

Investigación de campo

Raíces Energéticas de la Experiencia Profundo

Sur de la India

**Karen Rohn
Abril 2002**

Índice

Síntesis y resume _____	3 – 4
Nota _____	5
Preparación _____	6 – 9
Investigación _____	10
Primera Etapa _____	10 – 15
Segundo Etapa _____	15 – 21
Observaciones generales _____	21 - 24
Conclusiones finales _____	24

Anexos

Festival de Thai Pongal _____	24
--------------------------------------	----

Entrevistas

Dr. Krishnam _____	25 – 29
(Director del Departamento de Saiva Siddhanta Studies, University of Madras)	
R. Muthakumara Swarmi _____	30 - 31
(Director, The South India Saiva Siddhantha Works Publishing Society)	
Guru Sri-La-Sri KaSaivasi Dharumai Aadeenam _____	31 - 35
(Dharumai Aadeenam Mutt)	

Bibliografía _____	36
---------------------------	----

Síntesis:

Esta investigación ha estado dedicada a encontrar huellas de las raíces originales de la Disciplina Energética y de la existencia, o no, de prácticas energéticas actuales entre los Shivaítas y los Tántricos Hindúes en Tamil Nadu, en el sur de la India. La misma ha estado basada en la experiencia personal ganada por la participación en sus ceremonias y prácticas devocionales; la observación de la organización de los espacios sagrados y las atmósferas afectivas en las relaciones humanas. Y para ello hemos visitado templos y otros lugares de culto; participado de ceremonias; entrevistado gurúes, investigadores y fieles. Este informe incluye la descripción de los lugares visitados, las transcripciones de las entrevistas y las conclusiones basadas en las impresiones y la experiencia personal obtenida.

Resumen

Preparación

La preparación de la investigación de campo consistió en la búsqueda de textos que fueron producidos en el Sur de la India, por Indios, sobre el Saiva Siddhanta Shaivas, y conversaciones con el Maestro¹. Se tomó contacto con nuestros amigos en Chennai para la ayuda logística.

Plan

La investigación de dos semanas comenzó a continuación de una semana de encuentros con amigos y de la realización de ceremonias con diferentes grupos de personas. La investigación fue construida alrededor de un plan básico de visitas a templos bosquejado en conversaciones con el Maestro, y con la participación en todos los niveles de la vida religiosa Shivaíta, entrevistas y conversaciones con toda la gente posible. El propósito central fue encontrar evidencia de la experiencia profunda en las ceremonias y los lugares de culto. La presentación personal fue de alguien buscando experiencia interna y los amigos en Chennai acompañarían al investigador en los viajes y visitas. La práctica diaria de la Ascesis fue la fuente central para guiar las decisiones, palpitos e intuiciones que fueron la base de los movimientos a lo largo de la investigación.

Investigación de campo

La primera semana fue ocupada en entrevistas, lecturas, visitas a los templos en Chennai y un corto viaje a Madurai, ciudad dedicada a Shakti. Se realizaron visitas a templos de diferentes religiones; entrevistas con especialistas y conversaciones con fieles. Esto fue experimentado como la entrada, como el "pasaje" hacia una cultura religiosa completa dedicada a Shiva y la religiosidad de la madre agrícola. La participación en sus prácticas religiosas y rituales, conectando internamente con los gestos y oraciones junto a los fieles, fácilmente indujeron las primeras experiencias de inspiración y reconocimiento del sustrato energético del Shivaísmo.

La segunda semana estuvo basada en viajes fuera de Chennai, en pequeños villorrios e importantes templos. Esta semana fue guiada por palpitos y registros personales y tuvimos la posibilidad de entrar en contacto con importantes gurúes, con los guardianes de los templos, participando en intensas ceremonias en los templos de la Madre y en la vida comunitaria alrededor del templo. Logramos "entrar" en sus atmósferas y en una

¹El Maestro, o Maestro, siempre refiere a Silo.

frecuencia interna que produjo significativas experiencias energéticas y comprensiones sobre el paisaje sagrado.

Conclusiones:

Mientras que el objetivo de la investigación fue comprobar si todavía existía la experiencia fundamental y qué había sucedido con todo esto, gradualmente se hizo evidente que si hay una experiencia interna fundamental practicada hoy en la forma de una ascesis organizada como nosotros conocemos, la misma se mantuvo bien oculta, desconocida o no explicitada. Lo que se hizo claro fue que fuimos partícipes de una cultura completa basada en la experiencia energética y esta experiencia es aún hoy vital para esta gente. Lo que resultó sumamente interesante fue ver cómo una cultura pudo continuar transmitiendo los códigos de una profunda experiencia original a través de miles de años desde sus orígenes.

Punta de Vacas
Marzo 2009²

²Este documento es una revisión final realizada en Parque Punta de Vacas en Diciembre 2011.

Nota

La presente investigación, que fue propuesta hacia fines de octubre de 2001, puede considerarse terminada con este informe final. Debería tenerse en cuenta que este informe no implica un análisis completo y exhaustivo del complejo y fascinante tema en cuestión, sino que se trata de una recopilación de diversos "muestreos" tomados de la cultura Shivita en el estado Tamil Nadu del sur de la India.

El informe es básicamente descriptivo y está organizado en tres partes: la preparación, la investigación in situ y breves observaciones y conclusiones. Incluye reconstrucciones (no transcripciones) de las entrevistas más ilustrativas y también algunas fotos. No contamos con fotos de los recintos más internos de los templos porque está prohibido en ellos el uso de cámaras fotográficas. Se adjunta una lista de la bibliografía reunida y disponible para futuros estudios.

Algunos de los nombres y palabras en lengua tamil pueden estar mal escritos porque los hemos puesto tal como los oímos en conversaciones, sin referencia escrita, reproduciéndolos fonéticamente.

Abril de 2002

.....

Comentarios:

Han pasado casi 10 años entre el desarrollo de esta investigación y esta revisión. Quizá si hubiera sido escrita hoy, muchos puntos serían diferentes, pero he optado por dejarla básicamente en su forma original debido a que, por una parte, todavía considero válida la mayoría del texto; y también he dejado aquello con que no concuerdo ya que este estudio es un documento histórico, referido a lo que era entendido en esos momentos.

Revisando mis notas encontré una descripción del Festival de Pongal que había dejado fuera del documento original y ahora está incluido en esta versión revisada. Esta popular festividad agrícola que marca el solsticio de invierno en el sur de la India, tiene sus raíces en las creencias y costumbres de la región de Tamil Nadu. Hay quienes dicen que este festival tiene al menos mil años de antigüedad; otros dicen que es muy anterior y yo tiendo a coincidir con esta segunda opinión. En estas descripciones uno puede intuir la vitalidad de una espiritualidad antigua con un sustrato energético en las ceremonias, códigos, rituales e imágenes de este evento.

K. Rohn

Revisado en Diciembre 2011

Preparación

Objetivo

Estudio de campo para rescatar in situ los restos de lo que fuera originalmente la Disciplina energética en su estado primitivo, verificando el estado en que quedó todo aquello.

Criterio

Buscar en el sur de la India, Madras y ciudades y lugares más al sur de Madras, las prácticas de los Shiviatis y Tántricos Hinduistas. La idea es buscar experiencias, no teorías.

Pasos de la preparación , (noviembre y diciembre de 2001)

- 1) Lectura de libros y otros materiales para familiarizarnos con el vocabulario y entender cómo el tema se estructura y presenta a occidente. Se trata del mismo esquema que encontraremos en India.
- 2) Definir los indicadores que utilizaremos para interpretar los que podamos encontrar.
- 3) Armar la "presentación" a emplear para poder hacer diferentes contactos e ingresar a diferentes lugares.

Conclusiones

La mayor parte de la literatura tántrica que circula en occidente es de origen tibetano-budista. Hemos buscado en librerías y en lugares específicos de Internet, tanto en español como en inglés, y nos hemos encontrado con cientos de libros y referencias sobre el Yoga Tántrico. De todos modos, con una pequeña muestra y notas tomadas de charlas con el Maestro, contamos con lo siguiente:

Historia

Breves comentarios de notas no oficiales:

Acerca de la experiencia de los espacios profundos:

"Esos ámbitos están tapados y no se pueden expresar. Siempre se han visto en distintas culturas. Se pueden rescatar de ellos ciertos registros casi sensoriales. A través de los sistemas de ascesis, al practicante le van a aparecer. Son lugares que existen en todos los seres humanos y es el lugar de inspiración profunda. Los que han tomado contacto con esos lugares y tiempos y espacios sagrados, después son externalizados y aparecen, por ejemplo, traducciones del tipo "si vas por ese bosque aparecerá tal Dios...., etc.". Esta es la base de la religiosidad y efectivamente son otros tiempos y otros espacios que nada tiene que ver con los espacios y tiempos habituales. Este es el punto al cual apuntan las

distintas asceticismos que en definitiva son sistemas organizados de procedimientos para llegar allá.

"NY³ es una de las vías. Se lo ha visto en la India y en la China. En la India pre védica, se puede rescatar sus orígenes en algunos rituales sexuales del sur de la India. Estos ritos tenían que ver con lo sacramental que después se fue derivando a los shivaitas (se puede hacer un paralelo entre Shiva y Dionisos de la civilización helénica) y de ahí a las tantras. A diferencia de los hindúes que definieron su religión para ser más bien local, los budistas que eran expansionistas se llevaron en sus desplazamientos al tantra a Tíbet, emergiendo el budismo tántrico bon, más bien de raíz shamanica. Por lo tanto, hemos dicho que diversas asceticismos te llevan a través de un sistema a esos ámbitos y todo está muy ligado a la experiencia religiosa... también podemos decir que lo ceremonial pone en marcha registros y los shivaitas sistematizaron esto.

"Por su parte, los indios han hecho distinciones en sus distintos yogas que sí son formas de asceticismos: (a) Bhakti yoga o yoga devocional y contemplativo, (b) Ngana yoga o del conocimiento, y (c) Raja yoga de los asanas o posturas y respiraciones. Al tantra lo ubican en el Bhakti. La disciplina tántrica es una mística de contemplación."

Literatura

1. En general, los libros más difundidos escritos en los últimos 20 años tienen que ver con un "presentación occidental" de Shiva. Esto se resulta como una combinación de prácticas y posturas sexuales, rituales mágicos (mantras, yantras), sustancias tóxicas, figuras religiosas y dioses (Shiva, Shakti) y los gurúes actuales y/o "manuales de instrucciones". En general, los autores de los libros dicen que son "investidos" (por sus propios gurúes personales) con el derecho a revelar antiguos secretos al público occidental que no tendrá "la oportunidad o necesidad", de ir a India a buscar un gurú. Habitualmente, la presentación incluye un amplio contexto sobre el yoga tántrico tibetano combinado con referencias a la alquimia, la Diosa, la física y una vasta gama de información inconexa y confusa. Nada se habla de procesos, poco se habla de registros internos y mucho sobre imágenes voladas.

En general, el tantrismo es considerado como "un camino del placer, fácil y místico" que permite tener rápidamente "experiencias cósmicas".

2. Hay estudios más serios (M. Eliade y diferentes Swamis anteriores a los años 70's) que tratan el tema como un camino difícil y comprometida. En tales casos la pregunta es cómo el yoga, en sus diferentes formas (Bhakti, Hatha, Raja, Tantric, etc.), se ha desarrollado como vía con el fin de comprender el trabajo de los sentidos, la memoria y los niveles de consciencia para alcanzar profundas experiencias del sí mismo, para liberarse del sufrimiento causado por la dependencia del cuerpo y la conciencia. En estos estudios se explican o mencionan las diferentes dificultades y sus manifestaciones particulares que uno puede encontrar en el camino de liberación espiritual. La discusión de los temas es vígilica y los registros se explican con más precisión.

³ NY es un abreviación de "Nuestro Yoga", nombre original en español por la Disciplina Energética.

Estos libros dan contexto histórico, filosófico y psicofísico y tratan el tema del yoga como un proceso al que hay que dedicarle toda la vida.

3. Manuales de diferentes Swamis sobre la energía kundalini y Hatha Yoga. Aunque no son de naturaleza tántrica, tratan específicamente la concentración y dirección de la energía sexual mediante posturas y registros técnicamente precisos.
4. Los "Aforismos del Yoga Sutra" de Patanjali es uno de los pocos libros interesantes que sirven de referencia para el Yoga. Es la primera recopilación de diversos autores realizada en los siglos II y III antes de esta era. Contiene ideas lúcidas y claras y también desarrollos que pueden considerarse como referencia de reflexión para el proceso interno.

Madrid (enero de 2002)

Conversaciones con el Maestro

1. La "presentación" que utilizaríamos sería la de la búsqueda personal de experiencia interna. No estamos haciendo un "estudio" ni una investigación periodística.
2. La intención es ir a los lugares donde la expresión de lo energético ha sido más intensa, es decir, el sur de India.
3. Sería bueno poder participar en las ceremonias de los Saivitas. Alguien debe acompañarme para que me traduzca lo que digan.
4. Ir a lugares de reunión de la gente (clubes, ashrams, centros de meditación, etc.), donde leen sus libros y hablan a la gente. Oír lo que dicen.
5. Visitar a los gurúes. Hay diferentes niveles de gurúes, desde el gurú de barrio que atiende las necesidades de las familias y del vecindario, hasta los faquires y otros niveles de gurúes importantes.
6. Seguramente encontraremos las religiones fragmentadas, dado que esto es lo que sucede en todas las culturas antiguas. Encontraremos una "ensalada" de cosas, y ese es el estado actual de la religión.
7. Nos interesa ver lo que ellos recomiendan a alguien que busca perfeccionarse.
8. Es difícil definir el tipo de "indicadores" que podrían utilizarse para interpretar la experiencia verdadera actualmente. El conocimiento necesario para interpretar con exactitud los códigos no está en mi experiencia cultural, considerando que toda la experiencia interna se traduce a través de imágenes culturales. No hay que preocuparse por eso.

India

1. El haber tenido la oportunidad previo de acompañar a A. en sus conversaciones con los monjes budistas de Sri Lanka, resultó de gran ayuda para poder emplazarme en el Oriente desde el punto de vista de la investigación. En todo caso, Sri Lanka tiene poco

que ver con India, así como los budistas con los shivitas, pero de alguna forma me daba más confianza que llevar a cabo sola la investigación en India.

2. En las dos ocasiones en que celebremos nuestras ceremonias en Madras me vi en situación de trabajar estrechamente con los indios y familiarizarme con sus códigos de relación. Esto me ayudó a "ubicarme" desde el punto de vista de códigos culturales y en cuanto a cómo avanzar.

Investigación

4 al 18 de febrero de 2002

Equipo

Sus integrantes fueron H. (islandés, quien lleva viviendo en Chennai 8 meses y tiene mucho respeto y afecto por el pueblo indio), y Raghavan (devoto de Shiva y gran conocedor de la religión y la historia de Tamil Nadu), quien sirvió de guía y traductor.

La investigación de campo en la India se puede dividir en dos etapas.

Primera etapa

Actividades:

Chennai:	Visita a los templos de Shiva y de Rama Krishna Entrevista al Dr. Krishnam, Director de Estudios sobre Siva, Universidad de Madras Entrevista al Swamy R. Muthukumara, Director de la Editorial Siva Siddhanta. Conversaciones con muchas personas en los templos Conversaciones con diferentes amigos shivitas en Chennai
Madurai:	Dos visitas al Templo Meenakshi (Templo Shakti) Dos visitas al Templo Shakti Visitas a templos pequeños al borde de la carretera Visita al Palacio Real

Entrevistas⁴

Las conversaciones con el Dr. Krishnam y el Swamy R. Muthukurama (véase anexo) nos permitieron recabar la siguiente información:

- El saivismo es un camino religioso personal que no tiene intermediarios.
- El saivismo tiene cuatro Escuelas de culto a Shiva. La escuela Tamil Nadu es la que se denomina Saiva Siddhanta.
- El saivismo tiene un tipo de ascetismo devocional que se divide en pasos, los cuales se corresponden con experiencias internas progresivas y cambios de conducta.
- La aspiración máxima es la iluminación a la que se llega mediante una senda intencional que se construye siguiendo los pasos indicados, pero lo definitivo es la experiencia máxima que la decide Shiva. Se trata de una combinación de trabajo consciente con éxtasis religioso.
- El saivismo considera al mundo de los sentidos como el punto de partida para los primeros pasos de su ascetismo, y que a nada debe renunciarse. Todo debe ser incluido y el progreso interno y la capacidad atencional de la conciencia son "naturales". De

⁴ Empezando con la mas arriba, izquierdo: (1) Dr. Krishnam; (2) Guro personal de R. Muthukurama Swamy; (3) R. Muthukurama Swamy y familia (4) Dr. Krishnam, Karen, Hannar and Ragavan; (5) Guru Sri-La-Sri KaSaivasi Dharumai Aadeenam

esta manera se pueden trascender los sentidos para llegar a la experiencia sin representación de dios o la mente.

- Los gurúes son los que “saben” sobre los misterios de este camino, y ellos no hablan con nadie y se retiran a los bosques o a los Himalayas. Así es como deben ser las cosas, nadie espera que ellos anden hablando con alguien. El mundo está en orden cuando los gurúes están en las montañas.
- Sólo los gurúes saben sobre las chacras y la movilización disciplinada de la energía.
- El conocimiento doctrinario es escaso en el mejor de los casos, ya que sus libros sagrados no están enteramente traducidos al tamil.
- Habían dos especialistas en tamil que se decían una y otra vez (también nombrados por otros), pero que en la actualidad no viven en Tamil Nadu.

Entrevistas con devotos en los templos y otros lugares

- No se considera que las divinidades Shiva y Shakti estén “dentro” del icono, pero los templos son lugares divinos de gran poder. En ellos los dioses aparecen o realizan acciones importantes, razón por la cual se les tiene gran respeto.
- Es parte de las obligaciones de una persona honrar a los dioses.

- Shiva dará respuesta a los pedidos sinceros a través de acciones de otros, se trate de personas conocidas o desconocidas, o a través de situaciones. Shiva también puede disponer de uno para ayudar a otros. Es necesario estar muy atento a todo lo que sucede en el propio mundo porque es allí donde Shiva actúa de manera directa o indirecta.
- Shakti es la gran madre, la gran Diosa. Ella es más importante que Shiva porque es el origen de todas las cosas. Tiene el mayor de los poderes y protege a su gente. Ella es la energía y se presenta de múltiples maneras y tiene diferentes manifestaciones en cada pueblito.

Visitas a los templos

Decidimos visitar los templos porque son los lugares donde más se congregan los shivitas. Nuestro interés tenía dos motivos: a) observar simplemente a la gente y la construcción de los lugares sagrados; b) emplazarnos como devotos para tratar de registrar algo de lo que ellos experimentan.

- Los templos son lugares de encuentro social, ofrendas religiosas, ceremonias y festivales.

- Los alrededores de los templos están llenos de estatuas de este panteón religioso: shaktis, dioses, serpientes, adornos naturales de la flora y la fauna.
- Los templos de Shiva y Shakti tienen un "santuario sagrado" donde se aloja el icono principal. A partir de ese lugar se construye un ilimitado número de pasajes, salas, patios, estanques, etc., dependiendo del tamaño del templo.
- Grande o pequeño, el templo tiene un conjunto de nichos con iconos de Shivalingam o de Shakti, donde los devotos pueden hacer ofrendas u oraciones a su dios. En los espacios abiertos hay mucha gente conversando, sentada, durmiendo, cocinando y haciendo una cantidad de cosas en una atmósfera de lo más relajada.
- Los santuarios internos tienen iconos de Shivaligam o Shakti, ninguno de los cuales se representa en forma humana. Estos santuarios son oscuros, cavernosos, siempre con fuego y ofrendas (sacrificios) de flores, frutas, etc.
- Si se adopta la actitud de un devoto y se llevan a cabo sus acciones y rituales, se puede registrar "la presencia" de la deidad en los santuarios internos. El registro era de Paz o Fuerza.

Conclusiones

Durante la primera semana hicimos entrevistas, lecturas, visitas a los templos de Chennai y un corto viaje a Madurai, ciudad dedicada a Shakti. Tras todas nuestras actividades, lo que estábamos tratando era "hacer pie" dentro de la gran "ensalada" que significa el panorama religioso del sur de la India. Rápidamente nos dimos cuenta de lo que significa la "multiplicidad" de la cultura india: todo tiene muchos sentidos, numerosos nombres o, en otras palabras, abundantes y diferentes presentaciones y formas de decirse. En el intento por encontrar un orden y un hilo conductor para poder avanzar en la investigación, se hizo evidente el peso y la complejidad de esta cultura tan antigua. Cientos de generaciones de desarrollo humano en el mismo espacio físico hacen que nada sea simple o plano.

Son miles los templos que hay en Tamil Nadu. Cada pueblito tiene por lo menos un templo de Shakti, Shiva y Vishnu. Están cubiertos con toda la iconografía de imágenes de la naturaleza en su base, entrelazadas con otras tantas de Shiva y Shakti (Meenakshi, Parvati, Lakshmi, Kali, etc.). Todo el panteón junto con las imágenes de la realeza que financió la construcción (de las épocas más recientes, a partir del siglo XIV). Los iconos representan las hazañas, fábulas y mitos de los dioses, sobre los cuales todos parecen saber. Dichos templos tienen una base doctrinaria en su construcción con diferentes cámaras y salas oscuras y cargadas con el característico "olor a templo" (flores, frutas, ghee, etc), además de los laberintos en forma de corredores y los estanques para limpiarse. El sistema de imágenes va desde lo humano, dinámico y sensual en lo más externo hasta lo más interno, que es inmóvil, primitivo, potente y absorbente.

No hay "autoridades" evidentes que controlen lo que sucede en el templo. La gente entra y sale y cada cual parece saber qué está haciendo. Los iconos más internos cuentan con el cuidado de los "grukals", miembros de una casta encargada de preservarlos. Ellos llevan las ofrendas de la gente hasta el icono y vuelven con cenizas sagradas y flores para dar a los oferentes. Los grukals no tienen una importancia significativa para la gente como referencias espirituales.

Los shivitas de Tamil Nadu se concentran en torno a la expresión religiosa de Saiva Siddhanta. Para ellos, la palabra Tantra es el nombre que se da a sus Agamas o libros sagrados. Su principal forma de culto a Shiva es el Bhakti Yoga, lo cual consiste en una dedicación devocional a un dios personal. De acuerdo con su proceso religioso, cuando alguien se dedica al desarrollo interno ya no necesita ir al templo por cuanto ha descubierto a dios dentro y fuera de sí. Aunque esta comprensión pareciera altamente evolucionada para una religión, desde el punto de vista de nuestra investigación nos complicaba las cosas porque no parecía haber ningún "lugar" donde pudiéramos encontrar a aquellas personas que estuvieran seriamente dedicadas a un proceso de ascesis y tuvieran experiencias internas interesantes. La sensación general era que mientras más aprendíamos sobre Saiva Siddhanta, más complejo resultaba el paisaje a la luz de nuestro interés en encontrar esas experiencias internas importantes.

Segunda etapa

En la segunda y última semana es cuando decidimos avanzar con la información que teníamos y nuestras intuiciones. Dicha información consistía en: 1) los gurúes que conocían los "misterios" del proceso interno estaban siempre de retiro y no hablarían con nosotros; 2) los gurúes que se hacían propaganda no eran realmente tales; 3) las personas dedicadas a un verdadero ascesis no estaban en los templos; 4) el único signo externo de un sabio o santo era la congregación formada a su alrededor (satsang), y la única "satsang" conocida era la Mutt. El Maestro había mencionado visitar Tiruchchirappalli, de manera que decidimos visitar la Mutt y la ciudad de Tiruchchirappalli, y seguir el consejo de nuestro guía de visitar Chidambaram y el Valle Cauvery.

En ese momento ya habíamos llegado a la conclusión de que si existía una experiencia interna fundamental en el sur de India, no la podríamos reconocer. Pero lo que sí resultaba reconocible era cómo se había desarrollado toda una cultura en torno a antiguas experiencias energéticas fundamentales. Esto era evidente por los valores que exhibían las imágenes externas y una cierta lógica en la forma de ascesis. Entonces, decidimos que era de mucho interés continuar tratando de entender las diferentes facetas de la expresión real de esas experiencias fundamentales, por lo que nos concentramos en la única "pista" de gente interesante que teníamos.

Actividades

Chennai	Participación en un festival importante del templo de Shiva. Visita al Museo Nacional de Arte. Salas de iconografía. Visita a un templo y altar de una casa privada. Entrevista a un gurú de vecindario. Entrevista a un gurú y visita al ashram. Más conversaciones con el Swamy R. Muthukumara. Conversaciones con diferentes seguidores de gurúes "top".
Chidambaram	Visita al templo de Shiva "Éter".

Valle del Río Cauvery

- Visita al templo de Shakti.
- Visita a un templo y altar de una casa privada.
- Visita al Mutt Ahhdeem y al templo de Shakti.
- Entrevista al gurú Sri-La-Sri Kasivasi Dharumai Aadeenam.
- Visita a un templo de Shakti en un pueblito.

Tiruchchirappalli

- Visita a una fundición de bronce.
- Visita al templo de Shiva "Agua".
- Visita a un importante templo de Mariama y Shakti.
- Visita al principal templo Vishnu.
- Conversación con seguidores del gurú de vecindario.

Entrevistas⁵

La primera entrevista fue a un gurú de vecindario que está totalmente dedicado a lograr la inmortalidad para sí y su familia mediante trabajos para volverse invisible. Esto lo lleva a cabo con una dieta especial y la devoción a un Shivite, que ha "desaparecido" y, por lo tanto, se ha transformado a una naturaleza invisible.

La segunda entrevista fue a Su Santidad Sri La Sri Kasivasi Dharumai Aadeenam, gurú principal de uno de los tres organismos que constituyen el Saiva Siddhanta (véase anexo). Su interés en nuestra visita se vio a lo largo de la entrevista que nos concedió y en su oferta de alojamiento y más conversaciones. Es uno de los principales líderes religiosos y políticos.

La última entrevista fue con el gurú personal de R. Muthukumara Swamy, lo cual se convino previamente en el ashram del gurú. Todos los miembros del ashram estaban listos y esperándonos afuera en el camino. La entrevista, organizada por ellos, se hizo en inglés y contaba con un fotógrafo profesional y grabadoras. (organizados por ellos) Le hicimos una pregunta y el gurú habló sin parar durante una hora; toda una mezcla de fervor religioso, genética y física. Después hizo varias demostraciones de sus profundos estados internos, incomprensibles para nosotros. Más adelante hizo imposición de manos (mientras estábamos parados bebiendo un refresco), al par que el fotógrafo sacaba fotos. Había una pintura grande de él en la pared y también pinturas de diferentes Shaktis. Todas estas diosas tenían sus pechos cubiertos con una prenda tipo biquini.

Entrevistas a los devotos

Esto fue una repetición de lo que se dio la primera semana, excepto el caso de los seguidores de los gurúes "top", esos que hacen mucha propaganda dirigida a los occidentales. Tales seguidores tienen el fervor de los que tratan de convencer a otros, a diferencia de los shivitas "normales" que muestran cierta serenidad, alegría e inteligencia en relación con su vida devocional.

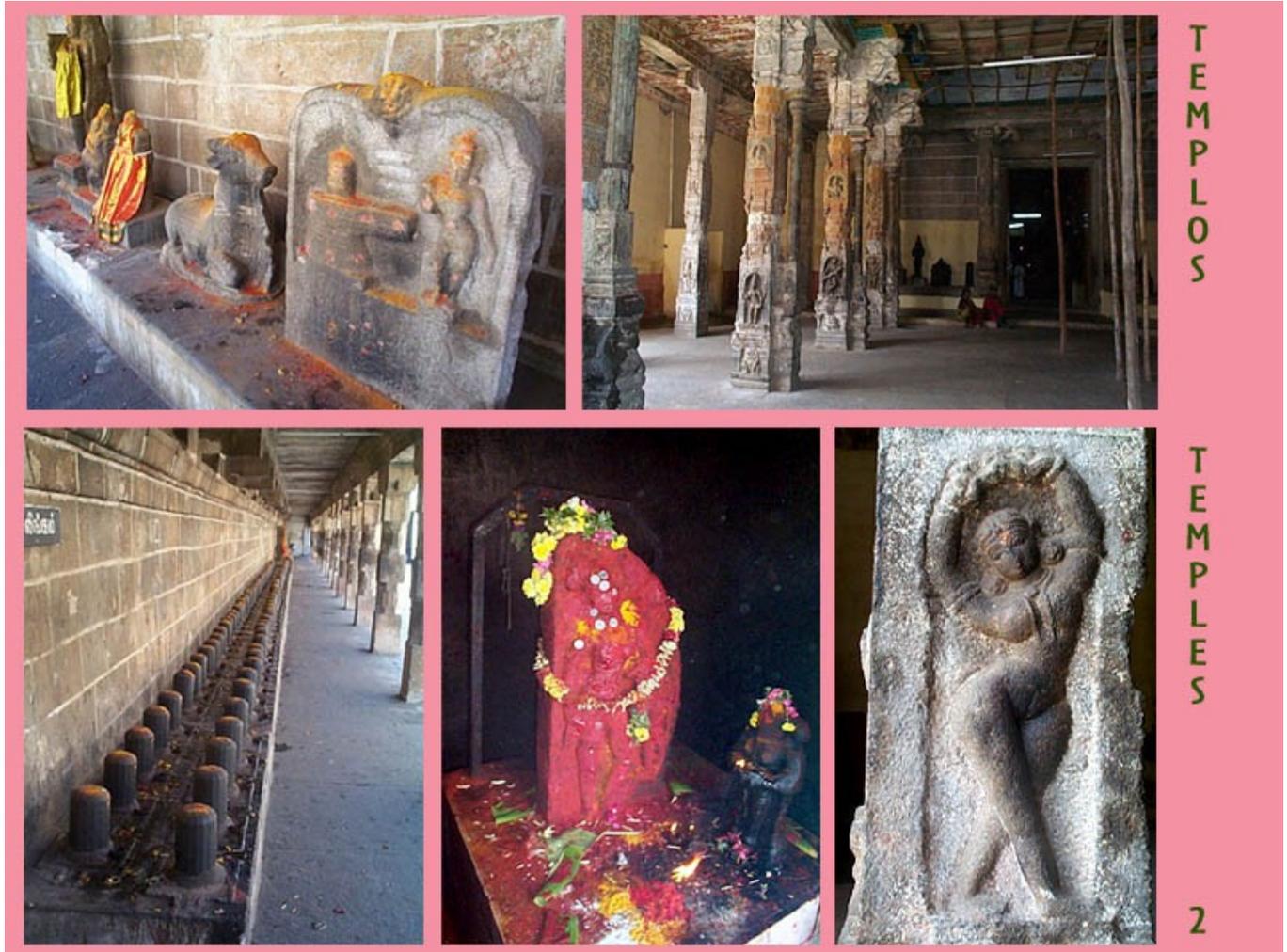
Visitas al templo y fundición del pueblo

Tuvimos la suerte de ser invitados a dos casas de devotos shivitas y nos permitieron ingresar a los templos/altares de sus hogares. Se trata de salas exclusivas que se ubican en el centro de la casa. Los moradores hacen sus oraciones de una hora todas las mañanas, empezando por el jefe de familia y luego le suceden los otros familiares. El ambiente está cargado de diversos iconos, flores, velas, etc. Son reproducciones en miniatura de templos. Teniendo en cuenta las explicaciones que nos dieron, sus oraciones diarias se llevan a cabo de una manera científica, organizada, donde cada gesto y objeto tiene sentido.

También pudimos visitar diferentes lugares de trabajo de los Sabhati, la casta de constructores de templos y hacedores de iconos. Fue muy interesante observar el proceso de esta gente, con su organización donde cuentan con sus propios maestros y aprendices y se transmiten las experiencias de generación en generación a través de la familia. Se los puede localizar al lado de los principales templos y en dos pueblitos ocupan amplios sectores. Vimos cómo trabajan los iconos en metal (bronce y otros metales) y en cemento.

Visitas a templos

Chibambaram es un importante lugar de culto a Shiva, donde se encuentra uno de los templos de los cinco "elementos". En este caso, el elemento es el "éter". Este templo es también un importante lugar de culto de Shakti y los *gukals* se presentan tanto con atributos femeninos como masculinos, junto con la presentación de Shiva en su forma andrógina. En este templo participamos en la ceremonia para experimentar la "forma sin forma" de Shiva, que consiste en reunir a la gente en un recinto frente al santuario interno, con el repicar de enormes campanas de bronce y cánticos. El ruido es tremendo

y grande la expectativa de la gente. En determinado momento, los grukals quitan un panel de madera que cubre un lugar al lado de Shivalingan que está lleno de iconos y en su parte posterior hay una pared cubierta con hojas de oro. Es en este espacio donde uno debería experimentar la forma sin forma. Esto dura un minuto, luego de lo cual ellos vuelven a colocar el panel.

Antes de partir de Chidambaram teníamos que visitar el templo de Shakti, porque según nuestro guía de viaje no podíamos irnos sin honrar a Shakti. Se trataba de un templo pequeño con la deidad Shakti en diferentes formas y Naga, la serpiente, como iconos principales. Aquí se representa a Naga creando a Shakti y la energía de ésta creando a los dioses Shiva y Brahma de muchas formas. En este lugar se me produjo una fuerte conmoción interna que me conectó con profundos contenidos y el registro de estar en un espacio sagrado fue experimentado por todo el equipo.

Después pasamos por el valle del Río Cauvery y a través de innumerables pueblitos. La comunidad estaba en plena cosecha de arroz. Esta actividad, con toda la gente haciendo su trabajo, nos fue conectando con una sensación de estar en otro tiempo, más cerca del neolítico que del virtual. Nuestra primera visita fue al pueblito donde nació nuestro guía de viaje, quien deseaba visitar el templo de su Madre. Fue muy interesante ver la conducta de nuestro guía, que nos explicaba que este templo de Shakti era el lugar donde oraba su madre, su abuela, etc. , etc., por muchas generaciones. Nos decía que la Shakti de este templo era su verdadera Madre, y que él venía a rendirle homenaje a La Gran Madre que trascendía los vínculos biológicos. En este templo, el grukal era una anciana y nuestro guía nos explicó que, normalmente, los templos de Shakti en los pueblitos son cuidados por mujeres que sirven a las necesidades de la comunidad, una suerte de "psicóloga" local.

Visita al Templo de Shakti del Mutt Dharumai Addeenam (véase anexo).

Tiruchchirappalli, una ciudad que alberga el gran Templo del Agua de Shiva, era la última parada de este viaje. El templo es inmenso y tiene muchos altares. Lo nuevo aquí fue ver a mujeres paradas y cantando frente a estatuas de Shakti. También observamos cómo los grukals lavaba a Shakti con leche que después caía por el costado del altar, para ser recogida por la gente. Hablamos con gente que participaba de una ceremonia matrimonial y luego continuaban en una procesión ceremonial llevando leche a otra deidad.

Visitamos el Templo de Mariama, un importante templo erigido a la Gran Madre, en el que se debe honrar a la Gran Madre antes de dejar el lugar. Estaba lleno, cientos de personas hacían sus ofrendas. Había montículos de cocos, bananas, flores, fuego, por todas partes, gente curándose a sí misma en el suelo, gente completamente cubierta con ceniza. En pocas palabras, había de todo. Era la más intensa congregación de gente que habíamos encontrado hasta el momento. A pesar de que allí dentro no había un alfiler, el tono emotivo general de la gente era de concentración interna y calma.

Conclusiones de Segunda Etapa

Sri-La-Sri Kasivasi Dharumai Aadeenam, el gurú principal del Mutt, indujo un respeto reverencial en nuestros amigos shivitas. Pero después de sus preguntas y por el tono general de los hombres que esperaban audiencia, diríamos que es un líder político además que un guía espiritual.

La Saiva Siddhanta, como religión basada en una relación muy personal con dios, da lugar a libres interpretaciones que se traducen en toda clase de teorías y formas de devoción. Ninguna de las cuales parece sorprender a nadie.

Los pequeños templos de Shakti reciben, proporcionalmente, más gente que los templos de Shiva más importantes.

Observaciones Generales

La actividad religiosa inicial mas organizado se desarrolló en cuevas donde se desarrolló la cultura budista (1-VI siglo de esta era). Mucho después los brahmanes llevaron los templos a los valles para que se convirtieran en centros visibles de poder político e influencia, en torno a los cuales se formaron las principales ciudades.

La "doctrina" de la religión Saiva Siddhanta es una mezcla de culto a la Madre original, restos de orientación budista, dominio de la influencia y organización brahamánica, y la originalidad del Bhakti Yoga. Estas fases diferentes de sus trayectorias se pueden apreciar en los alrededores cavernosos de las imágenes más importantes (oscuros nichos de roca, iluminados por el fuego y con formas simbólicas), hasta las imágenes más externas de dioses y héroes "del mundo" (formas humanas, flora y fauna, alegorías políticas, etc.).

El Bhakti Yoga es una forma de culto devocional y contemplativo. La deidad puede variar, pero la experiencia de contemplación es posible apreciarla en los templos en la callada relación de la gente con los iconos de sus dioses, en la pacífica y alegre atmósfera de su interior, en la estima de la vida en general (75% de la población es vegetariana) y en la alta valoración que tiene el servir a los demás.

La religión Saiva Siddhanta es una forma local de culto a Shiva que se concentra básicamente en la etnia Tamil (70 millones de personas). Por los pocos libros publicados en otros idiomas, no pareciera que se haya expandido a otros lugares.

Conversando con algunas personas en los templos de Shiva, las oraciones se repiten en sánscrito, una lengua que no habla la población local.

En los muros de los templos de Shakti había oraciones escritas en tamil, para que la gente las repitiera. Por ejemplo, *"iMeenakshi! iVen a vivir dentro de mi cuerpo, dentro de mi corazón y dentro de mi mente y acompáñame!"*

La Saiva Siddhanta considera a los himnos y mantras como fundamentales en su actividad devocional, pero vimos muy poco de eso.

La experiencia energética original se manifiesta fuertemente en las representaciones culturales, tales como iconos, templos, vestimenta y ciertos valores femeninos que todavía prevalecen en esta gente (toda mujer es una Gran Madre y Diosa en potencial).

Consideraciones Generales

Las principales religiones del mundo tienen un fundador, un mensaje, libros sagrados, castas sacerdotales y una forma básica de organización de la que los fieles forman parte. Hay maneras correctas e incorrectas de pensar y actuar y todo ello se debate y vigila estrechamente. Este no es el caso del culto a Shiva.

En el culto a Shiva y Shakti hay una experiencia energética fundamental, pero no hay antecedentes de individuos en particular en sus raíces. Se habla de la experiencia sagrada como experiencia cultural ampliamente difundida, que con el tiempo se ha organizado creando una doctrina e incorporándose en los otras formas religiosas o escuelas (brahamánica, budista, jainista) que llegaron al sur de India. Se trata de un fenómeno prevédico, prebudista, de una fuerte religiosidad muy evidente, así como otras formas que

se sumaron a la cultura local. El culto a Shiva y Shakti ha generado diferentes líneas o escuelas de devoción en India, particularmente la Saiva Siddhanta en el sur. Los budistas del sur tomaron esta experiencia tántrica original y la llevaron en sus misiones al norte del país y al Tíbet (siglos I-VI de esta era), creando así un amplio movimiento tántrico que influyó sobre otras formas de religiosidad en el norte. Considerando que los budistas fueron eliminados como fuerza social en el sur, pareciera que esta experiencia interna también desapareció. La casta brahmánica trató de manipular la religiosidad de estos pueblos, poniendo a Shakti como la consorte o mujer de los principales dioses Shiva y Vishnu. Sin embargo, en las oraciones de la gente, Shakti todavía permanece a la cabeza de este panteón.

Lo que se da en el sur de India con la veneración a Shiva y Shakti es una línea devocional y contemplativa de culto. Aunque carece de una ascesis energética tal cual la entendemos, definitivamente se obtendría una experiencia interna plena y profunda, si se observaran los pasos y prácticas que nos explicaron.

Posible Hipótesis

En las primeras etapas de la devoción, el devoto concentra su fuerza de veneración y concentración en la deidad y sus representaciones. Son manifestaciones externas de sus representaciones internas. La devoción es una apertura emotiva profunda. Esta contemplación permite acallar su estado interno y el aumento de la contemplación y concentración puede comenzar a producir un estado alterado de conciencia, registrado como experiencia religiosa. Si a esto se suma la repetición interna de mantras o los cánticos, tenemos una combinación de registros en aumento con el plexo cardíaco, las vibraciones internas (por la fonación) y la alteración de la conciencia que terminan por producir una importante conmoción interna. Entonces, si ésta (trance probable) se dirige con la copresencia de lograr la experiencia de dios en uno mismo, es muy posible registrar espacios internos sagrados. Así, si tales experiencias se incrementan en etapas más avanzadas de devoción y la persona busca lugares de distracción mínima (comunidades "satsang" o eventualmente sola), podría alcanzar ciertos niveles de experiencia interna.

In the Water Temple this process was manifest by observing the multiple environments and peoples behavior inside the temple. On one hand in the passage ways and gardens there was relaxed and multitudinous social activity with a lot of people joyfully and noisily visiting the different icons and making their vows and rituals. But there also could be seen in the darker, "less traveled paths" with the labyrinth of the temple devotees totally concentrated in their spiritual practices oblivious to everything else.

En el Templo de Agua su proceso fue manifiesto simplemente por observación de los múltiples ambientes y la conducta de la gente dentro del templo. Por un lado en los pasillos y jardines había una actividad social multitudinaria, relajada, con gente alegre y haciendo mucho ruido, mientras visitaban los diferentes iconos, haciendo su ritos y pedidos. Sin embargo también era observable en pasillos mas oscuros, silenciosos y menos transitados, devotos completamente concentrados en sus practicas espirituales, olvidados del mundo.,

Aquí ese proceso está estructurado como una hipótesis y sería muy interesante en un momento futuro, profundizar en su experiencia religiosa. This process is structured here as a hypothesis and it would be very interesting to go deeper into their religious experience.

Conclusiones generales

El objetivo de esta investigación consistió en comprobar si todavía existían experiencias internas fundamentales, entendiendo esto como un procedimiento de ascesis organizado y gradualmente resultó claro, que si las mismas se encontraban allí, estaban muy ocultas, eran desconocidas o no se hablaba de ellas. En otras palabras, inexistentes para nosotros.

Al mismo tiempo, lo que se hizo evidente para nosotros fue que estábamos frente a una cultura basada enteramente en la experiencia energética interna. Lo que se convirtió en nuestro mayor interés fue ver cómo una cultura podía continuar transmitiendo los códigos de una profunda experiencia original luego de miles de años. La investigación permitió observar cómo todo lo relativo a las representaciones artísticas y religiosas, las formas de experiencia devocional de la gente, sus aspiraciones y costumbres, la complejidad interna y el tratamiento personal, hablaban de cierta sensibilidad interna que podría sintetizarse como pacífica, respetuosa y con un profundo sentimiento religioso viviente.

Anexos

Anexo - Festival de Pongal (Cosecha) 14-16 de Enero – Tamil Nadu

Ese fue una conversa con 2 amigos en Madras – uno Cristiano y el otro Hindu.

Ese Festival es uno de los más importantes en el Sur. La palabra Pongal significa “desbordar o rebosar” como se hace la olla cuando se cocina arroz y como debe ser la vida de uno – algo que “desborde”.

La Festival es de 3 días.

El primer día se llama “Kani Pongal” que significa “de ver”. En ese día la gente limpian y se lavan su casa, se pone cal en los muros. Se botan todo que no sirve y hacen un gran fuego. La limpieza y el fuego son para “limpiar el corazón”. En ese día las niñas pueden circular libremente y hacer que quieren.

En Madras se hacen un gran fuego con 2000 litros de ghee y una mecha de 30 metros de ancho. Ese fuego se prende en un cerro, en lo alto, y se quemen continuamente por los tres días. Mas de un millón de personas participan en el prendimiento de la mecha.

El segunda día es a dar las gracias por la cosecha y todo los micro organismos y todos las cosas (la tierra, bichos, etc) quienes han dado su vida para producir el arroz. Se cocina arroz y el desbordamiento de la olla, “la leche” del arroz, es el símbolo de la plenitud de la vida.

En la terca día es el día de los toros. Los toros están limpiados, pintados, decorados para mostrar el respeto por ellos. Después se caminan los toros por las calles. Con un gran toro se sueltan por las calles y los hombres que sienten “fuerte como los toros y tienen mucho coraje” traten de montarse arriba de la espalda del toro y controlarlo. Los cachos del toro son usados para controlarlo.

Así es que me contaron acerca del Pongal. Entre el fuego/casas/niñas libre/toros/fuerza, etc..... sueña como se llegó directamente de Creta.

Tome la foto en un templo de Shakti en Madurai. La gente estaba cocinando "Pongal" para compartir con otros porque la Shakti ha ayudado en algo importante.

-

Anexo Entrevistas

Entrevista al Dr. Krishnam - Chennai

(Entrevista al Dr. Krishnam, Director de estudios sobre Saiva Siddhanta de la Universidad de Madras. Presentes en la entrevista: H., Raghavan, Dr. Krishnam y K.)

Esta conversación fue organizada por Raghavan, quien le explicó al Dr. Krishnam que nosotros estábamos visitando a miembros del Movimiento Humanista e investigando sobre religiones importantes y experiencias religiosas personales en India. El Dr. Krishnam nos brindó todo su tiempo y nos pidió que volviéramos antes de partir de India. La entrevista duró dos horas.

Para empezar le explicamos que estábamos interesados en la religión del Shivaismo, sobre la cual habíamos leído diversos documentos, visitado templos y hablado con gente. Como occidentales nos encontrábamos con cosas difíciles de entender. De manera que no éramos especialistas, sino gente interesada en estos temas, principalmente desde el punto de vista de la experiencia personal.

A continuación va un resumen de las respuestas dadas. La conversación fue muy activa con muchas preguntas y respuestas yendo y viniendo. Las respuestas del Dr. Krishnam se reconstruyeron sobre la base de las notas de K y H.

K.: ¿Podría explicarnos las ideas básicas del Saivismo y cuáles son las diferencias importantes desarrolladas por el Saiva Siddhanta?

Dr. K.: Existen cuatro escuelas de Saivismo: Kashmir, Saiva Advaita, Vira Saivisha y Saiva Siddhanta. La escuela Kashmir está en el Norte y la escuela Vira en Karnataka y Bangalore (Sur). La escuela Advaita es una escuela filosófica dedicada a la búsqueda de la verdad mediante la sabiduría y el conocimiento.

La escuela Saiva Siddhanta se basa en los Agamas o Tantras que totalizan 28 y están en Dravidian. Esta escuela utiliza los 28 Agamas junto con la experiencia de los santos tamiles, que son 63, cuatro de los cuales son los más destacados. Los dos primeros vivieron en el siglo VII, uno en el siglo VIII y el último en el siglo IX. A partir de esta escuela se inicia Bhakti, una línea devocional de Shiva. Trabaja por vía de la emoción para convertirse en dios, para hallar la verdad. Está influida por las ideas de Gita y de los Vedas, pero observa las sagradas escrituras Agamas.

Cada Agama o Tantra se divide en cuatro partes.

La primera de ellas tiene que ver con la veneración de ídolos, y considera que es muy difícil para la mente asir la imagen abstracta de dios. Por lo tanto es necesario configurar

una imagen que sirva de puente con dios. En tal sentido, el ídolo sirve de puente entre la persona y dios. A dios se lo venera en el templo, la imagen es dios.

En la segunda etapa uno puede percibir al dios sin forma a través de la forma. En esta etapa uno va más allá del ídolo, o forma, y encuentra a dios. Si el devoto viene al templo todos los días, lentamente y con el correr del tiempo la concentración sobre la imagen va a ir más allá del icono. Si el devoto tiene la necesidad real y sincera de hallar a dios, podrá ir más allá de la forma y encontrar al dios sin forma que está en todas partes.

La tercera etapa es la del Yoga. Para esta etapa no es necesario continuar yendo al templo. Existe la comprensión, fundada en la experiencia, de que dios está dentro, de que uno puede ver a dios dentro de sí. Se trata de un desarrollo que procede naturalmente con mayor devoción y mayor concentración.

La cuarta etapa es la de Jnana, la del conocimiento. Aquí es donde el devoto ve a dios dentro y fuera. Dios está en todas partes. Esta etapa sólo se puede lograr por la gracia de dios.

K: ¿Por qué emplea la palabra "ver" cuando se refiere a la experiencia?

Dr.K: Significa ver internamente, intuir, percibir a Dios.

K: ¿Cómo se sabe en qué etapa está uno?

Dr.K: El desarrollo depende de la madurez de la persona. Si uno es inteligente irá al templo, si es más inteligente irá más allá del icono, y si es realmente inteligente abandonará el templo porque ya tiene la experiencia de dios dentro de sí. Y en la cuarta etapa es cuando se tiene el máximo de inteligencia.

En la tercera etapa la persona demuestra amor y compasión. Esto lo sienten los demás, es reconocible. Sucede automáticamente con la experiencia de dios. En la tercera etapa, dios todavía tiene forma, se ve a dios en el mundo. Uno de nuestros santos dice: Dios es básicamente sin forma y sin nombre, ¡pero démosle 1.000 nombres y celebrémosle!

K: ¿Quién ayuda a la persona en sus avances? ¿Los sacerdotes?

Dr.K: No, los sacerdotes no hacen nada. Esta es una relación personal, cada cual con su dios. Uno es guiado por sus propias preguntas, las cuales tienen que hacerse de forma experimental. Preguntas devocionales: ¿Soy feliz con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida si no soy feliz con este mundo y quiero buscar algo diferente? Etcétera. Uno tiene que prepararse y tal cosa se lleva a cabo haciéndose estas preguntas. Mediante la devoción uno se va preparando. El hombre ordinario cree que hace todo, mientras que el hombre inteligente sabe que dios es el que hace todo.

K: ¿El progreso interno es algo que cada cual construye o el objetivo de cada persona es una experiencia de éxtasis?

Dr.K: Se trata de un proceso natural y también acerca de la experiencia de éxtasis. Cuando uno encuentra a dios, si tal cosa ocurre, necesita celebrar, bailar y cantar. ¡La experiencia de dios da infinita energía y necesitamos celebrarlo!

K: ¿Podría explicarnos qué quiere decir cuando habla de Tantra?

Dr.K: Tantra significa "sendero". Esta es una línea de trabajo que no fue aceptada por los Vedas. Aquí nos encontramos con dos actitudes. En la escuela Saiva Siddhanta experimentamos las cosas mundanas, disfrutamos del placer y de este modo logramos la divinidad. El camino de Saiva no tiene que ver con renunciar al mundo. La idea es pasar

por las experiencias y salir conociendo a dios. No renunciamos a nada... se puede beber o lo que uno quiera. Se atiende a la experiencia, se pasa por ella y se sale de ella. Uno tiene que centrar la mente en dios y nada ha de negarse.

Nos mantenemos conscientes. No tenemos que estar peleando o luchando contra el mundo, estamos conscientes y no nos dejamos seducir. El estar conscientes es algo natural... Estoy hablando con ustedes y también escuchando a los pájaros de afuera. Atiendo a la experiencia.

La otra actitud es la de los budistas y jainistas. La actitud de los budistas es negar el mundo. No se dejan seducir, gracias a la fuerza de la mente, al conocimiento. Se trata de otra línea de trabajo.

Nuestra atención no está concentrada como la de los budistas. Nuestro estar conscientes es atención simultánea. Cuando atiendes simultáneamente al mundo tu mente se silencia. Cuando sientes a dios en todas partes, naturalmente pierdes interés en algunas cosas.

K: ¿Se van al bosque los santos de Saiva Siddhanta?

Dr.K: Todos ellos, excepto uno, se casaron, disfrutaron de la vida. Nosotros no renunciamos a nada... simplemente perdemos interés en algunos placeres. Es natural. Un santo no renuncia al mundo, forma una Satsang, una comunidad de la verdad. Esto significa que hay gente que se reúne en torno a este santo porque sienten su iluminación.

K: ¿Hay santos actualmente?

Dr.K: Tal vez existan. No sé. Los gurúes saben acerca de los Tantras de Siva, pero son difíciles de encontrar... No sé si existan.

El tema no es el gurú, sino qué quiero hacer con mi vida. El gurú vendrá, interna o externamente. No es importante si el gurú es interno o externo, con o sin forma. Las preguntas y búsquedas sinceras siempre encontrarán respuestas. Hay un dicho que dice que el gurú encontrará al buscador... nunca se sabe quién será.

K: He leído que los yantras, mudras y mantras tienen relación con el Tantra. ¿Podría explicar esto?

Dr.K: Sí, en el Tantra se pueden utilizar todos ellos. Se trata de palabras divinas que crean vibraciones y cambian la química corporal. La forma de pensar y sentir de una persona tiene que ver con la química de su cuerpo. Los mantras pueden cambiar lo malo en bueno. Se tienen que pronunciar correctamente y para enseñar esto se necesita un gurú. Los yantras son formas geométricas que tienen la capacidad de capturar la energía divina. Se utilizan para energizarse uno mismo. En los templos hay un yantra debajo de cada icono.

K: ¿Sabe la gente sobre eso?

Dr.K: No, sólo los constructores de templos conocen el tema. Se trata de una casta que transmite su conocimiento de generación en generación. Los constructores de templos son los que dominan los Agamas.

K: ¿Qué es lo más importante para un devoto saivita a fin de perfeccionarse?

Dr.K: El amor es lo más importante. El amor a Dios. La persona que ama a Dios amará a todos. Según crezca el amor, crecerá la sabiduría. Sólo la gente que ama puede ser muy sabia. La sabiduría consiste en saber cómo eliminar obstáculos que eviten amar a otros. También el amor es algo sencillo, todos están capacitados para amar.

K: ¿Cómo se relaciona el saivismo con el mundo de hoy?

Dr.K: Actualmente mucha gente no entiende el espíritu. Creen que por ir al templo van a resolver problemas personales. Están motivados por los logros. Compiten con otros y esto genera violencia.

K: ¿Cuál es la raíz de la violencia?

Dr.K: El "yo", el mí mismo, mi familia, mi religión. Todo eso es egoísmo. Creo que soy importante y el mundo se reduce a mis cosas. El indicador de que alguien ama a otros es la generosidad. Amar es compartir. La generosidad es el indicador.

K: ¿Por qué cree que ha nacido una nueva escuela de saivismo en Tamil Nadu?

Dr.K: La cultura dravidiana siempre ha tenido dos temas importantes: el amor y la guerra. En el siglo I los budistas y jainistas vinieron a Tamil Nadu. Antes que ellos existía una suerte de dios como Shiva, pero sin nombre.

K: ¿Y la diosa o gran madre?

Dr.K: En efecto, también había algunos ídolos de la diosa o gran madre. Cuando llegaron los budistas y jainistas organizaron religiones, tenían líderes, sagradas escrituras y aquí no había nada. De manera que la gente adoptó esas formas. Pero ellos eran extranjeros y no tenían dios. Predicaban el conocimiento, pero sin dios ni amor. Los tamiles valoran el amor. En el siglo VII, cuando llegaron los santos del shivaismo, tenían a su dios Shiva, quien era similar al dios original, Sakti. De manera que Shiva se adoptó como nombre del dios original de los tamiles. Como el shivaismo hablaba de dios, se admitió fácilmente. Así, la gente reconoció eso y se formó todo un movimiento masivo. Entonces desaparecieron el budismo y el jainismo porque resultaban religiones contradictorias para la gente. De forma tal que la corriente Saiva Siddhanta fue creciendo frente a la presión del budismo y el jainismo. Venía de la tradición védica y se unió a la tradición brahamánica para luchar contra la influencia del budismo y el jainismo. Otra de las condiciones favorables fue que los sivaístas hablaban el dialecto local, mientras que las escrituras del budismo y el jainismo están en sánscrito. Algunas personas afirman que el culto a Siva tiene su origen en el sur de la India.

K: ¿La devoción a Sakti a través de Paravti o Meenatchi, la familia, tiene que ver con el valor del amor del pueblo tamil?

Dr.K: Sí, Shiva y Parvati tienen que ver con la tradición védica. Los brahmanes siempre incluyeron a dios. El vishnuismo también celebra el amor.

Nuestras últimas preguntas fueron sobre la gente, lugares y libros que serían interesante conocer. Le pusimos de manifiesto que él ya nos había dado toda la información que necesitábamos y que ahora nos interesaba hablar acerca de la experiencia de la gente. Así, nos derivó a un académico del idioma tamil, ortodoxo y devoto saivita, quién también conocería a otros. También nos indicó dónde adquirir los pocos libros que existen en inglés de la escuela Saiva Siddhanta. A su vez, los dueños de esa librería se ofrecieron para ponernos en contacto con devotos saivistas. Además, ofrecieron fotocopiarnos los Tantras importantes que están traducidos al inglés y que se encuentran agotados actualmente.

Entrevista con R. Muthukumara Swamy - Chennai

(Notas sintéticas tomadas en la primera conversación con R. Muthakumara Swarni, Director Gerente de la editorial The South India Saiva Siddhantha Works Publishing Society. Se encontraban presentes H. y K. Fuimos muy bien tratados e invitados con café.)

K.: ¿Podría explicarnos sobre Saiva Siddhanta y la experiencia interna?

M.: Si observamos el Saivismo, vemos tres aspectos a considerar: los rituales, los sacrificios (puja) y el desarrollo de la mente (yoga). El yoga se ocupa de la experiencia interna relativa a la mente. El jnana (conocimiento) sólo puede lograrse a través del yoga. A su vez, el Saivan es un modo de relación personal con el Buda, con el Lingham que está en nosotros. Por otra parte, el mantra es una forma de culto Saivam, de veneración interna, que se canta durante 15 minutos todos los días. El nivel más alto de desarrollo comprende de dos a tres horas diarias de cantos y oraciones.

K.: ¿Quiénes son y dónde están los Yoguis que se dedican al Yoga?

M.: Los Yoguis son los que están en la etapa más alta del camino de Shidda. Ellos están capacitados para convertir aire en alimento. Nunca malgastan la energía. No hablan. Sólo se los puede encontrar en las montañas o en el bosque, donde prefieren ir porque allí no hay distracciones. Su filosofía es muy elaborada y de sus cuerpos emana un perfume resultante de sus trabajos elevados.

La persona que quiera dedicarse al Yoga tendrá que concentrarse sólo en eso. Será iniciado por su gurú al partir con estos trabajos y más adelante en repetidas ocasiones durante muchos años de acuerdo con las diferentes etapas de su proceso. Es muy raro que un Yogui hable sobre su experiencia personal. Excepcionalmente hablan. Hay un libro que es la autobiografía de un Yogui, donde él explica detalladamente sus experiencias. Pero esto es algo muy desacostumbrado.

El camino del Yoga es de no apego. Se dejan los sentidos uno por uno. Se dejan todos los apegos, incluso el apego a Dios. Sólo entonces y a través del no apego se puede alcanzar la realización. En determinado momento uno no se interesa en hacer prácticas y corta contacto con los demás. Incluso se debería dejar de lado el afecto por Dios. Es necesario sostenerse por sí mismo, sin depender de nada.

K.: Si uno busca el estar solo y la no-dependencia, ¿cómo se explica la Satsang?

M.: La Satsang ayuda como ámbito, ya que si uno no tiene un lugar que le sirva de apoyo es perturbado por muchas cosas. El interés de la Satsang es ir a orar; uno está ahí y se concentra. Funciona como un cerco donde comparto con otros la misma acción, la misma visión.

Pero uno no se puede detener en la Satsang, que es útil como primer paso. Hay otros pasos. El segundo es la soledad, y únicamente se hacen intercambios ocasionales con otros que están en la misma situación. Aquí están los maestros y muchas preguntas las pueden responder sólo los maestros. También hay muchos falsos maestros. En Tiromool

hay un gran salón para orar, un gran templo, famoso por sus maestros. Se encuentra en el estado de Kerala y allí oran por la Diosa Ooma.

K.: ¿Cómo se puede encontrar un gurú?

M.: Es muy difícil. Están los Mutts religiosos, la Satsang, pero allí no se puede encontrar un gurú. Está más dedicado a la organización.

Yo tengo un gurú. Perteneció a la Fuerza Aérea en su momento. Yo integro un pequeño grupo de gente donde este gurú nos enseña. Nos reunimos en un ambiente muy relajado, cantamos himnos durante 30 minutos y luego él nos da lecciones, prácticas, iniciación. Ha escrito unos 5 ó 6 libros. Tiene alrededor de 60 años y lleva meditando de 15 a 20 años. Demuestra sus avances flotando sobre el agua (muestra fotos del personaje flotando sobre el agua).

K.: ¿Sería posible tener fotocopias de los Agamas y Tantras?

M.: No es posible porque de los 18 Tantras, sólo 3 se han traducido al Tamil y de éstos hay una breve traducción al francés que está en la biblioteca de Ponchicherry. Hay algunos sutras de uno de los Tantras traducidos al inglés y de esos sí se pueden hacerse fotocopias. Los Tantras de Saivan Siddhanta se escribieron en Granta y más tarde se tradujeron al Nagru. Sólo unos pocos se han traducido al Tamil. Lo franceses publicaron el escrito en Nagra.

Voy a concertar una entrevista para que puedan ver a mi gurú el sábado a la mañana.

Entrevista con Sri-La-Sri Kasivasi Dharumai Aadeenam - Mutt Dharumai Aadeenam

(Viajeros: Raghavan, H., cuñado de Raghavan, K. y el chofer.

Visita al Mutt Dharumai Aadeenam, situado en el pueblo de Mailaduthuraivia en Tamil Nadu. Este es uno de los tres Mutts que comprende la organización de la religión Saiva Shiddhanta. El Mutt es un recinto amplio que incluye templos, la "satsang", archivos, escuelas, universidad, hospital, actividades agrícolas y la residencia del Gurú. Se fundó hace unos 800 años y desde entonces ha sido la residencia del Gurú del momento.

Llegamos al Mutt alrededor de las 4 de la tarde y sin ser anunciados. Sin saber por qué, un monje nos indicó que fuéramos inmediatamente a otra parte del Mutt donde Su Santidad Sri-La-Sri Kasivasi Dharumai Aadeenam había comenzado su ritual oratorio diario. Nos apresuramos y llegamos a un templo cuya primera cámara contiene dos altares, uno con el Shivalingam y el otro, en un ángulo recto, la Shakti-Parvati. Su Santidad está dirigiendo las oraciones diarias con 3 ó 4 monjes, 3 músicos y nosotros que nos incorporamos detrás de los monjes. Somos aceptados, observamos los rituales y recibimos las cenizas sagradas. Luego, S.S. pasa a otra sala muy grande donde en el medio hay una enorme estatua de Shakti sobre una plataforma elevada, cintas de colores y telas que rodean la base, y más allá hacia los lados, dos vacas. S.S. hace los rituales

con Shakti, nos pasa las cenizas y hojas sagradas y le ofrece bananas a las vacas. Luego, nos vamos del edificio hacia una pequeña calle pavimentada donde S.S. se detiene ante dos enormes puertas. Se abren las puertas y aparece un elefante todo pintado y vestido de ceremonia que empieza a bramar. S.S. hace otra ronda de rituales, con nosotros incluidos, y ofrece bananas al elefante. Después volvemos a la sala inicial donde Shivaligam es bañado con leche, y otro tanto con Shakti, y se los vuelve a vestir y más cenizas sagradas. Una vez terminado todo esto, seguimos a S.S. y su séquito a sus aposentos, detrás de la biblioteca central. Mientras vamos caminando le dicen a S.S. que nosotros quisiéramos una audiencia y él responde que sí nos puede recibir.

Nos llevan a una sala de reuniones, donde hay pequeños escritorios y hombres sentados, hablando y escribiendo, y otros esperando una audiencia. Antes, esta sala era la antecámara, con pinturas de anteriores gurúes y objetos sagrados. A los aposentos de S.S. se ingresa a través de esta sala y hay más hombres esperando ser recibidos.

Al ingresar a la sala de reuniones nos ofrecen una pequeña alfombra donde sentarnos. Luego, S.S. me envía una naranja en una bandeja, y somos invitados a pasar a la biblioteca. Allí nos muestran todos los libros que hay en inglés. Los dos encargados de la biblioteca están muy emocionados con nuestra presencia. Me muestran una lista de todos los libros en inglés, la cual cubre una amplia variedad de temas, especialmente de ciencia y religiones comparadas. Volvemos a la sala y esperamos. Pedí usar el baño, lo cual era todo un problema porque no tenían para mujeres. Me enviaron a la universidad donde alumnas y alumnos estaban en clase. Los profesores eran monjes. Después de una hora y media de espera, nos concedieron la entrevista.

Entrevista

Habíamos preparado dos preguntas porque no sabíamos cuánto tiempo nos concederían y unos 10 minutos parecía lo más probable. S.S. nos recibió en sus aposentos y oficina. Estaba sentado a su escritorio y nos invitó a sentarnos sobre una alfombra en el piso, donde su traductor se sentó también. Apenas entramos, Raghavan nos dijo que hiciéramos todo lo que él hiciese. De modo que cuando besó el piso hicimos lo mismo. También había diversas personas en los rincones, un poco escondidas tras las estanterías de libros, mirando y disfrutando todo esto. A medida que pasaba el tiempo, más gente llegaba y, cuando terminamos, toda la gente que estaba esperando afuera se había amontonado en la entrada para mirar.

La audiencia duró una hora y veinte minutos. Estábamos todos sentados en la alfombra y S.S. tenía su propio traductor sentado detrás de Raghavan, quien era nuestro traductor. Raghavan hizo un largo preámbulo en tamil sobre quién era K. y por qué estaba allí. Las únicas palabras que entendíamos eran "Ghandi" y "Krishnam" (el académico de la Universidad de Madras).

S.S.: ¿Por qué no ha traído usted como traductores a filósofos y académicos?

K.: Hemos venido con preguntas sobre la experiencia personal, y para ello vine con mis amigos. (Esto dio lugar a una larga conversación entre S.S., R. y el traductor.)

K.: El culto a Shiva es muy antiguo y la Saivan Siddhanta es una religión también muy antigua y poderosa. Hemos hablado con mucha gente y presentimos que hay bastante

que aprender sobre la experiencia interna aquí en Tamil Nadu. Hemos visto que el devoto aplica la devoción a sí mismo y se dedica a lograr avances hacia su liberación. También, por la Gracia de Dios, uno puede tener otra clase de experiencias. ¿Cuál es la experiencia interna que un devoto aspira tener?

S.S.: Esa experiencia es indescriptible. Sin la experiencia no se puede hablar de ella.

K.: ¿Qué es lo más importante que un devoto puede hacer para perfeccionarse?

S.S.: Los pasos de la perfección son siete: 1. Abandonar todos los objetos mundanos; 2. Comer sólo verduras y frutas; 3. Limpiar el cuerpo; 4. Limpiar la mente; 5. Dedicarse a mantener el Bhakti en el Yoga; 6. Concentrar la mente en Dios mediante la devoción; 7. Alcanzar a Dios.

K.: ¿Cómo podría entenderse el Yoga?

S.S.: Yoga consiste en concentrar la mente en Dios. Sólo se debe pensar en Dios.

K.: ¿Cómo se puede mantener la concentración en Dios? (Responde el traductor, quien no tradujo la pregunta: "Es automático. Si usted ora y se consagra a Dios, automáticamente su atención permanecerá siempre en eso.")

K.: Yo quisiera concentrarme, pero mi mente vaga. ¿Cómo se practica la atención simple y simultánea de la que se nos ha hablado?

S.S.: (Entendió la pregunta, que fue traducida, pero no la respondió).

A partir de este momento, S.S. comenzó con una serie de preguntas sobre mi situación personal: ¿Tiene hijos? ¿Qué edad tiene usted? ¿Dónde nació? ¿En qué estado? ¿En qué ciudad? ¿Cuánta gente vive allí? ¿Cuánta gente vivía allí cuando usted nació?

K.: (Respuestas).

S.S.: En India la mayoría de la gente vive en pueblos. Los académicos, doctores, todos viven en algún pueblo. India es un pueblito. Muchos trabajan en las ciudades pero viven en pueblitos. En tu país la gente vive en la ciudad y va a trabajar a un pueblito. Es lo opuesto.

S.S.: (Más preguntas). ¿Son de plata tus aros? ¿Cómo se llaman? ¿Las mujeres de tu país siempre usan aros así? ¿Usas pulseras? ¿Collares? ¿Tobilleras? ¿Aros en la nariz? Luego pidió ver mi perfil.

K.: (Respuestas).

S.S.: La mujer siempre debería usar oro en la parte superior del cuerpo y plata en la inferior. Si tienes orificios en las orejas y en la nariz, el oro ingresa al cuerpo cuando te bañas y te purifica. Los orificios de la oreja ayudan a la vista y los de la nariz a la respiración. Esto influye sobre las cualidades de la persona. Son como los orificios de la acupuntura. La gestos que se hacen al orarle a Ganesh (golpearse la frente y las mejillas) activan los nervios. Hay 72.000 nervios en el cuerpo. Todo esto es muy saludable para tu salud. Deberías usar oro y diamantes. Tú eres como una mujer india... tus gestos, tu forma de hablar, tu tono de voz y tu rostro, tus conocimientos y preguntas. ¿Qué hace tu marido? ¿Qué hace tu hijo?

Esta conversación era muy relajada y K. hizo un chiste que le gustó mucho a S.S. Más y más gente iba llenando los rincones. S.S. la estaba pasando muy bien. Su traductor me dijo que Shiva nos había enviado y que se estaban preguntando por qué.

S.S.: ¿Pertenece a un partido político? ¿Tienes influencia política?

K.: Soy miembro de un partido político muy pequeño que no ejerce ninguna influencia, pero que permite a la gente expresar sus opiniones.

S.S.: ¿Qué piensas de la India? ¿Qué piensas de los indios comparados con tu pueblo?

K.: Me gusta mucho la India. Es un país donde se pueden sentir los miles de años de cultura actuando sobre la gente y haciendo avanzar el país. Mi país tiene una historia muy corta. La gente tiene una gran necesidad interna de sentido.

S.S.: ¿Qué piensas de los indios que viven en la pobreza en comparación con tu pueblo?

K.: Creo que aunque hay condiciones de mucha pobreza en India, la gente tiene más dignidad individualmente y como pueblo que en mi país.

S.S.: ¿Qué piensas del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas?

K.: No fue una sorpresa, pero igual fue horroroso.

S.S.: ¿Qué piensas del terrorismo? ¿Cómo se puede detener?

K.: El terrorismo es una forma de violencia que continuará creciendo. Está en todas partes. No sé cómo se pueda detener, pero al menos hay cosas que requieren hacerse y que podrían ayudar. EE.UU. debe retirar sus tropas y bases de territorios extranjeros. Esto disminuiría ciertas tensiones. Las Naciones Unidas es una institución hoy desprestigiada, pero es la única organizada para iniciar conversaciones y la comunicación entre los países. Esto podría revitalizarse.

S.S.: Los políticos son sucios y codiciosos y no van a permitir que la gente viva con la conciencia tranquila. Están destruyendo a la gente moralmente. India ganó su independencia en 1947, pero el pueblo no rige su destino, no tiene disciplina para eso y entonces las cosas no funcionan. ¿Qué piensas de Bush?

K.: No es un hombre inteligente y no está interesado en el diálogo con otras culturas.

S.S.: ¿Qué piensas de Clinton?

K.: Más o menos lo mismo que de Bush, pero él jugaba más a "hollywood" y trató de incrementar el diálogo.

K.: Pero, por favor, S.S., yo he venido desde muy lejos para hacerle preguntas a usted... (risas)

K.: ¿Cómo es posible que después de 3.000 años de desarrollo religioso, sólo 50 años de independencia política puedan destruirlo todo?

S.S.: Una pequeña poción de veneno puede destruirlo todo. Estamos construyendo buenas cualidades poco a poco, y todo puede destruirse en un solo día. Toma mucho tiempo subir una montaña, paso a paso, pero puedes caerte en un abismo en un segundo. Hoy la gente es mala. Le tomará tiempo cambiar.

K.: Pero con miles de años de desarrollo...

S.S.: Hubo un momento en los '50 cuando los partidos políticos comenzaron a decir que Dios no existía. Esas personas se vestían de negro y visitaban los pueblos diciendo que Dios no existía y que lo importante era la política. En aquellos momentos, en uno de los pueblitos, había un hombre llamado P.T. Rajan que comenzó a llevar el icono de Iyappa de pueblo en pueblo cantando odas a Vishnu. Los seguidores de Vishnu también vestían el dhoti negro. Mucha gente que no sabía sobre Dios comenzó a rezar de nuevo, incluso los borrachos. De este manera, con la confusión del color negro, las cosas se equilibraron nuevamente en la comunidad.

K.: Dado el contexto de toda la situación de la que hemos hablado, ¿cree usted que la gente debería dedicarse a las buenas acciones o a meditar?

S.S.: Nosotros no podemos luchar contra estos grandes procesos. Dios mismo seleccionará a alguna gente para que se deshaga de estas cosas malignas y las buenas cualidades florecerán nuevamente en la comunidad. Creo que alguien será seleccionado por Dios para ayudar a que crezcan las buenas cualidades.

Después de la entrevista, S.S. nos regaló frutas, libros, flores, etc. Le pedí sacarle una foto. Tuvo una larga conversación con Raghavan y su traductor, la cual no fue traducida. Le agradecí su generosidad y partimos. Después de irnos caímos en cuenta que una parte de la sala estaba llena con la gente que inicialmente se encontraba afuera.

Mientras íbamos en el auto, Raghavan me comenta que habíamos sido invitados a pasar la noche allí para acompañar a S.S. a otro templo al día siguiente. Raghavan les dijo que no podíamos, de manera que S.S. arregló para que visitáramos su templo Shakti que estaba a 30 minutos de allí, donde los monjes estarían esperando por nosotros. Cuando llegamos, nos hicieron un recorrido especial, realizaron ceremonias especiales para nosotros en un santuario interior con música, tambores, y entregaron a K. la tela ceremonial y ataron otra en la cabeza de H., lo cual simbolizaba ser aceptados como devotos de Shakti. Antes de partir nos llevaron a besar el suelo ante Shakti, y luego los monjes nos sirvieron la cena. Todo terminó a las 10 de la noche.

Bibliografia Conseguido

- Arunachalam, M. Guru Jnana Sambandha, The Philophy Inspired by Madurai, Dharmapuram, India, 1981.
- Arunachalam, M. The Saivagamas. Ganghi Vidyalayam Tiruchitrumbalam, India, 1983
- Chakravarti, Chintaharan, Tantras Studies on their Religion and Literature. Punthi Pustak, Calcutta, India, 1972.
- Champakalakshmi, R., The Hindu Temple. Lustre Press, New Delhi, India, 2001.
- Dyczkowski, Mark. The Canon of the Saivagama and Kubjika Tantras of the Western Kaula Tradition. State University of New York, Albany, N.Y., 1988.
- Eliade, Mircea, Yoga, Immortality and Freedom. Princton University Press, N.Y., 1990.
- Eliade, Mircea, Patanjali and Yoga. Schocken Books, New York, 1969.
- Hosington, H. R., The Asaiva Siddhanta Sutras and Commentary (13th Century). Publishing Dharmapura Adhinam, Mayuram, South India, 1978.
- Mumford, Jonn, El Yoga Sexual. Editorial Grijalbo S.A., Mexico, 1999.
- Mutt and Temples, Dharmapuram Adhinam. Adhinam Publishing, India, 1984.
- Nallaswami Pillai, J.M., Studies in Saiva Siddhanta. The South India Saiva Siddhanta Works Publishing Society, Madras, India, 1984.
- Rajam, S., Periapuranam in Pictures. International Society for the Investigation of Ancient Civilizations, Madras, India.
- Rawson, Philip, The Art of Tanta. Thames and Hudson, London, 1973.
- Renfrew Brooks, Douglas, The Secret of the Three Cities, An Introduction to Hindu Sakta Tantriam. The University of Chicago Press, Chicago. 1990.
- Refrew Brooks, Douglas, Auspicious Wisdom. The Texts and Traditions of Sricidya Saklta Tantrism in South India. State University of New York Press. Albany, N.Y., 1992.
- Schomerus, H.W., Saiva Siddhanta An Indian School of Mystical Thought. Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, India, 2000.
- Sekkizhaar Adi-Podi T. N. Ramachandran, Saiva Siddhantam, An Explication and assessment By Scholars The World Over, Volume One., Dharmapura Adhinam, Tamil Nadu, India, 1984.
- Siuddhar, Srirangam, The Essence of Vaasi Yoga. Published by Sriramgam Siddhar, Chennai, India, 2000.
- Sri Swami Sivananda, Kumdalini Yoga. Editorial Kier S.A., Buenos Aires, 1995.
- Studies on the Tantas Collected Papers, The Ramakrishna Mission, Institute of Cultures, Calcutta, India, 1989
- Subbureddiar, N., Collected Papers, Tamil Department Sri Venkateswara University, Tirupati, India, 1985.
- Thirumoolar, Siddhar, Thirumandiram A Classic of Yoga and Tanra. Volumes 1,2 3. Babaji ´s Kriya and Publications, Montreal, Canada, 1993.
- Yogi Suddhananda Bharathi, Tamil Couplets, Madras, India.
- Zvelebil, Kamil V., The Poets of the Powers. Rider and Company, London, 1973.