siglo segundo después de Cristo. *Anta* significa "término final". Siddhanta significa el fin último, la conclusión o las metas de los Siddhas, los maestros perfectos. También se deriva de *citta* y *anta*, dando a entender que es el fin de la facultad de pensar; por lo tanto, esta es la conclusión final alcanzada al final del pensamiento. Si bien ellos existieron por toda la India e incluso el Tíbet, la tradición a la cual pertenecemos y cuya literatura hemos investigado,

traducido y publicado desde la década de 1960 es del sur de la India y se conoce como “Kriya Yoga siddhantha tamil”. Los escritos de los Yoga Siddhas tameses fueron en forma de poemas, en la lengua vernácula de la gente, en lugar de sánscrito, que era conocido sólo por la casta superior, los brahmanes, quienes se les opusieron. En ninguna parte de sus escritos se cantan alabanzas a ninguna deidad. Teológicamente sus enseñanzas se pueden clasificar como "teísmo monista". Pero éstas no tratan de crear un sistema filosófico o una religión. Los Siddhas procuran ofrecer enseñanzas prácticas, en particular relacionadas con Kundalini Yoga, para realizar la Verdad directamente, y sobre lo que se debe evitar en el camino espiritual.

La afiliación sectaria no tiene importancia para los Siddhas. Se sienten a gusto entre las personas de todos los credos. Su acercamiento a la verdad es primero experimentarla en el *samadhi*, la comunión mística de absorción cognitiva, y luego gradualmente rendirse a ello completamente hasta que se convierte en su estado constante de conciencia en el estado de iluminación. Su enfoque no incluye intentos de construir sistemas filosóficos o de erigir sistemas de creencias religiosas. No hay indicios de opiniones compartidas o de pensamiento colectivo en los poemas de los Siddhas; la suya es una "filosofía abierta" en la que se valoraron todas las expresiones de la verdad. Sus poemas y canciones no predicán ninguna doctrina; sólo sugieren una dirección en la que la aspiración de una realización directa, intuitiva, personal y profundo de la verdad divina puede ser realizada.

Los *Siddhas*, sin embargo, utilizan un lenguaje contundente, una lengua vulgar y corriente, diseñada para impresionar a la gente y así cuestionar su moral convencional y la ilusión egoísta. Ellos usaron el idioma común de la gente, en lugar del elitista sánscrito, con el fin de llegar a sus oyentes. Instaron a estos a rebelarse contra las creencias ortodoxas y las prácticas vacías, incluyendo el culto en el templo y los rituales, la casta y los rezos como peticiones. Ellos enseñaron que en cierta etapa, una vez que el proceso de renuncia del ego abraza plenamente el plano intelectual de la existencia, la propia experiencia, en lugar de las Escrituras, se convierte en la máxima autoridad de la propia verdad. El Siddha es un pensador libre y un revolucionario que se niega a dejarse llevar por cualquier dogma, de la escritura o ritual. El Siddha es un radical en el verdadero sentido de la palabra, ya que ha ido él personalmente a la "raíz " de las cosas.

Los 18 Yoga Siddhas tameses (Saraswati Mahal Museum Tanjore, India)

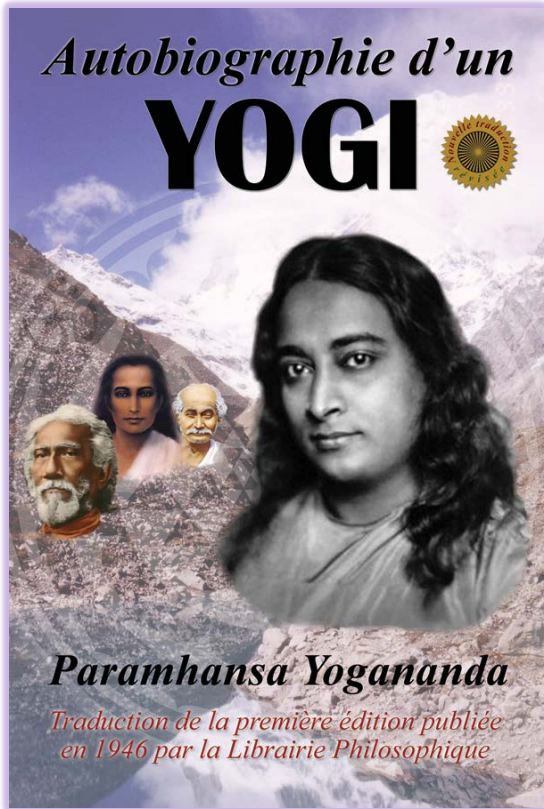
El Siddha Tirumular, autor del *Tirumandiram* (pintura en el techo del templo de Chidambaram Nataraja, India)

Yoga Siddhas tameses, Kriya Yoga Ashram, Kanadukathan, Tamil Nadu

Pregunta: ¿Por qué es el siddhantha "nuevo"?

Respuesta: Tirumular, probablemente el más antiguo de los Yoga Siddhas tameses, afirma en su Tirumandiram (siglo V después de Cristo) que está revelando un "nuevo Yoga" (*nava yoga*), que contiene todos los elementos a los que se referirán los Siddhas más tarde como el "yoga kundalini", y que van a producir una transformación completa de la condición humana, incluyendo el cuerpo físico. Durante el primer milenio de nuestra era, los Siddhas inventaron el yoga kundalini, como un poderoso medio para la auto-realización (samadhi). Fue un producto de sus esfuerzos experimentales para encontrar modos más eficaces para conocer la verdad de las cosas - más allá de los arduos caminos intelectuales, rituales, devocionales o ascéticos - y para transformar la naturaleza humana. Es "nuevo" en la actualidad, ya que el Tirumandiram y los escritos de los 18 Yoga Siddhas tameses eran desconocidos fuera de la lengua tamil, hablada en el sur de la India y Sri Lanka, hasta que fueron traducidas por primera vez por nosotros y, o bien eran ignorados o malinterpretados por los estudiosos y eruditos del tamil, debido a su deliberadamente oscuro "lenguaje crepuscular". Debido a que los Siddhas condenaron a los ortodoxos brahmanes, pundits y sacerdotes, se ganaron la ira de los miembros de esta comunidad, que a su vez los condenaron como magos o algo peor. En consecuencia, sus escritos no se han conservado en los depósitos institucionales, como templos y bibliotecas de manuscritos, sino sólo por las familias hereditarias de los médicos, Siddha Vaidhyas, que mantuvieron sus escritos secretos, aplicándolos únicamente con fines médicos. A causa del desconocimiento generalizado de sus enseñanzas y la asociación popular de los Siddhas con "magos" de la comunidad ortodoxa, hasta hace poco no se les ha tenido en cuenta en algunos círculos de la sociedad india. Puedo recordar vívidamente la respuesta sarcástica y emocional de un famoso maestro de Vedanta, un renombrado Swami y miembro de la comunidad brahmán, cuya lengua materna era el tamil, cuando, en 1986, le pregunté su opinión sobre los escritos de los Yoga Siddhas tameses. Y recuerdo la respuesta típica de muchas personas en el norte de la India, cuando menciono que nuestro Babaji Nagaraj está vivo. Si han leído la autobiografía de un yogui, ellos preguntan "¿Todavía está vivo?". Si no es así, y nosotros mencionamos que él ha vivido durante siglos, entonces dicen algo así como: "¡Oh, él debe de tener muy mal karma, para estar obligado a permanecer en este mundo de sufrimiento por tanto tiempo!". Incluso los principales miembros de otros linajes de la tradición de Kriya Yoga han sido incapaces de apreciar lo que es "nuevo" en Babaji y los Siddhas. Sri Yukteswar dijo con respecto a Babaji: "Él está más allá de mi comprensión". Es decir, su estado no podía encajar en el paradigma de Vedanta, en el cual él fue instruido. Yogananda y otros sólo podían concebirlo como un "avatar", una encarnación de Dios mismo, y "parecido a Cristo", aunque Babaji nunca se ha referido a sí mismo en estos términos. En su autobiografía, en la primera página del capítulo donde se presenta a Babaji al lector, Yogananda menciona que, como el Siddha Agastyar, él ha estado vivo durante miles de años. Yogananda no se dio cuenta de lo cerca que estos dos Siddhas estaban y que, al igual que Agastyar, Babaji era un ser humano que se convirtió en un Siddha, no Dios, quien se encarna en un avatar. Los avatares son extremadamente raros. Estos no se encuentran dentro de la tradición saivita, sino sólo en la tradición vaishnava, con sus diez avatares sucesivos, que incluye a Rama y Krishna. Todas estas respuestas reflejan perspectivas que están limitadas por las perspectivas filosóficas de sus portavoces, ya se trate de vedanta, samkya, cristiana o vaishnava.

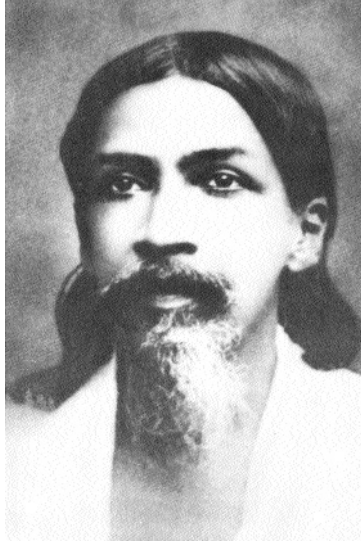

Portada de nuestra publicación "Sri Yukteswar, Babaji, Lahiri Mahasaya, Yogananda"

El Siddha Agastya

Sri Aurobindo es uno de los pocos sabios en los tiempos modernos que podría apreciar quiénes eran los Siddhas, incluyendo Tirumular, Babaji y Ramalinga.

Sri Aurobindo (1872-1950)

Pregunta: ¿Qué nos dice el siddhantha acerca del alma y su relación con el cuerpo?

Respuesta: Cualquier metafísica tiene que tratar con tres temas: Dios (*Pati*), el alma (*pasu*) y el mundo (*paasam*); y la interrelación entre ellos. El cuerpo es, por supuesto, parte del mundo. El Siddhantha, según se detalla en la literatura tamil del sur de la India, enseña que, por emanación de Sí mismo, Dios Siva creó todo - el mundo, todas las cosas en el mundo y todas las almas - y que cada alma está destinada a fusionarse en última instancia, **en unión advaítica con Él**, al igual que un río se funde con el mar, o una ola proviene del océano y regresa a él.

Dios Siva creó y está constantemente creando, manteniendo y reabsorbiendo todas las cosas, emanando de Él mismo el alma individual humana, todos los mundos y lo que éstos contienen. Él es Principio y Fin, el Autor de la Existencia. Él es tanto causa material como causa eficiente y, así, Su acto de manifestación puede ser comparado con las chispas que saltan desde un fuego o con las frutas que brotan de los árboles.

El alma individual: es en esencia *sat chit ananda*, esto es, ser, consciencia y felicidad o gozo incondicional. Esta esencia del alma no es diferente de la de Dios. No es una cosa, no es un objeto. Es el Vidente, no lo Visto. Es el sujeto. Es un ser brillante, un cuerpo de luz, *anandamaya kosha*, que es creado, evoluciona aparentemente como un ser separado y finalmente se funde en unión indiferenciada y única con Dios Siva, unidad a la cual se puede llamar identidad.

Pero el monismo Siddhanta también enseña que el alma es, de manera temporal, diferente de Dios. Esta diferencia existe con respecto a la individualidad del alma, no con su esencia. El cuerpo del alma, *anandamaya kosha*, compuesto de luz pura, se crea y es limitado. No es

omnipotente ni omnipresente en su origen. Más bien es limitado e individual, pero no imperfecto. De ahí la evolución. Ése es el propósito que subyace bajo el *samsara*, detrás de los ciclos de nacimiento y muerte, conducir este cuerpo individual del alma hacia la madurez. Por supuesto, las diversas facultades de la mente, la percepción, el discernimiento, que no son el alma pero que "rodean" al alma, son aún más limitadas, por lo que sería, como hemos dicho, una locura equiparar éstas con Dios Siva, decir que ellas son lo mismo que Él. En última instancia, después de muchos nacimientos y la consiguiente evolución que sigue a la existencia terrenal, este cuerpo-alma se fusiona con Dios Siva. Esta fusión se llama *vishvagrasi*. Luego, por supuesto, el alma no puede siquiera decir: "Yo soy Shiva", porque no hay un "yo" para hacer la afirmación. Sólo está Siva.

En realidad, el mundo y el alma no son más que varias formas de Siva Mismo y, además, Él trasciende su creación y no está limitado por ella. También, el mundo y el alma no pueden mantenerse independientemente de Dios, hecho que pone de manifiesto que evolucionan y que no son entidades eternas. Cuando el mundo y el alma son absorbidos en su forma divina en el momento del *mahapralaya* - el final de un ciclo cósmico de creación - los tres malas (*anava*, *karma* y *maya*) se eliminan a través de Su Gracia, y el alma deja de existir como algo individual, perdiendo su separación a través de la unión y de la consumación en Siva. Después del *mahapralaya*, sólo existe Siva, hasta que la creación emana de Él ya en otro ciclo cósmico.

Pregunta: ¿Cuál es el concepto de Dios de los Siddhas?

Respuesta: Ellos se referían a Dios como "ŚIVAM", sin ninguna limitación o atributo. Śivam es gramatical y filosóficamente una concepción impersonal. Como dicen los Siddhas, el nombre ideal para Śivam es "Ello", adu, "Eso", "Tal", o Paraparam; "Bondad", Ser, Conciencia y Gozo absolutos: *sat chit ananda*. **Śivam no es un Dios personal. Es una práctica, una vía de acceso. Es conciencia o conocimiento fundamental. Este logro de la conciencia o conciencia de Siva es mukti o liberación.** A pesar de que Tirumular habla del aspecto religioso de Dios, él creía en una Suprema Abstracción, un "gran único-solo-idéntico". Su expresión de esto es *tani - urra - kevalam* (*mandiram* 2450). Un estudio más profundo del concepto de Śivam revelaría que éste tomó dos canales o vías en el pensamiento indio, una vía teísta con una relación personal o devocional hacia Dios basada en el método de bhakti, y la otra tántrica, es decir, absolutista, basado en el *Kundalini Yoga* y el *jñāna*. El método de bhakti es pluralista, como se refleja en la escuela Saiva Siddhanta; el método absolutista es el monista, como se refleja en el **Tirumandiram**.

En sus poemas ellos se refirieron a las cinco acciones cósmicas de Śivam como Su danza gozosa, todo a través de su Sakti, o poder, debido a su amor por las almas.

1. Creación: del mundo, a fin de proporcionar a las almas los medios para crecer en sabiduría y para que, en última instancia, realicen su unidad en la diversidad;

2. Preservación: como las almas se enredan en la ignorancia, la ilusión y el karma, ellas están protegidas y sostenidas por diversos medios y relaciones, para su edificación;
3. Disolución: cuando las almas se retiran de la encarnación en este mundo, ellas obtienen un alivio temporal de su sufrimiento en él, durante el cual se preparan para su próxima encarnación;
4. Oscurecimiento: el poder que vela por la unidad del alma con Śivam y que, de hecho, obliga a las almas a buscar la sabiduría, la verdad más allá del velo de la ilusión mental, *maya*;
5. Gracia: la eliminación de las tres ataduras o manchas del alma: la ignorancia, la ilusión y el karma. En realidad, la gracia y el amor de Śivam por todas las almas son otorgados en las cinco acciones cósmicas, ayudando a cada alma a crecer en madurez, lo que la conduce a la liberación.

A través de ciclos cósmicos de involución y evolución esta danza continúa a través de eones de tiempo. Su objetivo final sigue siendo un misterio hasta que el alma sea liberada y vuelve a unirse con la secreta Naturaleza del Ser, Śivam.

Pregunta: ¿Cuál es el objetivo del siddhantha ?

Respuesta: De acuerdo con los Siddhas tamiles o las almas realizadas, el objetivo final de la vida es la "entrega total", que incluye la realización de *vettivel*, "el vasto espacio luminoso", la conciencia cósmica y, luego, una progresiva transformación de nuestra naturaleza humana, a todos los niveles, en un cuerpo divino o *divya deha*.

Los Siddhas tamiles confiaron en el esfuerzo del individuo para el logro de la liberación, así como en la gracia divina. Este esfuerzo, esta aspiración, está representado por el triángulo que apunta hacia arriba; la gracia está representada por el triángulo que señala hacia abajo. Su combinación, el triángulo de doble intersección, forma la base de su yantra más importante, un objeto geométrico de concentración y de integración de los niveles espirituales y materiales de la existencia. Los Siddhas insisten en el valor del yoga tántrico como un medio para la realización de la libertad y de la inmortalidad en este mundo, más que en una vida celestial después de la muerte. Liberación, moksa o vidu (en tamil), es un estado místico llamado *Yoga-samādhi* por *Tirumular*.

En el interior del Samadhi Yóguico está el espacio infinito;

En el interior del Samadhi Yóguico está la luz infinita;

En el interior del Samadhi Yóguico está la energía omnipotente

El Samādhi yóguico es lo más anhelado de los Siddhas (mandiram 1490).

Esto no es la libertad o la liberación del ciclo de reencarnación, sino la libertad o la liberación de las *malas*, o tres defectos o cadenas del alma humana, que la atan como si fuera tres filamentos en una cuerda y limitan sus cualidades inherentes de *sat chit ananda*:

1. *Anava*: ignorancia de la propia identidad verdadera, y el egoísmo consiguiente;
2. *Karma*: las consecuencias de las acciones pasadas, palabras y pensamientos;;
3. *Maya*: la ilusión, incluidos sus agentes: el conocimiento parcial, el poder parcial, los deseos, el tiempo y el destino.

También es la liberación de los *gunas*, los modos o los componentes de la naturaleza:

1. *Rajas*: el principio de dinamismo, que es estimulante, móvil, activo;
2. *Tamas*: el principio de inercia, que es pesado, lento, fatigoso, dudoso, confuso;
3. *Sattva*: el principio del equilibrio y la lucidez, que es tranquilo, iluminado, sabio, el conocimiento.

Pregunta: ¿Cómo es la liberación de las cadenas del alma y los modos de la naturaleza realizada según el siddhantha?

Respuesta: Los Siddhas prescribieron la acción directa para purificar los defectos, para liberarse uno mismo de las cadenas. Esto incluye todos los elementos de Yoga Kundalini, con su énfasis en ejercicios de respiración de gran alcance, los mantras y la apertura de los centros psico-energéticos, los chakras, así como los del Yoga Clásico, con su énfasis en el cultivo del desapego, "dejar ir" apegos y aversiones, conocido como el yoga de los ocho miembros: restricciones sobre el propio comportamiento social de uno, observancia de la auto-disciplina, práctica de *asanas* y *pranayama*, control de los sentidos, ejercicios de concentración, meditación y *samadhi* o absorción cognitiva. Kundalini Yoga se basa en el reconocimiento de que la conciencia sigue a la energía y la energía sigue a la conciencia. Mediante el control de uno, se controla el otro. Así, por ejemplo, si la mente está tan dispersa y ansiosa que no puede meditar, primero se deben practicar posturas de yoga y ejercicios de respiración para calmar y controlar la mente. Dejando de lado los deseos y temores, también se eliminan los bloqueos energéticos en los nadis (canales de energía) y en los chakras (centros psico-energéticos). La meditación debilita las manchas del egoísmo y los deseos y temores que le acompañan, así como las manchas del karma y la ilusión. Pero sólo son arrancados por completo volviendo repetidamente a la fuente, en el estado de conciencia conocida como *samadhi*, en el que uno mismo comprende su identidad con aquello que está más allá de nombres y formas. El servicio desinteresado o karma yoga también se prescribe como un medio de superar el egoísmo y anular las consecuencias de las acciones pasadas, o karma.

La naturaleza humana está siempre sujeta al juego de los tres *gunas*, y la inercia *tamásica* y pasiones *rajásicas* constantemente amenazan la personalidad *sáttvica*. Incluso la mente de un

hombre sabio puede dejarse llevar por los sentidos y sus *samskaras* o hábitos asociados. La seguridad perfecta sólo puede encontrarse mediante el establecimiento de uno mismo en algo más elevado que las cualidades de *sattva*, de calma y comprensión: en el Ser espiritual, aquello que está más allá de la Naturaleza en sus tres modalidades.

A diferencia de las personalidades *tamásicas* y *rajásicas*, cuya libertad se caracteriza por la actitud distante y el solitario aislamiento de los demás, **la persona auto-realizada espiritualmente encuentra lo Divino no sólo en sí misma, sino en todos los seres.** Su igualdad integra conocimiento, acción y amor y los caminos yóguicos de *Jnana*, *karma* y *bhakti*. Habiendo realizado su unidad con todo en la dimensión espiritual, su igualdad está llena de simpatía. Lo ve todo como a sí mismo, y no tiene el propósito de su salvación solitaria. Incluso toma para sí el sufrimiento de los demás, y trabaja para su liberación, sin estar sujeto a su sufrimiento. Queriendo compartir su alegría con todo el mundo, estas almas liberadas encarnan la doctrina de los Siddhas de *arrupadai* "mostrando el camino a los demás": lo que hay que hacer, y lo que uno debe evitar hacer. El Siddha, o sabio perfecto, comprometido con una gran igualdad para hacer el bien a todas las criaturas, hace de ello su ocupación y deleite (Gita V.25). El yogui perfecto no es una persona solitaria reflexionando sobre el Ser en una aislada torre de marfil. Es un trabajador universal polifacético para el bien del mundo, para Dios en el mundo. Debido a que un yogui perfecto es un *bhakta*, un amante de lo Divino, ve lo Divino en todo el mundo. Él es también un *karma yogui* porque sus acciones no lo llevan lejos del gozo de la unión. Como tal, ve que todo procede del Uno y todas sus acciones están dirigidas a la Unidad.

Pregunta: ¿Cuál es la causa del sufrimiento humano y cómo superar ese sufrimiento?

En los Yoga Sutras, el Siddha Patanjali describe cinco *kleshas* o causas de sufrimiento:

1. La ignorancia de nuestra verdadera identidad, el alma, *sat chit ananda*, al ver lo impermanente como permanente, lo impuro como puro, lo doloroso como placentero y el no-Ser como el Ser ;
2. El egoísmo, nacido de la ignorancia, el hábito de identificarse con lo que no somos: el complejo cuerpo-mente física, sus sentidos, sus emociones y pensamientos;
3. El apego se aferra a lo que es placentero;
4. La aversión se aferra al sufrimiento; el miedo, el disgusto;
5. Aferrarse a la vida, o miedo a la muerte.

Patanjali nos dice: en su forma sutil, estas causas del sufrimiento son arrancadas localizando su origen, volviendo repetidamente a las distintas etapas de Samadhi. En su estado activo ellas son destruidas por la meditación (*Yoga sutras* II. 3 – 11).

Él nos dice que la práctica de "Kriya Yoga" tiene como objetivo el debilitamiento de estas causas de sufrimiento y el cultivo de la absorción cognitiva (*samadhi*, o Auto-realización) (*Yoga-sutras* II.2).

El Siddha Patanjali (pintura en el techo del templo de Chidambaram Nataraja, India)

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el "monismo" o "no-dualismo" (*advaita*) y el "dualismo" (*dvaita*) y "pluralismo" (teísmo)?

Respuesta: Definiciones de monismo y pluralismo.

El diccionario *Webster* define el monismo como "la doctrina de que sólo hay una sustancia o principio último, que la realidad es un todo orgánico sin partes independientes". Esto es lo contrario de la dualidad: "la teoría de que el mundo se compone de dos elementos irreductibles (materia y espíritu), o... la doctrina de que hay dos principios antagónicos en el universo, el bien y el mal".

El *pluralismo* se define como "la teoría de que la realidad está compuesta de una multiplicidad de seres finales, principios o sustancias".

Pregunta: ¿Por qué son importantes estas distinciones?

Respuesta: Estas distinciones parecen sutilezas que no parecen relacionarse con la propia experiencia religiosa cotidiana. Así, podemos estar inclinados a rechazar estos asuntos como la preocupación sólo de teólogos, satgurús, swamis, yoguis y filósofos. Sin embargo, son la esencia misma de la religión y no pueden considerarse como algo trivial. Afectan a todos, porque definen percepciones distintas de la naturaleza del alma (y por lo tanto de nosotros mismos), del mundo y de Dios. Ofrecen diferentes metas espirituales: ya sea para fusionarse por completo y para siempre con Él (un estado que trasciende incluso los estados de gozo) o para permanecer eternamente separados de Dios (aunque tal separación es vista positivamente como dicha sin fin). Un punto de vista, el monismo, es la unidad en la identidad en la que el alma encarnada, *jiva*, es en realidad Dios y se convierte en Dios (Siva). El otro punto de vista, el pluralismo, es la unidad

en la dualidad; dos en uno, en el que el alma disfruta de la proximidad con Dios, pero continúa siendo para siempre un alma individual; o tres en uno, porque la tercera entidad, el mundo, o *pasha*, nunca, ni siquiera en parte, se fusiona con Dios.

Además, en función de cuál de estas perspectivas se adopta, la visión del mundo cambia. El no-dualista (*advaitan*) ve el mundo como "irreal", como ilusorio, y, por consiguiente, sin importancia. Se evita enredarse en los asuntos del mundo, que se rechaza como ilusorio. No hay Dios. No hay alma. No es teísta ni ateo. Es monista: lo que significa que sólo hay uno. Sólo hay una realidad, se conoce como *Brahmán*, un impersonal "Eso". El objetivo es *moksha*, la liberación de la ilusión (*maya*), que le impide a uno darse cuenta de que sólo hay Uno. Al despertar de la ilusión de maya, uno se da cuenta de la conciencia continua de esta realidad no dual. Los medios prescritos involucran "Auto-indagación" o "Auto-recuerdo". Esto puede implicar la contemplación de frases tales como "¿Quién soy yo?", o "Yo soy Eso", o "Yo soy Brahmán", o el estudio de los *Upanishads*, los comentarios vedánticos sobre los Vedas. También puede consistir en hacer los votos formales de renuncia en una orden monástica, como las *Dasami*, las órdenes de swami fundadas por el máximo exponente del advaita, Adi Sankara en el siglo noveno.

El dualista (*dvaitan*), por otro lado, reconoce que el mundo es real y distinto del alma o espíritu. El Yoga Clásico, basado en la filosofía Samkhya dualista, enseña que, para ser liberado del sufrimiento en el mundo es necesario entrar en varias ocasiones en el estado de conciencia conocida como samadhi, absorción cognitiva. En este estado, se es consciente de lo que es consciente. Se trasciende la falsa identificación del egoísmo con el cuerpo y con los movimientos de la mente. Como resultado, las causas de sufrimiento se eliminan gradualmente. En lugar del enfoque intelectual del advaita y del vedanta, enseña que la Verdad sólo puede ser conocida al entrar en el estado de samadhi de la conciencia, en el que la mente permanece en silencio. Prescribe una *sadhana* progresiva, las prácticas espirituales en las que uno o una se prepara para entrar en samadhi. Este es el enfoque del yoga clásico, el Tantra y algunas escuelas devocionales (*bhakti*) de vedanta. La autorrealización es la meta del yoga clásico y la perfección, involucrando la transformación de la naturaleza humana, es el objetivo del Tantra. Se basa en la comprensión de los principios (*tattvas*) de la Naturaleza del *Samkhya*, y ello para procurar permanecer equilibrado entre los componentes (*gunas*) de la naturaleza, tratando de permanecer como el Vidente o Testigo, en lugar de identificarse con el cuerpo-mente- personalidad. La propia experiencia es la máxima autoridad, en lugar de las Escrituras. "El Jiva se convierte en Siva" resume el enfoque teísta monista de Siddhantha y el Shaivismo de Cachemira. La identidad del alma individual, el *jiva*, con Eso (Siva) es el fin último, como lo es en la perspectiva no-dualista.

El pluralismo es lo que se encuentra en las religiones teístas, como las religiones monoteístas de Occidente (el cristianismo, el islam y el judaísmo) y las tradiciones dualistas de vedanta (las de Ramunuja acharya y Madhwacharya) y de la filosofía *realista* pluralista Saiva Siddhantha de Meykandar, frecuente en el sur la India. "Realista" porque Meykandar enseñó que Dios, el alma y el mundo están eternamente separados. *En todos ellos prevalece la creencia en un Dios personal. El mundo no sólo es real, sino también maligno. El alma tiene que encontrar una manera de salir del mundo y e ir al cielo, donde encontrará a Dios. La creencia y la devoción al Señor, las escrituras, los rituales, la oración y la religión institucional son los medios, con énfasis en la fe.* Por otra parte, las religiones occidentales no incluyen la creencia en la

reencarnación, y son comúnmente escatológicas, lo que significa que están en espera de un fin apocalíptico del mundo y un "Día del Juicio", en el que las almas de los justos serán llevadas al cielo y las otras almas serán condenadas al infierno para toda la eternidad.

Diferencias filosóficas entre monismo y pluralismo

Dicho de la manera más simple, la escuela monista sostiene que, por emanación de sí mismo, Dios, a quien se referían como " Siva " o " Eso", creó todo - el mundo, todas las cosas en el mundo y todas las almas - y que cada alma está destinada a fusionarse en última instancia, en unión *advaita*, con Eso, al igual que un río se funde con el mar. La escuela pluralista de Meykandar postula que Dios Siva no creó el mundo, ni las almas, sino que han existido eternamente, tal como Él lo ha hecho, y que el destino final del alma no es unión *advaita* en Dios Siva, sino la asociación no dual con Él en eterna bienaventuranza o gozo, una unión comparable a la sal disuelta en agua. En un punto de vista, hay una manifestación de Siva en el principio y la fusión de nuevo con Siva al final, y sólo el Dios Supremo, Siva, es eterno y no creado. En el segundo punto de vista, las diferencias entre los tres, Dios, el alma y el mundo, son *eternamente reales*. El realista pluralista argumenta que, debido a que Dios es perfecto, no podía crear almas *imperfectas* ni el *imperfecto* mundo con todo su sufrimiento. No hay ningún principio para el alma, sino la coexistencia eterna del alma con Siva desde el estado de *kevala*, que se remonta al tiempo absolutamente primordial, al estado de *shuddha*, que se extiende para siempre en el futuro. En la visión monista, Dios Siva es todo; incluso este universo físico es una parte de Él, aunque Él también lo trasciende. En la visión pluralista, Dios Siva anima y guía al universo, pero este no es una parte de Él. El quid de la diferencia, por tanto, es si hay una realidad eterna en el universo o tres, si el alma está eternamente separada o es, en esencia, una con Siva. Este debate entre el teísmo monista y el realismo pluralista se presenta en detalle en el último volumen de nuestra publicación *Tirumandiram*.

Pregunta: ¿Qué es Maya y por qué el siddhantha es considerado un teísmo monista?

Respuesta: El siddhantha, como el yoga clásico y el shaivismo de Cachemira y el tantra, parte de la perspectiva de lo que se experimenta en el plano relativo de la existencia, en el mundo, con todas sus limitaciones y fuentes de sufrimiento. No desestima el mundo como " irreal " o *maya* ilusoria. *Maya* tiene incluso un significado diferente en el siddhantha y en el vedanta. *Maya* se refiere a la ilusión subjetiva en el siddhantha. En el advaita vedanta, *maya* se refiere al poder de la ilusión objetiva, por lo que la única realidad parece ser múltiple. El advaita o no-dualismo comienza y termina en la perspectiva del plano absoluto de la existencia. Sólo Brahmán existe. Todo lo demás es sólo aparentemente real. El siddhantha reconoce que pocas personas tienen la capacidad necesaria de concentración, desapego y el carácter virtuoso de seguir el camino de advaita, manteniendo esta perspectiva desde el plano absoluto, incluso aunque comprendan intelectualmente sus enseñanzas. Por lo tanto, el siddhantha recomienda un camino progresivo conocido como *sanmarga*, que comienza desde la perspectiva del plano relativo y tiene como final el plano absoluto. Por lo tanto, comienza con el "teísmo", la perspectiva del alma encarnada en el mundo, y termina en el "monismo", la perspectiva de la unidad en la identidad, la conciencia continua no dual de Eso. Es, por lo tanto, "teísmo monista", como lo es el shaivismo

de Cachemira, que probablemente se desarrolló paralelo al siddhantha. Este camino de *sanmarga* incluye las siguientes cuatro fases de preparación para la conciencia no dual:

1. *Charya*, que es realizar servicios en los santuarios o templos, tales como la limpieza, la recolección de las flores para la adoración, asistiendo y ayudando en las actividades del lugar santo, autoservicio. Es el sendero del servidor y se habita en la cercanía del Señor.
2. *Kriya* es el segundo camino y aquí esto significa adoración ritualista, y uno se convierte en "hijo del Señor". El devoto está cerca, incluso íntima con el Señor.
3. *Yoga* es el tercer enfoque y esto reclama la contemplación y otras prácticas espirituales, tales como Kundalini Yoga y Ashtanga Yoga. Uno se convierte en el amigo del Señor. Uno alcanza la forma y la insignia del Señor, manifestando sus cualidades y poderes. Los tres primeros caminos se consideran preliminares.
4. *Jnana* es el cuarto camino, la realización directa, resultado de la completa unión con el Señor. Pero la individualidad no se pierde. El aspecto esencial común a ambos Siva y jiva es la conciencia, *chit*, siendo el primero más elevado, y el segundo, aquello que prevalece en los seres humanos. En el Yoga -sutra I.24 Patanjali nos dice quién es Siva, el Señor, *Ishvara* (Isha + svara, Siva + el propio Ser de uno):

Ishvara es el Ser especial, al margen de cualquier aflicción, acciones, frutos de la acción o por cualquiera de las impresiones internas de deseo.

En el nivel más puro, más profundo de tu ser, eso es lo que tú eres y, para realizar Eso, tú debes purificarte de las causas del sufrimiento (la ignorancia, el egoísmo, el apego, la aversión, el aferramiento a la vida), de la *perspectiva* egoísta de que "Yo soy quien hace", de los hábitos en los cuales se forma el karma y de los deseos. Lo que inicialmente parecen ser dos, el alma y Dios, al llegar la realización, se ve que es sólo Uno. Esto recuerda la exhortación paradójica de Jesús, que dijo: "Amad a vuestros enemigos". Si amas a tus enemigos no tienes enemigos.

Aunque estas etapas son el fundamento de la cultura religiosa predominante del sur de la India, muy pocas personas consiguen ir más allá de las fases primera y segunda descritas arriba. El *Sivavakkiyam*, al igual que las obras literarias de otros Siddhas, advierten al lector que no se atasque en las "casas de la mitad del camino" de las dos primeras etapas anteriores: la adoración en el templo, los rituales, la religión organizada, las escrituras, y la casta, sino que busque la "realización directa", *jnana*, a través de la práctica de Kundalini Yoga.

Si bien es dualista en el enfoque (teísta respecto a la relación entre el alma y Dios) respecto al plano relativo de la existencia donde las almas deben hacer frente a la ignorancia de su verdadera identidad, *maya* (la ilusión mental, en cuanto al tiempo, las pasiones, etc.), el karma y los *gunas* de la naturaleza humana, es monista respecto al absoluto de la realidad.

Esta paradoja puede ser vista más claramente con la siguiente analogía que pone de relieve la importancia de la *perspectiva*. Cuando uno empieza a buscar la Verdad, o Dios o la Realidad, es como una persona que está caminando hacia una montaña. Desde la distancia, la montaña, como Dios, la Verdad o la Realidad, parece ser tan grande que es imposible de conocer. Se trata de una perspectiva particular en el tiempo y el espacio. Eventualmente uno encuentra un camino, tal vez uno de muchos, hasta la montaña. Estos caminos son análogos a las distintas religiones,

filosofías, prácticas espirituales, o incluso la ciencia. Cuando se sube por el camino, se vuelve más y más familiar. Se obtiene conocimiento de ello. La *perspectiva* cambia a medida que uno se acerca y sube a la montaña. Cuando uno llega a la cima de la montaña, sin embargo, la *perspectiva* de uno cambia por completo. Ya no hay ninguna diferencia entre uno mismo y la montaña. Ni el Vidente ni lo Visto han cambiado, sin embargo. El buscador y la montaña se mantienen como siempre han sido. Sólo la perspectiva del buscador ha cambiado.

Si, de acuerdo con el advaita, sólo Brahmán, Eso, es real, entonces ¿qué pasa con *maya* misma? ¿No es ella también irreal, tal como Adi Sankara, el máximo exponente del advaita, anticipó esta objeción, declarando que maya, entendida como ilusión objetiva, o el poder por el cual el Uno aparece como múltiple, es *intrínsecamente indeterminada*? Esto está lejos de ser una defensa satisfactoria. Considerar a maya, como hace el siddhantha, como ilusión subjetiva y real en el plano relativo de la existencia es mucho más satisfactorio y útil en el proceso de ser liberado de su poder.

Por esto es tan importante el diferenciar el plano relativo de la existencia (el mundo y el estado real de la mente de uno) del plano absoluto de la existencia donde todo es visto como uno, haciendo caso omiso de las condiciones y consecuencias de cada uno. Muchas personas que siguen a lo que los críticos llaman maestros "*neo-advaitas*" ignoran esta distinción, y por lo tanto creen que el mero conocimiento del estado no dual es suficiente y que no hay nada que hacer para darse cuenta de ello y nada que hacer para mantener la consciencia de ello. Esto también indica por qué no hay una palabra para la filosofía en sánscrito. Hay seis principales *perspectivas* filosóficas sin embargo, conocidos como *darshans*, que incluyen *vaisheshika*, *nyaya*, *samkhya*, *mimamsa*, *vedanta* y *yoga*.

Pregunta: ¿Qué es la iluminación y cómo se relaciona con esta discusión?

Respuesta: El término "iluminación" [enlightment] por supuesto es una palabra inglesa que hasta décadas recientes no se utilizó en ninguna de las tradiciones del advaita, excepto en el budismo, en la que se utiliza para describir el estado último de la libertad existencial alcanzada por el Buda, conocido como "nirvana". No recuerdo haberla visto utilizada nunca en la literatura tradicional advaita, (vedanta, Shankara, Ramana Maharshi). Tengo la impresión de que ha sido puesta de moda por los maestros occidentales recientes, que han sido descritos como "neo-advaitas". No he visto que se use en la literatura de las tradiciones de yoga clásico ni en los tantras hindúes.

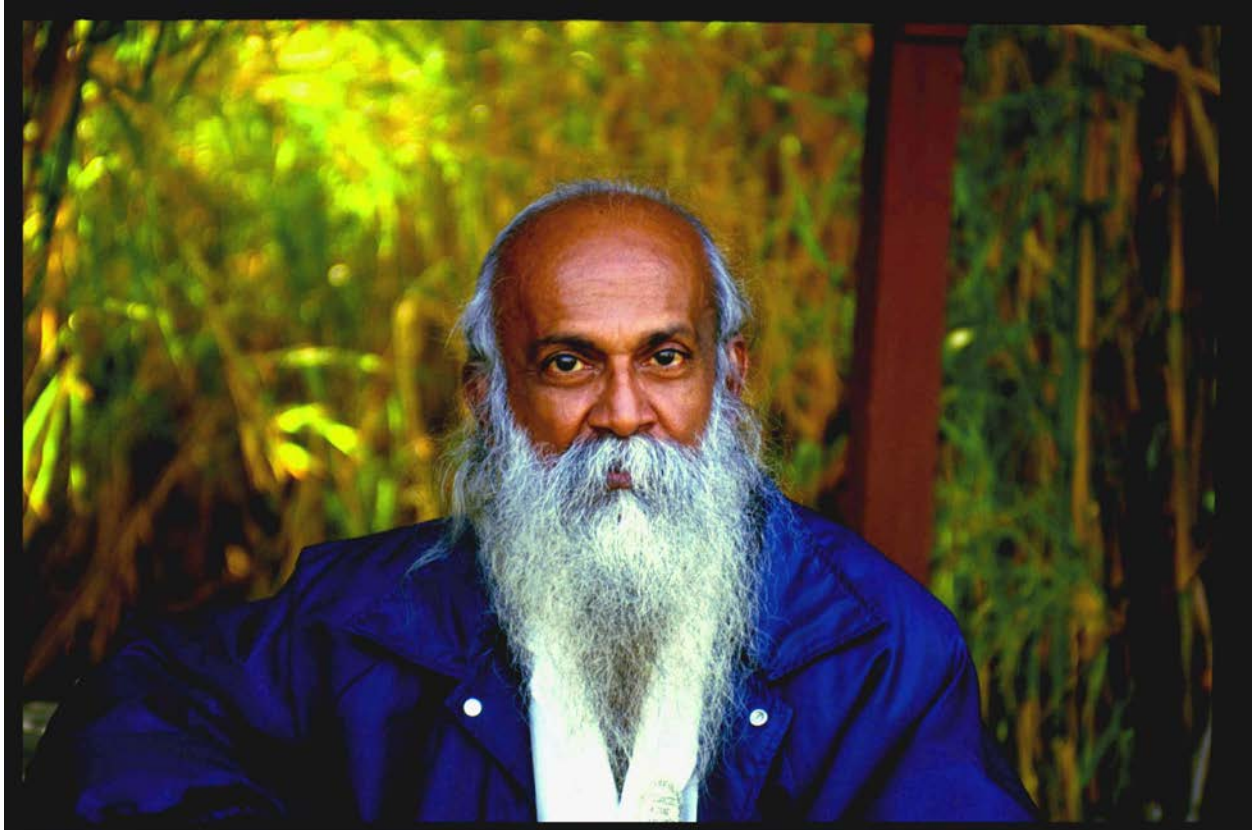
Sospecho que gran parte del reciente debate entre estos llamados maestros "neo-advaitas" sobre "¿Qué es la Iluminación?" e incluso una "fase de post-iluminación" se refiere a la purificación de las manifestaciones residuales del egoísmo: el orgullo, la ira, el miedo, la pereza y la lujuria. Esto puede ocurrir, precisamente porque nosotros, en Occidente, no sólo carecemos de la experiencia, sino también la terminología en inglés para describir los distintos grados de iluminación. Mi propio maestro, cuando se le pregunta sobre el tema, por ser un yogui y erudito tamil, pero no un intelectual, remitía a sus alumnos a los escritos de los Siddhas (que estaban en ese momento en gran parte sin traducir) y, por otra parte, a los de Sri Aurobindo.

El término más cercano que he visto en relación con la "iluminación" en la literatura tamil del sur de la India es vettivel, que se refiere al gran espacio luminoso de la conciencia, el estado gozoso de samadhi, la conciencia trascendental, la conciencia de ser en sí mismo. Se trata de un "lugar" donde los pensamientos caen, uno por uno, hasta que existe la conciencia de uno sólo como una extensión vacía. Es sinónimo de la ausencia de la subjetividad y la objetividad. Es sinónimo de la salida del tiempo. Es el eterno ahora. Es un lugar donde se trasciende pasado, presente y futuro. Es un estado que no es accesible a la percepción sensorial; un estado sin marcas distintivas, un cielo sin mancha. Vettivel es salida del tiempo, la liberación, la verdadera libertad. Se trata de "la Verdad, el Sol que está oculto en la oscuridad".

*Es sin forma, sin mancha, Auto refulgente y omnipresente,
Siempre bienaventurado, más allá de la expresión, y la luz interior de aquellos que lo han conocido,
El Uno que se divide en Brahma, Vishnu y Siva crea, sostiene y destruye el universo entero.
Al igual que una columna de luz, eso es la Liberación, Ello es,
Que los pies de la Deidad protejan. - Aforismos de Sabiduría 28, versículo 1, por Siddha Paambatti, en El Yoga de los 18 Siddhas: una antología, página 475-476 .*

Mientras que ninguna cantidad de palabras pueden capturarlo, uno puede darse cuenta de ello por medio de la guía del gurú en la práctica del *yoga kundalini* según lo prescrito por los Siddhas, incluyendo los siguientes elementos: aprendiéndolo en persona del gurú ("a los pies"), mediante el despertar de la energía en el chakra *muladhara* y dirigiéndola mentalmente hacia arriba a través de los otros cinco chakras superiores hasta que alcanza el *sahasrara*.

Yogi S.A. A. Ramaiah (1923-2006)

Pregunta: ¿Por qué ha dicho al principio de esta entrevista que el siddhantha comienza donde termina el advaita?

Respuesta: Yogui Ramaiah respondió a esta pregunta de manera sucinta al describir el objetivo del siddhantha como "entrega completa". Si bien el advaita podría entregar la perspectiva del ego a la perspectiva del alma en el plano espiritual de la existencia, los Siddhas se dieron cuenta de que la perfección en un cuerpo físico enfermo, o con un cuerpo vital lleno de deseos y emociones, o una mente neurótica, no es perfección. Se dieron cuenta de que la "iluminación" o "entrega total" o "liberación" no puede limitarse al plano espiritual de la existencia. Ellos previeron y se dieron cuenta del potencial evolutivo de la humanidad y, en la vanguardia de su *perfección*, desarrollaron los medios para realizar un proceso progresivo de purificación (*shuddhi*), que implica la entrega de la perspectiva del ego y la falsa identificación:

1. En el cuerpo espiritual, el *anandamayakosha*, en el que uno realiza *sat chit ananda*, Shiva - Shakti, o la Auto-realización; uno se convierte en un santo, en íntima comunión con lo Divino. La perspectiva egoísta ordinaria de un santo se sustituye al menos en parte, por la conciencia de la Presencia de lo Divino. Uno se identifica con el "Vidente" o "Testigo", pero la mente, lo vital y el físico no están transformados, ni siquiera apoyan la entrega. Sin embargo, si la entrega o comunión del místico se limita solo al plano espiritual de la única realidad, todavía puede estar atado por la necesidad de hacer distinciones filosóficas o teológicas hasta que empieza a entregar su ego en el plano

intelectual. Tampoco la mayoría de los santos permanecerán en el plano físico el tiempo suficiente para completar el proceso de la entrega, por diversas razones, que van desde la salud física a la aspiración de "abandonar este mundo de sufrimiento".

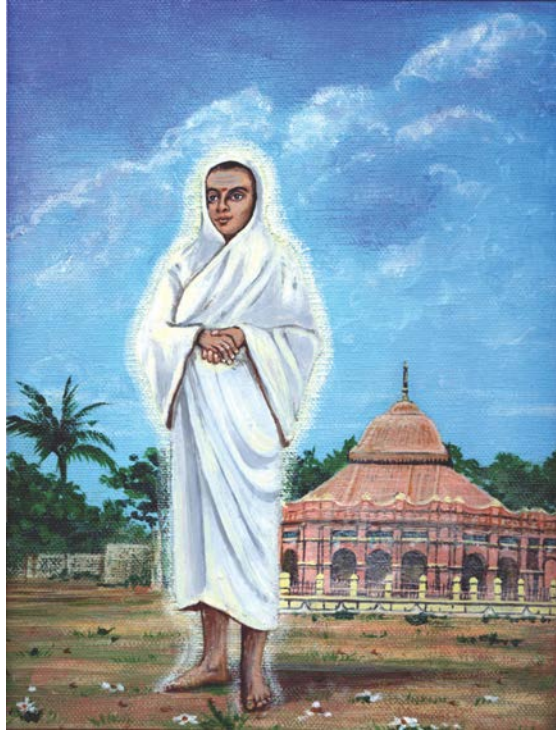
2. En el cuerpo intelectual, *vinjananmayakosha*, las reglas de silencio, el pensamiento cesa en gran medida y uno desarrolla el *siddhi jnana*, la capacidad de conocer las cosas de manera intuitiva, por identidad, y comunica este conocimiento con facilidad; uno es un sabio, guiado principalmente por la sabiduría intuitiva, uno ha entregado el orgullo de saber, pero todavía se está distraído por la mente, la naturaleza vital y física. El ego todavía perdura hasta que la rendición abarca todos los planos de existencia. Siempre existe el riesgo de una caída, y el deseo, la aversión, el aferrarse a la vida aún pueden crear sufrimiento. Como San Agustín lo expresó: "Señor, ayúdame a entregarme, pero todavía no". Eso es parte de nuestra naturaleza humana inferior; en particular el plano mental, el asiento de la fantasía y los deseos, y el plano vital, la sede de las emociones y deseos, se resisten a la transformación que su entrega conlleva.
3. En el cuerpo mental, *manomayakosha*, en el que uno desarrolla algunos de los *siddhis* asociados con los sentidos sutiles; comenzando con la clarividencia - la capacidad de ver las cosas a distancia en el tiempo o el espacio, o la clariaudiencia - el sentido sutil de la audición, o clarisensible - el sutil sentido del sentimiento. Uno puede hacer profecías, manifestar la capacidad de curar a los enfermos y conocer el pasado de los demás por el conocimiento intuitivo, como uno puede entrar en estados profundos de comunión con el pasado, el futuro, o cualquier aspecto de un objeto sobre el que se concentre. Uno se convierte en un Siddha, después de haber entregado el orgullo de la persona, y la búsqueda de nuevas experiencias, pero uno todavía puede tener emociones y deseos problemáticos en el cuerpo vital que aún no ha entregado.
4. En el cuerpo vital, *pranamayakosha*, en el que se entregan todos sus deseos y emociones, y cambia completamente la lealtad del ego, hacia lo que Sri Aurobindo llama "el ser psíquico" o alma, el cual luego completa el proceso, y uno manifiesta otros *siddhis* extraordinarios. Uno se convierte en un gran o *Maha Siddha*, después de entregar el ego a nivel del plano vital de la existencia, capaz de *siddhis* o poderes que se manifiestan, que implican la naturaleza misma. Esto puede incluir la materialización de objetos, la levitación, el control del clima, la satisfacción de deseos y la invisibilidad. Aunque han vivido principalmente en la India, Tibet, China y el sudeste asiático, por su propia cuenta, los *Maha Siddhas* han viajado por todo el mundo. Pero el cuerpo físico todavía no se ha rendido a la naturaleza superior, el descenso de la conciencia suprema en sus mismas células.
5. En el cuerpo físico, *annamayakosha*, que se convierte en un cuerpo divino, un *divya deha*, brillando con una luz dorada de inmortalidad. Unos pocos *Siddhas* son capaces de renunciar a sus egos a nivel del plano físico, en el que la conciencia limitada de las células del cuerpo abandonan sus objetivos metabólicos normales, y llegan a estar plenamente integradas con la Conciencia Suprema. Estos grandes *Siddhas* son capaces de manifestar *siddhis* o poderes, que implican incluso la naturaleza material. Su cuerpo físico se ilumina con una luz dorada de esta conciencia y se vuelve insensible a la enfermedad y la muerte. Incluso para el más sincero de los yoguis, esto es difícil de concebir si uno sigue estando vinculado al viejo paradigma de la oposición entre el espíritu / conciencia frente al cuerpo y el mundo. Uno se convierte en un Babaji o Boganathar o un Agastyar , y la perfección de uno ya no está

limitada por la ignorancia de la naturaleza humana física; uno es invulnerable a la enfermedad y la muerte. Si uno deja el plano físico no es porque la naturaleza física le fuerce a salir. A través de los escritos de los Siddhas vemos muchas descripciones de este nivel de transformación divina.

Pregunta: ¿Por qué un Siddha considera que no es una persona especial y, por lo tanto, no proporciona más que muy pocos o ningún detalle sobre su vida privada?

Respuesta: El Siddha Patanjali nos dice que hasta que los viejos hábitos de la identificación con el cuerpo y la mente no sean totalmente desarraigados, volviendo repetidamente a la fuente de la conciencia, el ego sigue siendo capaz de engañar a veces incluso al santo o Siddha. Ellos pueden, por ejemplo, utilizar sus poderes para atraer la atención del público. Sin embargo, una vez que la entrega se produce incluso en el nivel físico, el ego es desterrado para siempre. Uno es, literalmente, "nada especial", porque uno sólo se identifica con Eso, que lo impregna todo: la conciencia pura. Ciertos Siddhas a través de los tiempos han alcanzado este estado y estos Siddhas no pusieron ningún énfasis o importancia sobre sus personas, sus poderes, su biografía, o su actividad, porque esos no eran "ellos". Estos seres iluminados eran instrumentos de la fuerza Divina y la Luz, y todas las acciones y el resto que se movía a través de ellos se debieron al Poder Divino. Por lo tanto, no es casual que sepamos con tan poca certeza lo que los Siddhas hicieron, o cuáles fueron los detalles de su vida personal, pero sí sabemos de sus sabias enseñanzas. Ellos han hecho el esfuerzo de dejar para nosotros la sabiduría que alcanzaron. Es esta conciencia, esta sabiduría, esta experiencia de la Realidad última que se consideran de suma importancia, ya que muestra el camino de regreso al "Reino de los Cielos". Al hacer hincapié en la persona del maestro por encima de la enseñanza en sí, se forman religiones como el cristianismo y el budismo. Buda no era un budista. Jesús no era cristiano. Las enseñanzas de Jesús, sus parábolas, fueron reemplazadas por una religión acerca de su persona, a pesar de que la historia no da detalles históricos acerca de él o su vida. Buda, que como hindú, buscó reemplazar el ritualismo con las enseñanzas de la forma de evitar el sufrimiento, llegó a ser un objeto de culto.

El Siddha puede ser destinado a permanecer en el mismo cuerpo físico durante algún periodo de tiempo indefinido, o incluso a transmigrar a otro cuerpo o desmaterializarse, o a ascender como lo hizo Jesús, o a estar en más de un cuerpo visible en la mismo período de tiempo, en dos lugares separados. Está el ejemplo bien documentado de Ramalinga Swamigal, de finales del siglo XIX, cuyo cadáver no arrojaba ninguna sombra al sol, cuyo cuerpo no podía ser dañado, o fotografiado, a pesar de repetidos intentos, cuando posó ante un grupo de fotógrafos expertos y cuyo cuerpo desapareció de la tierra, de manera drástica, en un destello de luz violeta. Desde entonces, se ha contado que Ramalinga Swamigal se ha vuelto a aparecer en ocasiones para ayudar a los devotos que lo necesitan. Los niños y los devotos en el sur de la India siguen cantando hasta el día de hoy muchos de los más de cuarenta mil poemas y canciones que escribió, ensalzando el camino de la "luz de la gracia suprema". También tenemos el ejemplo de Kriya Babaji, que se describe en Autobiografía de un Yogui, y La voz de Babaji : una trilogía de Kriya Yoga, y la de los Siddhas Agastyar, Boganathar y Sri Aurobindo, quien dejó explicaciones detalladas de su propio proceso de entrega a nivel del cuerpo físico y de diversas formas de la inmortalidad. Como dice Mircea Eliade: los Siddhas son aquellos "que entendieron la liberación como la conquista de la inmortalidad".

Ramalinga Swamigal en Vadalur, Tamil Nadu
(con permiso de M. Govindan)

Pregunta: ¿Cuál es el significado de los siddhis o poderes milagrosos del yoga?

Respuesta: Los "siddhis" se describen con detalle en el tercer capítulo de los Yoga-sutras de Patanjali. Son el resultado de samyama, o comunión, definida por él como una combinación de la concentración, la meditación y la absorción cognitiva (samadhi). Como todo, ellos pueden convertirse en un obstáculo, si se convierten en un medio para el cumplimiento de algún apego egoísta. Sin embargo, cuando se mira desde la perspectiva del siddhantha, ellos son subproductos de un proceso de divinización de la naturaleza humana, en el que la naturaleza inferior impulsada por el ego es reemplazada por una naturaleza superior o se entrega a ella, impulsado por el secreto Ser superior, Ishvara o Purushottama. Este proceso ha sido descrito en detalle en los escritos de las "Dieciocho Siddhas", y Sri Aurobindo y la Madre.

Los escritos de las "Dieciocho Yoga Siddhas tamiles", en particular los de Boganathar y Tirumular, proporcionan información rica e inspirada en primera persona de este proceso. También describen los métodos de Kundalini Yoga, especialmente relacionados con la respiración, para potenciar y acelerar este proceso.

Este proceso también se describe en amplísimo detalle por Sri Aurobindo. Sin embargo, él lo previó como un medio para acelerar la evolución de la humanidad en su conjunto, una vez que el "Supramental" hubiera descendido dentro de un número suficiente de practicantes avanzados de un "Yoga Integral". Resumió este Yoga en tres palabras: "aspiración, rechazo y entrega".

Pregunta: ¿Cuál es la relación entre el Kriya Yoga de Babaji y el siddhantha?

Respuesta: El Kriya Yoga de Babaji es una destilación del siddhantha. Es un quíntuple camino que combina el cultivo del desapego y la meditación del yoga clásico, tal como se describe en los Yoga Suttas de Patanjali, con el kundalini yoga de los Siddhas. Este quíntuple camino incluye:

Kriya Hatha Yoga: incluyendo "asanas ", posturas físicas de relajación, "bandahs", cierres musculares, y " mudras", gestos psico-físicos, todos los cuales proporcionan una mayor salud, la paz y el despertar de los principales canales de energía, los "nadis", y centros, los "chakras". Babaji ha seleccionado una serie particularmente efectiva de 18 posturas, que se enseñan en etapas y por parejas. Se cuida el cuerpo físico, no por sí mismo, sino como un vehículo o un templo de la Divinidad.

Kriya Kundalini Pranayama: es una poderosa técnica de respiración para despertar la conciencia y el poder potencial de uno y que este circule a través de los siete chakras principales, entre la base de la columna vertebral y la corona de la cabeza. Despierta las facultades latentes asociados con los siete chakras y hace de uno una dinamo en los cinco planos de existencia.

Kriya Dhyana Yoga: es una serie progresiva de técnicas de meditación para aprender el arte científico de dominar la mente -limpiar el subconsciente-, desarrollar la concentración, la claridad mental y la visión, despertar las facultades intelectuales, intuitivas y creativas, y causar el estado sin respiración de comunión con Dios, "Samadhi", y la Auto-Realización.

Kriya Mantra Yoga: la repetición mental silenciosa de sonidos sutiles para despertar la intuición, el intelecto y los chakras; el mantra se convierte en un sustituto del "yo" -charla mental centrada en "yo"- y facilita la acumulación de grandes cantidades de energía. El mantra también limpia tendencias subconscientes habituales.

Kriya Bhakti Yoga: el cultivo de la aspiración del alma por lo Divino. Incluye actividades devocionales y servicio para despertar el amor incondicional y la felicidad espiritual en el cuerpo espiritual; puede incluir cánticos y canciones. Poco a poco, todas las actividades de uno se empapan con dulzura, a medida que lo "Amado" se percibe en todo.

Pregunta: El "Quíntuple camino " del Kriya Yoga de Babaji me recuerda a los diversos yogas recomendados por Sri Krishna en el Bhagavad Gita, de acuerdo con la propia naturaleza o el carácter particular (svabhava):

1. Karma yoga para aquellos que se sienten llamados por su propia naturaleza (svabhava) a servir desinteresadamente a través de sus acciones.;
2. Bhakti yoga para aquellos que se sienten llamados por su propia naturaleza a amar al Señor, o amar a los demás, o amar al Señor en los otros;
3. Raja yoga para aquellos que se sienten llamados por su propia naturaleza a buscar la Verdad en el interior de sí mismos en la meditación;
4. Jnana yoga para aquellos que se sienten llamados por la naturaleza propia del alma a buscar la verdad a través del cultivo del Auto conocimiento y la sabiduría.

¿Cómo se puede decidir cuál de ellos es el mejor para cada quien?

Respuesta: Podemos ver que hay una ley constante de variación y que cada individuo actúa no sólo de acuerdo a las leyes comunes del espíritu humano, la mente, la voluntad, la vida, sino también de acuerdo a esta propia naturaleza o carácter esencial (svabhava), la ley de convertirse en sí mismo del Alma. La naturaleza trabaja el devenir de cada ser según las posibilidades de su devenir. De acuerdo con lo que somos, actuamos y, por medio de nuestras acciones, nosotros desarrollamos, resolvemos lo que somos. Cada hombre o mujer cumple diferentes funciones o sigue una inclinación diferente de acuerdo con las reglas de sus propias circunstancias, capacidades, inclinaciones, carácter, facultades. El Gita hace hincapié en que "la propia naturaleza, norma, función, debería ser observada y seguida, - incluso siendo defectuosa-, pues es mejor que la norma bien realizada de la naturaleza de los otros". La acción debería ser correctamente regulada, evolucionada desde dentro, en armonía con la verdad de nuestro ser, más que por algún motivo externo, como las expectativas sociales o la impulsión mecánica, por ejemplo, el miedo o el deseo. Conocer la propia naturaleza requiere de auto-estudio independiente y discernimiento. Una vez que se identifica, se puede decidir cuál de los caminos anteriores es el que mejor ayudará a uno a cumplir con el potencial del carácter esencial de cada uno, lo que lleva a la Auto-realización. Hasta entonces un poco de práctica regular de todos ellos va a crear el equilibrio necesario para ver claramente la propia svabhava. Hasta entonces, también se puede sentir una necesidad personal de seguir uno o más de estos caminos o yogas. Por ejemplo, si uno se siente débil físicamente, o nervioso, más de asanas o pranayama; si se siente falta de amor en la vida de uno, más de bhakti yoga, el cultivo del amor y la devoción; si uno tiene muchas dudas y preguntas, más de jnana yoga, el estudio de la literatura de la sabiduría y el auto-recuerdo.

Cuando después de la Auto-realización, el alma llega a identificarse con el Ser velado, Ishvara, ella se convierte, en cambio, en el agente, el instrumento de la divinidad, y asumiendo su superior naturaleza divina del devenir. Es capaz de cambiar su funcionamiento natural en una acción divina en cualquier área de la vida, ya sea en los servicios, los negocios, el liderazgo, la investigación o el arte.

La persona de Auto-realización espiritual se convierte en un "trabajador divino", encontrando lo Divino no sólo en sí mismo, sino en todos los seres. Su igualdad integra el conocimiento, la acción y el amor, y los caminos del yoga de jnana, karma y bhakti prescrito en el Gita. Habiendo realizado su unidad con todo en la dimensión espiritual, su igualdad está llena de simpatía. Lo ve todo como a sí mismo, y no con la intención de su salvación solitaria. Incluso toma sobre sí el

sufrimiento de los demás, y trabaja por su liberación, sin estar sujeto a su sufrimiento. Queriendo compartir su alegría con todo el mundo, los trabajadores divinos encarnan la doctrina de los Siddhas de arupadai, “mostrando el camino a los demás”: lo que hay que hacer, y lo que hay que evitar hacer. El sabio perfecto, según el Gita, está siempre comprometido con una inmensa igualdad a hacer el bien a todas las criaturas y hace de ello su ocupación y deleite (Gita V.25). El yogui perfecto no es una persona solitaria reflexionando sobre el Ser en una aislada torre de marfil. Es un trabajador universal de múltiples facetas para el bien del mundo, para Dios en el mundo. Porque un yogui tan perfecto es un bhakta, un amante de lo Divino, que ve lo Divino en todo el mundo. Él es también un karma yogui, porque sus acciones no lo llevan lejos del gozo de la unión. Como tal, él o ella ven que todo proviene de la Unidad y todas sus acciones están dirigidas a la Unidad.

Pregunta: ¿Por qué los Siddhas mantienen en secreto sus prácticas, si son tan beneficiosas? ¿Por qué las enseñan sólo durante las iniciaciones?

Respuesta: La iniciación es un acto sagrado en el que a un individuo se le da su experiencia inicial de un medio para la realización de alguna verdad. Eso significa que es una kriya o "técnica yóguica práctica", y la verdad es un portal a la eterna e infinita Unidad. Debido a que esta verdad está más allá de nombre y forma, no se puede comunicar a través de palabras o símbolos. Puede ser experimentada, sin embargo, y para esto necesita un maestro o maestra, que puede compartir su propia experiencia viva de la verdad. La técnica se convierte en un vehículo, por medio del cual el maestro comparte con quien practica los medios para comprender la verdad en uno mismo. Por esta razón, la mayoría de estas prácticas o kriyas no se describen con sus detalles fundamentales en los escritos de los Siddhas. Están reservadas para la instrucción personal por medio de un profesor cualificado.

Durante la iniciación siempre hay una transmisión de energía y conciencia entre quien la inicia y la recibe, incluso si el receptor no es consciente de ello. La transmisión puede no ser efectiva, si el estudiante está lleno de preguntas, dudas o distracciones. Así, quien inicia intenta preparar de antemano a quien recibe la iniciación y controlar el ambiente, de manera que estas posibles perturbaciones se reduzcan al mínimo. En efecto, quien inicia tiene en sí mismo la conciencia de quien recibe la iniciación y esa conciencia comienza a expandirse más allá de sus límites mentales y vitales habituales. Hay una especie de fusión de los límites mentales y vitales ordinarios, entre el iniciador y el receptor, y esto facilita en gran medida el movimiento de la conciencia a un plano superior. De este modo, abre a quien recibe la iniciación hasta la existencia de su propia alma o ser superior, que, hasta entonces, permanece velado en el caso de la mayor parte de los individuos. Debido a la elevación de la conciencia del receptor, este último tiene sus vislumbres iniciales, al menos, de sus posibilidades de conciencia y poder. Esto es lo que se entiende por la elevación del kundalini del discípulo. No es frecuente que ello suceda de una manera espectacular en una sesión inicial, sino gradualmente a lo largo del tiempo, dependiendo de la diligencia del estudiante en poner en práctica lo que ha aprendido.

Para que la iniciación sea eficaz dos cosas son esenciales: la preparación del estudiante o el destinatario, y la presencia un iniciador o iniciadora que han comprendido su Ser. Aunque la mayoría de los buscadores espirituales enfatizan este último, y buscan un gurú perfecto, pocos se preocupan por su propia preparación. Es, quizás, un fallo de la naturaleza humana buscar a

alguien “que lo haga por nosotros.” Es decir, alguien que nos dé la Auto-realización o la realización de Dios. Mientras que el gurú o maestro te puede dirigir en la dirección correcta, el buscador debe comprometerse consigo mismo a seguir esas instrucciones. Aunque el buscador puede estar intelectualmente comprometido a seguirlas, con demasiada frecuencia, la naturaleza humana hace que uno titubee con la distracción, la duda o el deseo. Por lo tanto, incluso encontrando el maestro perfecto, si no se han cultivado las cualidades como la fe, la perseverancia, la sinceridad y la paciencia, la iniciación puede llegar a ser tan inútil como la siembra de semillas en una acera de hormigón.

Tradicionalmente, por esta razón, la iniciación se restringió sólo a quienes se habían preparado, a veces durante años, por adelantado. Mientras que las primeras iniciaciones pueden ponerse a disposición de un mayor número de aspirantes cualificados, sólo a quienes hubieran cultivado las cualidades de un discípulo, como se ha descrito más arriba, se les daban las iniciaciones superiores.

Hay una transmisión sagrada esencial de conciencia y energía, que se produce entre quien inicia y quien recibe, que confiere poder a las técnicas. Es por eso que las tradiciones iniciáticas han logrado pasar la experiencia directa de la verdad de una generación a la siguiente con eficacia. Su fuerza reside en el poder y la conciencia de quienes han hecho las prácticas intensamente y así han comprendido su verdad. El maestro o la maestra también siguen siendo de este modo una fuente de inspiración y guía para el estudiante. Por todas estas razones, las técnicas se mantienen en secreto, reservadas para el contexto de la iniciación personal por un profesor cualificado.

Pregunta: ¿Cuál es el valor del cuerpo humano en relación con el desarrollo espiritual de alguien?

Respuesta: Los Siddhas se refieren a las tres grandes bendiciones en la vida: primera, nacer como un ser humano, que es extremadamente raro. Sólo cuando uno está encarnado en el plano físico puede crecer el alma en sabiduría, y purificarse asimismo de las imperfecciones o cadenas. En segundo lugar, encontrar el camino espiritual, que también es muy raro, con todas las distracciones de los cinco sentidos, y la confusión de la mente y el intelecto. En tercer lugar, encontrar su preceptor espiritual, el gurú, cuyas enseñanzas y ejemplo guían al alma a la liberación. Una vez encontrado, el progreso hacia el objetivo puede hacerse rápidamente, si se mantiene el cuerpo físico sano y uno mismo se aplica a la disciplina espiritual y a las enseñanzas prescritas por el gurú y su tradición.

Los Siddhas vislumbraron el cuerpo como el templo de Dios, por lo que se esforzaron todo lo posible para mantener su salud e incluso para ampliar su vida, con lo que se tendría tiempo suficiente para completar el proceso de la entrega total a lo Divino, que era su última objetivo. Como tántricos, procuraron transformar, perfeccionar su naturaleza humana. Comprendieron que la perfección no podía limitarse al plano espiritual. La iluminación en un cuerpo enfermo o en una mente neurótica y con el cuerpo vital lleno de deseo no era la perfección. Reconociendo que el cuerpo físico era ignorante de sus capacidades, y por lo tanto sujeto a la decadencia metabólica y la enfermedad, y usando las facultades extraordinarias mencionadas anteriormente, los Siddhas emprendieron un estudio sistemático de la naturaleza y de sus elementos y, basándose en lo que pudieron captar, desarrollaron una medicina altamente sistemática y elaboraron un sistema de

medicina conocido como “Siddha”, con muchos remedios únicos y efectivos, que todavía se practican ampliamente en el sur de la India. Escribieron muchos tratados médicos sobre la longevidad, que hoy forman el fundamento de uno de los cuatro sistemas de medicina reconocidos por el gobierno de la India.

Reconociendo que estaban en una carrera contra el tiempo, para completar la transformación del cuerpo físico antes de su desaparición, también desarrollaron una fórmula material singular a base de hierbas conocida como kaya kalpa para extender la vida del cuerpo. Pero ellos creían que solo los ejercicios de kundalini pranayama (respiración) pueden finalmente culminar este proceso.

El Siddha Tirumular ayuda a comprender mejor esta cuestión de la longevidad en su definición de la medicina:

Medicina es eso que trata los trastornos del cuerpo físico;
Medicina es eso que trata los trastornos de la mente;
La medicina es eso que previene la enfermedad;
La medicina es eso que permite la inmortalidad.

Los Siddhas descubrieron por qué envejece el cuerpo y desarrollaron medidas para prevenir el envejecimiento. Por ejemplo, vieron que el período total de la vida animal es inversamente proporcional a la velocidad de la respiración. Es decir, cuanto más lenta es la respiración, más larga será la vida. Y a la inversa, cuanto más rápida es la respiración más corta es la vida. Animales como la tortuga de mar, las ballenas, los delfines y los loros, que tienen el menor número de respiraciones por minuto, tienen vidas que son mucho más largas que los seres humanos, mientras que el perro y el ratón, que respiran cinco veces más rápido que el promedio de los humanos, tienen una quinta parte de su longevidad. Los Siddhas sugieren que, si uno o una respira en períodos amplios o menos veces por minuto, él o ella deberían vivir cien años. Cuando la respiración se vuelve agitada o en períodos más rápidos que lo habitual, es entonces cuando la esperanza de vida se reduce.

Pregunta: ¿Qué es el neo-advaita y por qué es tan controvertido?

Respuesta: El movimiento advaita moderno ha sufrido una escisión entre dos facciones: una mantiene su compromiso de una articulación más tradicional con el advaita vedanta, y la otra se ha apartado de manera significativa de este sistema espiritual tradicional. Durante los últimos quince años, la facción tradicional advaita moderna (Traditional Modern Advaita - TAM) ha puesto en marcha la crítica sostenida y de amplio alcance de los profesores y enseñanzas del advaita moderno no-tradicional (Non-Traditional Modern Advaita - NTAM). Esta división es similar en muchos aspectos a lo que ha ocurrido durante los últimos 20 años entre las enseñanzas de yoga tradicionales y quienes están enseñando yoga principalmente como una empresa comercial. Hoy en día hay más de 200 autoproclamados maestros NTAM, según un artículo reciente. El profesor Philip Lucas ha escrito un excelente artículo, titulado “Not So Fast, Awakened Ones: Neo-Advaitin Gurus and their Detractors,” [“No tan rápido, seres despiertos: gurús neo-advaitas y sus detractores”] en The Mountain Path, [La senda de la montaña,] la revista del ashram de Ramana Maharshi, Volumen 49, no. 1 (enero-marzo de 2012) y reeditado

en una versión ampliada en la revista académica Nova Religio , The Journal of Alternative and Emergent Religions [Revista de Religiones Alternativas y Emergentes] , volumen 17, núm. 3, febrero de 2014, págs. 6-37, publicado por la University of California Press , <http://www.jstor.org/stable/10.1525/nr.2014.17.3.6> .

Recomiendo encarecidamente este artículo, ya que es pertinente para todo estudiante de Kriya Yoga que se esté preguntando si las proposiciones de NTAM pueden ser una alternativa eficaz a la práctica espiritual del Kriya Yoga de Babaji. También será instructivo para cualquier buscador de la no-dualidad, el monismo o la Verdad.

Me gustaría primero resumir las cuatro áreas principales de críticas que se hacen por la facción tradicional advaita moderna contra los maestros y enseñanzas neo-advaitas, según el profesor Lucas, y compartir con ustedes los comentarios que he hecho en este artículo.

La primera supone la acusación de que los maestros neo-advaitas niegan la necesidad de la sadhana [práctica espiritual], o el esfuerzo espiritual en el proceso de Auto-realización.

La segunda, la acusación de que el neo-advaita ignora la necesidad del desarrollo moral y el cultivo de las virtudes como un pre-requisito de la auténtica realización espiritual.

La tercera área de crítica es que los neo-advaitas carecen de los conocimientos de los textos, el idioma y las tradiciones asociadas con el advaita. En consecuencia, también muchos de esos maestros comienzan la enseñanza dentro de un corto tiempo de su primera experiencia de "despertar", sin estar establecido en el Estado de sahasramadhi, (la conciencia no-dual continua), necesario, para una enseñanza eficaz .

El cuarto ámbito de la crítica se refiere al formato de satsang utilizado por estos maestros neo-advaitas y la buena disposición de sus participantes. Los críticos sostienen que estos profesores sólo se ocupan del empoderamiento psicológico, la auto-ayuda, y la experiencia de la comunidad, y ofrecen experiencias de "iluminación instantánea" en lugar de asistencia permanente en la tarea de la purificación del ego.

Un quinto ámbito de la crítica es la acusación de que los maestros neo-advaitas no hacen distinción entre los planos absolutos y relativos de la conciencia y la existencia. En consecuencia, dan poco o ningún apoyo a una vida de disciplina espiritual comprometida, y al desarrollo de las dimensiones físicas, emocionales , mentales e intelectuales o a la participación en la sociedad. Toda su atención se centra en el estado último de la realización espiritual. Esto da lugar a la ilusión de que uno está liberado y desconectado de la vida ordinaria.

En resumen, los maestros Neo-advaitas han eliminado los requisitos esenciales del enfoque advaita para la liberación, acusan los críticos, y los han sustituido por una especie de pseudo-espiritualidad que no es eficaz, y puede ser perjudicial.

Su artículo también analiza el "modelo económico" de la religión, y los fenómenos de la "adaptación" de la religión cuando se mueve de una cultura a otra.

Yo, personalmente, he escuchado a varios profesores y estudiantes de advaita afirmar que ya no hacen sadhana , que "no es necesario practicar Yoga", o que no es necesario porque ya están "iluminados" o por alguna otra razón . La segunda área de la crítica se asemeja a la tendencia de los profesores de yoga y estudiantes en Occidente de ignorar la primera "rama" del yoga: los yamas, o restricciones sociales: no hacer daño, no mentir, no robar, castidad, generosidad. La tercera área de la crítica es similar a ignorar una parte de la segunda "rama" del yoga, el

“niyama” del “auto- estudio”, parte del cual consiste en el estudio de los textos de la sabiduría que sirven como espejos del propio Ser verdadero. El cuarto ámbito de la crítica es similar a la limitación que se hace en Occidente de las restantes ocho “ramas” del yoga clásico a sólo las asanas, como una forma de entrenamiento físico, de perder peso o de control del estrés, las preocupaciones mundanas propias de la cultura occidental. La quinta área es particular al advaita mismo, porque es casi en su totalidad un enfoque intelectual, sin medios visibles de distinguir o verificar quién está “iluminado”. Por consiguiente, un maestro aspirante de neo-advaita puede aprender fácilmente a imitar la manera de hablar y enseñar de los profesores TAM como Ramana Maharshi o Nisgaradatta Maharaj.

Después de leer el artículo del profesor Lucas en The Mountain Path hace dos años, le escribí. Él me pidió que le enviara mis comentarios a su artículo. Después de hacerlo, expresó su acuerdo con mis comentarios. Como él es un profesor de Religión en la Universidad de Stetson, en Florida, a pocos kilómetros de donde vivo en invierno, nos reunimos para cenar, después de que le hubiera enviado algunos comentarios sobre su artículo. Aquí están los comentarios a su artículo que le envié:

1. El "modelo económico de la religión" ayuda a explicar en gran parte esta división, sobre todo en Occidente, donde hay un mercado espiritual de “iluminación” “instantánea” y “fácil”, entre las personas que han llegado a esperar todo “al instante” y “fácil”. Los seres humanos son, por naturaleza, perezosos, por lo que buscarán “el más fácil” y “rápido” de los medios posibles, creando la demanda de maestros que a su vez suministran para ellos una experiencia “fácil” e incluso “instantánea” de la “iluminación”. “Con sólo asistir a mi satsang” o “asista a mi seminario de transformación” o “lea mi libro”, “y usted también puede llegar a la iluminación” es al tipo de publicidad que muchos novatos sucumbirán en el mercado espiritual. El hecho de que les pueda costar algo, aunque sea una gran cantidad de dinero, no hace más que aumentar el valor percibido de esa promesa a los ojos de los consumidores neófitos. El hecho de que tengan poca o ninguna idea de lo que realmente es la “iluminación”, hace que el trabajo de los maestros sea mucho más fácil. Pero a medida que los compradores y consumidores en este mercado comienzan a notar que su creencia de que están “iluminados” no hace nada para resolver los problemas asociados a su naturaleza humana, o incluso su crisis existencial, algunos de quienes buscan sinceramente la “iluminación” pasarán a las ofertas de mercado maduras de TMA (advaita moderno tradicional) . Muchos otros se mantendrán satisfechos con los destellos fugaces de lo ofrecido en los satsangs de los profesores NTAM (advaita moderno no-tradicional), premiados por compensaciones emocionales y sociales.
2. Los occidentales, en particular los estadounidenses, en general son ignorantes acerca de la religión, si exceptuamos lo que puedan recordar de la escuela dominical. El norteamericano medio es incapaz de distinguir “teísmo” de “monismo” de “ateísmo” de “agnosticismo” de “gnosticismo.” Y debido a que la Constitución de los Estados Unidos impide la educación religiosa en las escuelas públicas, la mayoría de ellos ni siquiera piensan en las cuestiones que

tratan las religiones orientales como el advaita: el sufrimiento existencial. Así que ellos no están preparados para considerar siquiera la mayor parte de lo que requiere TAM.

3. La palabra gurú ha perdido su aura de respetabilidad en Occidente, desde que estallaron los escándalos de la reputación de casi todos los gurús hindúes y budistas que visitaron Occidente durante el último cuarto de siglo. En consecuencia, los occidentales, con muy pocas excepciones, rara vez buscan un gurú, mientras que los indios, en general, todavía lo hacen. Este hecho, creo, explica la razón, en gran medida, de la brecha que usted ha descrito entre NTAM y TAM. Este fenómeno se ha producido en una escala mucho mayor en el dominio del Yoga. Los escándalos asociados a muchos gurús de yoga de la India que trajeron una práctica espiritual, o un yoga hindú, a Occidente durante la década de 1960 y 1970, indujeron a su sustitución por lo que el Yoga Journal proclama orgullosamente como American Yoga, que es arrogantemente anti-gurú, individualista, comercial, competitivo, terapéutico, deportivo o centrado en el cuerpo, no religioso, y fragmentario.
4. Usted hizo la pregunta: "¿Cuántos elementos del sistema advaita pueden ser desechados antes de que su eficacia como medio de liberación espiritual se sienta comprometida?". Esto realmente plantea otra pregunta: "¿Quién en los tiempos modernos se ha convertido en "espiritualmente liberado" o "iluminado" y qué lo distingue de los demás?" Yo diría que muy pocas personas, en realidad, lo han hecho. Su artículo no aborda la cuestión de cómo se puede juzgar si alguien está iluminado o no. Hubiera sido muy provechoso haber hecho al menos la distinción entre las experiencias "iluminadoras", como son comúnmente relatadas, y el estado permanente de iluminación. Si bien esto puede haber estado más allá del alcance de su artículo, teniendo en cuenta que el tema es la "iluminación" y el debate sobre la manera de lograrlo, algunos criterios para juzgar lo que es y lo que no habrían sido útiles. En la literatura del yoga clásico, como los Yoga Suttas de Patanjali y los Tantras Shaivas y Buddhistas, se describen los distintos niveles de samadhi, "Auto-realización", y la "Iluminación". Al tratar estos puntos usted podría haber comenzado a responder la pregunta al principio de este párrafo.

Pregunta: ¿Por qué es importante entender el siddhanta, el advaita y yoga?

Respuesta: Son mapas de carreteras a la liberación espiritual o a la liberación del sufrimiento inherente a la naturaleza humana. Dan forma a la práctica o sadhana. En Occidente, la mayoría de las personas permanecen ignorantes de sus enseñanzas, y simplemente tratan de hacer diversas prácticas, sin entender sus objetivos o propósitos filosóficos. Así que, cuando los occidentales se aburren o quedan insatisfechos con una práctica, buscan otra. Recogen técnicas. Es como subirse a una serie de automóviles y pasearse por las calles, sin mapa de carreteras y sin ninguna dirección a dónde ir. En la India, hasta hace poco, la mayor parte de las personas educadas tenían conocimiento de algunos aspectos de las escuelas filosóficas o darshans, pero no practicaban ninguna técnica espiritual o yoga. La práctica, fundada en las enseñanzas subyacentes, asegura el progreso hacia la realización de la sankalpa o intención. Al entender el

siddhantha, el advaita, el yoga y otros senderos espirituales, se puede decidir qué objetivo se quiere perseguir y crear la firme intención necesaria para realizarlo. Incluso si el objetivo es no tener ningún objetivo en absoluto, simplemente ser, siempre y cuando se esté en el mundo, se tendrá que actuar, por lo que las acciones deben estar conformadas por la sabiduría, si lo que se desea es evitar el sufrimiento y hacer sufrir a los demás.

Copyright Marshall Govindan © 2014

Para obtener más información sobre este tema, lea los siguientes libros publicados por Babaji's Kriya Yoga and Publications; están disponibles en nuestra librería en línea

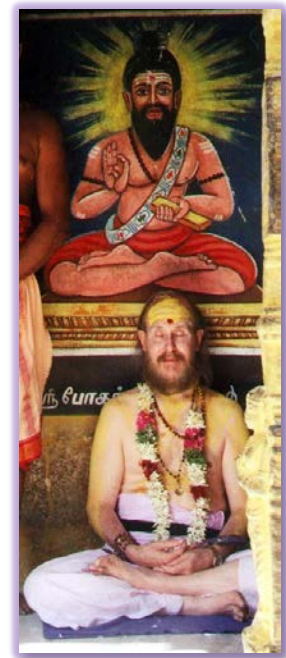
<http://www.babajiskriyayoga.net/English/bookstore.htm>

1. Tirumandiram, by Tirumular, 2013 edition, 5 volumes
2. Babaji and the 18 Siddha Kriya Yoga Tradition, 8th edition
3. Kriya Yoga Sutras of Patanjali and the Siddhas, 3rd edition
4. The Yoga of Boganathar, volume 1 and 2
5. The Yoga of Tirumular: Essays on the Tirumandiram, 2nd edition
6. The Wisdom of Jesus and the Yoga Siddhas
7. The Yoga of the 18 Siddhas: An Anthology
8. The Poets of the Powers, by Kamil Zvebil

And:

The Alchemical Body: Siddha Traditions in Medieval India, by David Gordon White, published by the University of Chicago Press, 1996

The Practice of the Integral Yoga, by J.K. Mukherjee, published by Sri Aurobindo Ashram Publications Department, Pondicherry, India, 605002. 2003

Letters on Yoga, volumes, 1, 2, and 3, by Sri Aurobindo, published by Sri Aurobindo Ashram Publications Department, Pondicherry, India, 605002.

The Integral Yoga, by Sri Aurobindo, published by Sri Aurobindo Ashram Publications Department, Pondicherry, India, 605002.

The Divine Life, by Sri Aurobindo, published by Sri Aurobindo Ashram Publications Department, Pondicherry, India, 605002.

“Not So Fast, Awakened Ones: Neo-Advaitin Gurus and their Detractors,” in *The Mountain Path*, the journal of the Ramana Maharshi Ashram, Volume 49, no. 1 (January-March 2012)
And republished in an expanded version in:

Nova Religio, The Journal of Alternative and Emergent Religions, volume 17, no. 3, February 2014, page 6-37, published by the University of California Press,
<http://www.jstor.org/stable/10.1525/nr.2014.17.3.6> .