

El Colegio de México

MUJERES GURUS EN EL SIGLO XX,
UN EJEMPLO, GURUMAYI.

Tesis presentada por
PAOLA VANESSA PARRA FERNANDEZ
en conformidad con los requisitos
establecidos para recibir el grado de
MAESTRIA EN ESTUDIOS DE ASIA Y AFRICA
SUR DE ASIA

Centro de Estudios de Asia y África

2007

A la memoria de mi querida mamá,
amante asidua de Bharat y
magnífica mujer y madre.
A mi querido papá, por su entrega,
comprensión y cariño.

A Miguel con mucho cariño, por su apoyo,
ayuda, amor y sabiduría.

A mis familiares y amigos más cercanos que
de alguna manera u otra ayudaron
en mi crecimiento personal
e intelectual.

Agradezco a mi asesora, la Dra. Ishita Banerjee
por sus buenos consejos y
profesionalismo académico.

También a todos los profesores que con mano
firme y sus conocimientos ayudaron
a mi formación en el Colmex.

A mis queridas compañeras y amigas de la maestría,
Bety y Fer, por su apoyo, amistad y camaradería
en momentos difíciles y alegres.

A todas mis fuentes orales por su tiempo,
palabras y buena disposición, especialmente a mi amigo J.S.,
al Prof. Carlos Pomeda y a los seguidores de Siddha Yoga.

CONTENIDO

Introducción	p.5.
I. Antecedentes: lo femenino y el misticismo y la religiosidad hinduistas.	p.18.
1.1. <u>Lo femenino como divino: Devi, Shakti, Prakriti y Maya.</u>	p.19.
Shakti.	p.20.
Prakriti.	p.22.
Maya.	p.23.
Devi.	p.26.
1.2. <u>La devoción o bhakti en el marco del hinduismo.</u>	p.30.
1.3. <u>Místicas, devotas y mujeres santas hindúes.</u>	p.35.
Biografías y hagiografías.	p.35.
Algunas santas, la divinidad y su percepción del mundo.	p.42.
II. La importancia del maestro espiritual en la tradición hindú.	p.44.
2.1. <u>El guru.</u>	p.44.
El significado de Guru.	p.45.
El Guru y las etapas de la vida en el hinduismo.	p.47.
El Guru, autoridad moral, social, religiosa y espiritual.	p.51.
Darshan y Guru.	p.58.
2.2. <u>El auge de los gurus en los siglos XIX y XX. Una exportación india.</u>	p.62.
India y su imagen de fuente espiritual.	P.63.
Los Gurus contemporáneos, una pluralidad en sí misma.	p.68.
2.3. <u>El siglo XX y los gurus femeninos.</u>	p.72.
Presencia mayor de mujeres Gurus y renunciantes en el siglo XX. Proceso histórico.	p.74.
2.4. <u>Anandimayi Ma.</u>	p.79.
Vida.	p.80.
Enseñanzas.	p.83.
La <i>Guru</i> y las (los) discípulas (os).	p.86.
2.5. <u>Amma o Sri Mata Amritanandamayi.</u>	p.89.
Vida.	p.90.
Enseñanzas.	p.93.
La <i>Guru</i> y las (los) discípulas (os).	p.95.
III. Swami Chidvilasananda un ejemplo femenino de guru.	p.103.
3.1 Siddha Yoga.	p.103.
3.2 El inicio.	p.111.

3.3 Las enseñanzas.	p.118.
3.4 La guru, enseñanzas y percepciones.	p.130.
3.5 Actividades espirituales y culturales .	p.147.
3.6 Organización, ashrams, centros al rededor del mundo. Administración e ingresos.	p.152.
IV. Conclusiones.	p.164.
Fuentes.	p.171.

INTRODUCCION

En México y en diferentes partes del mundo India es visualizada como un lugar en el que diversas corrientes filosóficas y espirituales han surgido y han “iluminado” y llenado de espiritualidad a incontables personas dentro del subcontinente y en el extranjero. La presencia de centros de yoga (que en realidad la mayoría son de hatha yoga o kundalini yoga) y la difusión de figuras relevantes ha impactado en diferente forma y medida a ciertas clases socio-económicas en los continentes. Dentro de este impacto, México ha sido uno de los lugares de Latinoamérica donde han existido cada vez más centros de espiritualidad y orientalismo místico y metafísico vinculados con India. Sin lugar a dudas, podemos señalar que India es famosa mundialmente, sobre todo, por la religiosidad y espiritualidad que algunos de sus miembros han tenido. El siglo XX ha sido una centuria en la que el auge de los gurus y ashrams se ha extendido a occidente y comúnmente se han creado organizaciones alrededor de las figuras de los primeros. Estas organizaciones no sólo forman parte de la religión hindú en el aspecto filosófico, sino también del ámbito social y económico. En ese siglo y ahora en el XXI la presencia de mujeres también gurus ha sido más marcada que en siglos anteriores.

Ante esta gama de posibilidades orientales y la ola de diversos centros de prácticas espirituales indias (budistas, hindúes, sikhs, etcétera), así como de sus gurus, fue que nos propusimos investigar más sobre el impacto que estos lugares y sus filosofías pueden hacer en la sociedad, especialmente a través de la figura del maestro (a) en el marco del hinduismo. En este trabajo no sólo estudiamos la importancia del guru espiritual, sino la relevancia de ser mujer y ser guru. Las mujeres han diversificado sus actividades y ahora efectúan papeles que antiguamente eran más del coto masculino, el ser un guru, por ejemplo, era uno de esos roles. Aunque habían existido mujeres devotas que eran modelos espirituales o religiosos, esto no implicaba que fueran maestras y tuvieran un grupo de

seguidores o discípulos. Este proceso social-cultural y religioso también lo abordamos en esta investigación.

Ante la demanda de dicha diversificación femenina, los estudios de género han tomado más fuerza e investigadores (historiadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos, entre otros) han efectuado estudios con mayor profundidad sobre la situación y las relaciones entre los géneros tanto en el aspecto social, sexual, familiar, político, económico, religioso y cultural en general. La aparición de la llamada liberación femenina en el siglo XX, el impulso de los derechos humanos, la lucha por erradicar la violencia en contra de las mujeres, la promoción de programas de educación escolar y de sexualidad y reproducción, así como diversas medidas para mejorar la situación de la mujer a niveles nacionales e internacionales han sido algunos de los elementos que conforman el proceso histórico de equidad entre los hombres y las mujeres, la diversificación de papeles, intereses, metas y por ende, de problemáticas femeninas. Bajo este marco es que nos propusimos el estudiar la importancia de la guía o maestra espiritual en la sociedad hindú del siglo XX y sus repercusiones o influencia, principalmente entre las mujeres (indias y/o extranjeras). Este tema en realidad une a otros dos: la religiosidad y filosofía hinduista, algunas formas en que se ha entendido, aprendido y practicado tanto en India como en el extranjero y su vínculo con las cuestiones de género. Aunque se abordarán de manera general algunas interrogantes filosóficas y a ciertas mujeres gurus del siglo XX, nos enfocaremos especialmente a una, a Swami Chidvilasananda, mejor conocida como Gurumayi.

En esta investigación estudiamos la importancia y valoración que las gurus tienen en la sociedad contemporánea, que influencia tienen. Específicamente, cómo son vistas por sus seguidores tanto indios como extranjeros. Qué significa y qué involucra el que una mujer sea el centro de una organización no lucrativa o por lo menos, supuestamente no lucrativa. Qué se teje alrededor de esa organización y figura femenina. También estudiamos los

ideales, concepciones e interpretaciones que se tienen de lo “femenino” como divino, como la Devi y sus diversas manifestaciones y características y sus implicaciones para las mujeres indias.

De manera más específica, qué importancia posee Gurumayi en el mundo de las gurus contemporáneas. Cuáles son sus enseñanzas, qué aporta a las mujeres en India o cuáles es su posible influencia en ellas y en mujeres con residencia en otros países, como México. Cómo es asimilada y transmitida la enseñanza espiritual-religiosa entre los devotos (particularmente mujeres) de la guru, tanto en India como en el extranjero, especialmente en la República Mexicana. Para dicho fin la tesis se dividió en tres capítulos, los cuales a su vez, están subdivididos en incisos.

En el primer capítulo analizamos el significado y la utilización de ciertos términos filosóficos-como *shakti*, *devi*, *prakriti*, *maya*- de manera general y entre determinados gurus, quienes en su mayoría en algún momento de sus enseñanzas los utilizan. En esta sección además, abordamos cómo esos términos no sólo están enfocados a las divinidades femeninas, sino a las “esencias” de las propias mujeres y de las gurus. También cómo diferentes corrientes religiosas, por ejemplo la de *bhakti* o devoción, han permitido a través del tiempo un ambiente en que las mujeres han tenido una participación importante y opciones de vida dentro de la espiritualidad hindú. Algunas de estas posibilidades de opción se vieron reflejadas entre las santas y poetisas místicas del período histórico que aproximadamente abarcó del siglo XIV al XVIII. Pero como procesos culturales y sociales continuaron hasta el siglo XX y se han mantenido en boga, incluso con una posible mayor presencia.

En el segundo capítulo exponemos el significado de la palabra *guru*, las diferencias entre el guru filosófico-espiritual y el que no está inmerso en ese ámbito. También someramente vemos su importancia (del primer tipo de guru) como guía no sólo espiritual,

sino moral y social, su estatus en estos tres planos e incluso, en el económico. Se analiza el papel del maestro en el sistema social ideal hindú de *varna-ashrama-dharma*. Cómo en nuestro mundo contemporáneo la imagen de la India espiritual y sus gurus fue un proceso histórico de varios siglos que culminó en la idealización del subcontinente indio e incluso, de otros lugares de Asia, debido a las diferentes corrientes filosóficas y expresiones religiosas que han existido. Lo que llevó al binomio Oriente-espiritual en contraposición a un Occidente-material. Este segundo capítulo es uno de los más importantes, tanto por la información como por el análisis de la misma y además de que nos adentra en la diversidad de los gurus que han existido en India en el siglo XX. También hablamos de la vida, obra y enseñanzas de dos mujeres que han sido consideradas iluminadas o realizadas en el Ser o la divinidad y que forman parte de la historia de los gurus contemporáneos, sin importar las diferencias de género, Sri Anandamayi Ma y Mata Amritanandamayi.

El tercer capítulo está dedicado a Swami Chidvilasananda o Gurumayi y es para ilustrar otro tipo de guru femenino y la recepción en el extranjero del papel del guru, sus enseñanzas y el producto espiritual que se ofrece. Esta maestra a diferencia de las dos guías espirituales anteriores, sí efectuó un proceso de aprendizaje y enseñanza directa bajo la supervisión de un preceptor (Swami Muktananda) y a diferencia de ellas, no posee el título de “Madre” que las otras dos gurus sí tienen. Gurumayi es el caso (como el de otras mujeres) que sin una “iluminación espontánea” sí tuvo que efectuar y seguir un camino espiritual, de renuncia “formal” que la llevó a la Conciencia del Yo, del Ser Universal, que trasciende cualquier nombre, forma, tiempo y espacio. En este capítulo final veremos el significado de *Siddha Yoga*, la filosofía manejada por Gurumayi y sus ancestros en el linaje contemporáneo, los sucesos más importantes en su vida hasta que se convirtió en Swami Chidvilasananda, las enseñanzas principales y a nivel institucional, la organización,

administración y actividades espirituales, culturales y filantrópicas que realiza la Fundación Siddha Yoga Dham a nivel mundial en general y en México a nivel particular.

El presente estudio combina el análisis crítico de diversos tipos de textos con el trabajo de campo, entrevistas y la participación de los devotos de Gurumayi. Posee la influencia del trabajo de los Estudios Subalternos y la recién teoría de los estudios de género. Se utilizaron algunos textos antiguos, textos de interpretación y de autores contemporáneos sobre las mujeres y su relación con la religiosidad y misticismo hindú. Analizamos las enseñanzas directas de ciertos gurus tanto femeninos como masculinos, páginas de Internet relacionadas y se recurrió a fuentes orales de devotos de Swami Chidvilasananda, en especial mujeres, que están relacionados con la espiritualidad hindú, para conocer su punto de vista sobre Gurumayi, en particular. De manera específica también consultamos revistas aunque en menor medida.

Para la elaboración de la tesis se consultaron las fuentes que se encuentran principalmente en El Colegio de México, en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, en diversas páginas web de la Internet, en la Biblioteca del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Banco de Información de Historia Contemporánea (BIHCO) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como también las adquiridas personalmente. Dentro de la bibliografía que consultamos están el Código de Manú, el Dharma Shastra, la Bhagavad-Gita, el Devi-Bhagavata, entre otros. Cuentos indios, obras de místicos hindúes, además de textos antiguos, medievales y sobre todo, modernos y contemporáneos indios que hacen referencia a la espiritualidad, la filosofía Advaita, al Shaivismo de Cachemira y las mujeres, así como a maestras espirituales. Para estudiar el “fenómeno” de los gurús en el siglo XIX y sobre todo el XX se revisaron libros de historia, antropología, sociología, de las mismas organizaciones

religiosas o espirituales y académicos, así como las enseñanzas y propuestas que dan a la sociedad, en especial a las mismas mujeres.

El ámbito temporal de nuestra investigación se centró en el siglo XX, pero se hizo un breve estudio a manera de antecedentes, de la época antigua, medieval y colonial de la India. Con esto no nos propusimos estudiar profundamente épocas tan distantes, sino concentrarnos en la época contemporánea, pero adquirir conocimientos un poco más generales sobre la historia de las mentalidades, costumbres, ideales y conceptos relacionados con las mujeres, las posibles aspiraciones metafísicas femeninas, las gurus, su impacto e influencia en la sociedad y autorrealización.

Se presentan de manera un tanto general dos gurus, Sri Anandamayi Ma y Mata Amritanandamayi pero de manera más concreta, como ya se mencionó, se estudió el caso de Swami Chidvilasananda, Gurumayi. Escogimos esta maestra porque para nuestros propósitos, es la que posee un centro espiritual en México y posee una amplia cantidad de seguidores aquí mismo, además que el acceso a sus fuentes directas (sus libros, pláticas, conferencias y videos) fue más viable y fácil de adquirir que en el caso de las otras gurus. Esto nos permitió conocer a mayor profundidad sus propuestas espirituales y religiosas en la sociedad india, mexicana e incluso estadounidense, conocer su impacto, influencia y organización.

Los y las maestr@s espirituales en el hinduismo

Las gurus son una parte importante del proceso de difusión de las corrientes filosóficas y religiosas de India, tanto al interior de ésta como sobre todo, al exterior y son una muestra de la participación femenina en diferentes rubros de la vida moderna. El o la guru sigue siendo una figura relevante, apreciada y reverenciada en la actualidad, que aunque ha pasado por ajustes, procesos y cambios históricos ha mantenido a grandes rasgos

su función principal que es la de guiar y ayudar al estudiante espiritual en su autorrealización.

El término *guru* indica un liderazgo religioso en diferentes tradiciones de la India. El guru es aquella persona que puede guiar a otros hacia la autorrealización espiritual, porque él mismo experimenta la realidad última o *Brahman*. Para esta tarea el guru es un maestro con el cual el alumno interactúa a través de iniciaciones y métodos de aprendizaje y enseñanza. Tradicionalmente el papel del guru había sido jugado principalmente por hombres, pero especialmente desde el siglo XIX y principalmente en el XX ha aumentado la presencia de mujeres gurus y en la actualidad, muchas ellas son figuras sumamente importantes no sólo en la religiosidad india, sino en muchos sitios de América, Europa y otros continentes.

La presencia de gurus femeninos, místicas o líderes espirituales no fue un suceso espontáneo y exclusivo del siglo XX, pero si se debe reconocer que en esta pasada centuria hubo una mayor difusión de la presencia de este tipo de mujeres. A partir del desarrollo de diversas sectas religiosas desde del siglo VI a. C la participación y el papel de las mujeres se incrementó significativamente. No hay que olvidar que el término hinduismo engloba diferentes corrientes filosóficas, tradiciones, sectas y rituales y por ende, no podemos considerar a esta religión como un ente homogéneo. El hinduismo está definido por diversidades, discontinuidades y diferencias en la creación y representación de significados. Esta religión posee múltiples identidades construidas por castas, comunidades y sectas. Algunas de las sectas más conocidas pueden tener como figura central a Vishnu, a Shiva, a Devi (la Diosa) o Shakti en sus diferentes representaciones, o a alguna otra manifestación divina. Las sectas tienen como figuras claves a los gurus, sus difusores principales de la doctrina o filosofía que practican.

La sociedad hindú bajo parámetros filosóficos ha considerado a “lo femenino” como divino con conceptos como *prakriti* (naturaleza), *maya* (ilusión) y *shakti* (energía), la Diosa o Devi, pero al mismo tiempo ha tratado de controlar esa energía a través de normas sociales. Esta dualidad entre los ideales y el comportamiento nos llevó a estudiar cómo a través del tiempo las mismas mujeres hindúes han aceptado, negociado y aplicado esas ideas para explicar su papel en la sociedad y para crear una especie de identidad de ellas mismas. Han habido discursos que pueden ser vistos como aparentemente contradictorios, ya que si bien por un lado han existido, como mencionamos, los que conciben a lo divino como femenino y enaltecen a la Devi como la energía creadora máxima, a través de sus diferentes representaciones, por el otro, las mujeres han estado en una posición subordinada determinada por la sociedad patriarcal. Pero esta posición no las lleva a ser unas simples mujeres abnegadas e inactivas, sino a crear mecanismos sociales y culturales con los que pueden interactuar y dejar huella. De manera similar, la negación del derecho a las mujeres para leer algunos textos sagrados ha ido paralelo al camino de devoción-renuncia que está teóricamente abierto a diferentes sectores de la población. Aunque se han creado normas rígidas, también han coexistido valores y prácticas más abiertas. Las normas son ideales encaminados al “buen” funcionamiento de la sociedad, leyes que algunas veces pudieran ser o parecer incongruentes, exageradas, crueles o injustas o viceversa, realmente apropiadas y equilibradas. El que las mujeres hayan tenido la posibilidad de elección, de diversidad de papeles y metas en la vida nos habla de esa movilidad social y cultural que ha habido en India, que aunque pareciera estar bajo un enfoque “machista” y controlador severo, hombres y mujeres a través del tiempo han acoplado y modificado esa perspectiva patriarcal en menor o mayor medida, según el contexto personal, local y regional. Las mujeres pueden ser vistas como modelos que engloban diversas cualidades y defectos y pueden ser vistas desde diversos ángulos en India, México y otras partes del mundo. Para algunos las mujeres

pueden ser lo más sagrado como lo es el símbolo de una madre o una diosa, pero también pueden ser consideradas como lo más peligroso o “pecaminoso”, pero al mismo tiempo son las depositarias del honor familiar. Por un lado, pueden estar sojuzgadas, pero por el otro son también las representantes de la shakti divina al ser del género femenino automáticamente tienen una relación directa con la Devi, por lo menos teóricamente ellas son las creadoras de la vida al dar a luz, tienen una parte significativa del poder femenino divino. Bajo esta dicotomía la mujer guru posee esa energía creadora, que en muchos casos se ha intentado controlar, como ya se dijo, pero he ahí la importancia de su poder, de su autoconciencia creadora femenina y de su papel de transmisoras de esa energía.

Para algunos historiadores el camino devocional o de *bhakti* ha sido un campo fértil para la proliferación de sectas. El movimiento bhakti señala la adoración de un dios único y personal, con quien el devoto se debe identificar. Al amar con devoción a su divinidad, ésta le brinda la liberación del ciclo de nacimientos y muertes a su seguidor. Entre las mujeres que fueron modelo de devoción, se encuentran Mirabai (en la época medieval india), Balasatimata (principios del siglo XX), Venkamma, Sita Devi, Bahinabai, entre otras, todas ellas vivieron entre los siglos XVI y XIX, exceptuando a Balasatimata (XX).

Al ver en la Internet las múltiples organizaciones espirituales en las que la figura central es una mujer, al mismo tiempo que la gran cantidad de libros escritos por y acerca de alguna de esas maestras, no se puede dejar de lado la relevancia que han adquirido a nivel social, espiritual, religioso y hasta económico. El número tan amplio de seguidores que poseen en India y en el extranjero y todo lo que puede significar social y económicamente lleva a que surgan múltiples interrogantes. Todas vinculadas con la sociedad hindú, su cultura, su ideología, las mujeres, los ideales femeninos representados por las diosas, las semidiosas, las heroínas y las santas ¿desde el brahmanismo, que posibilidades tenían las mujeres para auto realizarse?; ¿qué impedimentos tenían?; ¿cuándo empezaron a surgir

gurus femeninos?; ¿qué proponen social, moral y espiritualmente?; ¿realmente hay alguna diferencia entre uno masculino y otro femenino?; ¿qué papel juegan en la sociedad?; ¿qué significa el que una mujer deje de jugar ciertos roles en la sociedad hindú y posea poder y cierto tipo de autonomía? Al estar en una organización bajo su propia figura ¿qué tanta libertad posee realmente?

En la actualidad investigadores de diversos países se han dedicado a estudiar en años recientes a las gurus contemporáneas, pero en México no es un tema muy analizado, por lo cual este trabajo sería uno de los pocos dentro del ambiente académico mexicano y escritos en español.

En términos generales es más común entre la población de este país el tener algún conocimiento o referencia sobre ciertos gurus masculinos como Vivekananda, Muktananda, Ramakrishna, Sri Aurobindo, Maharishi Maheesh Yogi, Ramana Maharshi y Sathya Sai Baba, entre otros, pero al hablar de gurús femeninos, la más conocida en México es Gurumayi y posiblemente en menor medida Amma o Sri Mata Amritanandamayi. Esto podría indicar el interés que han tenido tanto las organizaciones espirituales correspondientes, de captar devotos, como también de los historiadores, antropólogos y sociólogos en estudiar el tema y difundirlo.

Consideramos que ese posible hueco informativo sobre el tema debe empezar a llenarse, para así conocer otra vertiente de la vida de las mujeres hindúes del siglo XX, los alcances, relevancia y papeles que juegan las gurus en la sociedad contemporánea (india y extranjera). Por tal motivo consideramos importante analizar a mayor profundidad la presencia e influencia de estas mujeres, que no son sólo modelo de devoción y espiritualidad, sino de guía y enseñanza. La presente investigación es un ejemplo de los trabajos que se deberán realizar y perfeccionar desde Latinoamérica, como académicos serios e interesados en comprender y explicar aún más la realidad histórica contemporánea,

religiosa y social, desde la perspectiva de los estudios de género, de las mentalidades y de los sujetos subalternos, entre otros.

Como arriba se señaló, diversos investigadores (mujeres y hombres) han estudiado la religiosidad y espiritualidad femenina en el hinduismo, especialmente autores provenientes de India, Norteamérica y Europa se han dado a la tarea de analizar la situación de las mujeres como santas, devotas, renunciantes y gurus, además de estudiar lo femenino como divino, como shakti, Devi, ectétera. Entre las obras que podemos mencionar y que tienen como temática central dicha situación están la de Wendy Doniger (O'Flaherty), en *Women, androgynes and other mythical beasts* hace un estudio de los conceptos femenino-masculino y de cómo han sido vistas como “anormales” y poderosas ciertas manifestaciones femeninas y andrógenas. En cuanto al tema de lo divino como femenino, como Devi y sus manifestaciones podemos señalar los estudios de Thomas Coburn en *Encountering the Goddess. A translation of the Devi-Mahatmya* en el que hace un estudio detallado de la historia e interpretación de dicha fuente de la mitología y del shaktismo. La obra de John Stratton Hawley y Donna Marie Wulff, *Devi. Goddesses of India*, muestra diversas facetas, representaciones y simbolismos de la Diosa. Jagdish Narain Tiwari hace una investigación profunda sobre el culto a las divinidades femeninas en *Goddesses, cults in ancient India with special reference to the first seven centuries*. También están la de Mackenzie Brown, C, *The triumph of the Goddess. The canonical models and theological visions of the Devi-Bhagabata*. El libro de David Kinsley, *Hindu Goddesses, visions of the divine feminine in the hindu religious tradition*, el de Tracy Pintchman, *The rise of the Goddess in the hindu tradition* y el de James Preston (coord.), *Mother worship. Theme and variations*, entre otros. Todos estas fuentes secundarias o textos de interpretación analizan desde diversos ángulos los fenómenos, procesos y cambios que han habido en la interpretación, simbolismo y devoción de lo femenino como divino.

En cuanto al papel de las mujeres como santas, renunciantes e incluso guías espirituales podemos mencionar la obra de Mark Juergensmeyer (coord): *Songs of the saints of India Purana*, la de Parita Mukta, *Upholding the common life. The community of Mirabai*, la de Meena Khandelwal, Sondra L. Hausner y Ann Grodzins Gold, *Women`s renunciation in South Asia: nuns, yoginis, saints and singers*, texto todavía en impresión, pero que fue de gran utilidad, debido a la amplia investigación que realizaron estas autoras. El pequeño texto de Alexander Lipski, *Life and teaching of Sri Anandamayi Ma*, que aporta una visión muy cercana de las enseñanzas y la vida de la guru posee una doble visión, la del investigador y la del devoto, lo que contrasta con otras fuentes utilizadas. Linda Johnson con su *Daughters of the goddess: the women saints of india* da una visión de las mujeres que han dedicado su vida al camino espiritual y de renuncia. Arvin Sharma editó *Women in Indian religions*, en donde Katherine Young hace un estudio general de la participación de las mujeres en diversas áreas de la religiosidad hindú. Karen Pechilis con su antología *The graceful guru. Hindu female gurus in India and the United States*, da un panorama de cómo son vistas diferentes mujeres gurus (nueve en total) en India y Estados Unidos, en esta fuente la editora y Lisa Lassell Hallstrom, Vasudha Narayanan y Selva J. Raj exponen especialmente los casos de Gurumayi, Anandamayi y Amritanandamayi. Todas las obras aquí mencionadas son tan sólo un ejemplo de la basta bibliografía escrita sobre los temas analizados. Mi estudio utilizó la información proveniente de estas fuentes y de otros tipos, en muchos puntos coinciden mis conclusiones y visiones sobre las gurus y mujeres renunciantes, especialmente con los estudios plasmados en la antología de Karen Pechilis y con la obra de Meena Khandelwal. Ambas también estudian a este tipo de mujeres dentro del período de la historia contemporánea, como un fenómeno que es casi globalizante. En lo que mi estudio difiere es en la interpretación y en el enfoque, ya que nos centramos en la importancia del proceso como histórico. Casi ninguna de los otros textos explica con

claridad el por qué de la presencia y mayor participación de las mujeres como gurus en el siglo XX y XXI, para nosotros fue un punto clave y consideramos que el investigarlo y “rastrearlo”, además de interpretarlo fue lo esencial en nuestro trabajo. Además de eso, también analizamos la importancia del guru en la sociedad hindú, lo cual no es manejado por muchos de los otros textos, por lo menos de manera más profunda. Para poder comprender la relevancia de las gurus, primero hay que conocer y ubicarlas en el contexto social-religioso de lo que representa el maestro espiritual en el hinduismo.

A manera de nota metodológica debemos señalar que en este trabajo se utilizaron diferentes términos sánscritos, por lo que sólo la primera vez que aparezcan o sean definidos utilizaremos cursivas, las siguientes apariciones estarán con el mismo tipo de letra que el resto del texto, ya que se entiende que son palabras extranjeras al castellano y no requieren de una utilización cursiva permanente.

CAPITULO 1
ANTECEDENTES: LO FEMENINO, EL MISTICISMO Y LA RELIGIOSIDAD
HINDUISTA

El término hinduismo engloba diferentes corrientes filosóficas, tradiciones, sectas y rituales y por ende, no podemos considerar a esta religión como un ente homogéneo. Dentro de esta diversidad el papel y la importancia de las mujeres son variables. Sondra L. Hausner y Meena Khandelwal en la primera parte del libro (próximo a publicarse) *Women's renunciation in South Asia: nuns, yoginis, saints and singers*, precisamente señalan que muchas mujeres que deciden renunciar a la vida marital y dedicarse a prácticas espirituales siguen "...múltiples caminos religiosos. El Sur de Asia como una región constituida históricamente ha dado nacimiento y nutrido una variedad rica de tradiciones ascéticas"¹. Nosotros agregaríamos que las metodologías, los principios a seguir y los términos utilizados por esas mismas mujeres están en función de la escuela filosófica con la que se identifican o de la secta o religión a la que pertenecen.

Sobre la concepción de lo femenino como divino y la participación de las mujeres en el hinduismo hay diversos puntos de vista, modelos y teorías. Puntos que a grandes rasgos vamos a explicar para conocer cómo pueden ser comprendidos y utilizados los términos no sólo al hablar de las divinidades femeninas, sino de las "esencias" de las propias mujeres y de las gurus. Algunas escuelas filosóficas y corrientes religiosas (fundadas o desarrolladas por hombres) han estudiado profundamente conceptos femeninos considerados sagrados y en mayor o menor grado también han permitido un ambiente en que las mujeres pueden tener una participación especial que en algunos casos va más allá de una situación de aprendizaje y devoción, pues incluso pueden llevar a la renuncia del mundo, de la familia, de la casta y hasta alcanzar un nivel de autoridad moral y espiritual para ambos géneros.

¹ Hausner, Sondra y Meena Khandelwal (eds.), *Women's renunciation in South Asia: nuns, yoginis, saints and singers*, p.2.

Especialmente a finales del siglo XIX y durante el siglo XX el papel de ciertas mujeres como renunciadas, modelos espirituales y guías ha sido relevante en el universo del hinduismo, pero precisamente para poder comprender esa importancia es necesario vincularla con determinados conceptos que han sido desarrollados filosóficamente y con algunas prácticas religiosas. En este caso tanto las gurus como sus seguidores y otros maestros utilizan un lenguaje que está inmerso en estos dos elementos básicos de la espiritualidad india (la filosofía y la religión como fe) y por tanto, creemos necesario analizarlos en este capítulo. Partiendo de esto, es por eso que vamos a hablar de ciertos términos filosóficos utilizados por varias escuelas como son *shakti*, *devi*, *prakriti* y *maya*, así como también de *bhakti*, corriente o tradición religiosa en la que las mujeres han tenido una participación de gran valía.

1.1. Lo femenino como divino: Devi, Shakti, Prakriti y Maya

Como ya mencionamos, para poder comprender el papel de las mujeres gurus en el hinduismo, la sacralidad que las envuelve, primero hay que conocer los conceptos que se tienen sobre lo femenino como divino. Conceptos que se han ido generando a través del tiempo y que están íntimamente ligados con el ideal femenino de la guru.

Siguiendo la misma composición teórica de Tracy Pintchman, a continuación expondremos los significados y simbolismos de *prakriti*, *maya* y *shakti*. La autora dice que estos principios cosmogónicos trascienden la identidad particular de las divinidades individuales. Desde nuestro punto de vista, en realidad son las características básicas, las esencias del principio femenino divino en sus diversas manifestaciones, que sustancialmente son una. La trascendencia no radica en la diversidad de las divinidades particulares, sino en la permanencia y la unidad de las mismas.

Shakti

Según la investigación de Pintchman, *shakti* o el principio de poder (femenino) incorpora varios elementos, pero su noción cosmogónica y cosmológica surgió tardíamente, sobre todo afuera de la tradición védica-brahmánica, especialmente en los textos de las tradiciones tántrica y shakta. La autora señala que en el desarrollo del concepto de *shakti* se pueden rastrear tres ideas principales: 1. Que es una figura femenina y la consorte o el aspecto (femenino) de la divinidad masculina. 2. Que es el poder cosmogónico de un supremo y único dios (Deva/Ishvara) y encarna su habilidad creadora del mundo y 3. Es la noción de un poder abstracto, todo penetrante e inherente a la creación.

Según diferentes tradiciones y textos hinduístas, *shakti* puede tener varias interpretaciones. En la literatura védica *shakti* tiene dos significados, “habilidad, poder y capacidad” y “ayuda, servicio”. En esta fuente de tradición oral se encuentra la asociación entre ciertas diosas védicas y el principio de energía. También en los *Brahmanas* se maneja la unión de un dios con su consorte como el impulso inicial (*shakti*) que es la base para el inicio de la emanación y manifestación del cosmos.

En algunas *Upanishads*, *shakti* denota el poder de la divinidad como si fuera su pertenencia y no fuera una entidad independiente.

En la literatura filosófica *shakti* pueden haber varios simbolismos, pero en términos generales significa energía divina. En la filosofía *Vaisheshika*, en el *Vaisheshika-Sutra* (s.I d.C) de Kanada, la naturaleza de un poder invisible es llamado *adrishta*, el cual es el encargado de las consecuencias de las acciones y es responsable de los fenómenos inexplicables, esta fuerza o energía es inherente al mundo. El movimiento de los átomos, aire y mente, es causado por esta *adrishta* que en todo caso también podría ser *shakti*.

En el *Yoga-Sutra*, *shakti* indica el poder de la conciencia (*citishakti*) que está más allá de los tres *gunas*. *Shakti* es considerada *purusha*, la conciencia pura, y no

necesariamente está vinculada sólo con el acto de creación divina. En este caso, más bien podemos ver un vínculo directo con la noción de *Brahman*, con la conciencia absoluta, que trasciende a la creación misma. Pero, por un lado también es la creación, al permearla y al ser su manifestación más “tangible” y por el otro, está mas allá de cualquier dualidad.

En la tradición tántrica (s. VIII-IX d.C), en varias de sus formas hay una elevación de las diosas no védicas a un estatus supremo en la mitología (tántrica). En esta tradición ha existido un interés por el poder divino de lo Absoluto, con un énfasis en el simbolismo femenino, en donde las variadas diosas son identificadas como la Diosa-Madre única y todo poderosa. La autora señala que:

In Tantra generally the Absolute, although singular in essence at the highest level, is understood to be essentially polarized into female and male aspects. The female pole is that of energy, *shakti*. The male aspect of God cannot act alone but only through his energy, his *shakti*, with whom he is inseparably united and who is hypostatized as goddess. Thus the supreme *Shakti*, without whom God would be incapable of action, is that aspect of the Godhead that is ultimately responsible for the creation or manifestation of the cosmos.²

En algunas tradiciones tántricas shaktas Shiva juega el papel de dios supremo y la diosa (Parvati, Durga, etc.) es su poder y consorte; en otras ese mismo papel es representado por Vishnu-Narayana y Lakshmi. En más tradiciones, igualmente tántricas shaktas, la Diosa o Shakti tiene un nivel superior al aspecto divino masculino, ya que es la energía creadora del universo y al mismo tiempo, la conciencia divina que se manifiesta en diferentes niveles, penetrando su creación. Estas dos características precisamente proclaman tener ciertas gurús, ya sean ellas mismas o sus devotos. Muchas de ellas son consideradas una o la manifestación de la divina shakti.

² Tracy Pintchman, *op.cit.* P. 110.

Prakriti

En los contextos gramaticales, rituales y védicos tempranos *prakriti* significaba “lo primario”, la forma radical de una palabra, posteriormente indicó “sacrificio”, en el que los otros sacrificios rituales eran modelados. En este caso el término tenía un significado lingüístico y ritual, pero no necesariamente tenía implicaciones cosmológicas, ni tampoco una clara asociación con la materialidad.

Prakriti como principio material se encuentra en el *Samkhya-Karika*, el tratado central de la escuela filosófica brahmánica hindú, conocida como *Samkhya*. Esta escuela no postula la existencia de un dios único, sino una dualidad de principios que dan origen a los mundos: el espíritu (*purusha*) y la materia (*prakriti*). El *Samkhya-Karika* fue compilado en el siglo IV d.C. por Ishvarakrishna. En este texto aparece la noción de *prakriti* como un principio de materialidad que es una abstracción cosmogónica y cosmológica. En el *Samkhya* clásico se postula una evolución de los elementos (agua, fuego, etc.) de *prakriti*. Tres sustancias están ligadas a tres colores: calor/fuego con rojo; agua con blanco y comida con negro. Estos tres elementos son importantes porque *prakriti* está descrita como constituyente de los tres *gunas*, los cuales forman sus partes: *satva* (la cualidad de la pureza), *rajas* (de la actividad) y *tamas* (del aletargamiento). Los tres son componentes necesarios del mundo manifiesto, cuando los tres están en equilibrio *prakriti* está en un estado inmanifiesto llamado *mulaprakriti* o *pradhana*. Cuando los tres *gunas* están “en movimiento” *prakriti* se manifiesta. *Prakriti* es un principio femenino no creado, de materialidad del cual surgieron otras formas materiales. La *Shvetashvara Upanishad* iguala a *prakriti* con el principio de *maya* y describe a Dios como el poseedor de este *maya*. En cierto pasaje de esta *upanishad*, *prakriti/maya* no está independiente de Dios, pero está bajo el control de él, por lo menos implícitamente. En el *Mahabharata* se encuentran elementos de una especie de *Samkhya* y en esta épica podemos encontrar diversos nombres de *prakriti*

como *avyakta* (lo inmanifiesto), *pradhana* (lo que origina), *sattva* (pureza), etc. Estos términos denotan a una entidad con un principio material más siete otros principios.

En el Samkhya-Karika, se habla de *purusha* y *prakriti*. *Purusha* es el principio de conciencia, es inactivo y no realiza una actividad creativa. *Prakriti* es el principio de la materialidad y es la base para cualquier actividad y creación, es el “terreno” o base en el que crecen y se derivan todos los otros productos. En su estado manifiesto *prakriti* es la causa del cosmos manifiesto, el cual es el efecto final de la evolución de *prakriti*: “...esto resulta de una transformación de la materialidad primordial a un estado manifestado, diferenciado y es pre existente en la forma latente en *mulaprakriti*.”³

De esta forma *prakriti* en diversos textos es el principio material creativo del universo y se manifiesta también en la creación misma, en los diversos seres existentes, como la mujer. Ésta por otro lado, también posee la cualidad creadora representada físicamente con la maternidad, es generadora de vida y al mismo tiempo sostenedora de la misma.

Maya

En los contextos védicos y postvédicos, en los *samhitas*, *maya* pareciera tener varios significados: a) un poder neutro poseído por los dioses y los demonios, b) una habilidad especial de una deidad al crear o asumir diferentes formas, c) la capacidad de lograr lo maravilloso, d) la habilidad divina o sabiduría. *Maya* es utilizada para la creación de una forma real, material, humana o no humana. Es el poder o habilidad asociada con la creación y la transformación. Tracy Pintchman señala que si *maya* se refiere a tres procesos (el poder de creación o transformación, el acto en sí creativo o transformador y la forma material resultante), entonces *prakriti*, que es el principio de materialidad, puede ser vista como una

³ Tracy Pintchman, *The rise of the goddess in the hindu tradition*, p. 85.

dimensión de maya. Así, en un pasaje de la *Bhagavad-Gita* probablemente prakriti significa el tercer estado de maya, la forma material, resultante de un proceso de creación y transformación, mientras que *maya* denota el poder de transformación o el acto en sí mismo, del cual surge la forma creada. Así, claramente también podemos ver una relación con shakti, la energía creadora divina, de tal forma que podemos vislumbrar la unión de los tres términos.

Aunque el significado de maya está íntimamente ligado al de prakriti. En las Upanishads y en la *Bhagavad-Gita*, maya ya no sólo está asociada sino tiende a ser igualada con prakriti.

En la filosofía *Vedanta* maya significa ilusión y es un término sumamente utilizado entre diferentes gurus, hombres y mujeres. Sobre este sistema filosófico, Mahadevan señala: “El término ‘*vedanta*’ remite fundamentalmente a las Upanishads, las cuales constituyen el ‘fin del Veda’. También es el nombre de las diferentes escuelas de filosofía que se fundan en las Upanishads... en estos textos se concibe a la Realidad última, Brahman conforme a dos visiones, una cósmica y otra no cósmica.”⁴ La escuela filosófica vedanta más famosa es la advaita (no dualista). En ésta se postula la existencia de una única realidad absoluta, conciencia pura, sin principio ni fin, sin género ni forma, la bienaventuranza misma, el Ser o Brahman. Shankaracharya (c. 700 d.C), uno de los filósofos más relevantes de esta escuela señaló que la diversidad que percibimos en el universo no es más que la influencia de la ignorancia (*avidya* o maya), que nos da la ilusión de que el mundo, nuestra cotidianeidad es la realidad (única y verdadera).

A pesar de que se maneja la existencia de una realidad única, Shankara propuso dos niveles de esa conciencia o Brahman. En el primero, no hay cualidades o atributos (*nirguna*), está más allá de cualquier manifestación, dualidad o limitación. En un segundo

⁴ Mahadevan, T.M.P, *Invitación a la filosofía de la India*, p. 149.

nivel, sí posee atributos (*saguna*) y es designado como Dios (*Ishvara*). El mundo no es real no porque no exista en un sentido práctico y fenoménico, sino porque no posee una existencia independiente a la de Brahman. En el Advaita, el mundo, el universo en esencia no es diferente de esa conciencia divina absoluta, ya que si Atman o Brahman es la realidad última, lo único existente es él o “Eso”. Por ende, maya, la apariencia del mundo, la ilusión, la potencia creadora o shakti de Brahman, de Ishvara no es más que una manifestación de si mismo. Desde nuestro punto de vista, si el Advaita significa la no dualidad ¿por qué la división tajante entre lo “ilusorio” o maya y Brahman? ¿por qué muchos filósofos se han centrado en indicar que maya es la ilusión que impide entender a Brahman cuando la podrían analizar como una forma del Ser?, ¿acaso no es en la maya misma que el conocimiento (*vidya*) o el autoconocimiento de Brahman, se realiza o alcanza? Uno de los mantras hindúes más conocidos es el *Gayatri* mantra, si recordamos ¿a quién se le dedica, a quién se le pide ayuda, raciocinio o conciencia? A la energía femenina creadora del maya o una manifestación de maya. No negamos que este mundo, desde la perspectiva de muchos seguidores espirituales, es percibido por los sentidos como envolvente, pero también puede tener otra perspectiva. Esta maya es considerada como muy seductora y por ende que puede atrapar a la mente de los individuos, por la fascinación o el sufrimiento que hay en ella, pero al mismo tiempo ella es la que ayuda a que el buscador se libere del ciclo de reencarnaciones y esté consciente de la autorrealización divina.

Aunque Shankara enfatiza el carácter ilusorio de maya, por otro lado no niega, ni afirma que no sea real y que las Upanishads articulan la naturaleza de maya como la fuente inmanifiesta del universo, nosotros agregaríamos, de Brahman, por lo que aquí la división entre éste y maya, no está clara porque realmente no es tan tajante, ambos son dos caras de la misma moneda, de la divinidad en abstracto, sin limitaciones. Sólo que una cara es la forma inmanifiesta y la otra la manifestada.

En los Puranas el término maya está conectado con la feminidad maternal y designa junto con *mahamaya* a la Diosa suprema, además que maya también es prakriti, pero igualmente shakti. Esa misma maternidad e idea divina la podemos encontrar cuando los devotos se dirigen (según el caso) a sus guías espirituales femeninos. Aunque la guru la mayoría de las veces decide llevar una vida de celibato y no posee hijos carnales, su papel de transmisora de energía o shakti, así como de una serie de valores como la compasión, el amor, la protección, entre otros, la hacen equiparable al ideal de una madre.

Devi

En el proceso histórico-filosófico de la manifestación de la Diosa o Devi se han presentado varias fases. Partiendo de Puranas vaishnavas y shaivas los niveles de la diosa y las etapas de la creación primaria (*sarga*) están expuestos por la autora de la siguiente forma:

1.-La Diosa (Lakshmi, Radha, Shakti) es una energía inherente (shakti, maya) de Brahman.

2.-La Diosa es la fundación material del cosmos (prakriti, maya) que es distinta a Brahman.

3.-En textos como el *Devi-Bhagavata Purana* se postula que la Diosa está más allá de estos dos niveles y es identificada con nirgun Brahman, el Absoluto. Ella es llamada Shakti, *Nirguna Shakti*, primordial (*adya*) Shakti, Mahamaya, *Nirguna Prakriti*. Trasciende la creación y el proceso de la cosmogonía.

En el *Devi-Mahatmya*, las interpretaciones tántricas de shakti como energía creadora y conciencia generadora del conocimiento están presentes y son elementos de la Devi: “Through her is created the entire three-tiered universe, that which both does and does not

move”, “She is the supreme, eternal knowledge that becomes the cause of release”⁵. En otra parte, los tres términos están claramente ligados, incluso es difícil separarlos como elementos de la diosa:

- ... you are Savitri (*Gayatri mantra*); you are goddess, the supreme mother (74).
1.56 By you is everything supported, by you is the world created; by you it is protected, O Goddess, and you always consume (it) at the end (of time) (75).
1.57 At (its) emanation you have the form of creation; in (its) protection (you have) the form of steadiness; likewise at the end of this world (you have the form of destruction, O you who consist of the world! (76).
1.58 You are the great knowledge (*mahavidya*), the great illusion (*mahamaya*), the great insight (*mahamedha*), the great memory, and the great delusion, the great Goddess (*Mahadevi*), the great demoness (*Mahasuri*) (77).
1.59 You are the primordial material (*prakriti*) of everything, manifesting the triad of constituent strands, the night of destruction, the great night, and the terrible night of delusion (78).
1.60 You are *shri* you are the queen, you modesty, you intelligence characterized by knowing...(79).

1.63 Whatever and wherever anything exists, whether it be real or unreal, O you who have everything as your very soul, Of all that, you are the power (*shakti*)...⁶.

En este fragmento podemos darnos cuenta de que aunque la Diosa engloba a todos los términos arriba mencionados, al mismo tiempo los trasciende, está más allá de sus propias limitantes. La dualidad es subjetiva, lo bueno y lo malo no es tajante, más que en la concepción mental, por lo que la Diosa puede ser desde lo más puro y “real” hasta lo más “irreal” y negativo, como puede serlo incluso una figura demoniaca. Ella es el conocimiento y el intelecto, herramientas necesarias para acabar con la ignorancia, la idea de la dualidad, los apegos (de alguna forma con la maya, con ella misma). De ella surge la creación y no de un ser o dios masculino. En este fragmento del Purana, en ningún momento se menciona la dualidad entre purusha y prakriti o que shakti pertenezca a una divinidad masculina. Simplemente ella “Es”, la conciencia y fuerza divina que no requiere de un vínculo de pertenencia con otra deidad para poder actuar y ser poderosa. Al contrario, en este caso sin

⁵ Thomas Coburn, *Encountering the goddess*, p. 35, respectivamente 1.43 y 1.44.

⁶ *Ibidem*, p. 37.

ella las divinidades masculinas no podrían “manifestarse” o como en el caso de la *trimurti* hindú, cada dios no podría ser el señor de la “creación”, de la “conservación” y de la “transformación o destrucción”, porque ella es la poseedora del papel activo.

Como señala su posterior “hija” literaria shakta, el *Devi-Bhagavata*, la Devi es la fuente y naturaleza de todo lo creado, es Brahman mismo. De alguna forma el *Devi-Mahatmya* le abrió el camino al *Devi-Bhagavata*, a través de las descripciones que se hacían de la Diosa, al señalarla como todo poderosa, al ser tanto lo ilusorio (maya) como lo real y permanente, al ser la creación material como el conocimiento y la memoria, los cuales son más sutiles. Es como si de alguna manera estuviera expresando que la Devi-Brahman es el todo y al mismo tiempo la nada, lo real y lo irreal, lo femenino y lo masculino, lo material y lo espiritual, el microcosmos y el macrocosmos, sin que por eso deje de ser conciencia, ser y bienaventuranza o incluso, esté más allá de cualquier cualidad. A pesar de que juegue papeles diferentes y tenga formas diversas como Parvati, Durga, Kali, Saraswati, Lakshmi, etc. y asesine demonios, que en realidad podrían ser simplemente energías o fuerzas negativas, la Devi es una sola, pero con diferentes manifestaciones.

Queremos terminar esta sección de la femenino como divino con el fragmento de un Purana, el cual puede ser analizado y nos puede dar una idea de la relevancia de la Devi en otros puranas.

En una oración del *Vishnu Purana* la importancia de Devi es expuesta, a través del rey de los dioses:

Yo me inclino ante *Sri* la madre de todos los seres, sentada sobre su trono de lotos, y cuyos ojos son como dos lotos abiertos; ella descansa sobre el pecho de *Vishnu*. Tu eres *siddhi* (la potencia sobre humana); eres *swadha* y *swaha*; eres la ambrosía (*suda*) que purifica el universo; eres la tarde, la noche y la aurora; el poder, la fe y la inteligencia; eres la diosa de las letras (*Saraswati*). ..

Abandonados por ti los tres reinos estaban al borde de su ruina, pero tú los has reanimado. Tu mirada propicia o poderosa diosa, es la que a los hombres procura mujeres, hijos, amigos, cosechas y riquezas. La salud y la fuerza, el poder la victoria, la dicha se obtienen facilmente cuando tú nos concedes tu sonrisa... Tú que purificas tantas cosas, no olvides nuestros tesoros, nuestros graneros, nuestras moradas,

nuestros servidores, nuestras mujeres, no abandones a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros descendientes, ¡oh tu que reposas sobre el pecho del dios de los dioses! Aquellos que tu dejas se ven a bandonados de la verdad, la pureza y de la bondad, de toda cualidad amable y excelente, mientras que el ser vil y desgraciado a quien tu miras favorablemente, se encuentra en seguida dotado de todas las cualidades dignas de elogio y posee una familia y el poder... ¡oh, madre del mundo, amada de *Vishnu*! Las lenguas de *Brahma* no pueden cantar tus excelencias. Séme propicia ¡oh diosa de los ojos de loto! Y no me abandones ya...⁷

En esta oración, se habla de la Devi como Lakshmi, como la fortuna, la que otorga bendiciones a sus devotos, como la fuerza que destruye los obstáculos y como la madre protectora. Al pertenecer al Vishnu Purana, en realidad esta obra ensalza más a Vishnu y continúa presentando una concepción dualista de la creación y del mundo. Pero aquí nuevamente se menciona que es la maya (y de alguna forma la responsable de la ignorancia sobre lo divino, sobre Brahman), pero al mismo tiempo ella es la que purifica las acciones, las mentes y la que da la liberación eterna (del ciclo de reencarnaciones). En este fragmento, nuevamente los conceptos y símbolos que involucran prakriti, maya y shakti se vuelven a entrelazar y hacen de Lakshmi una diosa que, como cualquier otra de similar envergadura, puede poseer las mismas características, porque al fin y al cabo poseen la misma naturaleza divina.

Esta invocación claramente fue creada por un hombre, porque las cosas que le pide a la diosa, son propias de un padre de familia, encargado de alimentar a su familia, como puede ser un agricultor, un comerciante, un guerrero, por nombrar a algunos. La presencia de la mujer sólo se expone como si ésta fuera parte de los bienes del marido y aunque aquí ella apenas es mencionada, la Diosa es valorada ampliamente, al grado que ni Brahma con sus cuatro caras puede tener la capacidad de loarla.

⁷ *Vishnu Purana*, p. 49.

1.2. La devoción o *bhakti* en el marco del hinduismo

El hinduismo está definido por diversidades, discontinuidades y diferencias en la creación y representación de significados. Esta religión, como ya se ha mencionado, posee múltiples identidades construidas por castas, comunidades y sectas. Algunas de las sectas más conocidas pueden tener como figura central a Vishnu, a Shiva, a Devi o Shakti en sus diferentes representaciones, o a alguna otra manifestación divina. Las sectas también tienen como figuras claves a los gurus, difusores principales de una doctrina o filosofía determinada. Lo que sí podemos decir en términos generales, es que la mayoría de las tradiciones y corrientes filosófico-religiosas hinduistas creen en la transmigración del alma o *samsara* y en la unión con lo divino, llámese Dios, una deidad específica como representación de lo absoluto, Brahman o Atman, el Ser o la Conciencia divina omnipresente y omnipotente, como el máximo fin en la vida.

Ante esa gama de posibilidades dentro del hinduismo, como ya habíamos mencionado, la tradición *bhakti* en sus diferentes corrientes ha sido uno de los rasgos distintivos de la religiosidad india, como también una de sus exportaciones culturales más llamativas. En gran medida parte de esa fama que posee la India de “espiritual” se debe a diversas “corrientes” o “escuelas” que fomentan la devoción o *bhakti* a un guru o a una deidad. Pero además del énfasis devocional también existe paralelamente la utilización de términos filosóficos, entre los que están *shakti*, *prakriti* y *maya* los cuales ya desarrollamos y son vitales para comprender entre otras cosas, las teorías sobre la esencia femenina y cómo se han concebido y proyectado estos ideales “esencialistas” sobre las mujeres y los gurus. Por lo que podemos decir que hay una combinación de ideas e hipótesis que son utilizadas constantemente en diferentes formas, con variados énfasis y significados por distintos grupos y tradiciones. El uso e impacto de estas “mezclas” filosóficas y devocionales las analizaremos en el siguiente capítulo, al igual que una explicación generalizada de las

distinciones entre diferentes tipos contemporáneos de guru, linajes y su diferencia con los y las santas.

Para David Lorenzen las religiones son comunidades de personas que siguen o pretenden seguir un sistema común de creencias y prácticas, que expresan y definen los límites de dichas comunidades, definen la identidad del grupo, la pertenencia a éste y su ideología, la cual es:

...una forma de discurso, primariamente verbal pero también conductivo, que directa o indirectamente pretende describir la estructura y el funcionamiento de la sociedad, de manera que constituya la justificación o la protesta contra una distribución desigual del estatus social, de la riqueza económica y del poder político entre los diferentes grupos que forman la sociedad.⁸

La religión en muchos casos ha estado vinculada con el poder político y también con los problemas sociales. Es por eso que cada vez que hay algún tipo de agitación en la “cortina de la sociedad”, surgen expresiones que se canalizan a través de refugios que ayudan a enfrentar la realidad. Estos refugios mayoritariamente han sido religiosos o intelectuales de carácter laico. Con las tradiciones bhakti las personas de cualquier clase, casta, religión y género, tuvieron supuestamente un cobijo a sus ideales y necesidades emocionales y mentales.

El movimiento o religión bhakti no sólo significó un camino devocional divino en abstracto con aspiraciones únicamente “metafísicas”. Sino un concepto en el que se generaron identidades de pertenencia a un grupo o corriente que le daba la bienvenida a todos aquellos que querían involucrarse o incorporarse, utilizando amplios márgenes de tolerancia en la mayoría de los casos. También otorgaba la oportunidad de “refugio” ideológico a quienes aspiraban de alguna manera a un escape de su realidad cotidiana. Pero igualmente, a través del misticismo-devocionalismo aquellas personas realmente interesadas en caminos de autorealización personal vieron acequible su ideal, debido a la libertad de

⁸ David Lorenzen, “Bhakti, comunidad y política”..., p. 321.

acción individual y la concepción mental sobre la divinidad que la convertía en un ser cercano y amoroso, con quien el ser humano fácilmente se podía identificar y “entablar” una relación personal, ya fuera bajo el concepto *nirgun* (sin atributos) o *sagun* (con atributos).

Gracias a la *Bhagavad-gita* y el *Bhagavata-purana* (principalmente)⁹ el campo de lo divino dejó de ser coto exclusivo de los brahmanes, los textos sánscritos siguieron estando bajo su control, pero la relación entre el hombre y la divinidad se hizo más directa, sin la necesidad de intermediarios como única vía de comunicación con las deidades.

El término *bhakti*, en términos generales, implica o debería implicar una relación estrecha, “directa” entre el devoto y la divinidad, una relación de amor místico, de reciprocidad (devoción-gracia divina) que se ha utilizado también en la relación entre el devoto y el guru. Para que dicha relación se lleve a cabo es necesario tener, en un principio, dos entidades diferentes y separadas: el que venera y lo venerado, el que pide fervorosamente y el que otorga amablemente, el que canta u ora y el que escucha, el que sirve o hace un rito de adoración y el que lo recibe¹⁰. Lo paradójico aquí es que para poder llegar a la unidad con lo divino, la dualidad se acentúa marcadamente en este tipo de relación, en la que al fin y al cabo hay una interdependencia, pero también una subordinación. Por otro lado, dicha devoción al estar relacionada con una forma física (escultura o pintura de una divinidad), involucra la veneración visual, oral y, por ende, ritual. Ésta puede realizarse en la actualidad, personalmente en la intimidad del hogar, pero también en las grandes celebraciones públicas en los templos o en otros lugares.

Karen Pechilis, en su obra *The embodiment of bhakti*, señala que a principios del siglo XX el término *bhakti* se definió como “la devoción a una deidad personal”.¹¹ Esta

⁹ Decimos principalmente porque ha habido otros textos que también fomentan la devoción, como el *Devi bhagavata-purana*, dedicado a la Devi. Pero la *Bhagavad-gita* ha sido considerado el texto devocional por antonomasia, junto con el *Bhagavata-purana*.

¹⁰ Específica y únicamente en la corriente *sagun* la puja es necesaria, en la *nirgun* en parte no.

¹¹ Karen Pechilis, *The embodiment of bhakti*, p. 3.

definición podría indicar un lazo más estrecho con la religión sagun. Ya que al hablar de un dios personal se podría pensar en un ser con características definidas, atributos y por ende, una forma determinada, en donde la representación de dicha divinidad es de vital importancia como instrumento mental y emocional para el devoto.

La necesidad de representación de una forma divina depende del bagaje cultural y de la estructura mental de cada individuo. En este contexto, los órganos de los sentidos también son elementos relevantes en la apropiación e identificación de la divino. Especialmente el de la vista y el oído son los que comúnmente permiten un vínculo más estrecho. En cualquier relación, la comunicación es vital, pero para que se pueda efectuar se requieren de ciertas herramientas y vías, además de dos o más interlocutores. Para la comunicación con lo sagrado sucede algo similar. Especialmente para las interpretaciones devocionales sagun, las creaciones materiales que se hacen de las divinidades son de gran relevancia, ya que objetivizan a través de una representación física la presencia divina.

Como señala David Lorenzen, históricamente la *sagun bhakti* es anterior a la nirgun.¹² Esto claramente lo podemos ver tanto en ciertas referencias expuestas en textos antiguos (ciertas Upanishads y especialmente los Puranas), como en representaciones artísticas antes de nuestra era. Para que se hubiera podido llegar a conceptos nirgun, en India fue necesario pasar primero por los sagun, aunque esto no significó la exclusión del otro, sino una relación de convivencia entre ambos. Sin embargo hay que señalar que:

...historically, *sagun bhakti* represents a 'liberal' form of an earlier Vedic and shastric Hinduism that had become the exclusive province of a small, all-male, Brahmin elite who unilaterally barred the rest of the population from any direct eligibility for salvation, or even from hearing the Vedic texts on which the Brahmins religious authority depended¹³.

¹² David Lorenzen, *Bhakti religion in North India*, p.14.

¹³ *Ibidem*, p. 15.

Esa liberalización la podemos ver en la *Bhagavad-Gita*, en donde la devoción es una de las principales vías para alcanzar al Ser Supremo y así liberarse del ciclo de nacimientos y muertes.

Una de las características obvias de la religión bhakti sagun es la veneración a las diversas manifestaciones divinas representadas en imágenes, ya sean esculturas, pinturas, en la forma del maestro o guía espiritual o incluso, en épocas más recientes, a través de representaciones teatrales o televisivas. Ese respeto y devoción ha estado presente a lo largo de la historia del hinduismo y seres con capacidades especiales o conducta idealizada son objeto de esa veneración. En las relaciones entre el/la guía espiritual y alumno, bhakti juega un papel sumamente importante, no sólo es un elemento sino en muchos casos es la base de dichas conexiones. Comúnmente esta devoción es caracterizada como *guru bhakti* en la que:

The guru or gurudeva is not an individual, but rather a person whose mind has been joined with that of a god, or with Brahman, the universal consciousness. Devotion to the guru is thus the equivalent of devotion to a god. For those who find transcendent gods too distant and abstract, here is a god in the flesh.¹⁴

De esta manera la devoción a una abstracción como puede ser Brahman o una forma divina se puede materializar en una relación directa con un ser de carne y hueso.

Tanto hombres como mujeres han sido considerados maestros o santos o ejemplos espiritu-religiosos, cuya única presencia da sabiduría, luz y una serie de bendiciones. En el caso de las mujeres, especialmente a partir del período medieval indio, la religión bhakti fue posiblemente la única forma viable de adquirir un desarrollo espiritual y fue precisamente, a través de esa devoción, que muchas de ellas se volvieron personas respetadas y veneradas, incluso hasta alcanzar el nivel de santas y grandes místicas.

¹⁴ June McDaniel, "A holy woman of Calcuta" en Donald S. López (ed.), *Religions of India in practice*, p.41.

1.3. Místicas, devotas y mujeres santas hindúes antes del s.XX

Biografías y hagiografías.

Es necesario aclarar que es muy difícil hacer un estudio detallado de autenticidad histórica de estas mujeres, ya que sus biografías o datos escuetos, como buenas hagiografías están llenas de leyendas que en contadas ocasiones pueden ser consideradas fuentes historiográficas confiables. Tomando esto en cuenta y haciendo una investigación, podemos mencionar a algunas de las mujeres místicas y santas hindúes como Mirabai, Muktabai, Andal, Akka Mahadevi, Nirmala, Janabai, Soyraibai, Bahina Bai, Kanhopatra, entre otras. Aunque por otro lado, estas leyendas más que simples narraciones son las formas en que fueron y son recordadas, cómo las veían diferentes sectores de la población, qué valores e importancia les daban. Muchas de estas mujeres empezaron a tener cierto auge en la época medieval india y en términos generales ellas sobresalieron por su amor a Dios (bajo forma sagun, como Krishna o Ram, o incluso nirgun), por su renuncia al mundo y por sus composiciones poéticas y/o musicales a la divinidad. Ninguna de ellas fue fundadora de alguna escuela filosófica, ni tampoco podemos decir a ciencia cierta que fueran teóricas místicas o dirigentes de alguna tradición espiritual, para que las podamos considerar gurus¹⁵. Pero su amor y devoción a la divinidad fue el modelo a seguir para muchas personas, tanto hombres como mujeres.

Comúnmente las feministas hablan de la opresión de las mujeres indias, de su papel como esposas y madres devotas sin que tuvieran libertad de acción personal y paralelamente, de su obligación de permanecer dentro del hogar. Obviamente estas declaraciones son generalizaciones y realmente la vida de muchas mujeres se desarrolló tanto en el ámbito público como en el privado. Lo que queremos señalar es que algunas

¹⁵ Podían seguir el camino del misticismo, pero esto no significaba que aportaron novedades teóricas o hicieron modificaciones o interpretaciones. Por desgracia no hay fuentes suficientes que puedan sustentar su participación intelectual-espiritual.

mujeres del período medieval tenían ciertas opciones de “estilo” de vida y por ende, metas personales, como el camino espiritual, a través de la devoción. Si bien, muchas de las mujeres poetisas bhakti decidieron tomar una ruta diferente a la de los parámetros morales, religiosos y sociales que su sociedad les imponían como el tener un esposo e hijos. Otras en cambio, sí recibieron el apoyo de sus esposos o familiares e incluso los involucraron en sus creencias y actividades. Lo que nos indica que en el ámbito social de estas mujeres, específicamente, había mayores libertades o formas de negociación de intereses personales, en comparación con otras devotas. No podemos negar que en India ha habido una tendencia muy marcada por seguir un modelo patriarcal, en el que los hombres tienen un mayor control y poder sobre los miembros más “débiles” de la sociedad, como lo serían las mujeres. Pero también han existido otros espacios que han construido las propias mujeres para ellas mismas y expresar así, sus voces individuales. Patriarcados “flexibles” en cuanto sus normas morales y religiosas también se han presentado, como también matriarcados o comunidades matrilineales. Esto es relevante de señalar porque el comportamiento que tienen los miembros en sus sociedades, la ideología que manifiestan y los valores que consideran importantes para el equilibrio de su comunidad, entre otras factores, determinan los papeles y la libertad de los dos géneros.

Una de las figuras femeninas espirituales más conocidas es Mirabai, pero en otras partes de la India y en período temporal contemporáneo o cercano al de ella, otras mujeres realizaban acciones, canciones y poemas similares a los de Mira. Probablemente en India gracias al fuerte arraigo por mantener las tradiciones regionales, la vida y enseñanzas de esas mujeres son más conocidas por la población, al igual que entre los académicos especialistas (indios y extranjeros), pero fuera de ese círculo de personas la información que tenemos sobre esas mujeres es mínima. Difícilmente el público en general, por ejemplo, sabría quien fue Mirabai o Muktabai y mucho menos Andal, Akka Mahadevi, Nirmala y

otras más. Para tener una idea somera de la vida de esas mujeres, consideramos necesario exponer a grandes rasgos algunos datos. También porque estas mujeres son ejemplos no sólo de devoción sino son formadoras de un espacio legítimo de participación espiritual-religiosa femenina, lo cual es indispensable para las posteriores presencias de gurus femeninos como Gurumayi, Anandamayi Ma, Mata Amritanandamayi y otras más.

Entre las mujeres místicas importantes está Muktabai (1279 d.n.e) hermana de tres hombres, los cuatro fueron brahmanes dcastados, porque su padre siendo un *sannyasi* volvió a la vida marital y fue castigado con la pena que todos sus hijos subsecuentes perderían su casta. Ninguno de los cuatro se casó pero se apoyaron mutuamente y se dice que fueron los fundadores de la tradición Varkari. Muktabai o Mukta tenía especial cercanía con Dnyaneshwar, autor de un comentario a la *Bhagavad-gita* y de una exposición sobre los valores de Maharashtra. De los fragmentos que pudimos leer, en especial su “Canción de la puerta” es muy profunda y de gran belleza, es Vedanta puro. Pareciera que el significado de su nombre (“liberada”) concuerda con su vida, ya que a su corta edad (se dice que murió alrededor de los 18 años) tuvo una visión muy madura de los conceptos de Brahman, el Ser o la Conciencia. Sus poemas al Ser bajo la forma de Vishnu o Hari, también son muy metafóricas. En ellos habla del poder de los nombres de la deidad y del amor y devoción que emanan de dichos nombres.

Janabai, perteneció a la familia de Namdev, un santo de la comunidad de los sastres, cuya poesía en hindi formó parte del libro sagrado de los sikhs (*Guru Granth Sahib*) y popularizó el peregrinaje anual al templo principal del dios Vithoba en Pandharpur, además que compuso miles de canciones sacras o *abhangas*. Janabai nació en una familia de shudras que eran devotos de Vithoba, pero al convertirse en huérfana pasó a servir en la familia de Namdev, pero a pesar de su condición humilde fue una persona valorada en la familia. Janabai se dirigía también a Vithoba como “Madre Vithoba” feminizandolo, sus

abhangas son muestra de lo que ella consideraba debía ser su relación con la divinidad. Sus expresiones reflejan actividades cotidianas, poseen un lenguaje que por momentos es ingenuo, pero en otros es muy profundo, de filósofa.

Kanhopatra, hija de una cortesana y contemporánea de Namdev fue una mujer hermosa que decidió permanecer en el templo de Vithoba en lugar del palacio del sultán. Ella fue la única mujer en Maharashtra cuya vida públicamente dedicada a la divinidad no estuvo ligada a una familia, y también fue la única que alcanzó –se dice- *samadhi* en el templo¹⁶.

Bahina Bai, una brahman del siglo XVII compuso poemas a la divinidad, pero en ellos también se llegó a quejar de que las escrituras sagradas, la recitación de mantras y la liberación, entre otras cosas, sólo estaban permitidas a los hombres y que las mujeres sin importar su estatus no tenían acceso a ellas. Bahina fue la discípula de un importante santo-poeta, Tukaram quien posteriormente se volvió su esposo. Ella equilibró la devoción a su dios con el servicio a su esposo, al contrario de Mirabai, quien desde un principio se negó a tener otro esposo más que Krishna.

Dos mujeres que también llaman la atención son Soyrabai y Nirmala, ambas parientes y pertenecientes a la casta *mahar* de incotcables. La primera era esposa del santo Cokhamela amigo de Namdev y la segunda, su cuñada y hermana de Cokhamela. Algunos textos adjudicados a Soyrabai contienen remedios para combatir los días pesimistas que se vivían en la época (la recitación del nombre de Dios).

Sahjo Bai de Delhi fue discípula del santo Charandas. Ella nació (c.1683d.n.e.) en una familia vaishya en Mewat, Rajasthán y posteriormente se fue a Delhi. Se piensa que murió en 1765. Ella no se casó y se dedicó a servir a su guru Charandas. En sus descripciones ella misma señala cuáles eran sus actividades cotidianas. Los versos de Sahjo

¹⁶ Eleanor Zelliott, “Women sants in medieval Maharashtra”..., p. 197.

están en la colección de textos de la secta Charandasi, en el *Sahaj Prakash*. Ella era una nirgun bhakta y le da gran relevancia al conocimiento, a la devoción pura y desinteresada y al *yoga*.

Lal Ded de Kashmir (s. XIV c.1320). También conocida como Lalla ded o Arifa fue una poetisa mística que compuso en kashmiri e igualmente influenció a hindúes y a musulmanes. Según las leyendas nació en una familia brahman en Sempor o Pandrethan, aprendió algunas disciplinas espirituales con un guru. Se casó con un brahman de Pampor y según la costumbre de su región al casarse cambió su nombre por Padmavati, pero en su hogar materno y entre sus amistades, se le siguió llamando Lalla. Su vida está llena de leyendas y de problemas con su familia política, de acusaciones de infidelidad y de ayuda divina.

La historia dice que un día dejó la casa de su esposo, salió desnuda, cantando y bailando llena de éxtasis. Las personas que la veían se burlaban y la tomaban por loca. Un día un comerciante de telas alejó a quienes la molestaban y le dio una pedazo largo de tela, el cual dividió en dos partes y se los colocó en los hombros. Se dice que murió a los 71 años de edad atrás de la Jama Masjid de Vejibror¹⁷. Podríamos decir que su filosofía es ecléctica, algunas personas señalan que tuvo influencia del Hathayoga, del budismo, de la filosofía de Shankaracharya y del misticismo musulmán. Entre los nombres que ella utilizó para referirse a la divinidad, están Shiva y Sahaj (Conciencia del Ser). Ella es considerada la precursora del kashmiri moderno –como lengua y literatura- adaptó palabras sánscritas al kashmiri y utilizó un tipo de verso llamado *vakh*, que puede ser cantado, pero al estilo de los versos upanishadicos y no como muchos *bhajans* bhaktas del norte de la India que poseen un ritmo musical contagioso¹⁸.

¹⁷ Jayalal Kaul, “A second Rabia: Lal Ded of Kashmir” en: *Manushi*, p.106

¹⁸ *Ibidem*.

Mahadeviakka o Akka Mahadevi (s. XII). Akka Mahadevi perteneció al Virashaivismo, que aceptaba a Shiva como el dios supremo y como la mayoría de los movimientos bhakti, abrió las puertas a gente de diferentes castas y clases, tanto a hombres como a mujeres. Para la divinidad o conciencia absoluta, no hay distinción real entre mujeres y hombres, por lo que muchas mujeres de Kannada se incorporaron gustosamente a esta secta. Varias mujeres escribieron *vachanas* (pequeños escritos de prosa poética). Este movimiento religioso permitió que las mujeres pudieran participar activamente en el campo intelectual y místico. Una de las mujeres que sobresalió fue Mahadevi, la “Akka” o hermana mayor. Esta mística nació en una familia devota de Sri Shiva, en Udatadi. El gobernante de la región, Kaushika o Kasapayya Nayaka se enamoró de ella, no se sabe con certeza cuando se casaron, pero por referencias se sabe que así sucedió. Pero al igual que Mirabai, ella no tenía intenciones de tener una vida marital con su esposo carnal y similarmente salió del palacio de su esposo, con la diferencia que Mahadevi salió desnuda. Ambas mujeres al buscar un camino espiritual de unión con su deidad, a través de una relación de matrimonio místico, también se vieron envueltas en una posición de “infidelidad”. Según las narraciones, Akka cubrió su desnudez con sus largos cabellos y también rechazó las presiones de su esposo carnal para regresar con él. Esta joven y atractiva mujer sólo se dedicó a meditar en Shiva, tanto en su forma con atributos como sin atributos. Robert Zydenbos señala que:

For many reasons Akka’s personality is special in the Virashaiva movement. The women who participated in the movement usually had the support of their husbands and brothers... but Akka’s situation is different. The position which she attained in the movement depends entirely on her own achievement.¹⁹

Rabia al Adawiya de Basra fue una mística sufi, para quien el amor por Dios era sumamente importante. No se casó, era vegetariana y muy compasiva.

¹⁹ Vijaya Dabbe y Robert Zydenbos, “Akka Mahadevi” en: *Manushi*, p. 44.

Lo anterior indica que las mujeres, por lo menos de ciertas zonas, tenían la opción de una vida dedicada a las prácticas espirituales, sin que esto significara un rompimiento con los posibles ideales femeninos locales, ni con sus deberes como hijas, esposas y/o madres.

Mirabai de Rajasthán.(1498- c.1535-1547). Al igual que la mayoría de los santos y santas, su vida histórica es difícil de separar de las leyendas, pero desechando por el momento, dichas narraciones, en términos generales la vida de Mira es la siguiente. Mira nació en una familia rathor, en la aldea de Koorki, en Merwar. Aprendió tanto artes masculinas (como la caza y ciertos deportes) como femeninas (la danza, la música, la costura, la etiqueta, etc.). Al rededor de los 18 años se casó con Bhoj Raj, hijo del Rana Sanga, pero se negó a consumar el matrimonio, porque de niña hizo un voto de “matrimonio” con Sri Krishna. En 1523 enviudó y siguió componiendo poesía y bhajans bajo la protección de su suegro y se negó a cometer *sati*. Durante su vida como mujer casada y viuda tuvo dificultades con su familia política, debido a su devoción plena por Krishna y su comportamiento inadecuado para una princesa rajput. Hay varias versiones de sus persecuciones y conflictos con la familia real. Después de varios intentos de asesinato, Mira decidió dejar la casa política, el fuerte de Chittor y se fue a Brindavan. Poco tiempo después este fuerte fue tomado por Bahadur Sha en 1535. Incluso sus parientes le atribuyeron la derrota de Chitor al deshonor causado por sus acciones “escandalosas”. Después de esto se le mandó pedir que regresara y es cuando sucedió el milagro de su desaparición en el templo, al unirse a la figura de Krishna. Kumkum Sangari señala que algunas personas extendieron su vida hasta 1547 para que tuviera algún encuentro con el emperador Akbar, Birbal y Tulsidas, por lo que la fecha de su muerte no es muy certera.²⁰

²⁰ Sangari, Kumkum, “Mirabai and the political economy of bhakti” en: *Economic and political weekly* 35, No. 27, p. 1465.

Mira ha tenido una gran importancia entre ciertos sectores porque se le ha vinculado con los desprotegidos; con los intocables (de cierto tipo, especialmente); con los que se enfrentan al poder y la autoridad; con los que luchan por sus ideales, entre otros. Para los rajputs de Rajasthan, de Chittor, Mira fue una mujer que les trajo vergüenza, deshonor y humillación. Al pertenecer a la *varna* de los *kshatriya*, a una familia real, Mira debía comportarse según los lineamientos morales que los de su clase tenían, pero ella actuó de manera completamente contraria. En primer lugar, escogió como guru a un intocable de la casta de los peleteros, Rohidas. Esto le causó serias dificultades en su familia por la diferencia social y ritual tan marcada entre uno y otro. Además rechazó su vida privilegiada, “honorable” de princesa por la de la una renunciante, cantante y bailarina de cantos devocionales, lo cuál también era algo impensable para alguien de su estatus. Al escoger esa vida, tuvo como compañeros devotos a gente de diversos rangos sociales y de purificación, pero en especial estuvo rodeada de personas de sectas inferiores e intocables. Por todo esto y por no ser una *pativrata* (esposa ideal) con su esposo ante la sociedad y mantenerse casta, Mira encaró la autoridad del Rana y la pasó por alto, por lo que la hizo muy admirada y valorada por los devotos.

Algunas santas, la divinidad y su percepción del mundo.

Los diferentes hombres y mujeres que se dedicaron a la contemplación de lo divino tuvieron puntos de vista muy similares. Aunque la concepción de la relación con Dios se dividió básicamente en *nirguni* y *sarguni*, en ciertos momentos y con ciertos místicos, pareciera que las explicaciones de lo que es la divinidad se pudieran tocar. Entre algunas poetas *bhakti* la unión con Dios se hace bajo la perspectiva de dos entidades diferentes, de las cuales una es inferior. Con otras místicas, la unidad con el Absoluto es plena y total y el mundo fenoménico tan solo es y posee formas de una misma realidad. En la que los

conceptos de femenino-masculino, puro-impuro, hindú-musulmán no son tan relevantes en cuanto opuestos, sino como complementos de un mismo estado, de la propia conciencia divina creadora.

Sahjo Bai de Delhi, su manera de concebir a la divinidad la podemos percibir a través de los siguientes fragmentos. En estos ejemplos ella explica su realidad enfatizando a los opuestos y señalando que el humano no puede autorealizarse si no tiene la gracia y la bendición divina, el vehículo o mediador indispensable para dicha meta.

Bliss comes not from book knowledge
 Bliss comes not from debate
 Blissful the wise, Sahjo says,
 Who in solitude meditate.²¹

En esta canción, indica que la oportunidad para acercarse y unirse a la divinidad es tanto para el hombre como para la mujer, pero que Dios al no tener una forma tangible y definible es difícil de entender por la mente humana. Pero a través del maestro, del guru, la complejidad de lo que es Dios y su creación se hace más accesible. Ya que en realidad el guru es el guía, el apoyo que con sus palabras y ejemplo, ilumina el camino del devoto. En realidad Dios pasa a un segundo término, para darle el primer lugar al maestro, quien es el verdadero sostén del seguidor espiritual. Ella misma dice que lo que realmente le interesa es servir y seguir a su maestro, Charandas, lo demás no es tan importante. Ya que es a través de este *seva* como se puede alcanzar la dicha eterna, el amor eterno, lo divino.

Todas estas mujeres y muchas otras, fueron mujeres que decidieron tener una vida marcada por la religiosidad y la devoción, fuera de los límites del hogar, ante un público que las admiró, pero también las criticó y en muchos casos las rechazó. Pero ellas fueron los primeros modelos de guías femeninas espirituales que en la época contemporánea dieron paso a las gurus.

²¹ “Sahjo Bai de Delhi” en *Manushi*, p. 102.

CAPITULO 2

LA IMPORTANCIA DEL MAESTRO ESPIRITUAL EN LA TRADICION HINDU

2.1. El guru

*El maestro dice: Si no encuentras un verdadero maestro al que seguir, conviértete tú mismo en maestro. En última instancia, tú eres tu discípulo y tu maestro.*²²

En este capítulo abordaremos diferentes puntos que están entrelazados, por un lado señalaremos los significados que puede tener el término *guru*. La importancia que puede poseer el guía religioso-filosófico en el ámbito social y el porqué de la relevancia de su *darshan* y de *bhakti* en la relación maestro-alumno espiritual. Por otro lado, también señalaremos las diferencias y los tipos de gurus que hay dentro del fenómeno cultural de exportación a Occidente en el siglo XX. Proceso que ha estado unido a la imagen de una India espiritual, fuente de sabiduría que es generadora de diferentes caminos religiosos y místicos y por ende, de gurus. Este ideal se generó y fue fomentado por estudiosos orientalistas a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Desde nuestra perspectiva, esta idealización de India también se nutrió de la Sociedad Teosófica y de los discursos de diferentes intelectuales, académicos y gurus tanto extranjeros como indios, como Swami Vivekananda, temas que también analizaremos, aunque someramente en el presente capítulo.

Además de lo anterior hablaremos posteriormente de las mujeres como gurus, del proceso que permitió una mayor presencia en este tipo de actividad femenina, de manera más fehaciente en el siglo XX. Para ilustrar esto expondremos dos ejemplos, Sri Ma Anandamayi y Mata Amritanandamayi. Mujeres que han tenido relevancia especial en el mundo de los gurus del siglo XX y especialmente, entre las gurus. En ellas encontramos la diversidad filosófica y religiosa de la que hablábamos en el capítulo primero, así como la

²² Calle Ramiro (recopilador), *101 cuentos clásicos de la India*, p. 63.

interpretación que ellas han hecho (y sus seguidores a su vez, sobre ellas) en torno a lo divino como el Ser y sobre todo, como femenino, según los términos de Devi, shakti, etcétera.

El significado de *Guru*

Como mencionamos en el capítulo anterior hay diferentes tradiciones filosóficas y religiosas en India y por tanto, sus guías espirituales o gurus poseen diversas metodologías de enseñanza, principios, metas y discursos. El hinduismo es una religión dinámica en la que pueden “surgir” nuevos maestros, enseñanzas y caminos que utilizan y “reciclan” diversos términos y no necesariamente están vinculados con el ideal de *moksha* o liberación de nacimientos y muertes. Bajo esta perspectiva vamos a enfocar el nuevo fenómeno del “guru” del siglo XX. Fenómeno que trascendió las fronteras de la India y se volvió un movimiento internacional en el marco de la globalización.

La palabra *guru* está formada por dos sílabas, *gu* que indica “oscuridad” y *ru* “luz”, que expresan “de la oscuridad hacia la luz”²³. Lo que significaría que la persona que es un “verdadero” guru disipa la ignorancia del discípulo y otorga la luz de la sabiduría. En *The Encyclopedia of Religion* de Mircea Eliade, Hendrik Wagenvoort ha encontrado que guru está relacionado etimológicamente a los términos latinos *gravis* y *gravitas* que se usan con los sustantivos *auctor* y *auctoritas*²⁴. La expresión latina *gravis auctor* (la autoridad importante o verdadera) es similar a un significado que está implícito en la palabra *guru*, un hombre de influencia que toma la iniciativa para actuar y tiene un efecto en las demás personas. Tradicionalmente el papel del guru había sido jugado principalmente por hombres, por lo que el término es masculino y no hay su versión femenina.

²³ Muktananda, Swami, *¿A dónde vas? Una guía para el viaje espiritual*, p.188

²⁴ Mircea Eliade (ed.), *The Encyclopedia of religion*, vol. 14, p. 33.

Aunque guru se ha utilizado principalmente en un contexto religioso– espiritual²⁵, también se puede ocupar en otros, ya que una de las funciones primordiales del guru, como ya dijimos, es la transmisión de conocimiento. Un guru puede ser aquel maestro reconocido por la sociedad que enseña e impulsa a sus alumnos a alcanzar su perfeccionamiento en el manejo de determinada materia, arte o habilidad. En India ha sido común que a un profesor escolar, de música, de danza, de literatura o de cualquier otra rama de la inteligencia humana se le dé el honorífico *guruji*. Pero no todos los maestros son gurus, ¿quién es un guru?, ¿qué implica el ser un guru?, ¿cuál es su papel en la sociedad? Y en los ámbitos espiritual-religioso y social su posición de honorabilidad ¿cómo lo sitúa en las relaciones humanas, económicas e incluso, políticas?

Un guru no es un simple profesor, ya que el ideal es que él se preocupe por su alumno y no sólo le transmita sus conocimientos, sino le ayude en su formación moral y personal en general:

El *guru* siembra la semilla de la virtud, la sabiduría y la fe en el corazón del alumno. El *guru* no puede simplemente quedarse sentado y observar en silencio el destino del alumno, después de unas cuantas lecciones. Debe guiar al alumno en cada uno de sus pasos, impulsar en él los hábitos correctos, un razonamiento sólido y emociones válidas.²⁶

Para que ese interés por el bienestar del alumno se lleve a cabo, es necesario desarrollar una relación de afecto hacia el pupilo y de respeto hacia el maestro-guru. Vínculo que puede empezar como admiración y puede terminar en casi o total veneración por parte del alumno. Un verdadero guru es una figura de autoridad que posee una responsabilidad moral y social entre sus alumnos, pues sus actos también deben estar conectados con lo que piensa y dice y por ende, debe ser un ejemplo a seguir. De esta forma su poder social está ligado a esa responsabilidad y a la autoridad que representa. Toda

²⁵ En The Encyclopedia of Religion de M. Eliade podemos encontrar que el término *guru* como maestro o guía espiritual es utilizado por primera vez en la *Chandogya Upanishad*. *Idem*.

²⁶ Grace McMartin, *Recopilación de los mensajes de Sri Sathya Sai Baba*, p. 186.

persona con autoridad posee un estatus que es superior al de la mayoría de la población que lo rodea. Así podemos hablar en términos generales de dos contextos en los que el término guru se utiliza, uno que no involucra una iniciación espiritual y de renuncia y está ligado a un plano escolar, académico, artístico y otro en que esos elementos son básicos y la finalidad es *moksha* o la liberación o la adquisición de una conciencia superior. Para este trabajo hacemos la distinción y nos enfocaremos al segundo tipo de guru, al místico, religioso y filosófico. Pero es necesario detenernos un momento en la importancia del guru en la estructura ideal social hindú (*varna-ashrama-dharma*) para comprender su papel y valor como instructor de las futuras generaciones en sus etapas de *brahmacharin*²⁷, aunque también esta importancia está presente entre la población no renunciante que sigue a un guru espiritual.

El Guru y las etapas de la vida en el hinduismo

En el hinduismo brahmánico el ideal social está dividido en cuatro varnas (con sus subcastas o jatis) y los intocables. Dentro de estas cuatro, tres poseen el mayor estatus jerárquico (la de los brahmanes, kshatriyas y vaishyas)²⁸, antiguamente los varones de estas divisiones supuestamente debían que seguir ciertas fases en su vida. Esta ley de las clases y etapas de la vida²⁹ o *varna-ashrama-dharma* está dividida en cuatro y está relacionada con los cuatro fines (*dharma, artha, kama* y una categoría separada y diferente, *moksha*) establecidos en códigos o textos preceptivos y explicativos llamados shastras en la India

²⁷ Aunque en un ámbito social, “terrenal” que no está ligado con el *guru* que es el maestro espiritual que ayuda a alcanzar la salvación.

²⁸ La *varna* de los brahmanes se refiere a aquellas personas que están en la escala jerárquica de “purificación” más alta y son los sacerdotes y en teoría los pensadores o intelectuales. Los kshatriya, los guerreros y gobernantes, los vaishya los agricultores y comerciantes y los shudras los obreros y sirvientes en general que no realizan actividades “contaminantes”. Obviamente esta división del trabajo es flexible en nuestra época contemporánea y podemos encontrar por ejemplo, un brahman que realiza el trabajo que le correspondería a un vaishya y viceversa.

²⁹ Benjamín Preciado y David Lorenzen, *Atadura y Liberación*, p.93.

antigua. *Dharma* se refiere al orden social basado en el sistema de castas, al equilibrio bajo un orden jurídico, moral, religioso, en el que cada persona tiene responsabilidades determinadas y debe hacer lo correcto y apropiado según su papel en la escala social. El manejo discursivo de la legalidad y la religión, del *dharma* estaba en manos de los brahmanes. *Artha* significa “finalidad” y se refiere al beneficio o ganancia que se recibe al realizar una acción y estaba relacionada con los reyes, gobernantes y comerciantes. *Kama* “el placer” sensorial puede ser considerado como “el resultado de la práctica de *dharma* y *artha* y que por tanto su disfrute es tan legítimo como el cumplimiento de la ley y el ejercicio del poder”³⁰ y no era para una casta determinada, aunque supuestamente era para las tres últimas varnas, incluyendo la de los shudras. Por último, *moksha* era y es un ideal que implica la liberación del ciclo de nacimientos y muertes, de lo considerado transitorio y falso. *Moksha* debido a su complejidad y dificultad es considerado un punto independiente de las otras etapas y fines de la vida. En la actualidad *moksha* teóricamente es un ideal accesible para cualquiera que busca la salvación y dependiendo de los líderes religiosos, escuelas y sectas la liberación se puede obtener de diferentes maneras. Este y otros conceptos del hinduismo brahmánico se utilizan, se interpretan y adaptan según cada guru y por ende, *moksha* es tomada como meta clave por diferentes corrientes filosóficas y religiosas, como la de *bhakti*, *yoga*, *Advaita*, en sus innumerables variantes representadas por ejemplo, por *Anandamayi*, *Gurumayi*, *Amritanandamayi* y otros gurus.

Retomando el *varna-ashrama-dharma*, éste indica que “la vida de un individuo tiene que regirse por su edad y por las diferentes tareas que debe desempeñar conforme pasa el tiempo. De estudiante (etapa de *brahmacharin*) a hombre casado (*grihastha*) y de ahí a hombre retirado o ermitaño (podía irse con su esposa) (*vanaprashtha*) y finalmente a

³⁰ *Ibidem*, p. 95.

mendigo religioso (*sannyasin*)”³¹ o renunciante. A los niños de las castas altas después de una ceremonia iniciática en la que se convertían en “los dos veces nacidos” tenían que empezar un período de aprendizaje en la casa de un maestro (generalmente brahmán), en la que tenían que ir a vivir con el guru, éste por tal era una figura muy importante para el brahmacharin en la primera fase del varna-ashrama-dharma del hinduismo.:

El *brahmacharin*, así se denomina al estudiante, tiene varias obligaciones primordiales: la primera es dedicarse asidua y constantemente al estudio del veda. En segundo lugar debe honrar y respetar a su guru, a la casa del guru y a las mujeres del guru, a quienes debe considerar como si fueran su propia madre. En tercer lugar debe guardar celosamente su castidad, ya que es la que da energías para aprender la ciencia sagrada. La duración de los estudios variaba según la clase de estudiante; el brahmán durante un mayor número de años que el kshatriya, y éste durante mayor tiempo que el vaishya. Al término de sus estudios, el discípulo debía pagar al maestro según sus posibilidades económicas y partir después de recibir el permiso necesario y haber tomado un baño ritual. Entonces se le consideraba listo para emprender la segunda etapa de su vida, la de hombre casado.³²

Es necesario considerar que como todos los ideales y procesos sociales el sistema del *ashrama* ha pasado por replanteamientos y la movilidad de las etapas, así como la del período de cada una, la edad del hombre para incorporarse y hasta el propio significado del término ashrama ha cambiado.³³ En la actualidad este sistema en sus cuatro etapas es más un ideal que una práctica, pero hay casos que hombres, aunque también mujeres han practicado algunas de las fases y del estado de brahmacharin incluso, han pasado directamente al de renunciante. Etapa en la que éste “deja el mundo” para dedicarse a su propia liberación. Esta persona que busca su auto superación trascendental puede o no someterse a un maestro o entrar a una comunidad monástica³⁴ o espiritual, una *sangh* en la que continuaría su perfeccionamiento para alcanzar moksha. Por lo que podemos decir que aunque el guru es

³¹ *Ibid*, p.99.

³² *Idem*.

³³ El libro especializado de Patrick Olivelle, *The Ashrmama System* explica con más detalle esto. En sí todo el libro es una muestra de los procesos por los que ha pasado el sistema de las cuatro etapas de la vida.

³⁴ Louis Dumont, *Homo Hierarchicus*, p. 274.

importante para el brahmacharin, también lo es y aún más para el estudiante espiritual o sannyasin que renuncia y decide dejar a su familia, su vida social y ciertos actos que la sociedad promueve como el matrimonio y la procreación. En la actualidad moksha como ideal no sólo es para las y los renunciantes, pues diferentes corrientes espirituales y gurus señalan que esta cuarta finalidad en la vida también es posible para mujeres y hombres casados.

Esa asequibilidad teórica para alcanzar moksha ha permitido que personas interesadas en alcanzar su liberación individual, puedan ser incluso, de castas bajas o shudras y mujeres. Ha existido un cierto tipo de ambigüedad con respecto a las mujeres, éstas fueron categorizadas como shudras en el sentido de que no tenían permiso para leer los textos védicos. Pero por el otro lado ellas también pertenecían a la casta de sus padres y esposos. Esta ambivalencia abrió posibilidades que las mujeres renunciantes han empleado en diferentes formas.

Podemos encontrar guías espirituales o gurus que han sido de castas bajas o han sido sujetos subalternos de las castas y grupos sociales superiores. Pero ha sido muy común que el guru espiritual hindú se genere en el *sannyasa*³⁵ *parampara* (o la tradición de renuncia), de hecho los gurus más importantes han sido y son renunciantes, ya sea que hayan realizado la iniciación o “votos” formales o lleven una vida de estilo similar. Esta tradición es muy antigua, desde las Upanishads encontramos un interés por cuestionar la realidad última que está más allá del mundo fenoménico y es expresada, según el Vedanta como Brahman, el Ser o la Conciencia Suprema. A su vez la unión del alma individual o *jivatma* con esa alma superior o también señalada como *Paramatma* es en sí moksha o la liberación del samsara o ciclo de nacimientos y muertes. Según Louis Dumont para alcanzar esa autorrealización se estipuló que era necesario “salir” del *karma* y *karman* (acción y reacción o carga acumulada

³⁵ Sannyasa está formado por *sam* que es perfecto o completo y *nyasa* que es renunciación. Ver en Paramahansa Niranjanananda, *Sannyasa Darshan*, p. 31.

por dicha acción, respectivamente) que eran los que ataban al individuo al *samsara*, además del apego y los deseos y para lograrlo se debía precisamente practicar el desapego, la eliminación de esos anhelos mundanos, la desasociación y la renuncia³⁶ a la vida social que incluía las obligaciones familiares y ritualísticas. Este estilo de vida –era especialmente para los varones de ciertas castas como ya vimos, pero algunas mujeres desde la antigüedad buscaron también la posibilidad de tenerla- significaba efectuar diversos sacrificios personales y no era en absoluto fácil. También es necesario señalar que han habido distintos tipos de *sannyasins*, a grandes rasgos podemos identificar los que han vivido solos y los maestros que han estado rodeados de discípulos. En muchas escuelas filosóficas y sectas el renunciante debe pasar por ciertos rituales para ser considerado realmente un *sannyasin*, uno de los más importantes es su muerte e incineración simbólica en el mundo del sistema de *varna-ashrama-dharma*. Independientemente de esos rituales, las teorías y diversas prácticas que envuelven la tradición *sannyasa*, así como diversas escuelas filosóficas y sectas, se han tenido que ajustar a los procesos históricos, a los cambios y necesidades sociales, los cuales son los responsables, por ejemplo, que las mujeres, debido a su constancia y tenacidad hayan aumentado las filas de renunciantes y formen parte del fenómeno de los gurus del siglo XX.

Hay que recordar también que hay y han habido hombres y mujeres casados que también han fungido como gurus, según la secta a la que pertenezcan, la filosofía que manejen, la casta a la que correspondan, entre otras cosas.

El *Guru*, autoridad moral, social, religiosa y espiritual.

El término maestro o *guru* indica un liderazgo religioso no sólo en el hinduismo, sino en diferentes tradiciones de la India, incluyendo el budismo, el jainismo y el sikhismo. El *guru* es aquella persona que puede guiar a otros hacia la autorrealización espiritual,

³⁶ *Ibid*, p.9.

porque (supuestamente) él mismo experimenta la realidad última (Brahman, *Ram*, Dios), que es la conciencia, la esencia que permea todo el universo. Para esta tarea el guru es un maestro con el cual el alumno interactúa a través de iniciaciones y métodos de aprendizaje y enseñanza, como la meditación, la recitación de mantras, la exposición de discursos o charlas. Por tal motivo la presencia del swami o guru es importante, el verlo y si es posible tocarlo es una gran ilusión para el seguidor o devoto. El recibir su *darshan* (visión) y su *prasad*³⁷ (gracia o bendición) son dos de los puntos más importantes en esa relación devocional. En este caso vemos una relación de subordinación con un elemento inicial (el cual se puede extender por largos períodos) de inferioridad, ya sea espiritual, moral o social. Una persona busca un guía espiritual por diversos motivos, pero principalmente están vinculados con una necesidad por aprender o adquirir conocimientos filosóficos y religiosos, para adquirir “paz mental” y control del cuerpo, para tener una técnica y filosofía que le ayude a superar el sufrimiento de la vida cotidiana o para trascender la vida material. Lo que indicaría que este tipo de persona al ser ignorante es inferior al guru quien tendría que representar una fuente de conocimiento espiritual. Esto hace que este maestro sea una autoridad y no sólo en el campo metafísico sino en el social y en muchos casos hasta en el económico y político. Incluso hay cantos devocionales o *bhajans* que indican que uno debe ponerse a los pies del guru. Así, metafóricamente también se indica esa subordinación que puede abarcar diversos ámbitos.

Si partimos del universo que significa la religiosidad hinduista y ubicamos en ese contexto al guru, habremos de recordar que como guía su función es la de ayudar a los demás a comprender la realidad del universo y el fin de la vida humana en dicho universo y así trascender la creación misma y la rueda del samsara o ciclo de trasmigración del alma. Pero como dijimos, el auténtico maestro espiritual para poder enseñar tiene que conocer,

³⁷ El uso más común del término *prasad* se utiliza como un don bendito o divino recibido y a menudo se refiere a la comida que es ofrecida a la divinidad y que es así bendecida.

comprender, practicar y experimentar lo que va a transmitir. Para llegar a ese nivel, debe pasar por un proceso (de aprendizaje con otro guru o de experimentación personal directa de una realidad metafísica) que lo lleva a controlar sus sentidos corporales y sus pensamientos, en muchos casos a tener poderes paranormales y a tener un nivel de conciencia elevado. El simple hecho de controlar su naturaleza sensorial y los deseos que su mente genera lo sitúa en una posición superior al común de la gente. Usualmente esa capacidad también está relacionada con el control de su sexualidad, a través del celibato.³⁸ Éste le otorga una mayor fuerza, energía para ser utilizada espiritualmente. Este poder sobre los sentidos, que no es una simple fuerza de voluntad, al ser reconocido por la sociedad genera respeto y admiración. Un guru genuino debe seguir una disciplina, para muchos el celibato estricto es sumamente importante para tener un fluido sexual que discurre “hacia arriba”, ese fluido es el que permite dar *shaktipat* o poder de la gracia divina. El guruji es una persona que por su logro personal trascendental, su posesión de conocimientos y la utilización de un discurso religioso (ya sea ideológico, únicamente de fe o una combinación de ambos) se convierte en una figura de autoridad religiosa que influye en el grupo de personas que lo deseen tomar como ejemplo y/o guía.

No hay una “receta” para que un hombre o una mujer se convierta en un guru. En la mayoría de los casos se considera fundamental el pertenecer a un linaje de maestros, el tener una iniciación y formación en una filosofía o doctrina determinada, con ciertos estatutos que poseen reconocimiento por el prestigio adquirido a través de un número amplio de gurus durante años o incluso siglos. Aunque en la diversidad que existe en la tradición hindú, han existido maestros espirituales que no han tenido un guru propio ni por ende un linaje, como Sri Ramana Maharshi, Sri Satya Sai Baba, Sri Anandamayi Ma o Mata Amritanandamayi.

³⁸ Excepto entre los practicantes del tantrismo, como los de “la mano izquierda” para quienes el acto sexual es una vía para lograr la liberación del ciclo de nacimientos y muertes.

Pero para algunos guías espirituales es necesario el pertenecer a un linaje para ser un “verdadero guru”:

Un Guru no es alguien que brota inesperadamente de algún sitio y reparte enseñanzas. Un Guru no es alguien que va al bosque a contemplar y tiene visión, y luego vuelve al mundo para dar conocimiento a la gente. Un Guru no es alguien que ha hecho suyas una variedad de técnicas de aquí y allá y afirma que, siguiéndolas, uno podrá alcanzar la Verdad...

Un verdadero Guru viene del linaje de los Gurus fundado por Parashiva, el Guru supremo. Por eso, al conocer a un Guru lo primero que deberías preguntarte es “¿Quién fue su Guru?”... antes de aceptar a un Guru deberías saber cuál es su linaje... Uno sólo puede convertirse en Guru después de recibir el mandato de su propio Guru. El linaje de los Gurus debe estar vivo en él.³⁹

En cuanto a la necesidad por pertenecer a una sucesión de maestros, obviamente puede haber discrepancias, para algunas personas no es necesario e incluso éstas pueden considerar que el depender del linaje es una forma más de detentar cierto poder moral, social y hasta económico que puede ser “elitista”.

Entre los gurus del siglo XX, Swami Muktananda tuvo cierta relevancia porque en Occidente ha sido una de las personas más conocidas del ámbito espiritual-religioso hinduista. Consideramos importante plasmar sus visiones de cómo y quién debía ser un verdadero guru. Aunque es una visión personal, puede dar una idea de la concepción general e ideal de lo que debe ser un maestro espiritual:

Un Guru genuino tiene pleno conocimiento de la Verdad plasmada en las Upanishads y otras grandes escrituras, y su enseñanza es la misma que la de los antiguos sabios.

Pero no basta con que un Guru conozca las escrituras. También debe estar bien instruido en las artes y habilidades de este mundo... Si un Guru ha de guiar a los buscadores que viven en el mundo, debe estar familiarizado con todas sus alegrías y todos sus problemas.

Un Guru también debe haber tenido la experiencia directa de Dios...

Un verdadero Guru no sólo está iluminado, sino que puede también dar la experiencia de la iluminación a los demás. Como se ha hecho uno con la Conciencia, el poder de la Conciencia se ha establecido en él simplemente para otorgar gracia... la *shakti* interna del Guru puede encender la *Shakti* interna de muchos discípulos.

El Guru también tiene el poder de controlar la intensidad de la *Shakti* despierta.

³⁹ Swami Muktananda, *op.cit*, pp. 136-137.

El Guru ha realizado la potencia del mantra y también puede hacer que el discípulo la realice.

El Guru es absolutamente necesario en nuestra vida, tan necesario como la fuerza vital...

Al Guru no le interesa recibir dinero de sus discípulos, sino sólo aumentar sus buenas cualidades y eliminar sus defectos.⁴⁰

Al leer lo anterior vemos que la necesidad por tener un guru es exhaltada de manera amplia. Como dijimos un guru espiritual, no es un simple maestro, es una persona sabia, que trasciende la mente egoísta a diferencia de cualquier persona común, posee un conocimiento amplio de textos sagrados los cuales comprende y explica a los devotos para que los elementos esenciales puedan ser practicados en la cotidianeidad. En algunos casos es sólo el iniciador del desarrollo espiritual del *shishya* o alumno, pero en otros es considerado la energía y la conciencia divina personificada que es la única capaz de ayudar al “autodespertar” espiritual individual. Esta importancia y veneración a la figura del guru se ve plasmada en una celebración que es pan-india, la de *Gurupurnima*, el día de la luna llena del guru, efectuada en el mes de *Ashada* (julio-agosto) del calendario hindú. Pero para ciertas personas el verdadero guru es el interno, la divinidad o conciencia suprema que reside en cada ser y no un maestro de carne y hueso con una corporeidad determinada y separada.

A diferencia de algunas religiones con una institución o una estructura oficial en las que hay una cabeza dirigente, el hinduismo no tiene algo similar debido a su pluralidad, pero en cambio posee un sinnúmero de guías espiritu-religiosos, los gurus, swamis, quienes son los transmisores de diversos conocimientos filosóficos, místicos y hasta morales. Su relación con los estudiantes espirituales basada o relacionada con *bhakti*, los sitúa en una posición de cercanía que estimula el diálogo y general e idealmente el agradecimiento del

⁴⁰ *Ibid.* p. 138. En esta página inician las “cualidades” del guru, pero continúan hasta la página 140. Interesantemente la palabra guru está con mayúsculas, lo que indica la relevancia que debe tener para el devoto.

alumno (expresado por ejemplo, en Gurupurnima) por el legado de energía, bendiciones y conciencia.

Comúnmente la religión y la moral han tenido una conexión muy estrecha. La religión obviamente no sólo posee principios místicos, metafísicos y teológicos sino otros que intervienen en la vida personal de los individuos y están encaminados a mantener el equilibrio o el orden divino en el plano terrenal. Dichos principios normativos están relacionados directamente con el comportamiento de las personas. El guru no sólo es una figura de autoridad religiosa, pues sus actos al ser considerados rectos, justos, carentes de egoísmo (debido al ya mencionado control sensorial y mental) y por ende, benignos, son el ideal a seguir completa o parcialmente en el ámbito terrenal. Así, el guru también se convierte en un árbitro de la conducta de sus seguidores, en una fuente de moral que tiene la facultad de impulsar o criticar ciertas acciones practicadas por sus alumnos. Una figura de autoridad tiene poder y en el caso del guru dicho poder relaciona tres ámbitos: el religioso, el moral y el social. En numerosas anécdotas e historias éstos le preguntan a su guía espiritual no sólo cuestiones metafísicas, sino dudas que son parte de la cotidianidad y la vida personal más íntima del individuo, para que el guru los pueda aconsejar y llevar por caminos adecuados según los parámetros morales en boga.

A manera de puente que conecta un punto con otro, el aspecto moral lleva al social, que en un sentido práctico están unidos. Al ser una autoridad religiosa y moral claramente lo es también en el ámbito social. Un amplio número de enseñanzas de diferentes gurus están destinadas al ámbito de la cotidianidad, a los conflictos, necesidades y obligaciones que los buscadores espirituales en su etapa de madres, padres, hijos, alumnos, profesores y de otra índole tienen en la maya. Por ejemplo, muchos discursos y textos de Satya Sai Baba, Gurumayi, Muktananda, Krishnamurti, Amritanandamayi y otros han vinculado temas filosófico-espirituales con la vida práctica, con ideales morales y éticos los cuales en

términos generales están dirigidos a todo el público. Así, las enseñanzas del guru pueden llegar a un abanico de posibilidades de la sociedad no sólo india, sino también extranjera. De tal forma que diversos gurus han tenido la visita y han oído las dudas morales y espirituales de algunos hombres y mujeres de relevancia internacional. Un guru cuya única tarea es la espiritual comúnmente no está involucrado directamente con la política, pero varios han tenido un vínculo con políticos importantes. Jawaharlal Nehru e Indira Gandhi visitaban a Anandamayi Ma, el Primer Ministro Narasimha Rao a Chandraswamy y a Sathya Sai Baba⁴¹. Un maestro espiritual con cierta fama y relevancia puede atraer la atención de este tipo de personas, las cuales claramente se pueden ver influenciadas por lo que el swami les recomiende a nivel personal, pero también a un nivel más general que puede incluir el político. Por otro lado, si una persona de esa envergadura visita al guru cuya figura es sumamente popular, inmediatamente se puede hacer también una posible identificación de los seguidores civiles del guru con dicho político y por ende se pueden volver simpatizantes de su persona y de su partido. De esta forma el ámbito espiritual se puede entrelazar con el “mundano” y no sólo por esta vía, sino por otras que incluso, no son políticas como veremos más adelante.

Cuando hablamos en la actualidad de los alumnos de un guru religioso se mezclan diversos términos para referirse a aquellos, se utiliza el de seguidores, estudiantes o buscadores espirituales y devotos (en singular *guru bhakta*), entre otros. El shishya al convertirse en un devoto, deja de ser un simple pupilo que aprende de un maestro, pues se convierte en alguien que venera y puede creer ciegamente lo que el preceptor (ya con características sacras) le dice.

Como la mayoría de los procesos históricos la divinización del guru fue algo gradual, pero tampoco podemos decir que ha sido un único proceso unilineal, ni tampoco

⁴¹ Pawan Bali, “Our gods with feet of clay” en *Woman´s Era*, (segunda quincena de diciembre, vol.31, No. 745, 2004), p.53.

que sea una generalidad, pues nuevamente, dependiendo de la secta, la escuela filosófica y los diferentes caminos espiritual-religiosos, el guru puede ser considerado divino en diversas formas. La *Chandogya Upanishad*, una de las dos más antiguas (s. VII o VI a.C.) señala la necesidad de la guía espiritual para cortar con el conocimiento mundano y estar consciente del verdadero conocimiento espiritual. El maestro al estar inmerso y él mismo al utilizar una terminología religiosa, mística y por ende, divina se permea de esa sacralidad.

Como dice Daniel Gold, el guru, junto con otras figuras humanas veneradas como los santos, es un hombre denominado sagrado u “hombre santo”: “ un hombre porque al estar vivo posee un cuerpo, santo porque está enganchado con la salvación”.⁴² Como este mismo autor señala, las acciones que realiza el maestro son lecciones apreciadas por sus seguidores y la vida diaria del maestro está llena de misterio e incluso magia. La devoción que genera la figura del preceptor espiritual se debe principalmente:

As the sole available source of spiritual power and object of personal devotion, the guru becomes the seat of great religious mystery. Sometimes he appears as a being within, or the supreme transcendent Lord, at other times he is described in very human terms, as if he could only be a living master.⁴³

El *Shiva Sutra Vimarshini* (2.6) señala: “El Guru es el poder de Dios otorgador de gracia”⁴⁴, por lo que podría ser considerado como la shakti o poder divino de la gracia que está en una persona determinada. Por este motivo el estar ante su presencia o verlo y recibir su *darshan* es sumamente valioso para el buscador espiritual.

Darshan y Guru

Darshan significa además de “ver” o “la habilidad para ver” lo divino en una imagen; también es la “guía, método”. Por otro lado, también se refiere a los seis sistemas

⁴² Daniel Gold, *The Lord as Guru...*, p.7.

⁴³ *Ibidem*, p. 3.

⁴⁴ Swami Muktananda, *op.cit*, p.137.

de filosofía basados en los Veda. Ante esto, podemos decir que el acto de estar ante la deidad es:

The central act of hindu worship... it is to stand in the presence of the deity and to behold the image with one's own eyes, to see and be seen by the deity. *Darshan* is sometimes translated as the "auspicious sight" of the divine...

Since, in the Hindu understanding, the deity is present in the image, the visual apprehension of the image is charged with religious meaning. Beholding the image is an act of worship, and though the eyes one gains the blessings of the divine.⁴⁵

Aunque en este caso el darshan se refiere a la visión que se tiene de una divinidad en algún templo, el término también se aplica para ver a personas respetadas y reverenciadas las cuales son consideradas como elevadas espiritual o moralmente.

En el darshan relacionado con un *sadhu*, *sannyasin*, *sant* (santo), *swami* o *guru*, la unión de *bhakti* (devoción) igualmente está presente, la diferencia radica que en lugar de reverenciar a una deidad, el objeto de devoción es un ser humano con características y capacidades determinadas imbuidas de un aura espiritual o santificada. Obviamente este tipo de devoción no excluye a la otra, el *guru* no se convierte en un objeto de idolatría *per se*, aunque en muchos casos parecería que sí. Para un amplio número de personas el recibir la bendición y la iniciación espiritual por parte de una persona sabia o considerada iluminada ha sido sumamente importante. En este caso la veneración al maestro o al santo la comparten tanto los devotos *saguni* como los *nirguni*. El devoto, peregrino u adorador está en la posición únicamente de recibir ese darshan y gracia o *prasad*, pues obviamente, no ha alcanzado un estado de conciencia o de realización sagrada (a diferencia del *guru*) que lo acrediten como una autoridad o una representación de la energía divina en la tierra. Aunque es necesario señalar que el devoto no posee una posición del todo pasiva, ya que el acto de ver a la divinidad o al santo o al guía espiritual está en función de un acto, el que el buscador espiritual decida ir a ver a a ese ser especial. La gracia, bendición o *prasad* que

⁴⁵ Diana Eck, *op.cit.*, p. 3.

recibe el devoto ante el guru es el ser visto por éste último y si es posible, el de intercambiar algunas palabras y que el maestro(a) lo toque y le transmita su energía o shakti.

No en vano desde tiempos antiguos la gente se congregaba al rededor del Buddha, Mahavira o posteriormente con Shankara, Kabir, Nanak, Mirabai, Ravidas, Tulsidas, Chaitanya, Ramakrishna, ya en el siglo XX ante Sai Baba de Shirdi, Anandamayi Ma, Ramana Maharshi, Nityananda, Muktananda, Satya Sai Baba, Gurumayi, Mata Amritanandamayi y muchos otros más. La búsqueda de la compañía de mujeres y hombres de este tipo puede ser similar a la analogía de la luz de una vela que “puede encender” o transmitir esa misma luz a otras velas. El conocimiento y/o el modelo de devoción, aunado a la bendición que puede dar a través del darshan, entre otros elementos, son los que hacen que un simple espectador se convierta en un devoto. De manera similar al caso de “escoger” o preferenciar una forma divina determinada, el humano se inclina por un guía espiritual básicamente porque hay una identificación ya sea emocional y/o mental con el concepto que representa, porque hay una concordancia de valores e ideales entre el seguidor y lo que predica ese maestro y su ejemplo (socio-moral-espiritual) que da ante la comunidad. E incluso según el caso, una identificación por el género al que se pertenece, por ejemplo muchas mujeres en el siglo XX han tenido mayor confianza y comunicación con las gurus que con los gurus hombres.

Ahora bien, la presencia del guru y por ende, su darshan están unidos y muchas veces también podemos encontrar otras manifestaciones de darshan que son interesantes, comunes y muy propias de la vida cotidiana contemporánea. Son formas de expresar la religiosidad y que se sirven de los avances tecnológicos y didácticos en boga. Una es la visión sagrada y las bendiciones otorgadas física y directamente por un guru en su ashram. Lo cual es lo ideal para muchos devotos, porque están en contacto directo y con la posibilidad de una comunicación personal con el guía espiritual.

Una segunda manifestación o forma de darshan está en el hogar, ya sea a través de una escultura, un cuadro, un cromó o una fotografía del maestro espiritual. Este tipo de “herramientas” permiten tener darshan en el ámbito doméstico, aunque no sustituyen la presencia física del guru.

La tercera es la efectuada a través de videos o películas, en los que las grabaciones del guru, son utilizadas para recibir darshan. Entre algunos devotos el video de los darshans o exposiciones de imágenes del guru en documentales se convierten en el darshan mismo. El devoto piensa que la presencia, las bendiciones y por ende la gracia del swami, se vuelven patentes a través del video aunque no esté físicamente, pero el simple hecho de ver su imagen ya es un tipo de privilegio. En pláticas que tuvimos con algunos devotos de Gurumayi, Satya Sai Baba y Amma, nos pudimos dar cuenta que si no existía la posibilidad de ver personalmente a la maestra o al maestro espiritual, el video fungía como una excelente vía, para recibir darshan. Si había kilómetros de distancia entre el devoto y el maestro, los primeros eran subsanados y la interacción devoción-gracia divina era “salvada”. En una ocasión en el pueblo donde está el *Ashram Prashanti Nilayam* de Satya Sai Baba, pudimos ver como varios seguidores se sentaron a ver un video de su maestro quien en esa temporada no estaba en dicho ashram. Ciertas manifestaciones devocionales se presentaron, ya que algunos seguidores se postraron, otros cantaron los bhajans que estaban de fondo musical y otros colocaron sus manos para indicar respeto y devoción. Obviamente un amplio número de los devotos prefería estar físicamente ante su guía, pues el “prasad (o bendición) era más directo”, pero el darshan del video también era en esencia casi igual. Además, ante la imposibilidad económica o de tiempo, el DVD o el VHS era y es una manera práctica de recibir darshan cuantas veces se requiriera y se deseara.

2.2 El auge de los gurús en los siglos XIX y XX . Una exportación india.

En la actualidad casi cualquier persona que tenga acceso a los libros, a la Internet, a la televisión o cualquier otro medio de comunicación de difusión masiva tiene por lo menos una noción de vincular a India con la meditación, el *Kama-sutra*, el yoga y los gurus. Esta visión de India como fuente de sabiduría y espiritualidad no es nueva, se ha ido formando aproximadamente en los dos últimos siglos, pero a través de lo que llamamos globalización esta idea se ha difundido más ampliamente. Baste observar las diferentes páginas *web* de centros de estudios espirituales, de yoga, de meditación, de templos o ashrams, de gurus, de prácticas y filosofías orientales, de asociaciones “no lucrativas” encaminadas a la “iluminación” o adquisición de poderes extra sensoriales, entre otros, que hay en la Internet. Positiva o negativamente, la mayoría de las naciones en el planeta están inmersas en la globalización, algunas son los ejes y otras se han tenido que ajustar a la modernización impuesta por grandes potencias tecnológicas y económicas que poseen modelos occidentales de “progreso”. Representantes de prácticas con una larga tradición o de sectas o escuelas filosóficas y espirituales también se han acomodado y han utilizado las herramientas que las técnicas modernas les proveen. Así vemos no sólo libros y revistas, sino también las ya mencionadas páginas de Internet sobre un/una guru, videos (en su momento en Beta o VHS) o DVD’s, CD’s o cassettes de cantos devocionales o bhajans, mantras, discursos y entrevistas. Lo “tradicional” se “moderniza” y amplía su radio de influencia. La fama de India como centro o matriz espiritual se acrecienta, aunque interesantemente, al mismo tiempo el mercado de diversos productos “sagrados”.

India y su imagen de fuente espiritual.

Muchas veces se habla de un Occidente “materialista” en contra posición a un Oriente “espiritual”⁴⁶. Obviamente esto es una generalización y un mito creado durante un largo período de tiempo. Cuando se piensa en esto, comúnmente desde regiones occidentales se evocan las imágenes budistas de Tibet, Nepal, Bután, Tailandia, Sri Lanka, India y otros lugares, las confucianas o taoístas en China y otros lugares de influencia, las del misticismo musulmán y las hindúes (y en menor medida las jainas y sikhs) en India. Imágenes que son idealizadas y un tanto distorsionadas, pero que son valoradas como certeras. Obviamente no negamos la presencia de personas excepcionales con un alto grado de espiritualidad, de devoción, de control de los sentidos, de raciocinio y conciencia que fueron y siguen siendo modelos a seguir, pero su situación no se puede generalizar a todo un pueblo o continente. Es incorrecto decir que todos los indios son espirituales, como también sería el decir que todos los griegos de la antigüedad filosofaban como si fueran Sócrates o Platón.

La imagen de la India mística surgió, se nutrió y creció durante lo que es llamado actualmente “orientalismo” europeo de los siglos XVIII y XIX y en épocas más recientes con los discursos y textos de Vivekananda, la Sociedad Teosófica (siglos XIX y XX) y posteriormente con el cambio generacional de la juventud occidental de los años sesenta del siglo XX, al interesarse por el misticismo oriental, los “exóticos gurus” y experiencias personales más libres como las efectuadas por los llamados “hippies”.

El denominado “orientalismo” europeo por Edward Said (*Orientalism*, 1978)⁴⁷ fue una forma de acercamiento y conocimiento de ciertas naciones imperialistas sobre la cultura y la sociedad de sus colonias en Asia. Fue un conocimiento que generó una amplia

⁴⁶ Aunque debido a la amplia gama de productos “espirituales”, pareciera que oriente ya se ha “materializado” y por ende esa separación no existe.

⁴⁷ Una reimpresión más reciente y en español puede ser la siguiente: Said, Edward, *Orientalismo*, Madrid, Debate, 2002.

documentación, especulaciones y valoraciones sobre esas culturas, las cuales desde la perspectiva europea, requerían de la “buena administración” británica, francesa, alemana o de otro tipo de “civilización” del Viejo Continente.

La articulación ahora llamada “orientalista” sobre India se puede rastrear desde tiempos de Warren Hastings, el primer Gobernador General en el siglo XVIII. Bajo la administración de Hastings se dio un mayor conocimiento sobre Oriente, sobre India, en 1794 el conocimiento indológico que se había producido por ciertos británicos se institucionalizó al fundarse la *Asiatic Society*. Aunque no fue una simple acción altruista únicamente, sino un interés administrativo, político y comercial por parte de la Compañía de las Indias Orientales y la corona británica. En 1800 el gobernador Wellesley, aunque no era un orientalista como Hastings fundó el *College of Fort William*, un organismo que sirvió para instruir al personal inglés recién llegado a la India para que aprendiera lenguas locales y comercio. Un interés principalmente administrativo y comercial se mezcló con el cultural. Hubo miembros de la Compañía que impregnados por un pensamiento ilustrado quisieron adquirir un mayor conocimiento sobre la cultura india y algunos empezaron a hacer traducciones de textos persas y sánscritos. William Jones, por ejemplo, fue uno de los hombres más interesados en la cultura india.

Dentro de los propósitos gubernamentales, el conocimiento orientalista se enfocó a estudiar, traducir y comprender el funcionamiento de las leyes indias, un ejemplo fue el Plan Judicial de Hastings el cual catalogó y estableció una visión jurídica india. Pero también es necesario señalar que:

An underlying assumption of Hastings’s Judicial Plan was that the multiplicity of cultural and religious traditions in India was reducible to a dichotomy: Muslim and Hindu. It showed no awareness or recognition of Jains, Sikhs, Parsis, or tribals...⁴⁸

⁴⁸ Rosane Rocher, “British orientalism in the Eighteenth Century...” en Carol. A. Breckenridge y Peter Van der Veer (coords.), *Orientalism and the postcolonial predicament*, p. 221.

Entre los primeros aficionados al estudio de la cultura india, como el propio Hastings, hubo la noción de que esta cultura tenía una larga y distinguida tradición y una serie de textos que la sustentaban. Muchos de estos europeos pensaron que el sistema del *varna-ashrama-dharma* rígida y religiosamente regulaba meticulosamente la vida de cada hindú y que estaba basada en textos manejados por brahmanes. De esta idea socio-religiosa también surgió la imagen de una India cuya vida estaba inmersa en lo espiritual. Esa tradición se vio principalmente como hindú y estos orientalistas buscaron la ayuda de pandits o brahmanes cultos para hacer traducciones e interpretaciones. Juntos empezaron a crear una visión de una India religiosa, espiritual, con escuelas filosóficas agudas maravillosas. Se tradujeron los Puranas, los Vedas, las Upanishads, la Bhagavad-gita y otros textos del sánscrito⁴⁹ o de traducciones persas. El contenido del diálogo entre Krishna y Arjuna (la Bhagavad-gita), junto con la filosofía Vedanta y otras manifestaciones filosófico-religiosas fueron consideradas como deístas y con una luz de racionalidad que era digna de admiración desde la perspectiva occidental ilustrada. Así también se empezó a enfatizar ese bagaje cultural espiritual, “propio de Oriente” en contraposición de un Occidente más racionalista y materialista. No sólo los ingleses fueron promotores de esta imagen, también los propios indios que hicieron suya esa visión espiritual, los franceses y los alemanes también contribuyeron, por ejemplo, para Hegel la filosofía Vedanta era una de las grandes expresiones del pensamiento humano de profunda espiritualidad.

Como decíamos además del pensamiento “orientalista”, hubo otras fuentes que impulsaron la idealización india. En el siglo XIX una de las difusoras más importantes de los diferentes conceptos utilizados en las variadas corrientes filosóficas hinduistas en Estados Unidos y Europa sin duda alguna, fue Helena Petrovna Blavatsky con su Sociedad Teosófica fundada también por el abogado Henry Steel Olcott en Nueva York en 1875. En

⁴⁹ La primera traducción al inglés la realizó Charles Wilkins en 1785, ver *Ibid*, p. 226.

su juventud Madam Blavatsky viajó a diferentes partes del mundo y debido a su interés por cuestiones filosóficas y místicas escribió sobre diversas concepciones orientales de ese tipo de temas y decidió fundar la ya mencionada asociación para difundirlas. La Sociedad Teosófica se señaló como apolítica, no sectaria ni dogmática, y sus tres objetivos fueron y son: 1. Formar un núcleo de la fraternidad universal, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. 2. Fomentar el estudio comparado de las religiones, filosofías y ciencias y 3. Investigar las leyes no explicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el ser humano.⁵⁰

En términos generales, los fundadores unieron principios filosóficos de la India como son el *karma*, la trasmigración del alma y la filosofía Vedanta, con los provenientes del zoroastrismo y de otras tradiciones. Pero el papel predominante del pensamiento filosófico hindú fue subrayado y glorificado. De esta manera se acentuó el papel de India como fuente de sabiduría y misticismo. En 1879 los fundadores se trasladaron a India y en Adyar, Madras o Chennai en 1882 fundaron la sede internacional o *Head Office* donde continúa hasta la actualidad. Una de las figuras claves de la Sociedad Teosófica en India fue Annie Besant (1847-1933), una irlandesa que llegó a India un año después de la fundación de la *Head Office* y fue alguien que no sólo se dedicó a difundir la cultura y religiosidad hinduista, sino estuvo muy ligada con asuntos educativos, sociales y políticos, al punto que en 1918 fue presidenta del Congreso Nacional Indio⁵¹. Con las múltiples sucursales que la Sociedad teosófica empezó a tener al rededor del mundo, sobre todo en América y Europa, la fama de India como centro espiritual aumentó.

La idea de esa India siguió propagándose en el siglo XIX entre muchos sectores indios y fuera del subcontinente, pero esa noción se volvió una verdadera exportación india a países occidentales hacia finales de ese siglo, debido a un importante pensador y maestro

⁵⁰ Ver “Introducción a la Sociedad Teosófica” en la página web: www.theosophical.org/indexspanish.html . Página consultada en junio del 2006.

⁵¹ A. Biswas y J.C. Aggarwal, *History of modern India and contemporary world*, p. 120.

espiritual. El discípulo favorito de Ramakrishna Paramahansa⁵² (el famoso santo y guru de Bengala), Narendranath Datta, mejor conocido como Swami Vivekananda (1863-1902). Nacido en las elites bengalíes *bhadralok*, Narendranath se educó a “la inglesa” y estudió en la Universidad de Calcuta. Después de un período de búsqueda espiritual decidió quedarse y seguir las enseñanzas de Ramakrishna y basándose en su maestro, pero siguiendo una perspectiva personal llevó la devoción hacia el servicio social encaminado no sólo a ayudar a “las masas”, sino también a educarlas a través de su *Ramakrishna Mission* fundada en 1896. Vivekananda exhaltó la filosofía Vedanta un poco más que la religiosidad bhakti y por ende, le dio gran relevancia al razonamiento dentro del hinduismo:

This was the kind of Hinduism which Vivekananda though could be projected abroad as intellectually powerful enough to challenge and overcome the arrogant claims of christian missionaries –claims inseparable, often, from imperialism racism. Though this propagation, Vivekananda emerged as the first major exemplar of that familiar twentieth-century figure, the Indian guru who wins fame and disciples in the west.⁵³

Cuando se realizó en Chicago el Parlamento de las Religiones del Mundo en 1893⁵⁴, Vivekananda asistió como representante del hinduismo y debido a su alto nivel de instrucción, aprendizaje y habilidad de palabra su oratoria fue sumamente importante. Uno de los puntos clave en su discurso fue que transformó “las ideas religiosas de los hindúes” en “hinduismo”, unificó a las diferentes corrientes y tradiciones bajo una “identidad” en la que no había gran diferencia entre indio e hindú. Aunque criticó al sistema de castas, la opresión femenina, los matrimonios infantiles y otros problemas sociales y religiosos, acentuó la grandeza del hinduismo, su tolerancia, su condena al derramamiento de sangre, su noble espiritualidad milenaria y su posibilidad de “universalidad”. Como señala S.Sarkar,

⁵² Sacerdote, santo y guru que ha sido una de las figuras más representativas del hinduismo moderno (1836-1886). La devoción a la Madre Divina como la diosa Kali era su enseñanza principal, pero también consideraba que las diferentes religiones llevaban a los divino, realización o salvación y que el servicio al ser humano era el servicio a la divinidad, lo cual era un camino sumamente importante de devoción.

⁵³ S.Sarkar, “Kaliyuga, chakri and bhakti: Ramakrishna and his times” en *Writing social history*, p. 347.

⁵⁴ A. Biswas, *op.cit.* p.119.

incluso Vivekananda visualizó “la conquista del mundo entero por la raza hindú... (una) conquista religiosa y espiritual”⁵⁵. Vivekananda tuvo razón en gran medida, al señalar que mucha gente de Occidente se vería influenciada por la tradición hindú, pero no sabía que sería uno de los “mercados” espirituales más importantes para diversos gurus, sectas y filosofías. En la pluralidad del hinduismo y las diversas corrientes filosófico-religiosas actuales los gurus pueden ser muy variados. Debido a esa pluralidad las filosofías indias y los maestros que las difunden han tenido una recepción muy positiva entre diversos sectores socio-económicos y culturales del planeta. No podemos generalizar, porque cada caso es diferente, aunque posea similitudes con otro y la aceptación de una corriente religiosa y/o espiritual depende de varios factores. Como decíamos al principio de este capítulo, para muchos es necesario mantener un voto de castidad y ser un sannyasin, para otros de preferencia un guru debe ser una persona casada y según para otra gente, un guía espiritual puede ser tanto un renunciante como un individuo casado. Por lo que obviamente podemos decir que hay diferentes tipos de gurus (hombres y mujeres) en nuestra contemporaneidad como veremos a continuación.

Los Gurus contemporáneos, una pluralidad en sí misma.

Desde el siglo XIX o XX algunos han poseído un *ashram*⁵⁶ pequeño con capacidad para unas cuantas decenas de peregrinos, buscadores espirituales o residentes permanentes, otros en cambio, como fenómeno del siglo XX poseen uno muy amplio con varios kilómetros cuadrados o tienen uno de grandes dimensiones y otro o algunos más que son relativamente reducidos. Con algunos gurus y sus ashrams (como el de Ramana Maharshi en Tiruvannamalai en Tamil Nadu) no se ha tejido una organización a manera de institución

⁵⁵ S.Sarkar, *op.cit.*, p. 348.

⁵⁶ Es un lugar donde se realizan prácticas espirituales, en el reside un guru o un santo y dependiendo el tamaño del *ashram*, también hay posibilidad de alojamiento para el estudiante espiritual o devoto.

internacional, simplemente una administración; pero con un amplio número de gurus (mujeres y hombres) contemporáneos se ha necesitado hacer una red de centros y ashrams que puedan cubrir las necesidades y las peticiones de los seguidores no sólo en India, sino al rededor del mundo (como Gurumayi, Sathya Sai Baba, Maharishi Mahesh Yogui, Osho, Swami Prabhupada, Amritanadamayi y Karunamayi).

Dentro de estas organizaciones institucionales una casa editorial propia es indispensable para la difusión de las enseñanzas del guru, algunas veces sólo se posee a manera local y se dan concesiones o permisos para que ciertas editoriales en otros países que se encargan de difundir conocimientos místicos y esotéricos puedan publicar obras del y sobre el/la guru. Pero en otras en cambio, la editorial está presente en otros países y no se requieren de intermediarios para difundir el mensaje.

Algunos gurus (como marcadamente Sri Sathya Sai Baba y Amma Amritanandamayi) y sus organizaciones además de las enseñanzas espirituales realizan actividades de servicio a la comunidad y a través de donaciones fundan clínicas, hospitales y escuelas gratuitas o semi gratuitas y según ciertos casos especiales hasta pozos o redes de abastecimiento de agua y hogares para personas que perdieron sus casas por algún desastre natural (en India). Interesantemente algunos de estos gurus suplen algunas funciones que debería realizar el Estado indio como son los relacionados con los servicios de salud y educación. Ante esta posible falla, los gurus a través de su posición privilegiada efectúan actividades que supuestamente no les tocaría a ellos realizar, pero que son útiles y son vistas como altruistas, compasivas y amorosas. En cambio hay otros que sólo se dedican al conocimiento espiritual y no realizan actividades de servicio o *seva* de manera extendida a la población o ciudad en la que estén.

Algunos gurus promueven actividades espirituales gratuitas y se mantienen los ashrams del costo del hospedaje, la comida, la venta de libros, revistas (según el caso), música grabada, mantras y fotografías del maestro espiritual, además de las donaciones que puedan aportar los seguidores. Otros en cambio, poseen cursos y prácticas espirituales o

sadhana (contemplación, meditación, repetición de un mantra, canto e incluso baile místico) que están dirigidos a ciertos privilegiados monetariamente (principalmente residentes en América y Europa), debido a sus costos elevados, al igual que los de los productos de la librería. En muchos de estos casos la “vida espiritual” se ha convertido en un negocio muy redituable, en el que la idea del renunciante está rodeado de un lujo que es claramente contradictorio. Conocimientos que antiguamente se manejaban como gratuitos económicamente, pero no así en cuanto a la necesidad de sacrificio, dedicación y renuncia, ahora pueden depender de la capacidad de desembolso monetario del devoto o seguidor. Nuevamente como ya habíamos mencionado, la línea entre lo espiritual y lo mundano puede ser muy delgada y a veces casi imperceptible y en este caso por ejemplo, depende de la economía.

Algunos gurus han tenido su lugar de residencia en India y nunca o casi nunca han salido de ella (como fue Ramana Maharshi, Anandamayi Ma y lo es Sathya Sai Baba), otros viven en India, pero constantemente han viajado a diferentes lugares del planeta para difundir su mensaje (como en su momento Vivekananda, Karunamayi, Amritanandamayi y Muktananda) y otros que han vivido la mayor parte del tiempo en Europa o Estados Unidos (fue el caso de Rajneesh, Osho, Maharishi Mahesh Yogui y ahora Gurumayi), aunque también visitan o permanecen un breve período de tiempo cada determinados años en India.

En la actualidad varios maestros espirituales mezclan diferentes corrientes religiosas y filosóficas. Las enseñanzas que pueden difundir los gurus también son muy variadas, algunos se centran en el autocontrol corporal, en técnicas de respiración, de relajación e incluso, psicológicas. Algunos ocupan uno o distintos tipos de yoga. Otros utilizan o pueden combinar preceptos y términos filosóficos o morales como dharma, prema, seva, Brahman, Atman, shakti, moksha, Devi, por mencionar algunos. Un amplio número de ellos utiliza bhakti y sus variables manifestaciones como camino espiritual. A este respecto Krishna

Sharma señala que bhakti es mucha veces entendida, equivocadamente, como la antítesis de la filosofía Advaita Vedanta.⁵⁷ por lo que esa señalada y marcada oposición puede desvanecerse al encontrar un énfasis en bhakti hacia la divinidad o el guru y una posterior aunque inmediata senda de auto indagación o conocimiento, según el Vedanta o del Advaita Vedanta en el que se refuerza la unidad y la conciencia del Ser. De hecho muchos gurus basan sus discursos tanto en el Advaita como en bhakti y en alguna otra corriente filosófica.

De manera relevante esa posible amalgama filosófica ha sido parte importante del porqué de ese éxito de los gurus en el siglo XX, ya que el producto espiritual resultante es muy atrayente debido a la riqueza discursiva y sobre todo a la flexibilidad con la que es posible practicar un sendero espiritual, por la gama de selección. Pues como dijimos, la pluralidad en el hinduismo aunada a una mayor difusión a través de los medios de comunicación y a la influencia de los cambios sociales contemporáneos han permitido que las diversas escuelas filosóficas, sectas y sus respectivos gurus tengan eco fuera de India.

La presencia de maestros espirituales ha sido una tradición añeja en India como ya vimos, pero fuera de ésta, ha sido un fenómeno principalmente del siglo XX, una de las exportaciones culturales indias más relevantes. Además de la constante repetición de la imagen de India como fuente mundial espiritual que ha influido en la búsqueda mística personal, su éxito exportador se ha debido también en gran medida a las diversas escuelas filosóficas que han tenido un proceso racionalista que ha gustado y ha dado explicaciones sobre el cuerpo, la mente, el alma, la divinidad y otro tipo de conceptos e interrogantes que no habían tenido respuestas “tan atrayentes”, según ciertas perspectivas. Pero también se ha debido a las inquietudes emocionales y mentales por tener un vínculo más directo, íntimo con la divinidad o Ser superior, cualquiera que sea su nombre o forma, para así contrarrestar

⁵⁷ Krishna Sharma, *Bhakti and the Bhakti Movement*, p.39.

los sufrimientos y vicisitudes de la vida cotidiana y paralelamente para poseer una fe en algo trascendental que pueda ser la “barca de salvación” a dicha realidad diaria.

2.3 El siglo XX y los gurus femeninos.

India como cualquier otra cultura con una preferencia patriarcal o patrilinial ha poseído ambigüedades en el tratamiento social de sus mujeres. Por un lado, como vimos en el capítulo uno diferentes términos femeninos han sido considerados divinos y por ende, han sido reverenciados. Pero por el otro, esos ideales femeninos sagrados han estado alejados de la realidad cotidiana de un amplio número de indias. La ambigüedad radica en su problemática categorización en la jerarquía de la casta, como si fueran shudras, esto llevó a que muchas mujeres no pudieron acceder a los textos sagrados ni a ciertas prácticas religiosas y/o espirituales dentro de los lineamientos del varna-ashrama-dharma, pero a través de la asequibilidad teórica de moksha si podían acceder individualmente a un ideal espiritual. Por lo que podemos decir que ha habido una tensión entre la valorización de lo divino como femenino y las normas de la sociedad patrilinial, un “estira y afloje” en el que las mujeres han buscado campos de expresión y participación.

Las gurus no han abundado en la historia religiosa de India, si bien, antiguamente existieron mujeres con un alto nivel espiritual y de conocimientos filosóficos que podía compertir con el de cualquier pandit o guru, su presencia estuvo limitada. A pesar de una tendencia discursiva masculina marcadamente negativa en el hinduismo brahmánico⁵⁸ en la que se tendió a minimizar la importancia de la mujer e incluso, se llegó a denigrar su cuerpo y se le negó una igualdad con el hombre, no sólo social, física, sino religiosa y espiritualmente, las mujeres buscaron y encontraron diferentes vías de expresión en las que

⁵⁸ En el buddhismo y en el jainismo a pesar de la presencia de monjas y una supuesta mayor igualdad espiritual, también existe (según la escuela, corriente o maestro) en mayor o menor grado una preferencia por nacer como hombre para poder alcanzar la iluminación o liberación.

podieron dejar huella, pequeña pero significativa. Como ejemplos, fueron las mujeres interesadas en el camino espiritual expuestas mínimamente en diferentes textos antiguos y en tiempos más cercanos, las santas de las que hablamos en el primer capítulo.

Las relaciones entre los géneros dependen del ambiente económico-social en que los individuos crecen, su educación, valores y su nivel de conciencia. Teniendo esto en cuenta, dichas relaciones están en constante negociación y transformación según el espacio geográfico.

Corrientes filosóficas o intelectuales de importación occidental o de generación propia han existido en el subcontinente indio y han sido importantes en la valoración hacia las mujeres y su diversificación participativa en la vida social, cultural, religiosa, artística, política y económica. India, a pesar de tener una tendencia en la que las mujeres han sido sujetos subalternos de un poder masculino, ha poseído una gama de matices en cuanto a esa misma subalternidad. Así podemos ver en la tradición hindú desde un discurso prohibitivo y negativo al estilo del *Código de Manú*⁵⁹ que incluso hoy puede estar en boga, hasta otro completamente diferente y que ensalza la posición de las mujeres en materia espiritual, mística y religiosa como la siguiente, expuesta por un sannyasin contemporáneo del siglo XX:

The mental framework of a woman, her emotions, and her psychic evolution, are definitely higher than those of a man. Awakening of the spiritual force, that is, the kundalini, is much easier in the body of a woman than in the body of a man. Besides this, there is another important point which must be understood, generally a man who goes into the deeper realms of the mind and comes out, is not able to bring those experiences back with him, but a woman can. There seems to be very little difference between a woman's outer and inner awareness...

Apart from this, the psychic being of a woman is highly charged with spiritual awareness...⁶⁰

⁵⁹ En el que incluso, también hay fragmentos que no son del todo condenatorios hacia las mujeres.

⁶⁰ Paramahansa Niranjananda, *Sannyasa Darshan*, p. 164.

Esta variedad valorativa sobre las mujeres, así como su papel en la sociedad india se ha visto modificada y ha poseído diferentes puntos de vista que han influenciado e intervenido en la educación femenina, en la posibilidad de una mayor presencia en ámbitos que antes no eran tan comunes para las mujeres, según su casta y nivel socio-económico. Aunque no negamos la existencia de gurus femeninos antes del siglo XIX, si es necesario enfatizar que su presencia se ha dado de manera más marcada en la segunda mitad de ese siglo y sobre todo a lo largo del XX. Esto no ha sido un fenómeno sorpresivo, que se produjo por generación espontánea. Es el resultado de un proceso social (económico, político y cultural) en el que tanto hombres como mujeres han participado.

Presencia mayor de Gurus mujeres en el siglo XX. Proceso histórico.

Después de analizar obras de diferentes autores sobre renunciantes y mujeres gurus, nos dimos cuenta que en estos textos no había una aclaración y explicación mayor del porqué de la presencia significativa de gurus femeninos en el siglo XX, como suceso religioso-social. Ante esta posible omisión, nosotros nos propusimos analizar los motivos viables y dar nuestro punto de vista al respecto. La “aparición” de líderes y maestras espirituales en India (y fuera de ésta) en el siglo XX se debe entre otras cosas, a la diversificación de la participación laboral femenina, al contexto socio-económico, a la educación y posiblemente, a la emancipación femenina, entre otros. La importancia de este tipo de mujeres ha sido el resultado de un proceso histórico todavía dinámico. Ideales y valores indios y europeos (especialmente liberales) tanto sociales como políticos y económicos han ayudado a abrir los campos femeninos de acción, entre ciertos sectores, y no sólo en India sino en diversas partes del mundo sobre todo en las épocas moderna y contemporánea. Ahora bien, el que las mujeres gurus hayan tenido y tengan una presencia de cierta embergadura no sólo en India, sino también en el extranjero, se debe posiblemente

también al ideal “modernizador” que le ha dado una mayor participación y presencia a las mujeres en diversas áreas de la vida, además de la valoración de la igualdad de género. Ciertos sectores de la sociedad india se han visto envueltos en ese proceso, el cual desde nuestra perspectiva explicaremos a grandes rasgos a continuación.

Aunque no están ligadas la emancipación femenina global con la educación “a la inglesa” del siglo XIX y XX, ambas pudieron influir en mayor o menor medida y por etapas en las perspectivas de diversas personas (de ambos géneros) y por ende en la situación laboral, académica e intelectual contemporánea de cierto tipo de mujeres indias. En el subcontinente indio, nos podemos remontar a la primera mitad del siglo XIX cuando ciertos intelectuales indios con una educación “a la inglesa”, como Rammohan Roy y su *Brahmo Samaj*, empezaron apromover reformas en pro de una India “moderna”, que incluían problemas sociales relacionados con la familia, las mujeres y su educación⁶¹. El gobierno colonial tuvo un impacto entre las élites indias, aunado a la misión civilizadora que tenían ciertos sectores del gobierno británico. Este proceso continuó durante ese siglo y aunque no fue lineal y presentó cambios y vertientes, en términos generales podemos decir que ese período fue sumamente importante para que mujeres de ciertas clases y castas pudieran empezar a tener acceso a una educación escolarizada que incluía el nivel universitario. Obviamente la mayoría de las mujeres de castas bajas, sin olvidar las intocables, estuvieron y han estado al margen de esas opciones educativas. Además que hubo organizaciones o movimientos socio-religiosos que también promovieron reformas y una mayor igualdad participativa entre los dos géneros y sobre todo en la ya mencionada educación femenina.

⁶¹ Es necesario señalar que la visión victoriana inglesa marcó, limitó y hasta ayudó a la casi desaparición de ciertos modelos educativos y de valores (considerados inapropiados o indecentes) que las mujeres indias de diversos sectores llegaron a compartir y que las enriquecía culturalmente. Sin embargo, durante el siglo XIX se empezaron a crear centros educativos de nivel universitario a los que podían acceder algunas mujeres de ciertas clases. En estas escuelas se empezaron a formar las primeras médicas, profesoras, abogadas y profesionistas, aunque bajo una perspectiva escolar occidental.

Posteriormente, esta inclusión escolar también llevó a una presencia laboral en sectores que no habían sido comunes a la vida de las mujeres como el burocrático, el de la jurisprudencia, el académico y/o escolar, el científico y muchos otros. Pues empezaron a trabajar como enfermeras, médicas, abogadas, profesoras, secretarias y en otras actividades ocupadas anteriormente por los hombres. Aunque las mujeres de castas bajas estaban más que acostumbradas a trabajar y ser productivas económicamente, la posición de otras indias se modificó y también formó parte de la maquinaria de una India “en vías de modernidad”.

El siglo XX continuó con una dinámica educativa y laboral a diferentes ritmos y niveles, según la zona geográfica, las costumbres y los valores. Pero como en muchas naciones, la India ya independiente con Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi y los siguientes Primer Ministros fomentó directa o indirectamente la participación femenina en diferentes sectores, el social, el económico, el político, entre otros. El que las mujeres tuvieran la posibilidad de participación y de libertad dependía y depende del contexto cultural, tanto inmediato que es el familiar como uno más general que es el que está en una localidad, comunidad o región a la que pertenecen.

Este panorama o contexto fue producto de hombres y mujeres, feministas y no feministas que vieron la necesidad de los dos géneros para formar una India fuerte, ideal, que ya independiente pudiera estar a la par de otras naciones. Esta situación es parte de una globalización social y cultural, en la que se aboga por los derechos humanos, de igualdad, de no violencia o represión, de género y que son impulsores de la importancia de las mujeres a todos los niveles de las actividades humanas para tener una mayor justicia social. Así podemos decir que la presencia de las mujeres en la política, en la economía, en la ciencias, en las artes y en los demás sectores productivos e intelectuales se ha multiplicado y ¿por qué no habría de suceder eso también en el ámbito religioso? No es de sorprender pues, que la presencia de gurus femeninos, de mujeres dirigentes o representantes de una corriente

espiritual-filosófica también se haya acrecentado. Es importante recordar como ya hemos mencionado varias veces que los medios de comunicación como el radio, la televisión, los impresos y especialmente ahora, la Internet han jugado un papel sumamente importante en la difusión de sus personas, de sus enseñanzas y de sus actividades. Lo cual implica un mayor conocimiento de su presencia en la sociedad india y su influencia en la tradición hindú, que podría traducirse como un aumento de este tipo de mujeres.

Estas mujeres indias dedicadas al camino espiritual también tienen variantes discursivas, metodológicas y jerárquicas. Pues hay renunciantes, santas, devotas y otras que son gurus que pueden personificar la Conciencia Absoluta o alguna forma divina y que tienen una posición “más alta” debido a su nivel espiritual y a la valoración social que reciben. En un estudio “Varieties of hindu female ascetism’ de Lynn Teskey Denton⁶² encontramos que en Varanasi las mujeres que estaban bajo una disciplina y/o corriente espiritual estaban divididas en brahmacharinis, sannyasinis y tantrikas. Esta división es interesante porque precisamente muestra los niveles y las diferencias que hay, desde las jóvenes estudiantes solteras que viven en un *gurukula* en calidad de “internado” en donde reciben una educación sobre los Veda y conocimientos religiosos, hasta las renunciantes que realizan sadhana y practican una iniciación en la que “mueren” para el resto de la sociedad. Además de otras que no necesitan dejar completamente a su familia, a su esposo e hijos (si los tienen) para ser una guía espiritual.

Arvind Sharma señala que los papeles y la presencia femenina en el hinduismo y en lo que nosotros llamaríamos el fenómeno de los gurus y las corrientes filosóficas del siglo XX dentro y sobre todo, fuera de India, son sumamente diversos y que:

...the end of the millennium certainly is the end of a long history of the subordination of some elite women for gender or caste or stress reasons (though despite this assesement that has led to many reforms, there must have been many

⁶² Ver Katherine K. Young, “Women and Hinduism” en Arvind Sharma, *Women in Indian religions*, p.28.

women not recorded by history who were happy with their lives; most have always been proud to be Hindu). More Hindu women now have real choices and multiple role models from which to choose, all of which can be integrated into the life cycle in addition to marriage and work: Vedic scholars, satyagrahins, viranganas, sannyasins and the artistic performance aspect of the ganikas.⁶³

Ahora bien, en esa gama de posibilidades, una renunciante no necesariamente se convierte en una santa o en una guru, como tampoco una santa en una guía espiritual según los parámetros contemporáneos. Karen Pechilis señala que la diferencia básica entre las santas hindúes y las gurus es que las primeras son devotas, mientras que las segundas son consideradas o están identificadas con la Devi o la shakti divina⁶⁴ que expusimos en el capítulo anterior. Nosotros agregaríamos que además impulsan o son la cabeza de una escuela filosófica o una tradición religiosa y son consideradas el vehículo portador de la gracia divina para trascender el *samsara*.

El que una mujer sea una guru depende de diversos factores que están entrelazados, los espirituales/ filosóficos y los sociales. Una mujer para ser una guía espiritual debe poseer comúnmente un amplio dominio de los discursos religioso y filosófico, además de tener un nivel de conciencia espiritual superior al de la mayoría de la gente. Lo que decíamos inicialmente en este capítulo, el guru es aquella persona que puede guiar a otros hacia la autorrealización espiritual, porque él mismo experimenta la realidad última. Esta autocapacidad puede ser única y personal sin intervención de otro individuo o guru o por transmisión de conocimientos y de linaje. En un ámbito social, el o la guru lo es realmente si posee obviamente discípulos. En este punto, el que una comunidad acepte a una mujer como guía o maestra está en función de las características íntimas de dicha sociedad como son las relaciones de género, los valores, la ideología que se maneje y los ideales filosófico-religiosos que se tengan, por mencionar unos cuantos.

⁶³ *Ibidem*, p.31

⁶⁴ Karen Pachilis, *The graceful guru. Hindu female gurus in India and the United States*, p. 9.

Para ilustrar mejor la importancia, el papel, las enseñanzas y las diferencias de algunas gurus del siglo XX expondremos dos ejemplos en el siguiente apartado Anandamayi Ma (1896-1982), Mata Amritanandamayi (1953-) y en el último capítulo a Swami Chidvilasananda o Gurumayi (1955-). Estos ejemplos no sólo nos permitirán acercarnos a las diferencias, sino también a las similitudes que como mujeres y gurus han tenido, cómo son vistas por los seguidores y cómo son asimiladas e intrpreteadas sus enseñanzas.

2.4 Anandamayi Ma.

Una de las figuras más representativas en el fenómeno de las gurus del siglo XX fue Anandamayi Ma (Madre de la Bienaventuranza Total), una mujer que como mencionamos, incluso los Primer Ministros (J. Nehru e I. Gandhi) la respetaban ampliamente y la consideraban un ser espiritual y moral de gran valía. Según Bhitika Mukerjee Anandamayi:

Era la encarnación de una gozosa autosuficiencia que capturaba los corazones de todos los que se le acercaban. Tenía una personalidad misteriosa y reservada que escapaba al entendimiento humano y, sin embargo, estaba tan atemperada por su amor compasivo hacia todas las criaturas vivas que le hacía parecer más cercana de lo que el amigo más complaciente pudiera estar. Era la maestra cuya guía buscaban tanto la persona instruida como la gente sencilla, los viejos y también los niños, gentes de culturas lejanas o de entornos tradicionales.⁶⁵

Según los testimonios de diferentes seguidores, Anandamayi poseía un amplio conocimiento del Vedanta, una personalidad fuerte pero al mismo tiempo compasiva y amorosa. La figura de esta mujer guru fue tan atrayente que en su funeral miles de personas perergrinaron haciendo una gran fila para darle y hacerle un último tributo. Sin lugar a dudas Anandamayi fue una de las gurus del S. XX más importantes y con mayor influencia en India, pero también al exterior.

⁶⁵ Ver el ensayo biográfico “Sri Ma Anandamayi“ que realizó Bhitika Mukerjee, seguidora de la guru en la página oficial de Internet:
<http://www.anandamayi.org/ASHRAM/spanish/spn1.htm>

Vida

Esta importante y famosa guru nació el 30 de abril de 1896 en Kheora una pequeña aldea del Distrito de Tripura en Bengala Oriental, hoy Bangladesh. Fue nombrada Nirmala Sundari (“de belleza inmaculada”) por sus padres, brahmanes de no muy amplios recursos económicos, pero de cierto prestigio social que eran devotos de Vishnu. La aldea en la que nació estaba compuesta mayoritariamente por familias musulmanas, las cuales trataban amablemente a la pequeña Nirmala. A los trece años la casaron con Sri Ramani Mohan Chakravarty de Atpara, llamado por ella 'Bholanath'. Su esposo y ella tuvieron que vivir en la municipalidad de Bajitpur, lugar en el que Sri Ma sufrió varios procesos de sadhana intensivo. Anadamyi no tuvo un maestro que la iniciara en conocimientos yógicos, filosóficos o de algún otro tipo, ella sola empezó a tener experiencias místicas y a realizar prácticas espirituales y tampoco tuvo un linaje de maestros que la respaldara. Esta mujer analfabeta que no pudo leer directamente las escrituras adquirió “milagrosamente” los conocimientos filosóficos provenientes de éstas, se dice que a través de una (auto) revelación divina. Como la mayoría de los personajes históricos que están inmersos en el mundo religioso y espiritual, la biografía se convierte hagiografía y las anécdotas muestran a una mujer que es recordada por su alegría, su ecuanimidad, su fuerza interna y sus capacidades de índole divina (lo cual se dio paulatinamente), como la emanación de resplandores o la capacidad de estar en *samadhi* (meditación profunda). A pesar de estar casada se subraya que esta hermosa mujer llevó una vida célibe. Como en diferentes tradiciones indias, el celibato es un elemento importante del control de los sentidos, como ya mencionamos anteriormente, pero además se considera que la retención de la energía sexual dio un gran poder espiritual a la guru. A partir del primer año de su manifestación la relación de ellos adquirió una nueva dimensión - la de maestra y discípulo, Este período en

el que empezó a ser guru, se dio paralelo al del sadhana intenso, el cual terminó en 1922 cuando ella, como Ramana Maharshi, enmudeció por un tiempo.⁶⁶

En 1924 Sri Ma y Bholanath llegaron a Dhaka y se establecieron en los jardines de Shahbagh, propiedades de Nawabzadi Pyari Bano. Ahí y a partir de entonces se vio rodeada de un número cada vez mayor de personas interesadas en estar junto a ella. Desde un inicio, debido al período histórico y las costumbres, Anandamayi no se vio libre de actuar, tuvo que ir poco a poco en la búsqueda de su libertad espiritual, pero también terrenal. Anadamayi fue una mujer especial, que si bien, siguió los lineamientos morales y sociales, además de los domésticos o matrimoniales (exceptuando el sexo), su propia posición como mujer considerada santa o iluminada la convirtió en una mujer sumamente atrayente para las de su propio género y el opuesto, modificando así las propias costumbres de una esposa hindú bengalí devota. Anandamayi aunque rompió con el modelo tradicional de esposa, no se enfrentó o desafió a la sociedad india en general. Paradójicamente, ella siguió los lineamientos e ideales morales de respeto, dedicación y obediencia, fue admirada, protegida e impulsada por la misma gente. Fue valorada por los principios sociales que practicaba, pero al mismo tiempo debido a su desarrollo espiritual y sus conocimientos su papel de guru terminó pesando más que su rol de esposa o viuda (1938). Incluso muchos años después, aunque ella nunca había sido una esposa común ni madre, ella subrayó la relevancia de estos papeles femeninos entre las muchachas que en su colegio estudiaban. Promovía los valores tradicionales como el mantenimiento del “orden” social y moral. En dichos centros de enseñanza femenina nunca se impulsó verdaderamente una posible individualización y liberación de la sociedad como tal. La gran guru que se había safado personalmente de dicho sistema, lo subrayaba de manera general entre sus alumnas o devotas. Era alguien que no estaba dentro de esa reglamentación, pero al mismo tiempo la apoyaba. Como muchos

⁶⁶ *Ibid.*, página <http://www.anandamayig.org/ASHRAM/spanish/spn1.htm>

gurus, ella igualmente impulsó ese orden moral y social y validación socio-religiosa a través de consejos o recomendaciones. Similarmente, también a través de rituales brahmánicos, ella afianzaba la autoridad religiosa de éstos, pero también la suya propia. Como casi cualquier figura religiosa, ideal y atrayente, pero obviamente humana y “terrenal”, se vio envuelta en posibles paradojas y discrepancias discursivas.

Continuando con su historia podemos decir que en 1926 se le empezó a decir “Ma” o Madre.⁶⁷ En 1929 se construyó un ashram en Ramna y empezó a hacer “giras” espirituales al interior de la India a Chittagong, Coxbazar, Adinath, Chandranath, Hardwar y Dehradun, entre otros lados. Poco a poco se inició una red de ashrams (1944 en Calcuta, 1954 en Kalkaji, Nueva Delhi y diversos lugares) y templos en nombre de Anandamayi en diferentes partes de India, devotos de diversos estratos socio-económicos donaban los medios para dichos fines. Especialmente durante la última década de su vida se construyeron y abrieron ashrams, que en total suman veintiocho, además de un hospital para gente pobre, escuelas, dispensarios y templos que hasta la fecha están administrados por la organización que lleva su nombre.⁶⁸

Al irse extendiendo la fama de Anandamayi como mujer sabia que tenía bhavas o estados manifiestos de éxtasis divino y poderes o siddhis, diferentes personalidades de la política, la cultura y la religiosidad india y extranjera empezaron a visitarla y a verla en diferentes partes de India hasta el último año de su vida (Kamla Nehru en 1933 y años posteriores, Yogananda Paramahansa en 1935, el Dalai Lama en 1938, Jawaharlal Nehru y Sardar Vallabh Bhai Patel en 1947, gobernadores de diferentes Estados de India, secretarios del gobierno, J.K. Birla, Jawaharlal Nehru como Primer Ministro y ella se hicieron visitas

⁶⁷ Lisa Lassell, “Anandamayi Ma, the bliss-filled divine mother” en Karen Pechillis, *The graceful guru*, p. 86.

⁶⁸ Lisa Hassell, *op.cit*, p.86.

recíprocas).⁶⁹ La hija de Nehru, Indira Gandhi continuó visitándola y teniéndole un gran respeto e incluso, en diciembre de 1968 el Hospital Mata Anandamayi en Benarés fue inaugurado formalmente por la Primer Ministro Gandhi.

El 26 de agosto de 1982 terminó su vida en la tierra. Al día siguiente el cuerpo de Anandamayi Ma fue llevado del Ashram Kishenpur a Kankhal a la orilla del Ganges, en una procesión muy grande a través de la carretera. Ya ahí el día 29 la Primer Ministro I. Gandhi también llegó para darle su ultimo homenaje y señaló: “Anandamayi Ma fue la encarnación de la devoción y el amor. Sólo con una visión momentánea de ella innumerables problemas se resuelven. Ella consideró a la humanidad como su verdadera religión. Su gran personalidad espiritual fue la fuente de una gran abundancia para todos los seres humanos ¡Yo ofrezco mi homenaje a ella!”⁷⁰

Enseñanzas.

Anandamayi tenía enseñanzas para diferentes tipos de alumnos o devotos, ella podía hablar sobre cosas cotidianas y tradicionales, hasta más profundas como el Ser. Al igual que muchos otros gurus, la enseñanza del mundo espiritual se reforzaba y complementaba con el del mundo material o cotidiano. En una serie de respuestas y comentarios que ella hizo podemos ver este nivel evolutivo de enseñanzas, desde algo básico hasta algo un poco más profundo:

1. Sólo merece la pena hablar de Dios. Todo lo demás es en vano y lleva al sufrimiento.
2. Vive con Dios.
3. El único deber indispensable de los seres humanos es permanecer en el recuerdo de Dios.
4. El momento que pasa no regresa. El tiempo tiene que ser bien utilizado. Solamente cuando se gasta en el esfuerzo de saber "¿quién soy yo?" ha sido bien utilizado.

⁶⁹ Ver la página de Internet que muestra una larga cronología año, por año de su vida www.anandamayi.org/ASHRAM/cc.htm

⁷⁰ Lisa Lassell, *op.cit*, p. 85.

5. Si hay que alcanzar al Eterno, es útil buscarlo en todos y en todo. La búsqueda de la Verdad es el deber del hombre, de manera que pueda avanzar hacia la Inmortalidad.

6. Tú mismo eres el Atman auto evidente: buscar y encontrar está todo en ti.

7. Solamente conozco el Nombre; el Nombre por sí sólo es suficiente.⁷¹

En este listado se ve una gradación de conceptos, los números 2 y 3 indican una marcada dualidad entre el ser humano y la divinidad, poco a poco se ve un cambio discursivo que lleva a la unidad, a la filosofía Advaita, la cual está presente en el número 6 y 7. En cuanto a las dirigidas a la vida cotidiana, esta guru señalaba que los seguidores del camino espiritual debían ser personas honorables que hicieran de la verdad el eje de su vida, que esta virtud estuviera presente en cada acción, palabra y pensamiento. Que fueran sumamente simples en la comida y la ropa. Que durante el día intentaran recordar que Dios manda todas las cosas desagradables y que por ende, las alegrías y los pesares son fluctuaciones y sombras del Ser. Para ella la compasión y el servicio a la comunidad fueron dos elementos sociales muy importantes, en vida ella dio no sólo bendiciones espirituales sino también morales, psicológicas y físicas, a través de la fundación de hospitales y escuelas.

Sus enseñanzas podían estar dirigidas a personas de diferentes niveles educativos, socio-culturales y económicos. En gran medida esta posibilidad de apertura la llevó a ser considerada la guru de devotos tanto cristianos como judíos, musulmanes como hindúes, ricos y pobres, aldeanos y ciudadanos, gente instruida e iletrada, adultos y niños y por último, entre mujeres y hombres. Ella adecuaba su plática al lugar y al tipo de gente que la rodeaba o iba a verla para recibir su darshan.

La enseñanza principal de Anandamayi se centraba en la autoconciencia de la realización divina, del Ser, pero a diferencia de algunas escuelas como el Shaivismo de

⁷¹ En “Cien respuestas a preguntas” de la página web: www.anandamayi.org/ASHRAM/spanish/spn1.htm

Cachemira, ella sí consideraba al maya, al mundo, como una ilusión en el que se debía realizar la batalla de la liberación. En este sentido ella estaba inmersa en la filosofía Vedanta. Aunque ella enfatizaba que la autorrealización ya era un hecho, que simplemente se tenía que conscientizar en el presente y que no era algo a lo que se tenía que “llegar”, muy al estilo discursivo de Ramana Maharshi, por el otro lado, en ciertos momentos hablaba del maya como algo negativo. Para muestra exponemos dos citas provenientes del libro *Life and teaching of Sri Anandamayi Ma*. La primera enfatiza la necesidad de aterrizar al presente la experiencia del Ser o autoconciencia divina, algo que pareciera sumamente difícil y que sólo es permisible en el campo de la teoría filosófica:

Why speak of Self-realization in the future? It is here and now—only the veil that hides it has to be destroyed. What is meant by ‘destroyed’? That which in any case is doomed to destruction is to be destroyed. When the vail falls to pieces THAT which eternally IS shines forth—the ONE Self-luminous.⁷²

En cuanto a la vida mayática, ésta es considerada por Anandamayi como:

Wordly life is indeed a battle-field. By becoming concious of one’s spiritual wealth one must strive to emerge victorious from battle. A person who knows that he is ignorant must be credited with having most certainly attained to some measure of knowledge.⁷³

Para alcanzar la autorrealización y la liberación del ciclo de nacimientos y muertes ella recomendaba sadhanas diferentes, desde los enfocados a la devoción de la divinidad, como también los del auto conocimiento y conscientización. Especialmente se centraba en la necesidad de meditar o contemplar internamente a Dios, para así erradicar la noción de “mío” o “tuyo”, la presencia del ego, de la imposición individualista:

How can there be an ego where the atma is? In the sphere of “mine and yours”, there the ego exists, does it not? Renunciation and attraction dwell side by side. He Himself is both change and immutability. Live for revelation of the Self hidden within you. He who does not live thus is committing suicide. Try to remove the veil

⁷² Alexander Lipski, *Life and teaching of Sri Anandamayi Ma*, p. 62.

⁷³ *Idem*.

of ignorance by the contemplation of God. Endeavour to tread the path of immortality: become a follower of the immortal.⁷⁴

En esta cita, la contemplación de la divinidad, pareciera ser algo más teórico que algo experimental, ya que no expone en este fragmento un método práctico para alcanzarla.

La Guru y las (los) discípulas (os).

Se ha señalado que Sri Anandamayi Ma tenía relaciones cercanas con sus devotos, ya fuera a través de sueños, visiones o con acciones cotidianas directas. Un ejemplo lo podemos tener con Shashi Bhusan Dasguta, un hombre que la conoció en los años cuarenta del siglo XX y siguió sus enseñanzas. En septiembre de 1948 escribió una carta, en la que señaló que:

That last Thursday, the 5th August was my last day in this world. Death was sitting by my side to snatch away my last breath... I saw that the entire space had become brighten with the Halo rays and standing in the middle, MA was saying, "... go to Chittagong with a little sized idol of MA Kali made of silver. Get it installed in a solitary room and laying under its feet go on crying like a madman. Offer yourself totally to me—only MA and none but MA - let the passersby see you crying MA, MA..."...

By the grace of Shree Shree MA I have got a new life. Now, it would be difficult for you to recognise me. I have the confidence that I shall be fully recovered by grace of MA. Dada, by hard labour all over the life, I have earned lot of money. By the grace of MA, I need no more. Now, I have nothing to do other than crying MA, MA.⁷⁵

Anandamayi aquí no sólo es vista como la guía espiritual, sino también como la encarnación de la Devi, de Kali o Durga, la Madre Divina, la shakti creadora y mantenedora del universo, en gran medida como un Avatar. Esta percepción sobre la guru está ampliamente generalizada ya que Lisa Hassell después de un año de investigación profunda sobre Anandamayi en India señala que sus seguidores expusieron que su poder y conciencia

⁷⁴ *Ibidem*, p. 63.

⁷⁵ Leer en el sitio web; www.anandamayi.org/bhakti/letters1.htm

divina se materializaban a través de sucesos milagrosos. En gran medida, las anécdotas incluídas en las entrevistas están llenas de las manifestaciones divinas de la guru.

En el sitio web sobre ella, Bithika Mukerjee como buena devota enfatiza esta visión divina que se tenía sobre ella:

En Dhaka, donde adquirió reconocimiento por primera vez, era conocida como "Manush Kali", es decir, "Kali viviente". Kali es la deidad regente de Bengala, lo cual hace comprensible tal denominación. A orillas del Narmada Sagrado la saludaban como "Devi Narmada". En Madurai las multitudes emergentes que esperaban horas para poder verla unos instantes la aclamaban como "Diosa Minakshi". En Panjab se le concedió el mismo lugar de honor que al santo Granth Sahab. Los devotos sindhis de Shri Udiyababaji Maharaj le rindieron homenaje como la forma visible de su deidad Jhoolal. Un devoto musulmán durante sus meditaciones solía tener una visión de ella con un Taj sobre su cabeza, un devoto cristiano señaló de modo espontáneo "ahora tenemos un rostro que ponerle a Dios".⁷⁶

Esa visión que se tenía hizo que a un amplio número de devotos no les importara si ella era mujer. Su imagen como encarnación divina, hacía que muchos seguidores consideraran que su género era algo intrascendente y que su forma femenina se debía a que Dios había querido jugar el papel de madre, una forma con la que algunas personas se sienten con mayor confianza. Aunque, por otro lado, su género permitió indiscutiblemente que muchas más mujeres se acercaran a ella y tuvieran una convivencia más personal, a diferencia de algunos hombres. Para una devota o estudiante espiritual sin importar su situación civil y económica, el tener una mayor identificación con la maestra, debido al género, seguramente no sólo permitió dicha cercanía sino también una mayor valoración de su papel como esposa, madre o hija. Como difusoras y representantes de valores morales, religiosos y espirituales, que podían coronarse con un buen karma o cúmulo de acciones y por ende, en la posibilidad de liberarse del ciclo de nacimientos y muertes, "fundirse" con el Ser en esa o en las siguientes vidas.

Sri Ma o Anandamayi Ma fue una guru que dio *diksha* o iniciación espiritual, similar a lo que hacen muchos gurus, como los del linaje de Siddha Yoga. Aunque hacia los últimos

⁷⁶ <http://www.anandamayi.org/ASHRAM/spanish/spn1.htm>

años de su vida disminuyó su presencia física de las apariciones públicas y pláticas en todos los años anteriores su darshan fue muy importante y apreciado entre sus seguidores. A través de una mirada, sonrisa, toque o su simple presencia diversos devotos dicen que tuvieron una iniciación mística. Como muchos gurus del siglo XX, su actitud fue tolerante según la situación cultural y el desarrollo espiritual del estudiante. Sus devotos cuentan en diversas historias cómo Anandamayi los llevó verdaderamente a un mejoramiento personal y espiritual por diversas vías. Interesantemente Alexander Lipski, antiguo profesor de historia y de estudios religiosos de la Universidad Estatal de California y devoto de ella, señaló que a pesar de las iniciaciones (aunque fueran informales) y de la guía que daba a quienes se acercaban a ella, Anandamayi rechazaba que la consideraran una guru.⁷⁷ Esto pareciera extraño porque si bien, muchos gurus auténticos comúnmente no señalan que ellos son “la vía” para la salvación y la autorrealización, de alguna manera queda soslayado que a través de sus conocimientos o enseñanzas, sus iniciaciones y sus poderes extra sensoriales, tienen la facultad de ser llamados gurus. Es necesario señalar que han existido diferentes percepciones sobre la guru y que precisamente Alexander Lipski, es muy crítico sobre su figura en el sentido de que desde su perspectiva ella se comportó autocráticamente como hombre y no como mujer. Este punto podría llamar la atención desde una perspectiva feminista, ya que algún interés por la equidad de género no se presentó verdaderamente en las enseñanzas socio-religiosas y espirituales de Anandamayi. Lo cual, hubiera beneficiado, psicológica, mental y socialmente a diversas mujeres indias y extranjeras. Por otro lado, algunos discípulos o devotos la pueden considerar sólo como una guru con un alto nivel de conciencia y no necesariamente como la encarnación de la Devi.

Aunque ella no tuvo un preceptor espiritual, desde su perspectiva, un guru era necesario, ya que el proceso de la autoconciencia se podía facilitar. Un guru podía dar un

⁷⁷ Alexander Lipski, *op.cit*, p. 35.

mantra específico o transmitir shakti y así despertar la kundalini y la auto conciencia, al respecto en alguna ocasión le preguntaron sobre la necesidad de tener un guía y ella respondió que:

Es cierto que uno puede enseñarse a sí mismo, pero cuando el Maestro da instrucciones las lecciones se vuelven más fáciles.

22. Pregunta: ¿ Por qué habría que tomar a un gurú como si fuera Dios?

Sri Ma: Sólo Él es, por eso el gurú es Dios. ¿Quién si no Dios puede enseñarnos acerca de Sí Mismo? Si piensas que tu gurú es un hombre, entonces no es un gurú y si es un gurú, no es un hombre. Si ves a Siva como una piedra, entonces no es Siva sino una piedra. Un velo te impide percibir la Verdad. La gracia del gurú retira este velo.

23. El Gurú se revela desde dentro. Una fervorosa búsqueda acaba en la revelación. Él se presenta bajo el disfraz de Gurú para revelarse a Sí Mismo.

24. Al igual que la educación universitaria requiere la guía de un profesor, así el Brahmaidya depende del gurúvakya.

25. El gurú tiene infinitas formas, infinitas maneras de revelarse a Sí Mismo y también infinitas maneras en las que puede permanecer sin revelarse. El Gurú, el Amado, el Mantra, son uno sólo.⁷⁸

Como podemos ver ella consideraba relevante la instrucción del guru físico para ciertos niveles de conciencia y de necesidad, pero después ella reforzaba la noción y la relevancia del guru interno, de la propia conciencia divina. Esto es importante señalarlo porque como muchos devotos e incluso teóricos señalan un verdadero guru no fomenta la veneración en su persona, sino la independencia emocional y devocional del seguidor, a través del desarrollo de su autoconciencia.

2.5 Amma o Sri Mata Amritanandamayi.

Ammachi, Ammaji o Amritanandamayi (Madre de la Bienaventuranza Eterna) por su parte, es una guru que sigue con vida y es una de las figuras espirituales más importantes a nivel internacional y al interior de India. Aunque muchas veces los gurus son primeramente conocidos en su región, en este caso al sur de India, la fama de Amma como ser con un nivel de conciencia muy superior a la mayoría de las personas, así como por sus

⁷⁸ /www.anandamayi.org/ASHRAM/spanish/spn1.htm

obras de caridad y ayuda a los necesitados ha trascendido las fronteras. Aunado al hecho de que al igual que Muktananda y otros maestros, ella realiza viajes a diferentes partes del mundo, principalmente Europa y Estados Unidos, en donde ella tiene centros y ashrams.

Vida

Ella nació el 27 de septiembre de 1953, en una aldea de la costa de Kerala, al sur de India. Sus padres, pescadores de casta baja, le pusieron por nombre Sudhamani (“joya llena de ambrosía”). A diferencia de Sri Ma Anandamayi⁷⁹ y otras guías espirituales, Ammachi nació dentro de una familia que no poseía privilegios ni sociales ni económicos. Aunque en el ámbito espiritual esto no es relevante, en el social sí lo es. Su situación, con toda proporción guardada podría ser similar a la del guru de Mirabai. Aunque Amritanandamayi no es de casta intocable, su situación social baja puede ser un elemento de identificación para personas de una situación similar. Los desprotegidos y los sujetos subalternos de alguna manera pueden ver en ella una figura moral y espiritual acorde a su estatus, una forma maternal que los comprende y sabe de sus necesidades y preocupaciones. Obviamente Amma, al ser una guru y al haber alcanzado un nivel místico sumamente complejo, ahora está al margen de dicho estatus, pero como fenómeno social su origen familiar puede ser un motivador especial en India, entre ciertos sectores.

Fue una niña peculiar que según sus biógrafos, permanecía a menudo absorta en profunda meditación. A la edad de cinco años empezó a componer cantos devocionales dedicados a Krishna. Se sabe que recibía malos tratos por parte de su familia, quien se mostraba irritada al desconocer el origen de su extraño comportamiento místico-devocional.

Otra cualidad que se manifestó claramente en Sudhamani desde temprana edad, fue su amor y compasión hacia los otros seres humanos y animales. La observación de la crueldad con sus secuelas de dolor y sufrimiento, se dice, causó en Sudhamani una

⁷⁹ La familia de Anandamayi era muy pobre, pero era muy respetada, además de que era miembros de la varna más alta.

intensificación del interés por el camino espiritual. Ella empezó a experimentar cambios en su persona y sobre todo momentos místicos de manera autodidáctica. La primera unión se “efectuó” con una forma determinada, la de Sri Krishna en 1975, para posteriormente se dice, tener una experiencia mística con *Adi Parashakti*, el poder primordial o la Madre Divina. A partir de entonces ella se identificó con la Devi y tomó el *Devi bhava* o la “personalidad” o “humor” de la Diosa. Interpretaciones sagun de lo divino que se manifestaron de la siguiente forma:

La segunda fase del progreso espiritual de Sudhamani se inició cuando, en cierta ocasión, recibió una inesperada visión de la Divina Madre del Universo. Esta gloriosa experiencia fue seguida por un interminable estado de éxtasis divino. Fue de tal intensidad que día y noche se sintió poseída por un gran anhelo de unión con la Divina Madre. Los miembros de su familia y muchos de sus vecinos eran incapaces de comprender los estados sublimes de Sudhamani.⁸⁰

Ante esa situación su familia la corrió de su casa, a diferencia de Anandamayi, Ammachi no recibió al principio, el apoyo de sus padres ni hermanos, ni de sus vecinos, posteriormente al ver que ella atraía a un número cada vez mayor de personas, fue hasta entonces que ellos también se acercaron. Sudhamani decidió permanecer, durante muchos meses, inmersa en las más austeras y rigurosas prácticas espirituales, dejando a menudo de hablar, comer y dormir. Podía permanecer inmersa en samadhi (meditación profunda) durante interminables horas e incluso días. Fue de este modo como Sudhamani mostró una identificación plena con la Madre Divina. Según sus biógrafos, logró la realización con el Ser Supremo o Absoluto bajo la forma de lo divino como femenino, se dio cuenta de que "nada es distinto de mi propio Ser sin forma, en el cual el Universo entero existe como una diminuta burbuja".⁸¹

Ammaji al identificarse con la shakti suprema, la fuerza y energía creadora presente en las diversas manifestaciones de la Devi, reafirma no sólo su papel femenino, sino que lo maximiza, aunque no desde la perspectiva de una simple mujer. Amma o Amritanandamayi

⁸⁰ Ver la página de Internet www.oshogulaab.com/AMMA/VIDA1.htm

⁸¹ *Ibidem*.

aunque como guru e individuo místico ha debido trascender la identificación con el cuerpo y el género, en una posición religiosa y social su identificación divina está basada en la Madre Divina o Devi. A diferencia de Gurumayi que es vista como un guru, como un ser humano considerado siddha o iluminado, Amma es vista como la encarnación de lo divino como femenino. Nuevamente ella también es considerada por muchos de sus seguidores como un Avatar, al igual que en su momento lo fue Anandamayi.

Ella misma habla de ese proceso de identificación en un documental y señala que “I realized early on that there is an unchanged truth for changing the universe”⁸². A pesar de ese principio advaita no dualista, éste se ve modificado en ciertos momentos por pláticas, comentarios o fragmentos literarios realizados por ella misma, en los que pareciera maneja un discurso dualista, en el que ella está en una posición inferior, en la que es necesario la protección de la Devi:

Lavaré tus pies con mis lágrimas,
 ¡oh Katyáyani!, no me abandones.
 ¿Cuántos días hacen falta, Madre mía,
 para que me concedas la visión de Tu Forma?
 Aunque tardas en darme lo que quiero,
 mi espíritu está satisfecho a causa de Tu maya.
 ¿Me permites que Te ofrezca una flor roja a Tus Pies?
 Vago a través de este sendero abandonado
 con la esperanza de encontrarte.
 Dime, Amada de Shiva,
 ¿acaso no hay ternura en Tu duro corazón?⁸³

El poema aunque está lleno de simbolismos y puede ser un motivador didáctico para el estudiante que está en etapa de bhakta o devoto, no deja de ser aparentemente contradictorio al utilizar una dualidad marcada, pero en algunas ocasiones diversos maestros espirituales utilizan un lenguaje similar para especialmente explicar el camino o proceso de autorrealización divina.

⁸² Documental: Jan Kounen, *Darshan. The Embrace*, 2005.

⁸³ Poemas compuestos por Amritanandamayi, ver en <http://www.oshogulaab.com/AMMA/poemas1.htm>

Enseñanzas

Amritanandamayi también da pláticas o discursos (principalmente en malayalam, su lengua materna) y posee diversos libros en los que se ve reflejado su camino, ella considera sumamente importante vincular lo espiritual con la vida material, las obligaciones y deberes laborales, familiares con los personales para el crecimiento integral de un individuo (hombre o mujer). Ella tanto aporta consejos o recomendaciones para la vida diaria como para un camino serio y profundo espiritual.

El poema místico cantado como bhajan, Ananda Veethi, compuesto por Amritanandamayi es una muestra de una de las enseñanzas principales de esta guru:

Seeing nothing as apart from my own Self,
 A single unity, and merging in the Divine Mother,
 I renounced all sense of enjoyment.
 Mother told me to ask the people
 To fulfil their human birth. Therefore,
 I proclaim to the whole world
 The sublime truth that She uttered,
 'Oh man, merge in your Self!'"⁸⁴

Como otros y otras gurus, Amma a través de este poema señala claramente cuál es desde su perspectiva, la finalidad en la vida, la realización de la Unidad con el Ser o Conciencia Absoluta, ella al igual que Satya Sai Baba y otros maestros espirituales posee una marcada influencia y utilización de la filosofía Advaita Vedanta, así como también de Bhakti Yoga (el camino de la devoción) y Jñana Yoga (el del auto-conocimiento divino).

Por otro lado, aunque no está inmersa en el brahmanismo, sí apoya ciertos rituales hindúes que son parte de las enseñanzas o elementos discursivos didácticos que maneja, incluso, al igual que Anandamayi, ella también “inagura” y bendice la construcción y apertura de templos pequeños y ashrams. Ella aunque no posee tampoco un linaje de

⁸⁴ <http://www.amritapuri.org/vision/vision.php>

maestros, al igual que la otra guru, también se apoya de ritos para respaldar su autoridad religiosa, pero no depende únicamente de los sacerdotes brahmanes para dichos rituales. Ella misma ha generado una serie de actitudes y actividades en los que incluso mujeres se han convertido (en sus ashrams y templos) en sacerdotisas tipo purohitas. Amma ha reutilizado y ha reforzado ciertas tradiciones, especialmente dentro de un significado filosófico y no desde una perspectiva rutinaria como en muchos casos los rituales pueden ser efectuados. Pero al mismo tiempo los ha cambiado, adecuado a sus enseñanzas e intereses social-espirituales. Incluso ha sido vista por algunas personas como una restauradora de ciertos valores y significados de los rituales y prácticas religiosas hindúes. Al ser la gran guru divina, parte de sus enseñanzas (a cierto plano o nivel) están entrelazadas con dichos valores:

But over the past three decades, Amma has dedicated Herself to restoring these values and to bring home to the people true meaning and significance of many traditional rituals and festivals. She has also initiated revolutionary changes to meet the need of the times. She has encouraged all people—no matter what their caste, race, or gender—to chant mantras, perform pujas and even serve as priests. She lends Her blessing and participation to many of the major samskaras, from teaching children the alphabet to performing the last rites; from wedding ceremony to sannyasa initiation. She gives mantra initiation to hundreds of people each week. And through simple dialogues, replete with telling anecdotes and logic She teaches the people about the importance of a spiritually oriented life, always stressing the practical application of spiritual principles in our life. Thus Amma has created a new awareness among the masses. It is easy to invoke the evil in humanity, but it is very difficult to invoke the good. Amma is asking Her children to take up a life of love, sacrifice and service, dedicated to God. And millions all over the globe are heeding Her call.⁸⁵

Amritanandamayi al ser considerada una encarnación de la Devi, posee la capacidad de utilizar, adaptar y transformar algunas de las tradiciones, rituales y discursos manejados por siglos por los sacerdotes brahmanes. Ella al igual que Anandamayi, poseen el estatus suficiente para poder trascender ciertos límites y lineamientos, aunque ellas han

85

<http://www.amritapuri.org/cultural/cultural.php>

utilizado un respaldo religioso sacerdotal, al mismo tiempo están en una posición que les permite ir más allá del mismo. Ellas al ser vistas como la divinidad femenina viviente, están en una situación marcadamente superior a la de cualquier sacerdote e incluso pandit. Están en un ciclo de reconocimiento y de autoridad (filosófica, espiritual, religiosa, moral y social). Para llegar a ser una autoridad respetada y valorada, tuvieron que pasar por un lapso de reconocimiento de sus virtudes, conocimientos y capacidades paranormales místicas o de unión con la divinidad. Reconocimiento efectuado tanto por pandits como por un público más amplio, buscadores espirituales y estudiantes interesados en un camino místico hindú.

La *Guru* y las (los) discípulas (os).

Amma es una guru que posee un acercamiento y un trato muy maternal con sus devotos. Posee un vínculo muy estrecho que va más allá de lo físico, ya que incluso, muchos de sus seguidores hablan de los poderes y milagros que ha efectuado, lo que produce un lazo más estrecho, de respeto y admiración hacia la guru, así como de amor devocional. Amma al igual que Satya Sai Baba, es una guru de masas, de grandes cantidades de buscadores espirituales alrededor del mundo, de diversas religiones, géneros y estratos socio-económicos. A pesar de las amplias cantidades de devotos, éstos aseguran que a través de sueños, de “telepatía” o cualquier otra forma de comunicación extra sensorial o milagrosa, la guru puede tener un contacto directo y un “monitoreo” del avance espiritual personal de cada uno de sus devotos, debido al poder omnipresente de la mujer que es considerada la encarnación de la Devi.

Los discípulos de la guru se pueden dividir en ciertos grupos, por un lado Ammaji ha fomentado el crecimiento espiritual a través de un sistema como el gurukula, en el que hay monjas y monjes o renunciantes, pero también sacerdotisas y sacerdotes de sus templos y ashrams. Por el otro, ha fomentado el crecimiento espiritual de las personas casadas y de sus

hijos. De alguna manera Ammachi posee una gama de posibilidades según las necesidades, caminos e intereses del buscador espiritual, ha sabido adaptarse a los tiempos modernos y a los papeles que puede desempeñar una mujer o un hombre determinado. También debemos señalar que si bien, un amplio número de seguidores la considera la Devi encarnada, hay otros que la ven como la guru perfecta que ha alcanzado el nivel más alto de espiritualidad (sin que signifique que es un Avatar), por lo que hay matices y diferentes percepciones sobre la guru.

Una muestra de la metodología educativa, así como su acercamiento para con los devotos y viceversa lo podemos ver en un documental (Darshan. The Embrace) que fue realizado en 2005 por IFC Films, del director Jan Kounen. Producción que incluso, participó en el Festival de Cannes. Lo interesante de este suceso, es que debido a la proyección de Ammaji a nivel internacional, su magnetismo y su sencillez son exhaltados en dicho documental a pesar de que esté rodeada al igual que otros maestros, de un ritualismo y un ambiente ligeramente artificial. Sin embargo, este trabajo fílmico no aporta una información más precisa ni sobre la vida de la guru, como tampoco de las actividades y los lugares que visitó la guía espiritual en su recorrido por India (y que cubre la filmación). Para alguien que quisiera saber más sobre Amritanandamayi, este documental resulta muy escueto. Una de las peculiaridades más relevantes de los darshans que ella da y que es el tema y título del documental es su famoso abrazo, el cual se calcula lo han recibido alrededor de veintiséis millones de personas de diferentes partes del mundo. Cuando Amritanandamayi se encuentra en su ashram de Kerala, el Amritapuri Ashram (la sede principal), ella otorga su darshan-abrazo los miércoles, jueves, sábados y domingos, especialmente éste día, en la noche se efectúa un darshan especial, el Devi Bhava darshan. Los devotos o seguidores además de cantar bhajans o cantos devocionales y mantras con ella, se forman y llegan ante su persona para que ella los abrace y les de un beso en la cara,

de manera muy maternal, tanto a hombres como a mujeres por igual, indios y extranjeros. En el proceso sus ayudantes, un hombre y una mujer (según el género del devoto que vaya a verla) toman la cabeza de la persona para acomodarla y así poder recibir el abrazo y el beso de la guru. En el ashram de San Ramón, California en Estados Unidos ella también da un darshan similar, como señala Selva J. Raj.

Shortly thereafter a young Indian female renunciant delivered a brief spiritual discourse on Ammachi's spiritual message. The discourse was filled with several anecdotes and testimonials of Ammachi's special spiritual power and unconditional love for all. This was followed by a ninety-minute ecstatic and soulful devotional singing (*bhajan*) led by Ammachi and her band of Indian musicians. At the conclusion of the devotional singing, temple lights were switched off to provide the proper setting for a ten-minute meditation, invited the devotees to surrender themselves at the feet of Ammachi, the divine Mother. After the ritual waving of the lamp (*arati*) in front of Ammachi individually for a spiritual embrace. Ammachi hugs each one, uttering tender and loving words in the devotee's ear, and gives a Hershey kiss, a few petals of rose, and a packet of sacred ash. The spiritual embrace session, called Amachi darshan, continued for several hours into the wee hours of the next day. Around 3 a.m., Ammachi retreated to her quarters for a few hours of rest, only to return to the temple for the morning darshan session from 11 a.m. until 2.30 p.m. She was back again in the temple at 6.30 p.m. for the evening darshan that continued again, until the early hours of the following day.⁸⁶

Dicho horario de darshan muestra tanto el éxito que ha causado como el trabajo tan arduo que debe realizar la guru, para cubrir las expectativas de los seguidores que van a buscar especialmente ese contacto físico-espiritual. Entre otros y otras maestras espirituales el darshan puede ser muy variado, pero comúnmente no hay un toque corporal tan marcado. Como mencionamos en el capítulo dos, el darshan del guru puede ser sumamente importante, en el caso de Amritanandamayi es un elemento metodológico básico y primordial ya que es a través de éste que el devoto entra en contacto directo (literalmente) con la guía, con la que es vista como la Madre Divina, la shakti creadora y mantenedora del universo, la encarnación de la divinidad en su forma femenina. Estos adjetivos o atributos que posee esta mujer pueden provocar un sentimiento de honor y anhelo al estar ante ella, ya

⁸⁶ Selva J. Raj, "Ammachi the mother of compassion" en Karen Pechilis, *The graceful guru*, p.204.

que sería todo un privilegio y bendición el estar ante una presencia sacra y sobre todo ser abrazado y besado por ella. A través de este abrazo no sólo puede consolar al devoto que va en busca de refugio moral, mental y espiritual, sino le transmite shaktipat o la energía que le permitirá el despertar de la autoconciencia divina. A diferencia de Ammaji, Gurumayi, por ejemplo, ha evolucionado en la manera de dar darshan, pues empezó desde una vía más sencilla y de mayor contacto hasta alcanzar un nivel más formal y sobrio en la que la mayoría de las veces tan sólo toca al devoto con una pluma de pavoreal mientras ella está sentada y el devoto se hinca o inclina. El darshan de Ammaji es sumamente especial, emotivo, poderoso, cansado, original y atrayente para este siglo XXI.

Ella es considerada por sus seguidores una Jagat –Guru, quien imparte el conocimiento verdadero del mundo o también es considerada una Satguru o guru verdadera.

Amritanandamayi a diferencia de otras gurus, en sus enseñanzas y en sus relaciones con los devotos sí enfatiza la importancia de las mujeres en la sociedad y de su desarrollo espiritual, lo cual hace que haya un vínculo más estrecho con las mujeres, con las devotas. Utiliza discursos que las motiva a la acción, en los que subraya que ellas son el eje de la sociedad y de la superación espiritual, ya que no sólo refuerza ciertos papeles característicos femeninos culturales, sino las considera vitales para la humanidad. Ammaji difiere de las concepciones de desigualdad de género del brahmanismo tradicional, pues señala que las mujeres son tan puras como los hombres y enfatiza el poder femenino creador al dar a luz. Ella señala que ante los ojos de Dios “hombres y mujeres son iguales. ¿Cómo uno puede decir y posiblemente justificar que una mujer, quien es la creadora del hombre, es inferior al hombre?”⁸⁷, pero por otro lado, como señala Selva Raj, las mujeres que tienen su período menstrual se les pide no asistir al darshan mientras lo padecen, como si fueran impuras, tal y como lo señalan los discursos brahmánicos tradicionales. Concordamos con

⁸⁷ *Ibid.*, p.215.

Selva Raj que como otros gurus, Ammaji posee ambivalencias y posibles discrepancias. Posiblemente esto se debe a que Amma habla para miles de personas, al ser una guru de masas los niveles de interpretación y de enseñanzas varían y en ciertos momentos habla para ciertos sectores y después para otros y para evitar ciertos conflictos promueve ciertas medidas consideradas adecuadas según la mentalidad tradicional. A pesar de esto, Amma da continuos discursos a favor de la posición social, intelectual y espiritual de las mujeres indias (principalmente) y extranjeras, lo cual favorece la cercanía con las devotas, ya que promueve hasta cierto punto ideales feministas o de equidad de género:

In many nations, women are oppressed; they don't even have the basic freedoms of life. In God's creation, women and men are equal. They should have equal freedom. In the West, women are coping with oppression by acting like men - they cut their hair, smoke cigarettes and drink - thinking that this will make them equal to men in society. But men are also unhappy with their lot in life, and try to become more like women. But both are reaching nowhere. Women should invoke the positive masculine qualities and men should invoke feminine qualities. Every individual should have both courage and compassion. Women give birth to men. Because she's a creator, if she loses patience, the harmony of the world will be lost. Now Indians have started imitating the West. Amma is happy if Indian women gain the courage of Western women, but still maintain their motherly qualities. If the heart is lost, the culture is lost."

Al igual que otros gurus (como Satya Sai Baba o Gurumayi) Amritanadamayi enfatiza que no pretende ser una maestra espiritual con intenciones sectarias, no pretende fundar una nueva religión ni alejar a los estudiantes espirituales de sus tradiciones religiosas originales o familiares. Tampoco, como muchos gurus, habla en contra o a favor de otro maestro o asociación religiosa-espiritual. De hecho devotos de otro guru pueden también ser seguidores de Amma, ella no condiciona la fidelidad del estudiante y practicante espiritual. Incluso, algunos seguidores de Satya Sai Baba también son devotos de Ammaji.⁸⁸ Algunos de ellos como la psicóloga venezolana Cecilia del Carpio Arévalo⁸⁹, piensan que Satya Sai

⁸⁸ *Ibid.*, p..207.

⁸⁹ Plática efectuada con Cecilia del Carpio el 11 de agosto del 2002 en Puttaparthi, Andhra Pradesh, India.

es la encarnación masculina de la divinidad (bajo la forma de Shiva) y que Amritanandamayi es la forma femenina (la shakti de Shiva), por lo que no hay distinción ni conflicto de “infidelidad” devocional y una es la madre divina y el otro es el padre divino.

En 1987 a raíz de una serie de invitaciones Amritanandamayi salió de India por primera vez para hacer un viaje a diferentes países. Poco a poco personas de América y Europa se vieron atraídas por su personalidad, sus métodos didáctico-comunicativos y su mensaje. Un indicador inequívoco de la influencia del mensaje de la guru, es el aumento paulatino de devotos o seguidores. Que si bien no nos permite saber a profundidad cómo interpretan las enseñanzas, por lo menos si nos permite ver la popularidad que esta guru posee en la actualidad quien posee una infraestructura que a veces puede ser impresionante. El crecimiento de discípulos llevó a la necesidad de ampliar el ashram (fundado en 1981 a un lado de su casa), en la actualidad el Amritapuri Ashram al sur de India (Kerala) es el hogar de miles de monjas, monjes y devotos casados que buscan un desarrollo espiritual. Su Ashram, Amritapuri, creció poco a poco hasta llegar a una pequeña ciudad, con edificios de departamentos para familias y visitantes individuales, sitios para brahmacharinis y brahmacharis, hostales para estudiantes que estudian en el colegio del ashram, cocinas, tiendas, oficinas, un banco, sitio de internet y teléfonos, bibliotecas, servicio de lavandería y sastrería, además de fotocopiado, clínicas (una alópata y otra ayurvédica), un hospital, etcétera. Visual y organizativamente el ashram de Amritandamayi es muy similar al de Prashantinilayam de Satya Sai Baba, son grandes áreas con construcciones diversas y un hermoso lugar para darshan y oración en la que la entrada es libre y se cobra casi simbólicamente lo que se consuma al interior.

A nivel social Amritanandamayi enseña a sus seguidores a actuar compasivamente, ella a través de su ejemplo lo manifiesta claramente. Ella señala que se debe educar para vivir y se debe ayudar al pobre, al desvalido y al desprotegido. Ha fundado centros

educativos y universitarios, hospitales y programas que ayudan a enfermos de sida, ciegos y personas sin hogar. A donado fuertes sumas de dinero (a su vez otorgadas por devotos ricos al rededor del mundo) en la construcción de hogares para las personas que han sufrido por alguna catástrofe natural, como el terrible Tsunami del 26 de diciembre de 2004 que afectó a un sinnúmero de países en Asia e incluso, África.

Lo que sí llama la atención es que la Organización Amritanandamayi puede manejar fuertes sumas de dinero, que si bien provienen principalmente de donaciones y son utilizadas para beneficio de los pobres de India y de los necesitados de otras partes, no deja de ser llamativo que aunque Ammaji no pretende hacer negocio del camino espiritual, éste resulta siendo un gran centro de adquisición monetario.

En reconocimiento a sus contribuciones al beneficio de los necesitados, Ammaji fue invitada al Parlamento Mundial de las Religiones efectuado en Chicago en 1993, en donde recibió el título de “Presidenta del hinduismo”.⁹⁰ Posteriormente, en el 2000 Amritanandamayi fue invitada a la Cumbre del Milenio de la Paz Mundial de los Líderes Religiosos y Espirituales (Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders), organizado por las Naciones Unidas en Nueva York.

Así como la figura de Anandamayi posee diversas percepciones provenientes tanto de devotos como de académicos, no deja de llamar la atención que en términos generales la guru sea vista como una figura religiosa relevante cuyas enseñanzas sociales y trabajo comunitario es comparable con la Madre Teresa de Calcuta. A pesar de las factibles contradicciones entre un discurso advaita y una diferenciación social basada en elementos de pureza o impureza (como la menstruación femenina), así como la teorización de una equidad de género y una señalización de las tareas consideradas como propias de las mujeres y el posible apoyo de ciertos patrones patriarcales, Amma es vista con sumo

⁹⁰ Selva J. Raj, *op.cit*, p. 205.

respeto. Por ejemplo, Selva J. Raj hace críticas y análisis relevantes sobre las enseñanzas y las percepciones que los devotos tienen de ella, expone tanto los puntos “débiles” que posee su discurso, pero también los puntos favorables de Amma como guru y sobre todo como “servidora social” compasiva que ayuda a los necesitados.

Anandamayi y Amritanandamayi son dos mujeres sumamente importantes en el mundo espiritual-religioso contemporáneo de tradición hindú. Las breves discusiones que presenté sobre estas dos mujeres sirvieron como introducción al tema principal. El siguiente capítulo es un estudio de caso, en el que expondré más detalladamente la vida, trabajo y enseñanzas de Gurumayi y su recepción en general y en México en particular. Esto permitirá mostrar señales y puntos de vista de cómo India, la mística y espiritual, es percibida aquí.

CAPITULO 3

SWAMI CHIDVILASANANDA UN EJEMPLO FEMENINO DE GURU

En este capítulo nos enfocaremos a una mujer que es conocida especialmente en América, Europa y en el estado de Maharashtra, India. A través de un estudio de tipo etnográfico de historia contemporánea, podremos encontrar la recepción de la imagen de la India mística y sobre todo de las guías espirituales, pero no sólo en dicho país sino también y principalmente en el extranjero, por ejemplo, en México.

Gurumayi es una maestra espiritual que continúa el linaje de los maestros de *Siddha Yoga* y es una de las figuras religiosas más sobresalientes del fenómeno de los gurus del siglo XX. Para este capítulo utilizamos fuentes impresas, digitales vía Internet y orales. A través de entrevistas mis informantes pudieron darme diferentes perspectivas de lo que para ellos y otros alumnos o devotos de Gurumayi significa su maestra en su vida, su valor moral, espiritual y social, así como también las interpretaciones de las enseñanzas de la guru y de los otros maestros de Siddha Yoga. Estas fuentes también son una muestra de la difusión e influencia de conocimientos filosóficos hindúes ancestrales en el mundo occidental contemporáneo, especialmente en el continente americano.

Siddha Yoga

Siddha Yoga es un camino espiritual que está inmerso en el genéricamente llamado Yoga. Para poder hablar del sendero de Gurumayi, primero es necesario hacer un paréntesis sobre ese tema tan amplio para poder insertar el tipo manejado por la guru y que forma parte de los diversos yogas existentes. *Yoga* indica “union”, “volver a unir”, “re-uniión” o incluso “ligar o enganchar”, “mantener agarrado” o “poner bajo el yugo”⁹¹. El Yoga clásico como sistema filosófico o *darshana* fue expuesto y atribuido a Patanjali en su tratado de

⁹¹ Mircea Eliade, *El Yoga*, p. 18.

aforismos, el *Yoga Sutra* (c. s.IV d.C)⁹². En esta obra se recopilaron los elementos dispersos de las ya antiguas prácticas yóguicas de forma ordenada y metódica, creando así un sistema filosófico como tal. Este sistema está basado en otro, el denominado *Samkhya* que señala dos principios creadores *Prakriti* y *Purusha*, pero a diferencia de éste, el yoga si propone la existencia de un ser divino supremo (Atman, Brahman, Ishvara, etc.). Mircea Eliade señala que junto a ese yoga clásico paralelamente han habido otros “populares”, que no son brahmánicos (como el budista y el jaina) y que incluso son asistemáticos.

El Yoga es una filosofía, una religión y/o un modo de vida, si leemos los aforismos de Patanjali podremos considerar que:

El Yoga proclama la aprehensión de una visión internalizada, intuitiva, inmediata y directa de la realidad y ofrece los medios para lograrlo.

...Yoga no significa únicamente unión (del alma individual con el alma universal), sino mucho más. Significa un esfuerzo espiritual continuado, sin interrupción, para obtener la perfección por el control del cuerpo, los sentidos y la mente y por una comprensión clarísima de la distinción entre lo pasajero “Prakriti” y lo eterno “Purusha”...

...El ego o ser individual se halla esclavizado a causa de su identificación con las ondas mentales. La liberación consiste en terminar con esta identificación equivocada y la entrega apasionada a lo sensual que el mundo ofrece. Lograda la correcta discriminación se propicia el control de la mente y la liberación. Esa es la meta del Yoga.⁹³

Este *Yoga Sutra* es el texto clásico para la escuela *Raja Yoga* o *Ashtanga Yoga* o de los ocho componentes⁹⁴. Aunque no vamos a hablar de cada uno de estos componentes si es necesario señalar que en la actualidad varios de estos yogas son practicados sin fines espirituales, simplemente para control de la mente, de las emociones, de la salud y del funcionamiento general del cuerpo. El yoga al ser una filosofía que busca un equilibrio y un perfeccionamiento del individuo de manera integral tiene componentes y técnicas que se enfocan específicamente en el cuerpo y que incluso se dice, pueden llevar a la inmortalidad.

⁹² David Lorenzen y Benjamín Preciado, *Atadura y Liberación*, p. 168.

⁹³ Alexis Arroyo (ed.), Rasik Vihari Joshi (trad.), *Los Yogasutras de Patanjali*, pp. 15 y 18.

⁹⁴ Mahadevan, T. M, *Invitación a la filosofía de la India*, p. 132.

Por ejemplo, el que en México y otras partes del mundo se llama “yoga” (al Hatha Yoga), es un camino que establece la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu⁹⁵. Harvey Day en *The study and practice of yoga* presenta las ganancias mentales y físicas que genera, haciendo a un lado o dejando en un segundo término la misticidad inicial del yoga. Además de que explica con detalle cómo beneficia fisiológica y anatómicamente:

Hatha Yoga is the only system of exercise that lays stress on gland functioning, and has movements and postures designed either to strengthen these glands or send more generous flow of blood through them. The three sitting postures, the *bandhas*, *mudras* and some of the *asanas*, affect these centres specifically.⁹⁶

Con frases como “Yoga te enseña a pensar claramente”, “a concentrarte por lo menos dos segundos en algo, lo cual es necesario para el éxito material” se enfatiza la utilización de una técnica que en un principio tenía una finalidad mística en una práctica independiente de dicho propósito, en la que mujeres y hombres de diversas culturas (como las occidentales) pueden acceder. Este “producto” filosófico yóguico indio es “vendido” con un énfasis determinado que en los tiempos históricos contemporáneos y es considerado de gran valía para contrarestar los males provocados por la vertiginosidad cotidiana. Pero incluso esa practicidad aplicada a lo físico no es exclusivo de occidente, en la propia India se practica Hatha Yoga como una disciplina física-mental en las escuelas, reduciendo la connotación esotérica o mística y enfatizando su carácter como disciplina física.⁹⁷

También debemos aclarar que una práctica yóguica no excluye a otra, debido a que son ramas de un mismo árbol filosófico y se pueden entrelazar incluso metodológicamente. Además del Raja Yoga y el Hatha Yoga existen otras escuelas o ramas yóguicas: Jñana Yoga (el yoga del conocimiento e incluye Buddhi Yoga o el yoga que da la facultad de tener sabiduría), Bhakti Yoga (el yoga de la devoción), Karma Yoga (el yoga de la acción),

⁹⁵ M. Eliade, *El Yoga...*, *op.cit.*, p.51.

⁹⁶ Harvey Day, *The study and practice of yoga*, p.137.

⁹⁷ Comentario efectuado por Ishita Banerjee-Dube en septiembre de 2006.

Mantra Yoga (el yoga del sonido que lleva a la trascendencia), Laya Yoga (el yoga que lleva aun estado meditativo de “absorción o disolución”) y en tiempos contemporáneos existen otros yoga más, como el Purna Yoga (un yoga denominado integral o sintético) creado o diseñado por Sri Aurobindo.⁹⁸

Después de lo dicho anteriormente queda claro que el sendero de Gurumayi es un yoga místico y no persigue únicamente la perfección física y la paz mental como meta, a diferencia de otros yogas contemporáneos. Retomando nuevamente el camino de esta guru, *siddha* significa perfecto, ser liberado. Siddha se utiliza para designar a aquella persona que ha alcanzado el estado de la conciencia de la unidad del Ser o iluminación. Siddha Yoga es el camino de la unión de lo individual con el Ser Supremo, inicia con *shaktipat*, el despertar personal interior mediante la gracia de un maestro siddha o iluminado. Este yoga no inició con los maestros de Gurumayi, es sumamente antiguo y está ligado especialmente con la escuela filosófica shaiva de Cachemira. Este yoga también se conoce como *maha yoga*, el gran yoga e incluye diversas ramas del yoga.⁹⁹ Para el caso específico de esta escuela la transmisión de energía o shakti, así como su “despertar” son elementos clave. Además de que los gurus de Siddha Yoga han sido considerados como la corporización de esa shakti divina.

Como señala Karen Pechilis Siddha Yoga tiene sus orígenes en tres movimientos filosóficos y religiosos: los filósofos clásicos del Shaivismo de Cachemira, los santos poetas de Maharashtra del período medieval indio y los diversos siddhas o personas iluminadas o liberadas en vida, entre las cuales estaba Bhagawan Nityananda, el iniciador del Siddha Yoga actual o la organización Siddha Yoga:

Who settled in the village of Ganeshpuri, some ninety kilometers from Bombay, in 1936. A mystic of few words and unconventional behaviour, he was understood by villagers to have miraulous powers of helping and healing. Through the explication

⁹⁸ Feuerstein, Georg, *The yoga tradition*, p. 55.

⁹⁹ Swami Muktananda, *¿A dónde vas?*, p. 199.

of Nityananda's disciple and successor, Sidha Yoga understands him to have been a siddha who spontaneously initiated the people around him.¹⁰⁰

Bhagawan Nityananda (¿? -1961), literalmente “dicha eterna”, es conocido en el oeste y sur de la India como uno de los santos modernos más relevantes. Llamado también *Bade Baba* (Baba o padre mayor), él fue el guru de Swami Muktananda, quien a menudo solía decir que Bhagawan era un *janma siddha*, un siddha de nacimiento o un *yogui* perfecto.

La vida de Bhagawan Nityananda hasta cierto punto es un misterio, pues se desconoce su fecha de nacimiento y no se tiene una gran información ni de su familia ni de sus primeros años. De las diversas versiones que hay de su vida, la más aceptada señala que sus padres vivieron en el pueblo de Qualandi en el Estado de Kerala y que trabajaban como sirvientes en la casa de un abogado (Ishwara Iyer), se maneja que su madre lo adoptó. Como muchos otros santos la hagiografía se mezcla con la realidad y se señala que desde pequeño empezó a tener un estado yógico de contemplación y a mostrar ciertos poderes milagrosos.¹⁰¹ Se dice que nació y vivió en el sur de la India, en donde viajó y habitó en una cueva cerca de Kanhangad y que en sus últimos años se estableció en una región considerada sagrada, cerca de un río en el estado de Maharastra, donde creció la aldea de Ganeshpuri relativamente próxima a la ciudad de Mumbai o Bombay. Fue allí donde otorgó shaktipat a Swami Muktananda, quien más adelante también sería conocido como Baba. Unos años antes de fallecer, Bhagawan Nityananda dio instrucciones a Muktananda para que construyera otro ashram a unas pocas millas de distancia, que se convirtió en el centro principal de meditación de Siddha Yoga, el cual es conocido actualmente como *Gurudev*

¹⁰⁰ Karen Pechilis, “Gurumayi, the play of shakti and guru” en *The graceful guru*, p. 224.

¹⁰¹ Para una mayor información de la vida y obra de los gurus de la organización y linaje Siddha Yoga recomendamos Douglas Renfrew R, *et.al*, *Meditation Revolution*, p. 10.

*Siddha Peeth.*¹⁰²

Gurumayi Chidvilasananda, la cabeza actual de este linaje de maestros de Siddha Yoga, honra a Bhagawan Nityananda como la fuente contemporánea del linaje. El lugar donde él habitó ahora es conocido como el santuario de *Samadhi* (estado meditativo de unión y bienaventuranza con lo Absoluto). Nityananda era un guru diferente a Muktananda y a Gurumayi, pues tenía sus propias vías de enseñanza y poseía una personalidad muy fuerte y enigmática. Era un hombre que realizaba acciones que podían parecer extrañas. Muktananda al hablar sobre su maestro dijo en alguna ocasión que:

Él permanecía en un estado muy extraño, como puedes observar si miras en sus fotografías. Era un *avadhut*, un ser que está más allá de lo convencional. Se encontraba totalmente libre de preocupaciones y siempre estaba embriagado (de bienaventuranza). Sus ojos estaban llenos de embriaguez (divina), su cuerpo entero estaba lleno de embriaguez. Hablaba muy poco y, cuando lo hacía, sus palabras eran tan extrañas que era difícil entenderlas.

Tenía la visión de igualdad. No consideraba a nadie impuro, bajo o ignorante, ni consideraba a nadie puro, grande o inteligente. No veía nada como bueno o malo. Si alguien se le acercaba con mucha humildad, él le hablaba abiertamente y le daba instrucciones. Pero si venía a verlo alguien que estuviera orgulloso de su conocimiento o de su riqueza y poder, cerraba los ojos, se volvía de espaldas y se quedaba muy quieto...

Miles de personas se sentaban con él y, solo con observarlo, sentían su presencia dentro de sí y que el conocimiento surgía en su interior. Sin hablar, daba instrucciones. Sin dar el toque, despertaba la shakti interior. Sin responder verbalmente a las preguntas de las personas, les daba la respuesta que necesitaban. Sin dar charlas, daba el conocimiento de la Verdad.¹⁰³

Nityananda en muchas cosas se parecía a otro guru contemporáneo y sumamente importante, pero del camino Advaita-Vedanta, Bhagawan Ramana Maharshi de Tamil Nadu. Aunque interesantemente, él fue la inspiración de la organización Siddha Yoga Dham, la cual empezó casi diez años después del fallecimiento de Nityananda. Constantina Rhodes Bailly, en la interesante y completa introducción del libro *Tesoros Interiores* de

¹⁰² Ver la página de internet:

<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/guru/nityananda/index.html>

¹⁰³ Muktananda, *op.cit.*, p. 153.

Gurumayi, dice que Nityananda no tenía un “método” o “sistema”, por lo que realmente no podemos decir que él fue el “fundador” activo de esta organización internacional, él simplemente le indicó a Muktananda que “se acercaba el tiempo en que miles de buscadores, de mucho más allá de las costas de la India, se les daría la oportunidad, antes casi imposible, de recibir la iniciación de shaktipat”¹⁰⁴. El creador de un verdadero sistema, de la organización con cursos de meditación, centros, ashrams, “intensivos” y publicaciones fue el siguiente guru.

El otro maestro que es el pilar de Siddha Yoga es el ya mencionado Swami Muktananda Paramahansa (1908 - 1982)¹⁰⁵, discípulo de Nityananda y maestro de Gurumayi. Nació en una devota y próspera familia terrateniente del sur de India, abandonó su casa a los quince años de edad. Él comenzó su vida espiritual como un sadhu, como un peregrino mendicante en busca de la realización espiritual.¹⁰⁶ A pesar de eso, Swami Muktananda a menudo decía que su camino espiritual no comenzó hasta que recibió shaktipat de Bhagawan Nityananda. De acuerdo a la investigación de la periodista Lis Harris, Muktananda conoció a Nityananda cuando tenía treinta y nueve años de edad, en 1947¹⁰⁷ y aunque Nityananda tuvo otros discípulos que se reclamaron ser sus sucesores, éstos no atrajeron tantos seguidores como Muktananda, quien se dice tenía una personalidad muy carismática y un amplio conocimiento filosófico. Antes de que Nityananda abandonara su cuerpo o tuviera *mahasamadhi* le transmitió el poder del linaje de los siddhas modernos en 1961.

En los años setenta, Swami Muktananda trajo a occidente las enseñanzas de su maestro. Paralelamente, otorgó la iniciación de shaktipat, poco conocida hasta entonces, a

¹⁰⁴ Constantina Rhodes Bailly, “Introducción” en Swami Chidvilasananda, *Tesoros Interiores*, p. xiii.

¹⁰⁵ Su nombre significa literalmente “la dicha de la libertad” y “cisne supremo”.

¹⁰⁶ Swami Chidvilasananda, *Enciende mi corazón*, p 250.

¹⁰⁷ Lis Harris, “Oh guru, guru, guru” artículo traducido al español en la página web: www.leavingsiddhayoga.net/OhGuru_ES_final.html

cientos de buscadores espirituales. Estableció el Gurudev Siddha Peeth como un fideicomiso público para administrar la labor en India y fundó en Estados Unidos la Fundación SYDA (Siddha Yoga Dham) para administrar la labor mundial de la meditación de Siddha Yoga.¹⁰⁸

Antes de su muerte en 1982, Swami Muktananda escribió muchos libros, de ellos, dieciséis siguen disponibles. También estableció en todo el mundo más de 600 centros de meditación y numerosos ashrams. Como podemos ver, con él se transformó el linaje siddha actual en una organización de corte mundial, con estatutos, cursos y una propagación más amplia de la práctica de meditación siddha.¹⁰⁹

Como guru, Muktananda podía tener actitudes diferentes, según las necesidades y el nivel del alumno. Gurumayi siempre se refiere a él con gran cariño y respeto. En *Cenizas a los pies del guru*, de forma poética esta maestra espiritual nos relata su experiencia como discípula y el sadhana que su maestro le indicaba realizar:

Mi Guru me dio el conocimiento
de quién tiene que conocer a quién: tú o la vida.
A través de los años que tuve la gracia
de pasar con mi Guru
experimenté una revelación tras otra.

...Cada revelación sucesiva
venía a culminar una intensa *tapasya*,
y era también el fruto de esa austeridad.
Ya viniera en la vigilia, el sueño
o el dormir profundo,
del mantra, la meditación o la seva,
o de una Mirada o una palabra de mi Guru—
él se valió de todo para moldear mi vida.

Era a la vez tierno y áspero,
Amoroso y hosco, sonriente y severo,
Lo abarcaba todo y lo transcendía.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Idem.*

¹⁰⁹ Las doctrinas de estos maestros serán abordadas en el apartado concerniente a las “enseñanzas” de Gurumayi, ya que en realidad son lo mismo.

¹¹⁰ Swami Chidvilasananda, *Cenizas a los pies del guru*, p. 39.

Gurumayi al igual que Muktananda, en su momento, cita o habla de su maestro, de las enseñanzas y de las acciones que realizó en vida dándole el crédito de todos los logros de Siddha Yoga. En repetidas ocasiones ella ha enfatizado el papel y la importancia de su guru en su vida y en la organización misma, tendiendo a minimizar su persona, a pesar de que ella es la guru ahora. Esta dualidad manejada contrasta con la finalidad de la filosofía Advaita-Shaiva de Cachemira, la cuál es el mayor sostén teórico de Siddha Yoga. Aquí se ve una pequeña contradicción al manejar un agradecimiento enfático en la que el estudiante a pesar de haber alcanzado el nivel de guru, pareciera se mantiene ligeramente inferior a su maestro.

El inicio.

Como la mayoría de los sujetos históricos, Gurumayi pasó por un proceso de aprendizaje y enriquecimiento espiritual y personal que la llevó a un nivel importante dentro el fenómeno actual de los gurus. Pero para poder comprender su papel como guía moral y mística tenemos que remontarnos a su vida privada e infancia, para posteriormente presentar su posición como única líder en Siddha Yoga.

Su nombre fue Malti Shetty y nació el 24 de junio de 1955, fue la primera de cuatro hermanos, hijos de Sheena Shetty, un propietario de un restaurante en Bombay, quien era devoto de Swami Muktananda. La primera vez que sus padres la llevaron ante la presencia del maestro en el ashram de Ganeshpuri fue cuando ella tenía cinco años de edad.¹¹¹ Durante su niñez ella y sus hermanos solían visitar el ashram los fines de semana.

Las visitas de diferentes personas que continuamente recibía Muktananda fueron el inicio para que se estableciera en el ashram el antiguo sistema de *gurukula*, en el que se reside con el guru. Tradicionalmente este era un sistema masculino, pero algunos gurus en el

¹¹¹ Karen Pechilis, *op.cit.*, p.225.

siglo XX hicieron modificaciones y permitieron que devotos o discípulos femeninos pudieran practicar una disciplina espiritual directamente con su guía. Una vez que Malti tuvo edad suficiente para tener una mejor apreciación sobre la autorrealización divina (a los catorce años) ella ingresó formalmente a ese gurukula después de recibir la iniciación formal de shaktipat (es la transmisión de poder espiritual o shakti del guru hacia el discípulo, lo que implica el despertar espiritual por la gracia). Sus padres, Sheena y Devaki también enviaron a Subhash, hermano siete años menor que Malti en 1978.¹¹²

Como la mayoría de las personas que son consideradas santas, la atractiva Malti también es recordada como una niña y adolescente ejemplar, sumamente espiritual, disciplinada, entregada devotamente a las enseñanzas de su preceptor. Gurumayi además de continuar con su aprendizaje y su sadhana, se convirtió en la traductora de los discursos que Baba Muktananda daba en hindi tanto en el continente europeo como en el americano. La propia Gurumayi lo señala:

En 1975 Baba me pidió que tradujera para él. Yo no hablaba inglés- o no lo bastante para darme a entender. Así que le pregunté: “Baba, si tu sabías que yo iba a traducir para ti, ¿por qué no me obligaste a aprender inglés desde hace mucho?” Y él repuso: “Si te hubiera pedido antes que aprendieras inglés, no estarías tan agradecida de aprenderlo ahora. Habrás tenido mucho tiempo en las manos. Pero ahora lo tienes que aprender de inmediato. Cada minuto estarás agradecida por aprender a hablar el idioma”. Entendí que mi Guru quería enseñarme humildad. Si hubiera aprendido el idioma habría tenido el orgullo del saber. En vez de eso, sólo sentía gratitud por cada palabra que podía ofrecerle a mi Guru.¹¹³

Como señala Karen Pechilis el término pureza o puro es relevante en la organización a diferentes niveles. En el espiritual está enfocado a la mente y el corazón emocional y en lo físico a las acciones rectas y especialmente, al celibato cuando se habla de la guía espiritual. Esa pureza es necesaria para conseguir que un individuo sea el receptáculo idóneo para alcanzar el más alto nivel místico. Gurumayi al ser una estudiante comocasi

¹¹² Lis Harris, “Oh guru, guru, guru” artículo traducido al español en la página web: www.leavingsiddhayoga.net/OhGuru_ES_final.html

¹¹³ Swami Chidvilasananda, *Cenizas...*, *op.cit.*, pp. 54 y 55.

cualquier otro, tuvo que pasar por un proceso purificadorio:

Purity is a major theme in Siddha Yoga's officially sanctioned representation of Malti's spiritual progress. She purified her body through physical *kriyas*. Her heart through devotional love, and her inner state through intertwining her consciousness with her guru's. "Purity" in this religious sense means a mind and body devoted to guru and God, a complete realization of the divine power within, and a rejection of self-interest. The culmination of this path of purity was Malti's official initiation into the status of sannyasa, or ascetic mode... this was a necessary step to publicly recognize and affirm Malti's purity, and, and to raise her to the status of co-succesor to Swami Muktananda.

Tradition understands her ceremony of renunciation to have indicated her unique status, especially insofar as Malti's head was shaved – in contrast to other women swamis in Siddha Yoga- and insofar as the guru took an active role in the proceedings, including the cutting of her hair.¹¹⁴

Pero no todo es armonía y equilibrio en esta asociación civil y su guía. Hay un capítulo de la historia de Siddha Yoga que es un tanto delicado y comúnmente no aparece en los libros, ni es nombrado por muchos miembros de esta organización. Las páginas *web* que contienen información al respecto son consideradas por diferentes seguidores de Gurumayi como poco confiables y con una amplia tendencia al sensacionalismo y a la manipulación. Ese asunto que pareciera ser un tanto oscuro es el nombramiento de Subhash como dirigente de Siddha Yoga, así como su renuncia y la posterior posición de Malti o Swami Chidvilasananda como guía única. Debido a la seriedad del caso, es necesario señalar que nuestra posición es completamente imparcial y que no pretendemos acusar ni dañar la imagen de nadie, pero no podemos dejar de lado esta parte sumamente importante de Siddha Yoga y de Gurumayi. Diferentes miembros de alta jerarquía de la organización han sido acusados por ciertas personas de haber realizado acciones inapropiadas de un buscador espiritual sincero, actividades que están directamente relacionadas con Subhash o Swami Nityananda Saraswati y con la búsqueda de poder económico y de control social. Estas acusaciones no podemos considerarlas verdades feacientes, pero si pueden dejar una pequeña duda en el lector y motivar una investigación más seria y profunda. Lo que

¹¹⁴ Karen Pechilis, *op.cit*, p. 227.

realmente sucedió con los dos hermanos, su posterior separación absoluta y la forma en que se efectuó es una información que está cubierta por una “pared de humo”. Pero lo que sí llama especialmente la atención es que Siddha Yoga borró y “desapareció” cualquier vestigio de Subhash, en la mayoría de los textos de su editorial, jamás es mencionado ni siquiera porque por un breve tiempo fue considerado un maestro siddha, ni porque compartió con su hermana el liderazgo espiritual y moral de la organización.

Entre los sitios de Internet que se pueden encontrar datos al respecto, se encuentra *Leaving Siddha Yoga* en donde ex seguidores de este camino filosófico-espiritual han escrito sus puntos de vista¹¹⁵. Un ejemplo lo vemos con la periodista Lis Harris, quien en noviembre de 1994 escribió un artículo en *The New Yorker* como resultado de sus investigaciones sobre la asociación civil. En la transcripción de su artículo podemos encontrar que en octubre de 1980 Subhash recibió de Muktananda el título de Swami Nityananda Saraswati al hacer sus votos monacales, lo cual indicaba un gran honor, al llevar el nombre de Bhagawan Nityananda. Al siguiente año, en julio de 1981 su maestro Swami Muktananda anunció públicamente que él, de tan sólo diez y ocho años de edad sería su sucesor, lo cual sorprendió a la mayoría de los ahí reunidos, incluyendo a los dos hermanos. De esta forma, el joven swami se volvió el primer guru sucesor de Muktananda en Siddha Yoga. Pero, como señala esta autora:

Entonces, cierto día del invierno siguiente, Muktananda empezó a referirse a su sucesor en plural, sin explicarse claramente. Al final, el 25 de febrero de 1982, varios swamis lo entrevistaron para *Siddha Path* y dijo que, ya que había dos sexos en el mundo, le parecía apropiado designar como sucesores a un hombre y una mujer. El 26 de abril, en Ganéshpuri, Malti recibió el nombre de Chidvilasananda, fue despojada de su radiante cabellera negra e hizo votos monacales. Dos semanas después, hermana y hermano, ambos tanto consentidos como disciplinados por Muktananda, fueron instalados como sucesores simultáneos. En un video de la

¹¹⁵ En esta página de Internet no sólo vemos comentarios sobre la ruptura entre los dos hermanos, sino también acusaciones serias de represión, control, manipulación psicológica, golpes y violencia de distinto tipo, comportamiento hipócrita y hasta posible abuso sexual por miembros muy importantes y swamis de Siddha Yoga.

ceremonia, ambos parecían atemorizados y vulnerables. Gurumayi estaba a dos meses de cumplir 27 años de edad, Nityananda sólo tenía 19.¹¹⁶

Desde el principio sus estilos y personalidades fueron diferentes. Nityananda era menos formal, asequible y amigable, además de que prefería cantar y meditar en lugar de dar discursos. Por su parte, Gurumayi prefirió lo ceremonioso y puso especial esmero en cuidar la imagen pública de SYDA y la suya propia.

El título de Swami Chidvilasananda (La Bienaventuranza del Juego de la Conciencia Pura), como señalamos, se lo dio Swami Muktananda en abril de 1982 durante las ceremonias en las que la inició como su otra sucesora. Pero posteriormente se le dio popularmente el honorífico de Gurumayi que significa “Quien está inmerso(a) en el Guru”, aunque hay algunas variaciones en este significado, pues en marathi, *gurumayi* es la “madre-guru”.¹¹⁷ Pero esta connotación materna no es utilizada comúnmente por sus seguidores para referirse a ella.

Cinco meses después falleció Muktananda, para diversas personas esto significó una especie de vacío organizativo¹¹⁸. El maestro al parecer, nunca señaló si alguno de sus sucesores estaba “iluminado”, ni les dio instrucciones para conducir la organización. Ante la falta del guru medular, en los años siguientes un amplio número de swamis (personas que habían sido iniciadas y habían recibido shaktipat de S. Muktananda) abandonaron SYDA, porque sin él no sentían la misma atadura a la organización o porque percibieron un cambio paulatino en la atmósfera de los ashrams.

Bajo Muktananda se impulsó la participación de oradores y cierta simplificación institucional, pero les dio a los diversos swamis libertad de expresión y acción. Después de su muerte, los administradores tomaron poco a poco muchas de las funciones de los swamis, y casi todas los aspectos de la presentación de programas

¹¹⁶ Lis Harris, “Oh guru, guru, guru” en: www.leavingsiddhayoga.net/OhGuru_ES_final.html

¹¹⁷ Karen Pechilis, *op.cit.*, p. 220.

¹¹⁸ *Idem.*

religiosos y de proyección de los ashrams cayeron bajo el control del Departamento de Programación, el cual llegó a utilizar pláticas ensayadas para allanar los programas públicos de SYDA¹¹⁹. Con el tiempo, se llegó a indicar a los swamis que usaran unos pequeños audífonos para dar sus charlas, para que Gurumayi o George Afif – un devoto de origen libanés y asistente cercano de Gurumayi – pudieran hacerles sugerencias mientras hablaban. El interés por tener y desarrollar una organización ideal llevó a un control que para mucha gente se volvió represor en lugar de unificador.

Pero el problema más radical y que fue un sisma en Siddha Yoga fue la separación de los dos hermanos. Este rompimiento como ya mencionamos, ha sido “cubierto” con la parcial información de que Gurumayi es la verdadera y única sucesora de Muktananda. El proceso es descrito por Lis Harris de la siguiente manera:

Incluso los creyentes más fieles sufrieron una dura prueba con la serie de insólitos acontecimientos que tuvieron lugar en Ganéshpuri a finales de 1985, cuando repentinamente se anunció que Muktananda había nombrado a Nityananda como sucesor por un periodo de tres años solamente, que el tiempo había terminado y que, por tanto, éste se retiraba de la sucesión y como swami también. Para muchos en los ashrams de Siddha Yoga de Estados Unidos, particularmente aquellos que habían tenido experiencias espirituales poderosas gracias a él, el anuncio era desconcertante. A los devotos se les dijo que regresaran las fotografías y videos en donde estuviera Nityananda y que suprimieran toda fotografía e información de él en sus libros. Una antigua líder del centro trajo a la memoria que se le dijo que las fotografías de Nityananda debían quemarse porque si no traerían mala suerte. Luego, cinco meses después, SYDA cambió el anuncio previo, ahora la razón para que Nityananda se retirara era haber violado su voto de celibato. Nityananda, alguna vez venerado sucesor de Muktananda, se había convertido no sólo en un no-guru sino en una no-persona.

En el otoño de 1985, después de que los dos gurus habían llegado por separado a Ganéshpuri para las ceremonias de conmemoración del tercer aniversario de la muerte de Muktananda, esa unión ya era muy tirante. De hecho, debido a la tensión, Nityananda había dicho a sus amistades que sería una buena idea hacer una pausa y llevar a cabo una gira por lugares sagrados de la India. La gira nunca se efectuó. En lugar de eso, Nityananda terminó embarcándose en una odisea que lo llevaría finalmente al exilio en su propio y pequeño áshram, un lugar llamado *Shanti Mandir* [Templo de Paz], situado en las Catskill, no muy lejos del complejo de SYDA en Nueva York. Nityananda, en un principio estaba reacio a hablar conmigo pero, finalmente, aceptó entrevistarse conmigo en un día nevoso del invierno pasado en

¹¹⁹ *Idem.*

Shanti Mandir. Su áshram resultó ser una modesta casa de ladrillos y madera en un camino secundario. Nityananda tenía una gran cara redonda, barba oscura y modales gentiles y modestos; vestía la túnica naranja de swami.

Hizo dos anuncios públicos, mismos que fue obligado a hacer, según dice. Primero, que estaba haciendo un voto de silencio; y cinco días más tarde, que ya no era guru. El *Mahamandaleshwar*, la misma autoridad eclesiástica que había supervisado la ceremonia en que Nityananda hizo sus votos monacales, así como muchas otras ceremonias sagradas de SYDA, fue persuadido a bendecir los ritos en que se despojaba a Nityananda de su calidad de monje, de su condición de guru y de su nombre espiritual – se le dio oficialmente del nuevo nombre de Venkateshwar Rao –. El 10 de noviembre, Gurumayi fue instalada como única sucesora.¹²⁰

El problema no terminó con la simple separación, ya que Nityananda hizo acusaciones serias a su hermana y a Siddha Yoga en una publicación de India (*Illustrated Weekly of India*) en enero y marzo de 1986.¹²¹ En esta revista él señaló que debido a su rompimiento del voto de celibato sufrió daños corporales al haber sido golpeado hasta sangrar con palos por mujeres y otros miembros del ashram, teniendo como testigo a su hermana. Además de que fue privado de su libertad y sufrió acosos y denigraciones verbales. En la actualidad ninguno de los dos hermanos se ataca constante y abiertamente. Las páginas de Internet oficiales de ambos gurus no muestran ningún término despectivo cuando se mencionan. “Pacífica” y diplomáticamente tan sólo señalan que se separaron como si hubiera sido en común acuerdo, sin repercusiones sociales, morales y económicas. Por obvias razones, ambos gurus predicán casi lo mismo y el ahora conocido Mahamandaleshwar Swami Nityananda con recursos más limitados que los de Siddha Yoga también realiza actividades filantrópicas, educativas y espirituales muy similares a las efectuadas por su hermana en tres de sus ashrams en Estados Unidos e India.¹²²

Después de la expulsión – separación, Gurumayi quedó como la única guía y representante del camino Siddha Yoga, realizando diversas giras al rededor del mundo e

¹²⁰ Lis Harris, *op.cit.*

¹²¹ Por desgracia no pudimos constatar la información porque esta publicación ya dejó de estar en circulación y no tiene sitio de Internet.

¹²² http://www.shantimandir.com/main/sp/mainsm_s.htm

India, con estancias largas o casi permanentes en Estados Unidos.¹²³ Su papel como guru exclusiva de la organización ha sido uno de los puntos que sostienen a la asociación, la cual se ha “limpiado” de hechos inadmisibles y ha “ocultado” otros de diverso tipo. Es necesario señalar que Siddha Yoga Dham se ha encargado de enfatizar la pureza de su guru en contra posición al error que tuvo su hermano Nityananda, lo que le permite tener la validez “oficial” de ser la guru de la organización:

In the Siddha Yoga perspective, it is important to highlight Gurumayi’s purity for several reasons: she is a pure person, her purity continues the tradition established by the gurus before her, and her purity is a constitutive credential for the spiritual leadership of the organization. In another view, it is possible to suggest that purity may have been an implicit credential for the first two gurus, but that it became explicit and greatly emphasized during the succession dispute and is now a primary lens through which to understand and represent Swami Chidvilasananda’s spiritual journey.¹²⁴

Las enseñanzas.

Como la mayoría de los gurus, Swami Chidvilasananda tiene enseñanzas para diferentes momentos de la vida y niveles de conciencia del estudiante espiritual. Tanto posee “recomendaciones” al igual que Muktananda para tener una vida feliz, hacer actos positivos llenos de amor y compasión, hasta actividades espirituales o sadhana que están encaminadas a un control de la mente y el “despertar ascendente” de *kundalini* o energía que está enroscada en la base de la columna vertebral para alcanzar la unidad con el Todo Divino. Pero al igual que otros maestros espirituales como Ramana Maharshi, Anandamayi, Ammachi y Satya Sai Baba, la enseñanza central y que es la cúspide de las metas es la autorrealización de que el Ser o el Yo Supremo reside en todo el universo y por ende en cada ser, objeto, planta, animal, hombre y mujer y se es Uno con el todo, completamente dentro de los preceptos del Advaita Vedanta o del Shaivismo Advaita de Cachemira. Carlos

¹²³ Recomendamos nuevamente el libro *Meditation Revolution* para tener otra perspectiva de la separación de los dos hermanos, pues aunque presenta la visión oficial de Siddha Yoga, intenta ser objetiva y permite conocer la otra parte del espectro.

¹²⁴ Karen Pechilis, *op.cit.*, p. 228.

Pomeda, antiguo swami (Gitananda), académico e investigador del camino de Siddha Yoga, como conocedor profundo de la filosofía de esta escuela, a diferencia de otras fuentes orales que utilizamos, se enfocó directamente en esta afirmación advaita, la cual expondremos a continuación.

Shaivismo Advaita de Cachemira

Como dijimos anteriormente, los conocimientos manejados por Siddha Yoga están basados en el Shaivismo de Cachemira, la religión bhakti de los santos poetas medievales de Maharashtra y los generados por personas consideradas siddhas. Es necesario explicar más, aunque someramente, el Shaivismo Advaita de Cachemira porque esta escuela es en gran medida la preponderante en el discurso de Gurumayi.

No se sabe cuándo y cómo inició el shaivismo en Cachemira, hay diversas especulaciones que lo remontan al período de Ashoka y aún antes. Pero a principios del siglo IX d.C. ya encontramos obras filosóficas escritas y un amplio número de grupos shaivas en la región. Estos grupos aceptaron los textos o *Shaiva Tantras* (o *Agamas*) como la autoridad escrita espiritual. Como en el hinduismo en general, las diferencias, variaciones y flexibilidades discursivas y prácticas están presentes en estas agrupaciones. Pero a grandes rasgos comparten una visión no-dual de la realidad. El universo, la naturaleza y todos los seres, entre ellos los humanos, constituyen una unidad absoluta. Este absolutismo shaiva rechaza (a diferencia del A. Vedanta) cualquier teoría que promueva que el universo es menos que real. La visión de este shaivismo es integral, ya que desde su perspectiva cada uno tiene un lugar en el todo,¹²⁵ es una manifestación del Ser (o Shiva bajo esta conotación totalizante), no entran aquí las diferencias entre lo real y lo irreal, lo verdadero y lo ilusorio. Este shaivismo, en el libro de Chatterji Jagadish, “acepta la realidad del mundo como es, con toda su alegría y dolor, con su belleza y fealdad. Ve al mundo no como una ilusión, sino

¹²⁵ Mark Dyczkowski, *The doctrine of vibration...*, p. 37.

como la manifestación creativa de *Parama Shiva*. Todo el universo surge del *Svatantrya* o libertad perfecta del Ser”.¹²⁶ El shaivismo cachemiro como corriente filosófica también ha sido llamada “idealismo realístico”, “idealismo monístico”, “monismo ideal” y “monismo concreto” ya que el universo o el mundo es un símbolo del Ser o lo Absoluto, es una manera en que se auto presenta a los humanos e idealiza la realidad al ser una manifestación divina. Este Ser o Conciencia tiene diversos nombres, uno de los más utilizados es el ya mencionado *Parama Shiva* .

Todo el universo es la expresión dichosa de Shakti, el poder o conciencia de *Parama Shiva*. Según este shaivismo, el universo es un espejo, a través del cual las personas pueden obtener el autoconocimiento en sus interacciones con los demás seres. Pero a veces el Shaivismo de Cachemira separa la actividad creativa del Ser o Divinidad en dos categorías cognitivas involución y evolución.¹²⁷

El Shaivismo de Cachemira y Gurumayi señalan que todos los seres humanos son fundamentalmente iguales sin importar el género, la casta, el nivel socio-económico, entre otros elementos. Que todos son la manifestación de la misma Conciencia Divina y que para llegar a la autorrealización de esta verdad, se debe tener un sistema práctico. Este shaivismo dice que bajo este método hay cuatro niveles, según las etapas del practicante espiritual.

Al tener una ligación profunda las enseñanzas de Gurumayi con esta corriente shaiva, podemos notar claras similitudes entre los himnos devocionales de algunas antologías de autores, como la *Shivastotravali* de Utpaladeva (ca.900-950 d.C) y los recitados y cantados por los miembros de Siddha Yoga en *El néctar del canto* (el libro de mantras y textos sagrados de los ashrams). La información manejada obviamente es parte de del discurso conceptual y didáctico, para ilustrarlo mostraremos tan sólo dos ejemplos.

En el “Himno a la Gloria de Shiva” de Siddha Yoga podemos leer la visión

¹²⁶ Jagadish Chatterji, *Kashmir Shaivism*, p. ix.

¹²⁷ *Ibidem*, p. x.

absolutista de Shiva, así como el sentido advaita, que está más allá de la simple comprensión humana y por ende, de las definiciones. Este Shiva es el Sadguru interno, es la meta en la autorrealización porque es sinónimo de Conciencia absoluta o Ser.¹²⁸

De manera similar en el segundo canto “*Contemplation of the All-soul*” del *Shivastotravali* podemos leer una descripción similar¹²⁹, que impulsa a la valoración de la divinidad bajo ciertas características que pueden ser por un momento similares a las *nirguni*. Siddha Yoga no sólo se basa en el Shaivismo Advaita, sino que lo transforma en un método de enseñanzas dinámico, contemporáneo a las necesidades del buscador espiritual y no sólo indio, sino al proveniente allende las fronteras de India. Muktananda y especialmente Gurumayi, han jugado un papel relevante para ese ajuste.

Interesantemente una de las autoras que ha trabajado académicamente este shaivismo, Constantina Rhodes Bailly, ha sido seguidora del camino espiritual de Siddha Yoga, También vimos con sorpresa que en la edición de 1986 del libro de J. C. Chatterji que utilizamos, las “palabras preliminares” fueron escritas por otro miembro de Siddha Yoga, Swami Shantananda. De esta forma queda señalado que Swami Muktananda y Chidvilasananda han sido los principales difusores en Occidente de esta escuela filosófica. Lo que implicaría un vínculo y sobre todo, una continuidad de las enseñanzas. Esto podría llevar a pensar que las autoridades más competentes para exponer los principios del Shaivismo (Advaita) de Cachemira son los guías espirituales (los gurus principales y los swamis) de Siddha Yoga. Aunque ellos no se han pronunciado como los “únicos” que poseen el conocimiento shaiva advaita cachemiro, de alguna manera se puede interpretar que el estudio profundo y la difusión que hacen de esta corriente filosófica como organización internacional, los coloca en una posición con cierta ventaja sobre otros gurus que también manejen estos conocimientos y todavía no tengan una organización de grandes

¹²⁸ *El néctar del canto*, p. 114.

¹²⁹ Constantina Rhodes B, *Shaiva devotional songs of Kashmir*, p. 35.

dimensiones.

El logro de la autoconciencia divina o realización del Ser

Siddha Yoga presenta la realización del Yo o del Ser como la meta en la vida a la cual se puede acceder con relativa facilidad. Esta posibilidad la exponen de manera atrayente al invitar al buscador espiritual a experimentar una percepción divina de la realidad, de la vida cotidiana:

Imagínate observando el mundo en el que vives, reconociendo la divinidad en todo lo que ves y con todas las personas con las que te encuentras. Imagínate enfrentándote a cada situación de tu vida con una fuerza sólida y un deleite que proviene de la certeza de la existencia de la presencia divina dentro de ti.

Las enseñanzas de Siddha Yoga aseguran que este logro no sólo es posible, sino que es nuestro derecho de nacimiento. La meta del camino de Siddha Yoga es la realización del Ser: la permanente y constante experiencia de yoga, de unidad con Dios. Practicamos yoga para reconocer este poder divino, el Ser, y armonizar todas nuestras acciones, pensamientos y palabras con el Ser. La clave para tener esta visión divina de nosotros mismos y del mundo es shaktipat, o el despertar espiritual. Cuando recibimos shaktipat, tenemos acceso a nuestro reino espiritual. Entonces por medio de nuestras prácticas se despliega nuestra conciencia espiritual. Las enseñanzas de Siddha Yoga están fácilmente disponibles a los buscadores de todo el mundo gracias a la labor de la Fundación SYDA.¹³⁰

Después de la invitación, a manera de sugerencia propagandística, se señala que Siddha Yoga es uno de los caminos ideales para poder llegar a esa meta. Ya sea por los conocimientos que posee o por tener una metodología estructurada al ser una organización firme. Al igual que en el Shaivismo Advaita, Shiva significa el Ser interior o Conciencia y no solo es uno de los dioses de la *trimurti* hindú.

El logro de la autoconciencia divina empieza con una autoindagación que ayude a disvincular a los individuos con la identificación corporal, de género, de nacionalidad, para llegar a la conclusión de que la Verdad está dentro de ellos es una y es Dios o el Ser o Conciencia absoluta. Como en las enseñanzas de otros maestros ellos también dicen que sólo el humano tiene la capacidad de conocer esa Conciencia divina que vibra dentro de él y

¹³⁰ Ver la sección del sitio en:

<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/teachings/index.html>

que hay que aprovechar esta vida humana para poder realizar esa Verdad.

Gurumayi, como en su momento Muktananda, para explicar esa realidad metafísica utiliza diversos ejemplos didácticos que pueden provenir de diferentes religiones y tradiciones. Esta guru como otros y otras que han difundido su mensaje en el siglo XX a lo largo y ancho del globo, pero especialmente en Occidente, pueden ser eclécticos cuya finalidad es tener una tolerancia y casi conexión con diversas religiones y doctrinas. De esta manera, éstas son presentadas como facetas de una misma piedra preciosa que es la Divinidad, así los conflictos ideológicos pueden diluirse, la llamada Verdad se puede difundir mejor y la asimilación a una secta o camino de uno de esos guías espirituales es más fácil. De tal forma podemos ver que Gurumayi puede ejemplificar puntos de sus pláticas o escritos con pasajes de la vida de Guru Nanak, Jesucristo, santos sufís, hindúes, textos sagrados como los Vedas, las Upanishads, las grandes epopeyas indias, etcétera. Con esos modelos Gurumayi y Muktananda comentan que si los individuos pudieran comprender su verdadera naturaleza como esos seres especiales, entonces habría un sentimiento de hermandad universal.

La realización del Ser o de la unión con lo Divino se puede traducir además de *moksha* o liberación del ciclo de nacimientos y muertes, también a *Yoga*. Este término, como ya indicamos, significa “unión”, “volver a unir” y está vinculado con el Ser. Este yoga espontáneo inicia cuando la energía interior se despierta y después de un tiempo y de meditar uno puede reconocer la verdadera naturaleza, al propio Ser interior. Esto llevaría a un estado en el que la persona estaría más allá del placer y del dolor, en una dicha o bienaventuranza constante. Aunque hay muchos senderos para llegar a la Verdad última, Siddha Yoga se considera como el camino que abarca todos los yogas. Por medio de la autoindagación se llega al yoga del conocimiento o *jñana yoga*. Al ofrecer el corazón, la mente y el amor a la Divinidad se practica *bhakti yoga*. Al repetir con la mente ciertas

sílabas constantemente, se hace *mantra yoga*, el yoga de la palabra.¹³¹ De esta manera quien siga este camino espiritual podría abarcar y practicar un “paquete completo” de conocimientos que le ayudarían a llegar a su autorrealización.

Swami Chidvilasananda como Ramana Maharshi, Satya Sai Baba y otros muchos más a través de los siglos, ha dicho que el Ser es la conciencia pura de “Yo Soy”, la conciencia original del “Yo” que ha estado en todos los humanos y demás seres. Ella al igual que su guru dice que “Aunque este ‘Yo’ existe en una mujer, no es mujer. Aunque existe en un hombre, no es hombre. Ese ‘Yo’ no tiene forma ni color ni ningún otro atributo”.¹³² Como dijimos anteriormente, con una terminología de propaganda Siddha Yoga plantea como asequible esta experimentación divina a través de la cotidianidad, siguiendo el Shaivismo de Cachemira, al unir lo considerado profano con lo sagrado, lo único y sublime con lo cotidiano:

Para reconocer este “Yo soy” tenemos que sumergirnos profundamente en nuestro interior por medio de la meditación. Al meditar y volvernos meditación, nos volvemos el Camino. Al cantar y volvernos canto, nos volvemos el Camino. Al cumplir con nuestros deberes y volvernos el deber, nos volvemos el Camino. Entonces se desvanece esa separación entre el Señor y el devoto. El Maestro y el discípulo y toda la gente se vuelven uno. Igual que todos los ríos se disuelven en el océano, todos nosotros nos disolvemos en el océano de la Verdad.¹³³

El llegar a ese estado de conciencia en el que “te das cuenta que tanto tú como los demás son Dios o Dios vive dentro de ti como tú”¹³⁴ no es tan fácil, primero se debe desarrollar la paciencia para después meditar en Dios, posteriormente adorar al Ser interno, inclinarse ante el propio Yo divino, respetarlo y comprenderlo. La simple teorización sobre Dios o la Verdad, no lleva a la liberación, Gurumayi señala que es necesario efectuar sadhana, el aspecto práctico de la realización directa de la Divinidad. Esa práctica espiritual

¹³¹ Swami Chidvilasananda, *Enciende...op.cit*, p.137.

¹³² Swami Muktananda, *op.cit*. p. 26.

¹³³ Swami Chidvilasananda, *Enciende..., op.cit*, p. 23.

¹³⁴ *Ibidem*, p.39.

se refiere a la meditación, a la recitación consciente de mantras, al canto de canciones devocionales y fragmentos de textos sagrados hindúes, al control de los sentidos y la mente.

A pesar de la importancia que pueda tener ese sadhana, Swami Muktananda, como otros maestros espirituales, enfatiza que lo relevante es estar consciente de que se es Dios, por sobre incluso, la oración, la recitación de mantras, etc. La iluminación, liberación o autorrealización la maneja como algo que siempre ha estado de manera individual, pero hay que concientizarla:

La iluminación ya es tuya, solo tienes que entenderla. Ya has alcanzado a Dios, simplemente no tienes la conciencia de que Dios se encuentra dentro de ti. Supones que estás lejos de Dios. Pero piensa esto: si no tienes a Dios en este momento y tratas de alcanzarlo mediante la sadhana (la práctica espiritual), siempre existe la posibilidad de que lo pierdas otra vez...
Es cuestión de entendimiento. Ya has alcanzado a Dios, sin embargo, no eres consciente de ello.¹³⁵

Lo que se tiene que hacer es alcanzar esa conciencia o dicho con otras palabras “la verdad es que a Dios no se le encuentra por medio de ninguna acción, técnica o camino. A Dios se le encuentra por medio del entendimiento correcto”.¹³⁶

Lo único que impide llegar a esa conciencia es la mente, la cual posee una dualidad, pues por un lado puede ser el peor enemigo en la autorrealización, pero por el otro, puede ser el mejor aliado, porque a través de ella “brilla el Ser”. A través de la meditación es que la mente puede aquietarse y dejar que la verdadera esencia se manifieste.

Kundalini Shakti

En Siddha Yoga uno de los objetivos principales es el despertar de la energía cósmica, o shakti, la que se dice se encuentra enrollada en la base de la columna vertebral en la forma llamada kundalini, la cual, al ser activada, se manifiesta como una gran dicha. Pero

¹³⁵ Swami Muktananda, *op.cit*, p. 37.

¹³⁶ *Ibidem*, p. 39.

no cualquier tipo de alegría, sino la otorgada al estar en la realización del Ser. Es a través del guru que la shakti o energía se despierta, por medio de una palabra, toque, mirada o pensamiento. Como objeto de credo, este fue el papel que jugó Bhagaván Nityananda en la vida de Muktananda, y es el papel que este último tendría para millares en todo el planeta. (Lis Harris).

La comprensión de la unidad con el Todo, dicen Gurumayi y Muktananda, se da espontáneamente, pero sólo cuando se despierta la energía interior y ésta se desarrolla. Esta energía, kundalini, posee dos aspectos. El primero, efectúa las funciones mundanas o cotidianas y el otro, conduce a la Verdad. Kundalini también puede ser llamada *Chiti* la Conciencia universal. En el Shaivismo de Cachemira se dice que Chiti crea el universo por su propia voluntad y se manifiesta como todas las formas que hay. Ella lo penetra todo y realiza múltiples funciones. Ese poder que es el poder del propio Ser. Esa shakti también está en el cuerpo humano, desde la cabeza hasta los pies y es ahí dónde recibe el nombre de kundalini. Ella es la energía vital que permite que todo funcione en el organismo, así mismo, su aspecto interno permite que ocurra el proceso espiritual de la autorrealización. Los maestros de Siddha Yoga señalan que por más prácticas que se efectúen y lecturas de textos sagrados que se hagan si la kundalini shakti no se “despierta” y desarrolla no se podrá llegar al estado de conciencia que identifique a la persona con el Ser.¹³⁷

Para despertar a kundalini se pueden efectuar prácticas yógicas físicas, de respiración, de repetición de mantras o devocionales. Incluso algunos la pueden activar por méritos de vidas previas. Pero lo que indica Siddha Yoga como método casi infalible es shaktipat, la transmisión de la energía propia de un Siddha Guru, plenamente desarrollada al discípulo. Muktananda decía que esa transmisión energética no era monopolio de India, pues con diversos nombres ha existido esa misma transmisión en otras culturas y para

¹³⁷ *Ibid*, p. 65.

muestra los grandes maestros espirituales de las mismas.

En Siddha Yoga existen cuatro formas de transmitir shakti o de dar iniciación. La primera es por medio del toque físico, el guru al desplegar su propia kundalini, hace que ésta fluye en todo su cuerpo y pueda entrar en cualquiera que esté preparado para recibirla.

La segunda es por medio de la palabra o mantra, éste es el mismo que el guru repetía en sus años de estudiante espiritual y que fue transmitido por su preceptor. El guru al ya asimilarlo plenamente, en su poder, lo carga con la fuerza de la Conciencia y esto le permite al discípulo que su kundalini se active con el mantra.

La tercera es a través de la mirada del guru. Uno verdadero siempre está en el Ser interior, por lo que a través de sus ojos puede transmitir fácilmente ese poder de la Conciencia. En el caso de Bhagawan Nityananda, él mismo transmitió shaktipat por esta manera, Muktananda decía que era raro cuando su guru daba una iniciación formal, pues transmitía shaktipat de cualquier forma.¹³⁸

Cuando se despierta kundalini, la persona puede experimentar diversos cambios o manifestaciones, pues se dice que hay veintisiete niveles de intensidad. Se señala que alguna podrá sentir inmediatamente la omnipresencia de su Ser, otras podrán tener visiones de luces interiores, otras tendrán una gran bienaventuranza, otras sentirán una agitación mental extrema, depresión o indiferencia, dolor en todo el cuerpo, otras poseerán una fuerza física extraordinaria. Algunas al principio no sentirán nada, pero tarde o temprano experimentarán como su shakti se despierta.

El proceso que sigue al despertar de kundalini se llama Siddha Yoga o Maha Yoga, el medio que llevó a muchos santos y maestros a la perfección en el Ser, es un camino que se impulsa a sí mismo. La persona que lo experimenta, dice Gurumayi, tendrá un yoga espontáneo, no se necesitará tener un esfuerzo específico para lograrlo, pues se sigue

¹³⁸ *Ibid*, p.67.

desarrollando durante la cotidianeidad.

Aunque de forma general se habla de una kundalini, en los textos teóricos se habla de tres diferentes que están en el cuerpo en distintas ubicaciones:

Una se conoce como *Prana Kundalini*, otra como *Chit Kundalini* y otra más como *Para Kundalini*. Aunque kundalini puede ser despertada en cualesquiera de esas ubicaciones, por lo general, se activa en la base de la columna vertebral.

Después de que uno recibe shaktipat, Kundalini entra en la nadi sushumna. La sushumna se abre y empieza a extenderse y Kundalini asciende, perforando los seis chakras o centros espirituales que se hallan en su camino.¹³⁹

Cuando cualquiera de estas posiciones de kundalini se activa, el proceso para la autorrealización está en desarrollo y la liberación del samsara y de la identificación con el cuerpo, el género, la profesión, el nombre, la familia, la nación y cualquier otro elemento que produce apego, se puede presentar “a la vuelta de la esquina”, según el camino de Siddha Yoga.

Para el año 2006, el mensaje anual que ella dio para todos sus estudiantes estuvo enfocado al poder interior de la kundalini. Para percibirla y reforzarla en los centros de México se calendarizaron meditaciones y recitaciones del mantra o himno llamado *Kundalini Stavah*. En este texto no sólo se habla de kundalini como la shakti personal, sino como la Devi, la energía creadora y de la que ella surgen todas las bendiciones y las cosas consideradas sagradas. El himno enfatiza así, la importancia que tiene el concepto de kundalini en Siddha Yoga, justifica el porqué del método de esta organización, como también los intensivos que ayudan a despertarla. Es expuesta como la propiciadora de la unión y la redención de sus devotos del ciclo de nacimientos y muertes.¹⁴⁰

¹³⁹ *Ibid*, p. 72. El sushumna nadi es un canal de gran relevancia, es conocido como el canal central, está localizado en el cuerpo sutil en la zona correspondiente a la columna vertebral física y va desde el asiento de kundalini, en la base de la columna, hasta la coronilla dónde está el chakra más valioso espiritualmente.

¹⁴⁰ *El néctar del... , op.cit*, p. 135.

La perla azul

Este es un tema sumamente importante en la meditación Siddha Yoga. Es un punto al que se accede después de estar meditando en el vacío absoluto, el estado más alto en una meditación. La perla azul es un punto brillante de luz azul, se puede ver después de pasar el plano causal al supracausal, es decir, del cuerpo del estado de vacío al cuerpo del estado trascendental. Al principio cuando se llega a vislumbrar, dicha “perla” se mantiene en movimiento, solo después de la práctica meditativa constante se verá fija. Posteriormente se podrá tener una visión que es una manifestación mental cósmica de alguna forma divina. En otros casos esa luz azul se puede expandir infinitamente hasta que el universo entero sea esa luz. No habría separación entre esa luz y el que “está meditando”, sólo se conocería la dicha de la unidad, del Ser. Esta perla sagrada es uno de los puntos más importantes y sagrados que maneja la filosofía de Siddha Yoga.

Literatura recomendada

La literatura de las enseñanzas de Siddha Yoga como dijimos anteriormente están dirigidas a diferentes tipos de estudiantes, para un acercamiento básico las obras recomendadas son: *Meditate* de Swami Muktananda y *¿A dónde vas? Una guía para el viaje espiritual*, del mismo autor. También se recomienda el video "Entra en el Corazón". Por otro lado, *El juego de la conciencia* es más apropiado para un nivel más avanzado.

De los escritos por Gurumayi, *El Yoga de la disciplina* es para principiantes, al igual que *Mi Señor ama un corazón puro* o *Tesoros Interiores*. Para un nivel más avanzado, según algunas Fuentes orales, también puede estar *El yoga de la disciplina*, porque es un libro que utiliza un lenguaje sencillo para explicar procesos o términos difíciles o complicados de entender.

3.4. La guru, enseñanzas y percepciones.

En Siddha Yoga la figura del guru tiene una importancia preponderante en el discurso general. En él o ella recae el sentido de esta organización. El término guru se utiliza en dos niveles, los cuales muchas veces no son tan diferenciables. Por un lado se habla del guru físico y por el otro del guru interno. Aunque Siddha Yoga subraya la finalidad de la auto conciencia y por ende la entrega y desarrollo del Gurudev que reside en cada individuo, en la práctica pareciera que se promueve la dependencia temporal (que puede durar años) al guru físico. Esta dualidad discursiva es la que abordaremos a través de los propios textos de la organización y de otras fuentes, como las orales.

En el capítulo anterior al exponer el significado y la importancia del guru espiritual, señalamos lo que Muktananda decía al respecto. Retomando la idea principal podemos decir que en esta escuela un guru lleva implícitamente también el término siddha o iluminado:

Un Siddha Guru es un maestro espiritual que vive en un estado permanente de identificación con el Ser Supremo y que tiene la capacidad única y extraordinaria de despertar la energía espiritual o kundalini en los buscadores por medio de shaktipat.¹⁴¹

Gurumayi obviamente es considerada una maestra siddha, una mujer, un ser que ha alcanzado el nivel máximo al que se puede llegar en el camino espiritual mientras se está vivo. A diferencia de Nityananda, Anandamayi Ma, Amritanandamayi, Ramana Maharshi y Satya Sai Baba, entre otros, Gurumayi si tuvo un “entrenamiento” intensivo en el control de sus sentidos, de su mente y realizó sadhana bajo la guía de un guru. Esto de alguna forma ha permitido a un número amplio de hombres y mujeres que consideren que la “iluminación” o liberación del samsara puede ser relativamente fácil si se realiza una serie

¹⁴¹ Ver la página oficial de Siddha Yoga:
<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/guru/index.html>

de procedimientos y sobre todo, si se entregan al guru, como Gurumayi lo hizo en su momento.

Los ejemplos de Muktananda y Chidvilasananda, bajo un halo de sacralidad, son los ideales materializados a los que el devoto puede aspirar, sus modelos ‘humanizan’ y hacen factible el fin supremo de “unirse” con el Ser o la Conciencia divina absoluta. Aunado a esto están los cursos, “intensivos”, libros y otros medios que permiten alcanzar dicho fin y que son ampliamente promocionados y administrados al interior de la organización. Por otro lado, Gurumayi no es considerada la Devi o la Madre Divina, ni tampoco como la encarnación de la divinidad, como son vistos Satya Sai Baba o Ammachi. Diversos seguidores en México como en Estados Unidos puntualizan que en términos generales Gurumayi no posee una “maternidad” para con sus devotos, ya que comúnmente es vista como la guía, el maestro espiritual, sin importar el género al que pertenezca. Karen Pechilis llegó a este mismo punto en sus investigaciones en la unión norteamericana,¹⁴² lo que nos indica que ciertas interpretaciones y acercamientos con la guru son similares en diferentes regiones. Pero a nivel personal algunos devotos la pueden considerar como una mezcla entre la Devi, la conciencia divina y un guru.¹⁴³

La pequeña Malti, quien tuvo una infancia relativamente normal, se convirtió en la líder moral y religiosa de miles de seguidores alrededor del mundo. Tanto su familia como la comunidad en la que vivió y su maestro tuvieron la apertura para sugerirle otra opción de estilo de vida, en las fuentes que hablan de ella en ningún momento se menciona que sus padres hubieran contemplado seriamente el matrimonio para ella. Esta oportunidad la supo aprovechar y en lugar de jugar el papel tradicional de esposa y madre, ella decidió convertirse en una renunciante y seguir otro camino de crecimiento personal. Esta

¹⁴² Karen Pechilis, *op.cit.*, p. 223.

¹⁴³ Entrevista a Sinddhu Lakshmi-Narayana el 4 de julio de 2006 en la CESY de SYDA en la Ciudad de México.

preparación individual la llevó a un estado que pocas mujeres indias y no indias pueden alcanzar. Por un lado, si realmente ha alcanzado el nivel de un siddha, a un perfeccionamiento integral individual y por otro, a un estatus espiritual-religioso que le ha permitido disfrutar de comodidades y un liderazgo que es el eje de una organización a la que acuden muchas personas privilegiadas (en diferentes connotaciones) que desean un estudio y práctica espiritual.

Swami Chidvilasananda, la mujer iluminada que trasciende incluso los géneros (pues no hace diferencia de éstos en sus enseñanzas y en sus relaciones con los devotos) y la dualidad en general, es vista por miles de seguidores y expuesta como un ser excepcional con determinadas características didáctico- espirituales:

Gurumayi transmite el mensaje de los Siddhas en todo lo que dice y a donde quiera que vaya: la experiencia de la conciencia divina se puede alcanzar en este cuerpo humano. Constantemente nos invita a regresar a nuestro interior donde este estado es posible y accesible.

Como Siddha Guru, lleva a cabo la misión de otorgar shaktipat al despertar en los buscadores su potencial para obtener el estado de iluminación. Por medio de sus enseñanzas, sus escritos y los Intensivos de meditación, guía a los estudiantes en su viaje místico hacia Dios ayudándoles a ir más allá de sus limitaciones y a alcanzar la meta. Sus enseñanzas están disponibles en todo el mundo gracias a la labor de la Fundación SYDA.

Gurumayi también expresa gran amor y respeto hacia los niños que son nuestro futuro, y ha escrito libros y canciones especialmente para ellos. Por medio de sus palabras y de su experiencia, Gurumayi nos enseña las prácticas espirituales y la forma de llevar una vida yóguica en el mundo. Al practicar sus enseñanzas, nos es posible transformarnos y percibir el lazo de amor que nos une a todos con Dios.¹⁴⁴

Este fragmento tomado de la página oficial de Internet contrasta con la imagen manejada en el sitio *Leaving Siddha Yoga* que presentamos, en el que Gurumayi algunas veces no pareciera ser tan ecuánime y en el que las enseñanzas místicas y trascendentales parecieran estar en un segundo plano entre diferentes miembros de alta jerarquía de Siddha Yoga, en su búsqueda por cierto poder.

¹⁴⁴ *Idem.*

Además de las entrevistas efectuadas a algunos miembros de Siddha Yoga, asistimos a celebraciones, reuniones y pláticas. Durante la celebración de su cumpleaños en el Ashram de México en el 2006, los devotos hablaron libremente de lo que para ellos significaba Gurumayi en su vida. Swami Chidvilasananda recibió continuamente los adjetivos de “amorosa” y “amor encarnado”¹⁴⁵ entre otros, denominaciones también utilizadas por los devotos de otros gurus alrededor del mundo. La idealización de una figura religiosa promovida y difundida por ciertos individuos hace que un número más amplio de oyentes o seguidores cambie la percepción de su realidad, que se coloquen en una posición inicial inferior como mencionamos en el capítulo segundo, que la persona reverenciada deje de ser humana para convertirse en suprahumana, aunque realice actividades comunes y corrientes. Esta percepción no se debe a una debilidad psicológica, sino a un proceso paulatino en el que se enfatiza la ayuda y/o la acción salvadora que pueda ejercer la guru a nivel personal (mental, emocional y espiritual). La guru no sólo se vuelve la guía sino la vía en que se puede lograr la felicidad divina en la tierra. Las malas acciones del pasado se ven relativamente fáciles de “limpiar”, las culpas pueden desaparecer y la tranquilidad puede florecer ¿a quién no le gustaría disfrutar de las bondades de la vida eliminando los momentos amargos y el karma dañino, a través de una transformación práctica de la percepción de la realidad?

Nuevamente, esa idealización está en función del papel moral y de autoridad que se teje alrededor del guru. Siddha Yoga Dham ha sido una organización (como muchas otras con sus preceptores) que ha sido una hábil tejedora de la imagen de Gurumayi. Ella es una de las maestras que mejor posee un cuidado esmerado en la construcción del ideal de un guru, desde y para los occidentales (principalmente). Incluso al hacer las entrevistas, algunos de mis informantes me subrayaron que hiciera un “buen uso” de la encuesta y que

¹⁴⁵ Sin que interviniera la idea de amor maternal.

no la tergiverzara, como tampoco la figura de su guru. Esto especialmente me llamó la atención, ya que si bien, agradezco las amables atenciones que recibí, también me di cuenta de cierto hermetismo y control a través de quienes sí podían o tenían el conocimiento para hablar sobre Siddha Yoga Dham y su guru¹⁴⁶.

Gurumayi al igual que sus centros y ashrams está impecable, aunque comúnmente viste del tono azafrán de los renunciates, sus telas de fibras naturales son de gran calidad. Para su estancia invernal en Nueva York, se protege del frío con sombreros y abrigos elegantes. Una de mis fuentes orales mencionó que en su estancia en el ashram de Maharashtra, en India, pudo ver no a una simple guru, sino a una mujer impactante no sólo por sus facciones agradables, sino por el porte y la elegancia que tenía. “El verla caminar por el área del jardín de la contemplación me recordó un desfile de modas, era como una reina, toda una señora, era una figura de autoridad, que imponía, pero al mismo tiempo seducía. Alrededor de ella, dos perros dálmatas preciosos y enormes corrían haciendo círculos, la imagen era impresionante”.¹⁴⁷ Esta figura un tanto artificial es atrayente y muy certera para ciertos sectores socio-económicos desde el plano de la “mercadotecnia” religiosa.

Gurumayi posee diferentes puntos a su favor para atraer seguidores. En el inconsciente colectivo está la noción de que lo bueno y divino está relacionado con la belleza y la limpieza o pureza. Swami Chidvilasananda posee estas dos cualidades a nivel físico, que traducidas en el ámbito espiritual dan como resultado un ideal que para sus seguidores inspira confianza, atracción, admiración y por ende, devoción. A esto hay que

¹⁴⁶ Algunos devotos que tenían poco tiempo de servicio en el ashram de México, como algunos otros que no tenían nada que ver con él, sí se vieron muy abiertos para hablar sobre la guru. Pero aquellos que tenían mucho tiempo y que poseían una presencia activa dentro del ashram, se negaron a hablar hasta que primero yo entrevistara a las personas más importantes a nivel institucional en México.

¹⁴⁷ Entrevista a S.J. el 23 de junio de 2006 en la Ciudad de México. Es necesario señalar que este informante no es devoto de Gurumayi, simplemente fue un invitado especial en ese ashram durante la década de los ochenta.

agregarle dos cosas, su amplio conocimiento filosófico y didáctico y las comodidades que facilita a sus devotos en sus centros y ashrams. Todos estos elementos aunados a otros son sumamente atractivos en la incorporación de individuos en la práctica del camino de Siddha Yoga.

Toda esta descripción de su imagen y la percepción que se puede tener de ella, nos lleva a conocer lo que piensan sobre la guru los seguidores y personas que han tenido algún contacto con ella.

Una parte sumamente importante en la realización de este trabajo fue la historia oral utilizada, se entrevistaron a diferentes personas, desde simples visitantes de los ashrams hasta devotos de muchos años y miembros activos de la organización Siddha Yoga Dham. Plasmaremos la información proveniente de tres mujeres y dos hombres. Aunque esta cantidad de individuos no nos permite hacer, por obvias razones, conclusiones categóricas, sí nos da una idea de la percepción del seguidor o devoto hacía su guru, en este caso hacia Gurumayi. La devoción y la seriedad o profundidad que puede tener un estudiante espiritual en sus prácticas no difiere radicalmente si es indio o extranjero, el vínculo emocional, de respeto y entrega puede ser prácticamente el mismo y esta posición la podemos encontrar entre los estudiantes de Siddha Yoga. Incluso, quienes han estado ante ella por algún período corto o largo de tiempo, sean devotos o no, la mayoría concuerda que posee una personalidad o presencia cautivadora y hasta una vibración energética que difiere de la mayoría de la gente.

Para plasmar las vivencias, creencias y observaciones de nuestros informantes utilizaremos un orden temático, en primer lugar abordaremos el papel del guru y la importancia de Gurumayi como tal y después las enseñanzas y cómo son vistas y asimiladas por los informantes.

La mayoría de nuestros entrevistados permitieron que sus nombres fueran impresos, pero uno, por motivos personales pidió que su identidad permaneciera en el anonimato (S. J.). Respetando esta petición podemos señalar al resto de nuestras fuentes orales escogidas: Carlos G. Pomedá, Sindhu Lakshmi-Narayana, Isabel Ávila y Claudia Salas. Todos ellos son de clase media, algunos con una posición económica un poco más privilegiada que los demás. Todos poseen un alto nivel escolar, todos estudiaron en la universidad y algunos hasta tienen alguna maestría o doctorado. Exceptuando a Carlos Pomedá, todos viven en la Ciudad de México. Los que tienen hijos tan sólo tienen como máximo dos o tres. Algunos se dedican a dar clases, otros a dar terapias o consultas de índole psicológica, uno trabaja en el negocio comercial familiar y en el caso de Isabel Ávila, ella está de tiempo completo en Siddha Yoga Dham.

Las personas que han vivido largas temporadas en sus ashrams y han tenido un contacto continuo con ella pueden tener diferentes interpretaciones sobre su guru y experiencias. Gurumayi es vista como una mujer que en términos generales es muy disciplinada, firme, tierna y hasta:

Ella es muy inesperada, hay esa sensación de estar ante lo inesperado cuando estas con ella, no sientes que su personalidad la puedas predecir, es una sensación de estar ante algo que en el momento puede moverse ante cualquier dirección, como puede ser muy firme y fuerte, muy Shiva, shivaita con esa energía de Shiva que te quema, te devora. Puede ser ligera al siguiente segundo. Algo que se dice es que el guru es el reflejo de ti, tú ves al guru y éste es como un espejo donde se refleja lo que tú traes, entonces es interesante, porque la gente tiene diferentes percepciones de lo que es el guru, hay gente que la ve muy seria, yo jamás en la vida la vi seria, entonces es algo subjetivo. Siempre una figura muy luminosa, solar, muy amorosa.¹⁴⁸

A pesar de que Siddha Yoga es un camino que resulta ajeno culturalmente a las prácticas y costumbres religiosas comunes en México, no por eso ha dejado de tener cierta acogida entre diversos sectores de la población, sobre todo en las llamadas “clase media” y

¹⁴⁸ E. a Claudia Salas.

“clase alta”. Aunque la “clase media” no es un ente abstracto homogéneo, las diferencias sociales, económicas y hasta políticas son obvias. Una de nuestras informantes señaló que nunca había tenido contacto anteriormente con filosofías orientales ni de India ni de ninguna otra parte de Asia, pero esto no fue un impedimento para que no se sintiera atraída. Aunque ella efectuó una analogía que le permitió adecuar su educación familiar y su contexto histórico-social al de las enseñanzas e ideales manejados por Gurumayi:

Yo la conocí en 86, aquí en México cuando ella vino por segunda visita a este país. Mi encuentro con ella y el camino de Siddha Yoga fue muy bonito, fue una experiencia muy armónica llena de mucha alegría, mucho amor. Yo no tenía ningún conocimiento de alguna filosofía de Asia o India. La acepté como mi maestro espiritual y la práctica (de Siddha Yoga) porque coincidió con mi educación previa, sus enseñanzas, los valores y virtudes que sus enseñanzas encarnan nos llevan a tener una vida de servicio, una vida con responsabilidad, feliz, consciente. Coinciden con mis aspiraciones de vida. Me fue muy atractivo y naturalmente pude encajar dentro de esta filosofía que es universal. Cuando la empecé a practicar vi que no era una filosofía de India ajena a mi propia tradición (católica y occidental), al contrario vi que la tradición de Siddha Yoga y las enseñanzas que la sustentan son más profundas y amplias, acogen a cualquier persona que esté buscando lo mismo. Por eso muchas personas de muchas culturas y tradiciones, credos pueden practicar Siddha Yoga, porque no es dogmática ni te limita a que vengas de cierta educación o pensamiento previo a fin, sino que realmente da la bienvenida a personas de diferentes culturas y tradiciones”.¹⁴⁹

Gurumayi ha venido a México en seis ocasiones (en 1984, 1986, 1987, 1993, 1996 y 1997), las primeras veces dio darshans masivos en el Gran Forum, en Taxqueña, al sur de la Ciudad de México. En esas ocasiones las personas ahí reunidas se presentaron por diversos motivos, algunos por curiosidad, otros por interés de recibir darshan de una maestra espiritual proveniente de la India (nación famosa por su espiritualidad, como vimos en el segundo capítulo) y otros porque ya habían oído hablar de ella y querían seguir sus enseñanzas. Al igual que en sus ashrams, la gente se sentó ordenadamente sobre una gran alfombra en dos bloques, dejando un pasillo central por el que posteriormente las personas hicieron fila y se inclinaron respetuosamente ante ella. Gurumayi estaba sobre una pequeña

¹⁴⁹ Entrevista efectuada a Isabel Ávila el 4 de julio de 2006 en la Casa de Estudios SYDA en la Ciudad de México.

plataforma, encima de un sillón bajo, rodeada de estadounidenses y personas occidentales. Tal como dijo nuestro informante S. J. la figura de Gurumayi era imponente y muy atrayente, sus grandes ojos miraban tiernamente cuando algún niño se le acercaba para recibir su darshan. Confiando en la memoria de un testigo podemos decir que todo transcurrió armoniosamente y el canto del mantra Om Nama Shivaya retumbó en el Gran Forum, al igual que el de Hare Krishna, Hare Ram. Los asistentes por momentos se vieron sumergidos en una especie de trance, lo ceremonioso de la reunión y la presencia de la guru provocó en diferentes personas una emoción y una atracción por la “exótica” India y sus guías espirituales, como fue el caso de Isabel Ávila y muchos otros. Si lo analizamos fríamente podemos decir que cada detalle fue planeado para que hubiera orden y sobre todo, causara un impacto agradable en la audiencia. El evento fue de entrada libre, pero para personas con escasos recursos económicos, la adquisición de algún libro o cassette se vio dificultada por los precios¹⁵⁰. Este es un tema que abordaremos más adelante, pero es un detalle que es criticado por individuos que no son estudiantes de Siddha Yoga.

¿Quién es un guru espiritual? Para una de nuestras informantes de Siddha Yoga este tipo de guía es “alguien que te enseña cómo encontrar lo que estas buscando, que en mi caso es hacer la comunión con Dios o encontrar básicamente mi propio Ser, en este caso le puedes decir Dios o le puedes dar cualquier otro nombre, pero eso para mi es lo más importante”¹⁵¹. Dicho con otras palabras un “guru es el que ha trascendido la dualidad y

¹⁵⁰ Presencí este darshan en 1987, cuando todavía era una niña, pero a grandes rasgos recuerdo lo esencial, como los comentarios negativos que hicieron algunos compradores con dificultades económicas. Una de las cosas que recuerdo con mayor precisión es a la propia Gurumayi, su mirada (la profundidad que tenía y la expresión de ternura) junto con su sonrisa fueron dos elementos que se quedaron en mi memoria, sin que yo hubiera sido devota de ella.

¹⁵¹ Entrevista a Sindhu Lakshmi Narayana, seguidora de Gurumayi y practicante de las enseñanzas de Siddha Yoga, el 4 de julio de 2006 en la Casa de Estudios de Siddha Yoga en México, D.F.

vive en el ser”,¹⁵² pero además puede ayudar a que otros lleguen a ese mismo estado de conciencia.

Las circunstancias en las que se efectuó el contacto de los estudiantes o devotos con Gurumayi son muy diversas. Algunos supieron de ella o la vieron debido a que amistades les hablaron de ella y los invitaron a conocerla, otros por que se toparon con libros de Muktananda y de ella y algunos otros hasta tuvieron un contacto paranormal. Para la psicóloga Claudia Salas Peralta su encuentro con Gurumayi fue inusual en comparación al resto de los devotos, incluso podría parecer que en realidad Gurumayi la escogió a ella y no a la inversa. En diversas historias que se tejen alrededor de los gurus la manifestación milagrosa es sumamente relevante. En el caso de esta maestra en psicología, la visión de la guru fue algo completamente nuevo y sorprendente, especialmente porque nunca había visto una imagen de ella ni había leído algún libro sobre ella:

Yo he estado en otros caminos espirituales, yo llegué con Gurumayi porque en el nacimiento de mi hijo se me apareció, en 1991, yo no sabía nada de gurus, estuve en trabajo sufi por muchísimos años y cuando estaba dando a luz, a mi segundo hijo, Estefan, en el momento de dar a luz se me apareció y yo hice un movimiento como de darle el dolor y la energía y ella como que lo recogía, aspiraba ese dolor y se me desaparecía. Entonces en ese momento, la parte última donde te vienen las contracciones una tras otra, muy fuertes, pues la verdad es que yo no tuve tiempo de pensar de qué se trataba esa experiencia. Posteriormente me sorprendí muchísimo, yo creo que estaba en un estado alterado de conciencia, muy eufórica... el parto se me adelantó de hecho, estaban unos amigos (mujer y hombre) y les comenté de la experiencia que había tenido y él fue el que me dijo “yo la conozco” y le pedí en ese instante que fuera a buscar una foto. En ese instante, todo fue muy vertiginoso, ante la foto dije “¡ella es, ella es la persona que se me apareció!”¹⁵³

¿Por qué estar con Gurumayi? Cada devoto da su versión de porque decidieron aprender y seguir las enseñanzas de esta guru. Cada uno puede dar versiones distintas o según, el caso, hasta parecidas, para Sinddhu Lakshmi-Narayana su interés en Siddha Yoga

¹⁵² Entrevista realizada a Claudia Salas Peralta en San Jerónimo Lídice el 28 de junio de 2006 en la Ciudad de México.

¹⁵³ Entrevista efectuada a Claudia Salas en San Jerónimo Lídice, en la Ciudad de México el 28 de junio de 2006.

radica en “Aprender más de este camino y entender lo más importante que tiene ella que ofrecer que son sus enseñanzas, no realmente su persona que dependamos de ella, más bien como mejorar nuestras propias vidas a través de realizar las prácticas espirituales que nos ofrece, así como estudiar sus enseñanzas y aplicarlas”.¹⁵⁴

La guru no sólo es una simple guía, en muchos casos puede ser vista como el eje de la vida del estudiante o devoto. La devoción se entrelaza con el agradecimiento y da como resultado un vínculo sumamente estrecho que puede llevar a la dependencia temporal o al apego a una forma determinada (Gurumayi, Satya Sai Baba, Ammachi o cualquier otro guru):

Yo antes de conocerla no tenía algo que me anclara a mi misma, no tenía apegos hacia nadie, no es que tenga un apego para ella, pero me ha abierto los ojos para que mi anhelo por estar cerca de Dios, encontrarme a Dios realmente se nutra cada día. Yo no me podría imaginar mi vida sin ella ahorita y no porque necesite verla, hace muchos años que no la veo, pero sí me es una necesidad hacer las prácticas espirituales, sentarme a meditar o cantar. De hecho los cantos que hacemos aquí me dan mucha fortaleza para enfrentar cualquier cosa en mi vida.¹⁵⁵

De forma similar Isabel Ávila señala que “Gurumayi es una constante guía, una guía interior que a través de sus enseñanzas se manifiesta... me da pautas para llevar la vida que yo deseo llevar. Ella se manifiesta como una guía interior en todo momento porque cada instante de la vida que es una elección, una reacción, una decisión a una tarea, constantemente estamos buscando una base desde donde actuar y para mi así se manifiesta.”¹⁵⁶

Algunos devotos reconocen que Gurumayi no es una guru con millones de seguidores a nivel mundial, ya que ella no es una guía que hable masivamente, no hace “milagros” materiales, ni cura enfermedades “mágicamente” de forma masiva. Pero aunque no tenga esos “poderes”, desde su perspectiva el valor y la importancia de su guru radica en

¹⁵⁴ E. a Sinddhu Lakshmi-Narayana el 4 de julio de 2006 en la Casa de Estudios SYDA de México.

¹⁵⁵ *Idem.*

¹⁵⁶ E. a Isabel Ávila en la Casa de Estudios SYDA de México.

las enseñanzas y en la ayuda que otorga para el autoconocimiento espiritual. Para mujeres mexicanas, europeas, norteamericanas o indias, la visión puede ser similar, pero en el caso específico de nuestra informante india (hindú), ella señaló que el valor de Gurumayi radica en la difusión y explicación que hace de enseñanzas secretas (a los dos géneros por igual) para alcanzar la liberación:

En mi caso lo que yo quiero es encontrar a mi ser interior o hacerme uno con mi Ser interior y creo que es la persona más indicada, es más no lo creo, tengo la convicción de que es así, porque cada día me siento más cercana... en ese sentido no es un guru de las masas, porque esto no es una enseñanza que se pueda dar y nunca se ha dado en India, a nivel masivo, porque realmente es un trabajo profundo, es un trabajo realmente... -a largo plazo- ... a largo plazo, son muchísimos años y a lo mejor mueres en esta vida y no lo lograste, pero sin embargo te has acercado y todo depende de tu empeño... muy poca gente comprende que es un guru como Gurumayi y tal vez en la misma India no se dan cuenta, pero tampoco es algo que se tenga que propagar a los vientos, en la antigüedad esto se guardaba mucho en secreto, por ejemplo, hablar del kundalini, yo cuando hablé de eso con un primo me dijo ‘¿tú sabes que existe?, las mujeres no pueden hablar de eso’... sí porque a los niños brahmanes les dan la iniciación y les dicen kundalini, suzurrando en el oído, porque es una enseñanza secreta”.¹⁵⁷

Para todos nuestros informantes Gurumayi no es una simple maestra espiritual, pero como ya dijimos tampoco es la encarnación de la Madre Divina o de una deidad. Para ellos es una mujer que alcanzó y vive en el más alto nivel de conciencia espiritual a la que se puede aspirar, según el Advaita y otras escuelas filosóficas y movimientos religiosos hindúes, desde su perspectiva ella está en la unidad del Ser, del Yo Supremo, Parama Shiva o Brahman.

Anteriormente dijimos que Gurumayi no hace distinción de géneros al enseñar, no enfatiza o impulsa la práctica de un sadhana específico para las mujeres, como tampoco señala la posibilidad que tienen éstas para alcanzar la Conciencia Suprema. Swami Chidvilasananda aunque sea mujer no busca desarrollar especialmente el perfeccionamiento espiritual de las mujeres. Como señala Karen Pechilis y otros autores,

¹⁵⁷ Entrevista a Sinddhu Lakshmi-Narayana, *op.cit.*

ella está en una posición denominada el “tercer género” en la que se tiene un sexo determinado, pero no se busca la identificación con el mismo ni con las personas que también tengan el mismo género y sexo. Aunque para algunas estudiantes, ella posee una energía femenina tan elevada que puede ser considerada como una “gran mujer”. Su posición de guru célibe y de siddha, la colocan en un nivel un tanto ajeno a la posición de mujeres comunes y corrientes. A diferencia de Amritanandamayi o Ammachi, Gurumayi no les da algún tipo de privilegio especial a las devotas, como tampoco un trato preferencial cuando están cerca de ella, como el considerarlas ayudantes o acompañantes importantes. Aunque un veinte por ciento de los swamis de Siddha Yoga son femeninos y a pesar de que una gran mayoría de seguidores son mujeres, Gurumayi no tiene un discurso místico específico para esas estudiantes. Cuando Gurumayi da discursos de cuestiones más cotidianas, sí subraya la importancia de las madres en la formación de los hijos. Pero desde nuestra perspectiva, nuevamente podemos ver un discurso tradicional en el rol de los géneros, pues no impulsa abiertamente la autorrealización fuera del papel de esposa y madre, a pesar de que ella no lo sea. A este respecto, mis informantes comentaron que Gurumayi transmite sus conocimientos espirituales para la humanidad en general, por lo que la distinción entre los dos géneros es irrelevante. Si hablamos ideal y místicamente, dicha separación resulta innecesaria, pero cuando aterrizamos la filosofía y las prácticas religiosas y espirituales al contexto social, a la realidad, vemos que sí es necesario tomar en cuenta dicha distinción, porque tanto hombres como mujeres la han hecho de diferentes maneras. Esto forma parte de la vida y la historia misma, de las relaciones de superioridad e inferioridad, de la subalternidad, de permisos y prohibiciones. El que una guru no ayude a fomentar específicamente el perfeccionamiento espiritual de las de su propio género, de alguna manera puede repercutir (aunque inconscientemente) en el mantenimiento de ciertos

tabúes y valores patriarcales. Aunque paradójicamente, la guru sí rechazó o trascendió dichos valores para llegar a la posición de guru.

Chidvilasananda ha utilizado la tecnología para innovar y mejorar la difusión de las enseñanzas y la práctica de las mismas, como las instalaciones donde sus estudiantes realizan sadhana. Otra muestra, son los mensajes anuales, en los que a través de videos o audios grabados ella dice que tema o que actividad espiritual es la que se debe enfatizar durante el año. Además de eso ha sabido conjuntar una tolerancia y crear una unidad entre estudiantes o devotos de diferentes religiones, a través de la valoración casi equitativa de las mismas, así como también procurar diversas comodidades para los seguidores occidentales:

For example, a newcomer arriving in the 1990s at Gurumayi Chidvilasananda's ashram in South Fallsburg, New York, would find a culture in which distinctly Hindu elements –Sanskrit chanting; traditional methods of relating to the teacher; the invocation of deities like Shiva, Lakshmi, and Saraswati— exist side by side with Western organizational style, a sophisticated use of video technology, and a distinctly contemporary flavor in the articulation of its teachings. Whereas bhagavan Nityananda rarely spoke, Gurumayi Chidvilasananda is a notable lecturer whose writings demonstrate equal familiarity with the teachings of the Indian scriptures and the complexities of life in modern society. Her teachings are often delivered to several thousand people at a time, and she regularly gives shaktipat initiation via satellite television to students in as many as ninety Siddha Yoga centers worldwide.¹⁵⁸

El darshan como vimos en el capítulo anterior es un elemento importante en la relación devoto- maestro, devoto-divinidad. Para el caso de la organización Siddha ese darshan se ha ido modificando paulatinamente. Carlos Pomeda señaló que “ el darshan en la enseñanza de Gurumayi, lo que ella ha estado guiando ha sido que un buscador tiene que trascender la dependencia. Lo que se busca en un camino espiritual no es la forma, lo externo. Porque la meta es pensar en Dios y se está buscando en la dirección errónea, un guru o un santo o lo que sea. Entonces el darshan ella lo ha dirigido más a la práctica de la

¹⁵⁸ Douglas Renfrew, *et.al*, *op.cit*, p. 5.

conexión interna, que es la esencia”.¹⁵⁹ Pero a pesar de eso, para que haya shaktipat la presencia del guru sí es necesario y por ende, su darshan es más que importante. Ya sea el darshan directo de Gurumayi o de alguno de los swamis de Siddha Yoga, el estudiante necesariamente debe recibir la iniciación del flujo o despertar de shaktipat de uno de ellos, ya sea en algún intensivo o en otro momento o incluso vía satélite.

Mis informantes (que poseen varios años dentro del camino de Siddha Yoga) a través de diferentes formas expresaron de manera similar que la finalidad de Gurumayi es la de guiarlos a su guru interno: “...lo más importante que tiene ella que ofrecer son sus enseñanzas, no realmente su persona, que dependamos de ella, más bien como mejorar nuestras propias vidas a través de realizar las prácticas espirituales que nos ofrece, así como estudiar sus enseñanzas y aplicarlas”.¹⁶⁰ Otra versión similarmente señaló que:

...también hay un tipo de comunicación te das cuenta que el guru es un principio, no el guru afuera, sino que es un principio y tú comienzas a comunicarte con tu guru o tu maestro interno y te contesta, cuando empiezas a comprender que hay una respuesta interna, que ese principio está en ti, que es holográfico, que está en todos lados, que está dentro de ti, que no está afuera y empiezas a entablar una relación más profunda, no proyectar a la imagen de afuera. Yo lo que siento es que ella llama a esas cualidades, a esos valores, como los vive los evoca dentro de uno, pero es una forma de facilitar eso dentro de uno para que uno haga contacto. No es para que venerar la imagen de ella. De hecho ahorita ha habido muchos cambios en Siddha Yoga, por ejemplo, ahora no hay programas, no hay darshan. Hay prácticas y el énfasis en este momento está en las prácticas. Ella ha dicho “yo ya he dado todo lo que tengo, ahora les toca a ustedes absorberlo, recibirlo, integrarlo”.¹⁶¹

Aunque estas fuentes hablan de la importancia de la no dependencia a la figura externa del guía espiritual, en las diversas obras de Muktananda y de la propia Gurumayi, se señala la importancia del guru. Si bien no se especifica si es el guru externo o el interno, en diferentes momentos cualquiera de los dos maestros hablan de su respectivo guru. En el canto de la Guru-Gita vemos la necesidad de reverenciar al guru. En este canto se juxtaponen la figura de Shiva como lo absoluto y la del guru físico, aunque en la filosofía

¹⁵⁹ E. a Carlos Pomedá.

¹⁶⁰ E. a Sinddhu Lakshmi Narayana.

¹⁶¹ E. a Claudia Salas Peralta.

shaiva cachemira y siddha se da por sentado que el maestro espiritual al ser un ser perfecto se vuelve Shiva mismo, en la práctica podemos notar en ciertos momentos algunas diferencias, al enfatizar los nombres de los gurus físicos, en lugar de hablar de un mahaguru o gurudev. En el canto de la Guru-Gita podemos ver la complejidad discursiva al combinar por un lado una posible dualidad, con la no dualidad divina. En los primeros párrafos que vamos a presentar podemos ver la devoción que se promueve al guru físico y en el segundo, expondremos la noción de que el guru es Shiva, pero que está más allá de la forma del maestro físico.

Habiendo sorbido el agua de los pies del Guru, (debes comer) la comida que ha dejado el Guru. Debes meditar siempre en la forma del Guru, y repetir continuamente el mantra del guru.¹⁶²

Haz la salutación del palo largo ante el Guru sin reservas y sírvele continuamente con tus pensamientos, tus palabras y tus acciones.¹⁶³

La salutación a la que hace referencia aquí es una postración completa en la que el devoto se postra acostado ante el guru. En las ceremonias de los centros Siddha Yoga los estudiantes o seguidores se postran de esta manera ante la fotografía de Gurmaya y de los otros maestros que alcanzaron mahasamadhi de la organización.

En el segundo fragmento podemos ver otra cosa, en donde sí se enfatiza que el guru es interno, más que físico, pero en la práctica, la devoción a este último guru es más que obvia:

El Guru es Brahma. El Guru es Vishnu. El Guru es el señor Shiva.
El Guru es realmente el supremo Brahman. Saluciones a ese Shri Guru.¹⁶⁴

Algunos informantes mezclaron la filosofía con las prácticas espirituales o siddhana al hablar de las enseñanzas. Podemos dividir éstas en dos vertientes, que en

¹⁶² “Shri Guru Gita” en *Néctar del Canto*, *op.cit*, p. 30.

¹⁶³ *Ibidem*, p. 34.

¹⁶⁴ *Ibid*, p. 35.

realidad están unidas a un mismo tronco. Por un lado tenemos los principios metafísicos y místicos de la filosofía advaita y por el otro, la forma de llegar a la autoconciencia divina. Para Carlos Pomada, la enseñanza principal se resume en señalar que “uno mismo es la divinidad y que tan sólo hay que recordarlo y estar consciente en cada momento de la vida de esta verdad”,¹⁶⁵ para otros la enseñanza principal se bifurca en varias, las cuales están ligadas con la cotidianeidad misma:

No sé para Gurumayi, para mí de lo que entiendo de Gurumayi, para mí lo que queda de una de las enseñanzas es “See God in each other” ve a Dios en ti, Dios vive en ti como tú, Dios vive dentro de ti como tú, es una de las enseñanzas. “Ve a Dios en los otros” es otra enseñanza importantísima, otra es el respeto, ella dice siempre al iniciar sus programas “I welcome you with all my love”, te doy la bienvenida con todo mi amor y respétate a ti mismo como los otros. El respeto como un valor muy relevante, el sentido de respetarte de amarte a ti, de amarse a uno mismo, principalmente y amar a los otros, porque si no puedes amarte a ti, menos a los otros. “Love and respect” amor y respeto por ti mismo, el honrarte a ti mismo, la no violencia (con los hijos, en gral.) el silencio, el poder del silencio, el poder del encuentro del espacio de silencio, el nutrir esos espacios, de estar contigo mismo, de disfrutar de estar contigo mismo, de realmente favorecerlo, practicarlo. Por otro lado el mantra, la compañía del mantra como un vehículo para poder entrar al interior, el mantra es el medio y puedes entrar dentro de ti, aprendes. La contemplación es otra enseñanza, el ejercicio de la contemplación, de poder contemplar tus experiencias, una enseñanza, un valor, etcétera. Bueno, la alegría de vivir, como prácticamente, Gurumayi, el enaltecer al otro, el hablar de una manera enaltecida, el no hablar mal, el vivir en la verdad, el hablar, el vivir y ver al otro de una manera enaltecida. Yo siento que esta capacidad de ser niña, de repente de la travesura, había muchas cosas que de repente durante el día del festival de la luz, salía con una de estas de pintura y nos tiraba pintura, como con una libertad, la libertad como una expresión del Ser, desde el Ser, dejar que tu Ser se exprese, emerga, eso fue maravilloso, el ver de repente que una persona creciera y se expresara y manifestara, la capacidad de escucha como una enseñanza, el poder estar en la presencia de Dios, en ese espacio contenido. El amor a los niños, no sé son tantas cosas.¹⁶⁶

En mayor o menor grado todos concuerdan en señalar que los principios de la filosofía Advaita (cachemira o vedanta) son la esencia de las enseñanzas de Gurumayi. Aunque ellos no hablaron específicamente de estas filosofías (excepto Carlos Pomada), los ideales manejados por ellos son los mismos a los de la primera escuela filosófica arriba

¹⁶⁵ E. a Carlos Pomada.

¹⁶⁶ E. a Claudia Salas.

mencionada. En lo que difieren es en la profundidad de la comprensión, algunos informantes se centraron en las virtudes que se deben desarrollar para tener una vida feliz y poder adentrarse al camino yógico místico, otros hicieron una mezcla de ambos, enfatizando la necesidad de poder “unirse” a Dios y unos cuantos como Pomada se centraron en la teoría del Ser y la unidad advaita.

En términos generales todos los entrevistados dijeron que han encontrado el camino y la guía ideal para ellos. Algunos que no forman parte activa de la fundación, no están completamente de acuerdo con el comportamiento de algunas personas de la organización, pero eso no significa que no sigan en el camino Siddha Yoga. Todas tuvieron conocimiento del cisma entre los dos hermanos, pero exceptuando uno (S.J.) no vieron afectada realmente su lazo emocional-devocional con Gurumayi. Independientemente de lo que se dijera al respecto, muchos de ellos consideraron que habían sido situaciones penosas que en realidad no dañaban la esencia, la conciencia y el poder espiritual de Gurumayi.

3.5 Actividades espirituales y culturales

Siddha Yoga Dham de México puntualiza en cada uno de sus programas impresos cuatrimestralmente que “Es una asociación cultural no lucrativa cuyo propósito es difundir el conocimiento y las prácticas de la tradición filosófica de Siddha Yoga, a través de diversas actividades culturales en nuestro país”. Para dicha meta, la fundación y su líder espiritual manejan tres categorías en las que se efectúan diversas actividades.

La primera es la división del conocimiento espiritual encaminada a la autorrealización en la divinidad en la que se efectúa *sadhana* a través de la meditación y recitación de mantras, entre otras prácticas. La segunda, es la parte filantrópica de Siddha Yoga Dham en la que se dan servicios a personas de escasos recursos en el programa denominado *Prasad*. La tercera y última es la división académica en la que se difunden

conocimientos filosóficos indios de manera seria sin que se utilice abiertamente la vía de la devoción, a través del Muktabodha Indological Institute. Una de las tareas más relevantes que ha efectuado este instituto ha sido la elaboración de un diccionario electrónico de términos sánscritos filosóficos y religiosos para utilización académica.

Prácticas espirituales

Las prácticas de Siddha Yoga tienen la finalidad de tocar y expandir el estado místico interior, hasta que con el tiempo se pueda tener la experiencia de la unidad con Dios o el Ser. Las prácticas de Siddha Yoga incluyen técnicas de meditación, canto, servicio y retiros, entre otras. Cada actividad se complementa con otra, todas están ligadas y en el proceso hacia el yoga místico, pueden aflorar virtudes tales como la paciencia, el desapego, el amor del servicio desinteresado e incluso, la generosidad al ofrecer una donación. La contemplación y el estudio continuo de las enseñanzas deben facilitar la comprensión de esa experiencia. El estudiante de Siddha Yoga puede “utilizar” cualquier práctica que desee y hacer las combinaciones que le sean adecuadas, según su nivel espiritual.

Hatha Yoga

Si partimos de que yoga significa “unión” las clases de Hatha Yoga que se dan en Siddha Yoga tienen como finalidad la preparación del cuerpo como receptáculo idóneo de la experimentación del Ser, como una práctica corporal que llevará a la unión con lo divino.

Mantras

A través del canto, de la música y los mantras sagrados los alumnos en Siddha Yoga entran en una especie de diálogo con lo divino. Los miembros de Siddha Yoga dicen que el canto puede equilibrar la energía sutil del organismo y propicia una meditación más profunda. El canto constituye una parte integral del horario de los retiros, centros y ashrams de Siddha Yoga.

Como mencionamos anteriormente, todos los mantras, cantos y textos sagrados en

sánscrito que se recitan en la organización están compilados en un libro que se titula *El nectar del canto*.

Meditaciones

En esta organización el fin de la meditación es que el individuo se convierta o experimente el ser la Conciencia. La meditación aquieta a la mente y establece un estado de paz que permite que una persona se dé cuenta de la unidad con y en el Todo. La meditación da la posibilidad práctica de lo que los libros y textos sagrados explican sobre el Ser. Gurumayi enseña que hay cuatro elementos importantes que se deben tener en la meditación: la meta de la meditación (el Ser interior), el mantra (que pone en contacto con esa interioridad), la postura de la meditación y el ritmo de la respiración natural. Cuando estos cuatro componentes convergen, entonces el individuo podrá profundizar cada vez más en la meditación hasta alcanzar el vacío absoluto y después incluso, llegar a la Perla Azul. Una de las meditaciones más importantes, por ende, es la ya mencionada luz azul.

Círculos de sadhana o estudio.

En este tipo de grupos las personas se reúnen informalmente con cierta regularidad, en donde quieran y puedan fijar su atención para compartir el proceso de sadhana que efectúen de Siddha Yoga. El sadhana además de ser la práctica espiritual como tal, también es considerado un proceso en el que se puede entrar en contacto con el poder y la sabiduría más profunda de manera individual. Implica nutrir el poder interior despierto, la kundalini shakti a través de las prácticas diversas y también el mantener el mayor tiempo posible la mente y la conciencia en el Ser, independientemente de las acciones cotidianas.

En esos círculos se efectúan diálogos sobre el sadhana con la finalidad de compartir procesos personales, seleccionar algún tema importante para los miembros de ese círculo y buscar citas y bibliografía de Siddha Yoga correspondiente. Se recomienda que el número no exceda de diez personas y no sea menor a tres para que realmente pueda haber discusiones profundas y equilibradas.

Además de los círculos de sadhana, también hay un curso, el Vidya Mela que es ofrecido en los retiros de Siddha Yoga y proporciona un método sistemático para reavivar el estudio y hacerlo una parte constante en las prácticas.

Intensivos.

El Intensivo de meditación, es un retiro de uno o dos días de duración creado por Swami Muktananda. El Intensivo es un medio para recibir shaktipat, el despertar espiritual. Los intensivos de Siddha Yoga, son un medio para explorar y profundizar la práctica de meditación. Se señala que el Intensivo es una manera de acelerar el proceso espiritual para aquellos estudiantes que ya han sido iniciados. Los estudiantes del camino Siddha Yoga a través de distintas prácticas espirituales (meditación, canto, repetición del mantra y contemplación) pueden tener como resultado de este período de enseñanza y práctica la capacidad de comenzar o intensificar su propia práctica espiritual. Cada Intensivo tiene el poder del *sankalpa*, o voluntad divina del guru. Es dirigido por swamis de Siddha Yoga, profesores laicos o por la propia Gurumayi. Cada Intensivo trata sobre un tema concreto de la vida espiritual. En estos últimos años, bajo la guía de la guru, los Intensivos también se transmiten vía satélite para que los devotos puedan participar fácilmente desde diferentes partes del mundo. Los Intensivos igualmente, se ofrecen en los ashrams y centro de meditación de Siddha Yoga al rededor del planeta y tienen un costo relevante.

Retiros.

En un retiro, el devoto puede renovar sus aspiraciones espirituales. La organización señala que:

Por medio de la disciplina de las prácticas espirituales, los retiros de Siddha Yoga ofrecen un tiempo resguardado y sagrado para dedicar a nuestro crecimiento espiritual. Cuando cantamos, meditamos y estudiamos con otras personas que comparten el mismo propósito de profundizar, nuestras prácticas son revitalizadas y nutridas por la intención colectiva de centrarnos en Dios.¹⁶⁷

¹⁶⁷ <http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/practices/retreat/index.html>

Hay uno que llama especilamente la atención, el Retiro Premotsava. Tiene como finalidad el refinar el entendimiento y práctica de la meditación de Siddha Yoga mediante la aplicación de los principios o guías que Gurumayi ha ido definiendo a lo largo del tiempo para las diferentes áreas de seva o servicio. Un retiro Premotsava reúne a un grupo de personas comprometidas con un seva específico para una exploración enfocada en los principios de Siddha Yoga que determinan la realización deese servicio. Como resultado de su participación en el retiro, el grupo se convierte en los custodios de esta práctica de Siddha Yoga. Como custodios, aceptan la responsabilidad de compartir los principios con todo la comunidad o sangham mediante la creación de seminarios, talleres, entrenamientos, entre otras actividades.

Seva o servicio

En el camino de Siddha Yoga los devotos ponen a prueba su logro y refinan su comprensión de las enseñanzas por medio de la práctica del seva o el servicio desinteresado. En la medida que trabajan con los demás en el contexto espiritual, los seguidores de Gurumayi tienen un medio práctico para poner las enseñanzas de Siddha Yoga en acción. El servicio se da a través de actividades comunes como: cocinar, limpiar, enseñar, trabajar con computadoras, intentando mantener la atención en el observador o en el Ser. Los estudiantes de Siddha Yoga ofrecen seva en los retiros, centros de meditación y ashrams de Siddha Yoga, para ellos representa una ofrenda de amor que le hacen a la guru y a los demás.

En el caso de los centros y ahsrams de México, todas las actividades principales, como limpieza, mantenimiento general, elaboración de comida, servicio en el restaurante *Amrit*, cantos, atención al público y venta de productos de la librería son realizados por devotos a manera de seva.

En los ashrams principales, en India y Estados Unidos, una gran parte del día tiene

como actividad principal el dar servicio, el hacer gratuitamente diferentes actividades (en las oficinas, en la cocina, en el invernadero o área de sembradío para consumo interno o cualquier otro lugar). Las personas que llegaban a estos ashrams tenían la obligación de cooperar, al momento de registrarse firmaban una carta de compromiso y de buena conducta. La cantidad de trabajo que alguien realizara era completamente independiente de la aportación monetaria que tenía que dar en el comedor, la tienda o librería y en el hospedaje, además de los cursos, retiros e intensivos que se efectuaran en los ashrams.

3.6 Organización, ashrams, centros al rededor del mundo. Administración e ingresos.

Como toda organización posee ciertos derechos reservados, los nombres de Swami Muktananda, Chidvilasananda, Gurumayi, los términos Siddha Yoga, Perla Azul, Amrit y el logo son marcas registradas de SYDA Foundation. Cualquier reproducción parcial o total de los impresos y materiales de la fundación se deben utilizar con previo permiso.

Las enseñanzas de Gurumayi y de sus predecesores ahora son relativamente asequibles a diferentes personas en diversas regiones del globo y esto es posible debido a la Fundación Siddha Yoga Dham. Como la mayoría de las evoluciones, el maestro que en este caso fue Bhagavan Nityananda le dejó la guía de estudiantes espirituales a Swami o Baba Muktananda, con él el pequeño círculo de devotos cercanos se extendió primero en el estado de Maharashtra, posteriormente a otras regiones de India y por último allende las fronteras del subcontinente indio. Este cambio, de ser un grupo tradicional de alumnos-guru se convirtió en una organización a nivel mundial con importantes sedes en Estados Unidos, Europa y América Latina, entre otras regiones. Pero este proceso se efectuó poco a poco:

Todo fue desarrollándose muy gradual y orgánicamente desde el primer *tour* que hizo Swami Muktananda. En cada país se fueron organizando los estudiantes de

Siddha Yoga en la manera adecuada a su entorno. Eso fue lo que hicimos en España cuando yo conocí a Baba y lo que ha pasado también en los demás países. La primera gira de Sw. Muktananda fue en 1970, así que ya hace 36 años de este proceso.¹⁶⁸

En los viajes de Muktananda, diversos individuos le ofrecían ayudarle para difundir su mensaje, a raíz de eso, él les invitó a formar grupos de personas que estuvieran interesadas en el canto y la meditación según los principios del yoga de los siddhas de Cachemira. Así, en 1974 Muktananda inspiró la creación de la Fundación SYDA.¹⁶⁹ Él mismo decía que la fundación en realidad era una asociación. Al principio, algunos de los primeros seguidores occidentales de Muktananda ofrecieron su tiempo y recursos para crear centros de meditación Siddha Yoga en sus propias casas y comunidades.

La meta de la Fundación fue y es hacer que las enseñanzas de Siddha Yoga sean fácilmente accesibles a buscadores de todo el mundo. Debido a las contribuciones de los donantes y los ingresos de los programas y eventos, la Fundación:

- Ofrece cursos e Intensivos en todo el mundo, y capacita profesores para que los programas de enseñanzas de Siddha Yoga estén disponibles en muchos lugares;
- Financia giras y retiros alrededor del mundo;
- Preserva fotografías, videos y grabaciones de audio de la historia, enseñanzas e imágenes de los gurus;
- Administra el Ashram Sri Muktananda, lugar de retiro, en el estado de Nueva York;
- Apoya el programa de internado de adolescentes y jóvenes para que

¹⁶⁸ Comentario de Carlos G. Pomeda realizado vía correo electrónico el día 6 de julio de 2006. Él es académico, investigador de la filosofía *Siddha Yoga*, del tantrismo y otras corrientes, profesor en la Universidad de Berkeley y fue alumno directo de Swami Muktananda,

¹⁶⁹ <http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/community/syda/index.html>

puedan vivir en el ashram un período de hasta un año;

- Publica y traduce los libros de Siddha Yoga a diferentes lenguas.

Siddha Yoga Dham de México, es la responsable de traducir al español los libros de Gurumayi, Muktananda y otros swamis. En la actualidad, de México salen los libros para el resto del mundo de habla hispana;

- Proporciona libros y programas de enseñanzas atractivos para niños y jóvenes.

Actualmente, la sede central se encuentra en el estado de Nueva York. El Consejo de Directores de la Fundación está compuesto por personas que han practicado las enseñanzas de Siddha Yoga y que no son infalibles, como vimos en el conflicto con Swami Nityananda Saraswati.

La Fundación SYDA administra, opera y mantiene la página oficial de Internet así como la del Ashram de Meditación de Siddha Yoga de Oakland. Es legalmente independiente de la red de centros locales de la Meditación de Siddha Yoga, así como de las organizaciones nacionales de la Meditación de Siddha Yoga (MSY) en la India, Australia, México y demás países.¹⁷⁰ Las actividades de la MSY en la India están administradas por 'Gurudev Siddha Yoga Peeth Trust', cuya sede central es el Ashram Gurudev Siddha Peeth, en Maharashtra.

La organización está formada por un grupo o comunidad de buscadores espirituales (*sangham*). La sangham se reúne en retiros espirituales en el Sri Muktananda Ashram y en Gurudev Siddha Peeth, o en retiros regionales en diferentes partes del mundo. La comunidad también se junta para realizar prácticas espirituales, como meditación, recitación de mantras, así como el estudio en centros de meditación y ashrams de Siddha Yoga. Existen también reuniones para gente joven y familias en las que pueden realizar

¹⁷⁰ <http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/community/syda/index.html>

prácticas yóguicas de canto y meditación.

Muchos centros llevan a cabo transmisiones en vivo, de audio y video de los retiros, intensivos y otros eventos de Siddha Yoga. Algunos grupos de los centros se reúnen una vez a la semana y otros más frecuentemente.

La matriz espiritual de Siddha Yoga es el Ashram Gurudev Siddha Peeth, está situado en una apartada aldea rural, Ganeshpuri, en Maharashtra en las cercanías de Bombay. Debido a que fue el primer ashram fundado por Muktananda. Este lugar está diseñado de acuerdo con la tradición india de un gurukula, un lugar donde los buscadores de la Verdad, estudian y cultivan el conocimiento de Dios y del Ser. El ashram está compuesto por dos áreas distintas el área pública Gurudev Siddha Peeth, corazón espiritual del ashram, y la zona residencial. La parte residencial del ashram está reservada a los buscadores que ya están en Siddha Yoga y quienes por medio de un proceso de solicitud, reciben un permiso para pasar un mes o más como estudiantes de gurukula, o para asistir a sesiones especiales de retiro. De las tres de la mañana a las nueve de la noche, los residentes del ashram tienen un horario completo de meditación, canto de mantras y textos antiguos en sánscrito, servicio, hatha yoga, cursos y contemplación.

El siguiente ashram en importancia es el de Nueva York, el Ashram Sri Muktananda en South Fallsburg cercano a las montañas de Catskill, que en los años treinta como señala Karen Pechilis era un centro de descanso para judíos de Manhattan¹⁷¹. En este lugar Gurumayi pasa una gran parte del tiempo y a él acuden un amplio número de personas. Cada rincón del Ashram Sri Muktananda existe para el apoyo de las prácticas espirituales en retiro, los terrenos, los edificios, incluso los caminos a través de los bosques están diseñados para transmitir una atmósfera relajante y estéticamente armoniosa. Hay

¹⁷¹ Este comentario que pudiera ser intrascendente, no lo es tanto, ya que en la actualidad muchos seguidores de Gurumayi, así como donadores importantes, son judíos y personas de altos recursos económicos.

numerosos espacios en los terrenos del ashram consagrados y dedicados a las prácticas espirituales, tales como las cuevas de canto y meditación, áreas de estudio en silencio, y un edificio para la práctica de hatha yoga. La belleza natural y la quietud en el Lago Nityananda y el Camino del Silencio nutren los paseos contemplativos.

El Ashram Sri Muktananda (antiguamente Nityananda) concede una atmósfera de apoyo para la vida del ashram, así como un lugar tranquilo para retiros espirituales cortos y profundos. El Ashram Sri Muktananda es la casa central de la Fundación SYDA y de muchas de sus actividades. La belleza del ashram puede llegar a niveles casi lujosos y son duramente criticados por los exseguidores de Gurumayi en el ya mencionado sitio de Internet *Leaving Siddha Yoga*.

Ashrams alrededor del mundo, administración e ingresos

Para conocer el impacto y difusión de las enseñanzas de Siddha Yoga, baste el conocer los diferentes ashrams y centros que hay en el planeta. Esta fundación tiene sedes en Alemania (9), Argentina (2), Australia (12), Austria (2), Bélgica (1), Brasil (3), Canadá (7), Costa Rica (1), Dinamarca (1), España (2), Estados Unidos (65), Francia (14), Holanda (2), Hong Kong (1), India (2), Italia (2), Kenia (1), Lituania (1), México (7), Nueva Zelanda (2), Noruega (1), Reino Unido (1), Singapur (1), Sudáfrica (1), Suecia (3), Suiza (4) y Venezuela (1).¹⁷² Llama especialmente la atención la presencia en Estados Unidos, obviamente se debe a que los mayores donadores están en ese país, pero lo relevante es ¿por qué Siddha Yoga ha tenido tal éxito y difusión ahí? En realidad no sólo esta escuela filosófica- espiritual posee una gran acogida, otros gurus como

¹⁷² Ver el sitio

http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/community/centers/center_listing.html

Amritanandamayi, como vimos en el capítulo anterior, posee un amplio número de centros, al igual que otros gurus.

Swami Chidvilasananda al ser una renunciante o *sannyasini* no es catalogada como la dueña de los ashrams y centros Siddha Yoga al rededor del planeta, pero sí como la guía espiritual y moral de los mismos. La Fundación Siddha Yoga Dham (SYDA) es la asociación civil encargada de administrar y difundir las enseñanzas de los maestros de esta escuela filosófica. En algunas ocasiones mis informantes subrayaron que es incorrecto decir “el *ashram* de Gurumayi”, pues la verdadera “dueña” es la propia asociación y no una persona en particular como Gurumayi.

Como la mayoría de los centros espirituales de difusión de filosofías orientales y específicamente de la India, Siddha Yoga como asociación no lucrativa necesita de diferentes fuentes de ingresos para poder mantener los centros y los ashrams y para pagar los sueldos de quienes trabajan para ellos¹⁷³ y para la edición de libros. Básicamente tres son las vías de adquisición de dinero:

1. La librerías, en las que se venden además de libros, discos compactos y cassettes de audio, imágenes y fotografías de la guru y los anteriores maestros, así como también videos, DVDs, rosarios para repetir mantras o japamalas y otro tipo de objetos utilizables durante las prácticas espirituales.

2. Las cuotas de los cursos, retiros y otras actividades de corte espiritual.

3. Las donaciones.

Para poder hablar aunque someramente de las fuentes de ingresos, solamente tomaré como ejemplo el caso de la SYDA de México de la que pude conocer y adquirir información de sus representantes a nivel organizativo u administrativo.

¹⁷³ Es necesario aclarar que la mayoría de las personas que trabajan en las diferentes dependencias de los ashrams son voluntarios que dan su servicio para la guru y la organización, por lo que su actividad no es remunerada. Pero hay otras personas que son contratadas para ciertos detalles y momentos.

En la librería del Ashram de la Ciudad de México los productos espirituales pueden variar en costo pues pueden haber japamalas elaborados con materiales muy finos de hasta mil quinientos pesos, fundas de tela suave y delicada para sentarse a meditar y cosas por el estilo. Libros desde noventa pesos hasta otros de seiscientos.¹⁷⁴ Audiocassettes de ciento veinte pesos y Discos Compactos de alrededor de doscientos pesos o más. Cuando se festeja el cumpleaños de Gurumayi, se realizan ciertos descuentos en las obras de ella o de los maestros *Siddha Yoga*, así como en otras cosas como los audio cassettes.

Ciertas actividades como la reunión o *satsang* dominical, en este caso para México, determinadas meditaciones, conferencias, el canto de la *Guru Gita* y *Arati* son gratuitas y de entrada libre. Pero hay una serie de eventos durante el año y cursos que se requieren de un registro previo y de una cuota. Para nuestro estudio se utilizó la información proveniente de tres años 2004, 2005 y 2006.

En el calendario cuatrimestral impreso entre 2004 y 2005 (de octubre a enero), el Ashram y la Casa de Estudios de Siddha Yoga (CESY) tuvieron una amplia gama de actividades. Desde las básicas como las arriba mencionadas hasta otras que eran casi únicas. Todos los días sin excepción se cantaba y canta la *Guru Gita*, dependiendo el día se daban clases de Hatha Yoga, había Satsangs para familias, para niños, para jóvenes, de seva. Meditación, meditación guiada, sesiones de la meditación para una “Vida Despierta 1, 2, 3 y 4”, pláticas “Bienvenidos a la meditación SY”. Audio satsangs con algún swami, pláticas introductorias para el intensivo, para retiros, un retiro de jóvenes, otro de fin de año, prupos de estudio sobre La Perla Azul, el Retiro de La Perla Azul (en la Morada de Meditación en Teotihuacán), Intensivo de Shaktipat, taller del mensaje de 2004, cuento del mensaje “La columna de luz”, programa de año nuevo, etc. De todas estas actividades de SYDA de México, sólo expondremos algunos ejemplos de los precios manejados por la

¹⁷⁴ Precios manejados en la librería del Ashram central de Siddha Yoga en México, D.F. en junio de 2006.

fundación para recabar ingresos. Estas cuotas en pesos mexicanos incluían el IVA, además de que tuvieron el 50% de descuento para personas de la tercera edad y el 66% para jóvenes entre 13 a 24 años. Algunos de los costos incorporaban alimentos, pero otros como el Retiro de La Perla Azul no los incluía, como tampoco el hospedaje en Teotihuacán. Los precios del Intensivo de Shaktipat, como del Retiro de fin de Año y el Programa de Año Nuevo se tuvieron que confirmar, porque no estuvieron expuestos.

EVENTO 2004-05 (octubre-enero)	ADULTOS	JOVENES	TERCERA ED.
Audio Satsangs con Swamis	\$90	\$50	\$50
Intensivo global. Vía Satélite (1 día)	\$2,864	\$1,000	\$1,472
Talleres de Hatha Yoga	\$250	\$85	\$125
Clases de Hatha Yoga	\$90	\$30	\$45
Meditación para una VidaDespierta (4 días)	\$450	\$150	\$225
Retiro de La Perla Azul (2 días)	\$1,400	\$570	\$780
Retiro para jóvenes (2 días)		\$600	
Taller del Mensaje 2004	\$300	\$100	\$150

Para el cuatrimestre de junio a septiembre de 2006 las actividades básicas prosiguieron: la Guru Gita, los Satsangs dominicales, los de padres con niños, los de familias, los de jóvenes, los audio satsangs, las clases de Hatha Yoga y las pláticas de bienvenida a la meditación de SY. Pero además, por mes hubo retiros, talleres, satsangs y prácticas especiales. En estos meses también se presentaron ciertas celebraciones importantes para el calendario SYDA, las cuales fueron gratuitas y para todo el público. Algunas actividades estuvieron presentes a lo largo de este período, según el mensaje de Siddha Yoga que hubiera dado Gurumayi para el año. En este caso, la atención se fijó en la meditación y recitación del himno a kundalini. Sesiones del Kundalini Stavaha y

meditación sin costo, más aparte grupos de estudio de dicho himno y un retiro de prácticas de Siddha Yoga titulado “Experimenta el Poder del Kundalini Stavaha” se efectuaron. En Junio el ashram se vio inmerso en una serie de festividades, la principal fue la celebración del cumpleaños de Gurumayi (24 de junio).

El Taller de Hatha Yoga, el Retiro del Kundalini Stavaha y el de un día de silencio incluyeron alimentos. Para estos dos retiros y el de La Perla Azul era indispensable que el interesado hubiera tomado el Intensivo de Shaktipat.

EVENTO 2006 (junio-septiembre)	ADULTOS	TERCERA ED.	JOVENES
Clases de Hatha Yoga	\$105	\$55	\$65
Taller de Hatha Yoga (1 día)	\$370	\$200	\$140
Audio Satsangs	\$105	\$105	\$105
Retiro de Prácticas de Siddha Yoga: “Experiment a el poder (2 días) del Kundalini Stavaha”	\$1,380	\$740	\$560
Retiro: La experiencia de La Perla Azul (2 días)	\$2,050	\$1,030	\$680
Grupo de estudio (4 días) “El Kundalini Stavaha”	\$285	\$145	\$145
Retiro de un día de silencio de Siddha Yoga (1 día)	\$420	\$250	\$220

Al comparar ambas tablas podemos notar ciertas diferencias, en un año las cuotas obviamente aumentaron. Los audio satsangs que habían tenido descuentos para los jóvenes y adultos mayores se suspendieron en ese período. Las clases de Hatha Yoga que habían sido más baratas para los jóvenes, ahora lo fueron para las personas de la tercera edad. El grupo de estudio que en el 2004 había tenido diferentes descuentos, ahora mantuvo el mismo para los jóvenes y los ancianos. El grupo de estudio relacionado al mensaje del año, así como el retiro correspondiente en el 2004 fueron sobre La Perla azul, en el 2006 fueron

sobre el Kundalini Stavaha. Si los comparamos podemos ver que el grupo de estudio de este 2006 fue ligeramente más caro que el de 2004 (para los adultos), pero significativamente más elevado para los jóvenes. En cambio, el retiro de este 2006 (\$1,380) fue un poco más económico que el de 2004 (\$1,400). Aunque el retiro dedicado a La Perla azul (independiente al mensaje del año) en este 2006 fue marcadamente más alto, de \$1,400 en el 2004 a \$2,050 en este 2006. Para personas con un salario relativamente adecuado posiblemente estos precios no sean caros, pero para otras que tienen un ingreso fluctuante o que es bajo, el asistir a dichas actividades resulta un tanto difícil. Aunque se manejen otras opciones de sadhana que son gratuitas, para poder evolucionar a un nivel más alto de conciencia en Siddha Yoga sí es necesario tomar los incentivos, los retiros y los otros componentes que son indispensables y poseen un precio.

Las donaciones pueden ser anónimas y pueden ir desde pequeñas sumas de dinero hasta bienes inmuebles. La ofrenda económica que se realiza se denomina *Dakshina* y es para apoyar la visión de la meditación Siddha Yoga, así como otros proyectos de la fundación. Se puede realizar por cuatro formas:

- En efectivo, el cual se mete a un sobre en el que se pueden escribir o no los datos del donador y se deposita en alcancías rectangulares en los centros o ashrams.

- Por cheque personal en el que se estipula que el beneficiario es Siddha Yoga Dham de México, A.C., por ejemplo.

- Por tarjeta de crédito a través de un cupón pagaré y la donación se efectúa directamente en algún centro o ashram. En 2006 las tarjetas aceptadas eran las de Bancomer, Inverlat, Banamex, Carnet, Master Card y Visa.

- Por depósito bancario, que en el caso de la República Mexicana, la cuenta de Siddha Yoga Dham de México estaba en el Banco Inverlat (2006). Después de efectuada la donación la ficha de deposito sellada debía mandarse a la Ciudad de México por fax.

El otro tipo de donaciones, las de bienes inmuebles, no es tan frecuente ni tan abundante, pero es una muestra de la profunda devoción hacia la guru y las enseñanzas de Siddha Yoga. En el caso de la Ciudad de México, el Ashram de Siddha Yoga de la Colonia Condesa y la hermosa Casa de Estudios de Siddha Yoga de la Colonia San Jerónimo Lídice fueron donaciones efectuadas hace más de quince años. La Morada de Meditación en Teotihuacan, en el Estado de México también fue un magnífico regalo efectuado por una devota, quien con previo permiso mandó hacer una reproducción del ashram de Ganeshpuri.

Aunque la filosofía y el sadhana de Siddha Yoga están abiertos al público en general, sin distinción económica y social si es necesario señalar que la mayoría de los estudiantes y seguidores son personas que entran en la denominada “clase medía” económica, así como gente de estratos monetarios superiores. Las personas que se han visto atraídas por las enseñanzas de este linaje de maestros, pero que no son devotas y no tienen ingresos altos y/o fijos no han podido continuar su formación espiritual en esta escuela, a pesar de los descuentos que maneja SYDA de México. Para estas personas muchos de los productos y actividades de la fundación están fuera de sus posibilidades económicas y por ende, SYDA es vista muchas veces como una organización elitista. No porque excluya literalmente y menosprecie a la gente sin recursos, sino porque se enfoca preferencialmente hacia un perfil socio-económico determinado. Obviamente esta percepción puede ser muy delicada y subjetiva, pero sí está presente entre diferentes individuos. Para miembros activos y devotos de mucho tiempo esta visión no es tan certera, pues desde su perspectiva la fundación como muchos otros centros espirituales de prácticas y filosofías orientales en occidente, está enfocada a un espectro más grande de la población, no sólo a ciertas elites económicas, sino sobre todo a las variantes que hay en la clase media:

En mi trayectoria he conocido a estudiantes de Siddha Yoga, en muchos países, de todas las extracciones sociales. Sin embargo, es posible que, hablando en general,

la clase media sea la que esta en mejor posición de perseguir inquietudes espirituales, por toda una serie de factores, y no solo en Siddha Yoga, sino en todo el despertar que se esta dando en el mundo occidental acerca del yoga.¹⁷⁵

Este tema también es un poco delicado porque ex devotos y devotos actuales poseen una posición contradictoria sobre este punto. Los primeros catalogan a Siddha Yoga como el *resort* espiritual de los ricos y famosos, además de que la consideran elitista y por ende, con precios altos o con costos en muchas de las actividades que se realizan en los ashrams. Uno de los comentarios que me hizo mi informante S. J. (sin que fuera ex devoto) fue que en Siddha Yoga cobraban “por todo”, en el ashram de India todo tenía un precio, excepto el servicio que todos o casi todos los hospedados tenían que hacer en las instalaciones.

Por su parte, los devotos en México de mucho tiempo, pertenecientes a la clase media o con una posición económica cómoda, no veían como elitista a la organización, pues desde su perspectiva hay actividades que no se cobran y que las que están bajo registro (con costo desde \$65 pesos para jóvenes hasta de \$2,050¹⁷⁶ para adultos en general) no son obligatorias y si se recomiendan para el desarrollo espiritual más rápido, entonces el costo simboliza un esfuerzo que debe tener el buscador. Si para la vida cotidiana se requieren hacer esfuerzos para cumplir metas y obligaciones, en el sendero espiritual sucede lo mismo. Siddha Yoga es un camino relativamente fácil que da como premio la autorrealización, lo único que es necesario para lograrla es procurar alcanzarla y esto se puede traducir en un costo “insignificante” para lo que es la liberación.

¹⁷⁵ Carlos Pomedá, comentario vía correo electrónico el 6 de julio de 2006.

¹⁷⁶ Según las actividades entre junio y septiembre de 2006. En octubre de 2004 el Intensivo vía satélite, con Gurumayi costó \$2864 pesos para adultos en general, para jóvenes entre 13 y 24 años de edad costó \$1000 y para adultos de la tercera edad \$1472.

CONCLUSIONES

Podemos decir que la imagen de la India como sagrada y fuente de sabiduría sigue vigente en la actualidad. En dicho panorama la figura del guru o maestro es sumamente relevante. Hay diversos tipos de guías, desde “escolares” que no están vinculados con un camino religioso hasta los considerados “iluminados” y que se piensa pueden llevar a otros a la autorrealización de la divinidad o al perfeccionamiento integral (mente-espíritu-cuerpo). Dichos maestros espirituales o gurus tienen un papel sumamente importante y casi indispensable en la generación de conocimiento y en la fabricación de esa aura espiritual idealizada. Ellos son los intérpretes, los creadores de metodologías según los intereses y metas en sus corrientes filosófico – religiosas, los que impulsan y promueven a través de la palabra o la acción la llamada espiritualidad hindú. Siguen siendo la autoridad moral, religiosa y social a la que va a recurrir aquella persona interesada en comprender su realidad, en trascender el mundo y llegar a una armonía, paz y sabiduría que es deseada. En esta relación, como vimos, hay un papel de subordinación que está fundamentada en el poder y gracia espiritual del swami o guru. Para mucha gente un verdadero guru es el único que puede “acelerar” el despertar de la auto conciencia, el único que puede guiar por un camino en el que el resultado es la dicha más grande de ser libre y al mismo tiempo experimentar una bienaventuranza indescriptible.

A través de los siglos las figuras que han podido acceder a conocimientos místicos y a experiencias metafísicas en India, han sido muy variadas. Si partimos de la perspectiva de género, la información contenida en textos hindúes sagrados fue principalmente coto masculino, de los brahmanes específicamente, pero algunas mujeres lograron acceder a esa información. Aunque no fue sino en los dos últimos siglos (XIX y XX) que un número mayor de mujeres pudieron no sólo tener conocimientos, practicar sadhana (que ya lo venían haciendo desde muchos siglos anteriores), sino ser ellas mismas guías, gurus.

A lo largo de la historia india han aparecido mujeres sabias, famosas por su devoción y ejemplo espiritual, pero estas posiciones no las colocaban dentro del modelo de un guru. Para serlo se debe recibir shaktipat de algún otro guru o simplemente entrar en un estado de conciencia que sea superior al resto de la gente y experimente vivencialmente al Ser. Además debe ser una autoridad espiritual o religiosa reconocida por la comunidad o la sociedad en la que esté. El reconocimiento se puede producir por los profundos conocimientos filosóficos que posea de diversas escrituras consideradas sagradas, por la explicación, interpretación, teorización y metodización de esa información, por la capacidad de poder transmitir el estado de autoconciencia suprema que la guru ya alcanzó, por los posibles “poderes” que pueda poseer, pues pusuestamente al comprender y experimentar que es la Verdad absoluta, también tendría que ser omnipresente, omnipotente y tener conocimiento del pasado, el presente y el futuro. Tendría que ser alguien que está más allá de la condición de un simple ser humano, según los ideales de los devotos.

En el siglo XIX y especialmente en el XX la presencia de las gurus ha sido más marcada. Esto se debe a diversos factores, de los cuales sólo mencionaremos algunos, por un lado, los medios de comunicación han llegado a un nivel tan avanzado que quienes tenemos acceso a diversos tipos de ellos podemos enterarnos de lo que sucede en el mundo en unos cuantos segundos a través de la televisión, las fuentes impresas y sobre todo la Internet. Por el otro lado, la situación de muchas mujeres alrededor del globo se ha visto modificada en los ámbitos laboral, académico, político y social, entre otros. Ha sido un proceso histórico en el que las mujeres han tenido y han luchado por una serie de papeles, trabajos y poseer ciertas libertades y equidades con el género masculino. Tanto mujeres como hombres han laborado paralelamente en este proceso de equidad y de oportunidades en contraposición a los miembros más tradicionales de los modelos patriarcales o

patrilineales. Al abrirse una mayor libertad de acción para las mujeres, sus propias expectativas, intereses y metas se han diversificado y materializado en diversas ramas del saber y quehacer humano. En India como en otros lugares se ha llevado a cabo este proceso y así podemos ver que en el ámbito religioso-espiritual las mujeres también han podido ser no sólo devotas y practicantes, sino incluso guías y personas veneradas. El “boom” de las gurus se debe a esa diversificación de actividades y oportunidades que las mujeres han podido alcanzar a través de los años. Aunque esta explicación es un tanto simplista, sí es una hipótesis válida que ayuda a comprender dicho proceso social y da la pauta a futuras investigaciones.

El que una mujer sea una guru la coloca en una situación sumamente diferente con el resto de las de su género. En primer lugar, está fuera del modelo tradicional familiar, ya que en muchos casos no son madres ni están casadas y si lo están, en gran medida llevan una vida de celibato. Esto rompe con las estructuras mentales, los ideales y las expectativas que muchas personas poseen sobre el papel de la mujer en la familia y la sociedad. En segundo lugar, son una figura de autoridad, respetada por los dos géneros. Muchas mujeres han estado en una posición de inferioridad con respecto a cierto poder dominante, que en gran medida ha sido masculino, han sido personas que han padecido junto con otros miembros de la sociedad (sin importar el género) la imposición de ese poder, han sido sujetos subalternos, como lo señala la escuela historiográfica india creadora de la publicación *Subaltern Studies*, interesada en estudiar a las “voces” de los pobres, los “dejados a un lado”, los explotados o denigrados, los temidos, pero también subestimados, a las “masas” no escuchadas anteriormente debido a su posición de “inferioridad”. Las gurus han cambiado esa visión femenina de subalternidad, ellas mismas son sujetos respetados, de poder que si bien no se comparan con la autoridad de los miembros más poderosos (local, regional, nacional o mundialmente) de la política, la economía, la

sociedad en general y la religión, si poseen otro tipo de poder. El de ellas está inmerso en el ámbito espiritual-religioso y social y esto las hace diferentes, las transforma en seres -según muchos- aún más superiores, cuya autoridad está al servicio y el bienestar de los demás, del crecimiento espiritual y el mejoramiento de su vida misma a través de programas de educación y salud para la comunidad y de ayuda a los necesitados. Como muchos devotos dicen, la guru no sólo es la guía, la autoridad filosófica-espiritual calificada que puede llevar al perfeccionamiento espiritual, sino es vista como una figura protectora, amorosa que al efectuar dichos programas, cubre un vacío que incluso a nivel gubernamental no ha sido cubierto. En gran medida las gurus que realizan estas actividades poseen un amplio número de devotos y donadores, además de diversos medios de ingresos económicos para poderlas efectuar. Si bien, no necesariamente esto significa que hagan del camino espiritual un negocio, sí nos da una idea de la cantidad de dinero que se puede generar en asociaciones no lucrativas, que por no serlo no pagan –muchas de ellas- impuestos. Aunque las gurus no manejan directamente los ingresos monetarios, sino una red de individuos, contadores/o devotos, no deja de llamar la atención la riqueza generada y que afortunadamente, en muchos casos es reutilizada en la misma comunidad de seguidores y/o en un público más amplio, sean o no devotos. La guru al ayudar a los necesitados (no necesariamente y únicamente de manera económica) es vista no sólo como esa protectora, sino incluso como una madre, que en los casos de Anandamayi y Amritanandamayi están vinculadas a una identificación mitológica-filosófica con la fuerza divina creadora, la Devi o la Madre Divina. Ellas no son simples maestras son consideradas como la encarnación de lo divino como femenino.

Gurus femeninos como Anandamayi y Amritanandamayi han cubierto diversas expectativas que supuestamente debería tener un guru espiritual. Han sido mujeres que han trascendido modelos que la sociedad india había considerado como necesarios para las

mujeres, decidieron salir del modelo familiar, matrimonial y aunque no fueron madres biológicas, su calidad de gurus y de encarnaciones de la Shakti y Devi, las colocaron a jugar el papel de la madre divina. Aunque Anandamayi no manejó un discurso marcadamente “femenino”, en el que las mujeres tuvieran la misma oportunidad que ella en cuanto a “liberación” de modelos patriarcales u obligaciones sociales y familiares, ni tampoco enfatizó especialmente la posibilidad de autorrealización espiritual para las mujeres. Ella sí ayudó a que ciertas jóvenes tuvieran acceso a escuelas (impulsadas y bendecidas por ella) en las que además de los conocimientos escolares necesarios se impartían cursos prácticos para quienes tuvieran el camino del matrimonio. Como algunos gurus que han intervenido en el área educativa, ella también impulsó el que se adentraran más en temas religiosos y de prácticas espirituales en sus escuelas, aunque enfocado a la posible educación que como madres pudieran transmitir, más que a la propia realización espiritual. Las muchachas vivían prácticamente en la escuela que les servía para no distraerse de sus obligaciones como estudiantes. Aunque la educación manejada en sus centros educativos no tenían la finalidad de que las hijas de diferentes miembros de la sociedad india, especialmente hindú, se convirtieran en sanyasinis, sino en madres de familia y mujeres respetables y honorables, algunas de ellas sí decidieron llevar una vida de celibato y de buscadoras espirituales al estilo de un renunciante. No sabemos hasta que punto la educación recibida en esos colegios fue un factor determinante para salir del modelo social que las mujeres debían seguir, porque en teoría precisamente, se impulsaba ese modelo o si la presencia de la guru fue el detonador de dicha decisión, a pesar de que recibieran una educación para ser madres de familia.

Dejando a un lado la cuestión de la educación y los valores morales y sociales impulsados por la guru, lo que sí queda claro es que en la cotidianeidad sí les dio papeles importantes a las mujeres en sus ashrams y en la manera de relacionarse con ella.

Relaciones que entraban obviamente en el ámbito devocional. Las mujeres indias interesadas en un crecimiento espiritual personal tuvieron la facilidad de estar cerca de ella, más allá de cualquier discurso, en la práctica les permitió experimentar un acercamiento con lo considerado divino, a través de experiencias que la colocaban al nivel de la Devi o la Shakti sagrada. Anandamayi no sólo fue la guru que podía ayudar a alguien a que siguiera un camino de autorrealización, debido a sus siddhis o capacidades extrasensoriales y su sabiduría adquirida sin maestro alguno, ella fue vista y reconocida como la encarnación de la divinidad. Se consideraba un privilegio el estar cerca de ella, porque era ver la materialización de la energía femenina creadora del universo. Lo cual la colocaba más allá de una simple maestra que ya había “escapado” del ciclo de nacimientos y muertes.

Amritanandamayi, por su parte sí ha trabajado más en el campo de lo femenino, ha impulsado a las mujeres en diversas áreas y maneras no sólo en lo espiritual sino el lo laboral e intelectual. Ella podría ser considerada de alguna manera como una guru “feminista” que continuamente habla del poder femenino, de la fuerza o energía creadora divina femenina. Aunque su enseñanza principal está encaminada como las otras gurus de este trabajo a la auto realización y concientización de la divinidad y utiliza discursos del Advaita, habla constantemente de lo divino como femenino y de la importancia de esta identificación entre las mujeres para que no sólo sean mejores personas, sino que realmente puedan ayudar a transformar a su familia, a su comunidad y en un momento dado, al mundo en general. A través de su ejemplo, la educación y la conciencia.

En el caso de Swami Chidvilasananda, podemos decir que ella, a diferencia de las dos gurus anteriores, no es reverenciada como la madre divina, como la diosa encarnada, sino como una persona que trascendió la identificación con un género y cuerpo determinado, para convertirse en un ser que experimenta cotidianamente su propio Ser divino.

Siddha Yoga y Gurumayi en el mundo del fenómeno de la espiritualidad oriental y de los gurus, poseen una relevancia significativa. Además de poseer un discurso atrayente para diversos sectores de la población occidental, han desarrollado una metodología que permite lo que para la mente parece inalcanzable, la unidad con el Todo o el Ser. A demás de las enseñanzas casi inagotables de Swami Muktananda, esta organización y su guía femenino han tenido una gran acogida en Europa y América. En México, entre los círculos de buscadores espirituales de filosofías orientales ella es conocida y reconocida como una de los gurus con mayor presencia. Ella y la Fundación Siddha Yoga Dham han sabido explicar e interpretar el sumamente interesante Shaivismo Advaita de Cachemria, lo han “traducido” a un lenguaje accesible y han simplificado el sadhana personal. Por esto y muchas cosas más, Gurumayi es un ejemplo sumamente importante no sólo de gurus contemporáneos, sino de mujeres gurus en el siglo XX.

FUENTES

Fuentes impresas

_Arroyo, Alexis (ed.), Rasik Vihari Joshi (trad.), *Los Yogasutras de Patanjali*, México, Árbol editorial, 1992.

_Babb, Lawrence A. *Redemptive encounters. Three modern styles in the hindu tradition*, Berkeley y Los Angeles, University of California Press, 1986.

-Bali, Pawan, "Our gods with feet of clay" en *Woman`s era*, (segunda quincena de diciembre, vol.31, No. 745, 2004).

_Basham, Al. (editor), *A cultural history of India*, Nueva Delhi, Oxford India Paperbacks, 2002.

_ Biswas, A. y J.C. Aggarwal, *History of modern India and contemporary world*, (Delhi, Vikas Publishing House PVT LTD, 1999).

_Brooks, Douglas Renfrew, *et.al, Meditation Revoluion. A history and theology of Siddha Yoga lineage*, South Fallsburg (Nueva York), Agama Press, Muktabodha Indological Research Institute, 1997.

-Calle, Ramiro (recopilador), *101 cuentos clásicos de la India.la tradición de un legado espiritual*, Madrid, EDAF, 1995.

_Chakravarti, Uma, *Rewriting History. The life and times of Pandita Ramabai*, Nueva Delhi, Kali for Women, 1998.

_Chidvilasananda, Swami, Cynthia Kline, George Franklin, *et.al.* (editores), *Enciende mi corazón. Una compilación de charlas con Gurumayi Chidvilasananda*, Nueva York, SYDA Foundation, 1993.

-----, *Cenizas a los pies de mi guru, poemas*, México, Siddha Yoga Dham de México, 1996.

-----, *Tesoros Interiores*, México, Siddha Yoga Dham de México, 1996.

_Coburn, Thomas, *Encountering the Goddess. A translation of the Devi-Mahatmya*, Albany, State University of New York Press, 1991.

_Chatterji, Jagadish Chandra, *Kashmir Shaivism*, Albany, State University of New York Press, 1986.

_Day, Harvey, *The study and practice of yoga*, Londres, Thorsons Publishers Ltd, 1959, ils.

_Doniger (O'Flaherty), Wendy, *Women, androgynes and other mythical beasts*, Chicago, The University of Chicago Press, 1980.

_Dumont, Louis, *Religion/politics and history in India*, La Haya, Mouton Publishers, 1970.

-----, *Homo Hierarchicus. The caste system*, London, Weidenfeld y Nicolson, 1970.

_Dyczkowski, Mark S.G, *The doctrine of vibration. An analysis of the doctrines and practices of Kashmir Shaivism*, Albany, State University of New York Press, 1987.

_Eliade, Mircea (ed.), *The Encyclopedia of religion*, vol. 13 y 14, Nueva York, Macmillan Publishing Company, 19.

_____, *El Yoga, inmortalidad y libertad*, México, Fondo de Cultura Económica, 1991.

_Erndl, Kathleen M, *Victory to the mother. The hindu Goddess of Northwest India in myth, ritual, simbol*, Nueva York, Oxford University Press, 1996.

_Feuerstein, Georg, *The yoga tradition. Its history, literature, philosophy and practice*, Prescott (Arizona), Hohm Press, 2001, ils.

_Gatwood, Lynn E. *Devi and the spouse Goddess. Women, sexuality and marriages in India*, Riverdale, The Riverdale Company Inc., 1985.

_Gold, Daniel, *The Lord as guru. Hindi sants in North Indian tradition*, Nueva York, Oxford University Press, 1987.

_Harlan, Lindsey y Paul B. Courtright (coords.), *From the margins of hindu marriage. Essays on gender, religion and culture*, Nueva York, Oxford University Press, 1995.

_Hawley, John Stratton y Donna Marie Wulff (coord.), *Devi. Goddesses of India*, Berkeley y Los Angeles, University of California Press, 1996.

_____ y Mark Juergensmeyer (coords.), *Songs of the saints of India*, Nueva York, Oxford University Press, 1988.

_Khandelwal, Meena, Sondra L. Hausner y Ann Grodzins Gold, *Women`s renunciation in South Asia: nuns, yoginis, saints and singers*, texto todavía en impresión.

_Kinsley, David, *Hindu Goddesses, visions of the divine feminine in the hindu religious tradition*, Los Angeles, University of California, 1986.

_____, *Tantric visions of the divine feminine: the ten mahavidyas*, California, University of California Press, 1997.

_Kukoka, *Kama Shastra*, Barcelona, Gedisa, 2000.

_Las leyes de Manú, Buenos Aires, Editorial Schapire, 1945.

_Lipski, Alexander, *Life and teaching of Sri Anandamayi Ma*, Delhi, Motilal Banarsidass, 1977.

_Lopez, Donald (ed.), *Religions of India in practice*, Princeton, Princeton University Press, 1995.

_Lorenzen, David, *Bhakti religion in North India: community identity and political action*, Albany, State University of New York, 1995.

_____ (ed.), *Religious movements in South Asia, 600-1800*, Nueva Delhi, Nueva York, Oxford University, 2004.

_____ y Benjamín Preciado Solís, *Atadura y liberación: las religiones de la India*, México, El Colegio de México, 1996, ils.

_Mackenzie Brown, C, *The triumph of the Goddess. The canonical models and theological visions of the Devi-Bhagabata Purana*, Albany, State University of New York Press, 1990.

_Mahadevan, T. M. P, *Invitación a la filosofía de la India*, México, Fondo de Cultura Económica, 1991.

_Mankendar, Purnima, *Screening culture, viewing politics: television, womanhood and nation in modern India*, Delhi, Oxford University Press, 1999.

-McMartin, Grace (recop.), *Recopilación de los mensajes de Sri Satya Sai Baba*, Buenos Aires, Errepar, 1991.

_Mukerji, Dhurjati Prasad, *Indian culture, a sociological study*, Nueva Delhi, Rupa and Co., 2002.

_Mukta, Parita, *Upholding the common life. The community of Mirabai*, Delhi, Oxford University Press, 1994.

_Muktananda, Swami, 2ª ed., *¿A dónde vas?. Una guía para el viaje espiritual*, México, Siddha Yoga Dham de México, 2002.

_Murali Manohar, K (ed.), *Women's status and development in India*, Warangal, Society for Women's Studies and Development, 1984.

_O'Connell, Joseph T. (ed.), *Organizational and institutional aspects of Indian religious movements*, Delhi, Indian Institute of Advanced Study, 1999.

_Olivelle, Patrick, *The Ashrama System, the history and hermeneutics of a religious institution*, (Nueva York: Oxford University Press, 1993).

_Olson, Carl (coord.), *The book of the Goddess past and present*, Nueva York, Crossroad, 1983.

_Pande, Mrinal, *Devi, tales of the goddess in our time*, Nueva Delhi, Penguin, 1996.

_Paramahansa Niranjananda, *Sannyasa Darshan (a treatise on traditional and contemporary sannyasa)*, Deoghar (Bihar), Sri Panchdashnam Paramahansa Alakh Bara, 1993.

_Pechilis, Karen (ed.), *The graceful guru. Hindu female gurus in India and the United States*, Nueva York, Oxford University Press, 2004.

_Pintchman, Tracy, *The rise of the Goddess in the hindu tradition*, Albany, State University of New York Press, 1984.

_Preston, James (coord.), *Mother worship. Theme and variations*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1982.

_Richman, Paula, *Questioning Ramayanas. A South Asian tradition*, Berkeley y Los Angeles, University of California Press, 2001.

_Rhodes Bailly, Constantina, *Shaiva devotional songs of Kashmir. A translation and study of Utpaladeva's Shivastotravali*, Albany, State University of New York Press, 1987.

_Robinson, Rowena y Sathianathan Clarke (eds.), *Religious conversion in India, modes, motivations and meanings*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 2003.

_Said, Edward, *Orientalismo*, Madrid, Debate, 2002.

_Sarkar, S, "Kaliyuga, chakri and bhakti: Ramakrishna and his times" en *Writing social history*, (.....)

_Sharma, Arvind (ed.), *Women in Indian religions*, Nueva Delhi, Oxford, 2004.

_Shulman, David Dean, *Tamil Temple Myths. Sacrifice and divine marriage in the South Indian Shaiva tradition*, Princeton, Princeton University Press, 1980.

_Thapar, Romila, *Historia de la India I*, México, Fondo de Cultura Económica, 2001.

_Tiwari, Jagdish Narain, *Goddesses, cults in ancient India with special reference to the first seven centuries, A.D.*, Delhi, Sundeep Prakashan, 1985.

_Waterstone, Richard, *India*, Madrid, Debate, 1996, ils, mapas.

Publicaciones periódicas

_ *Manushi*. Tenth anniversary issue, (enero-junio, Nos. 50-51-52, 1989),

_ *Woman's Era*, (segunda quincena de diciembre, vol.31, No. 745, 2004).

Fuentes visuales

Kounen, Jan (dir.), *Darshan, the embrace*, Media Arts, 2005.

Fuentes orales

- Ávila, Isabel (entrevista efectuada el 4 de julio de 2004 en México D.F.).
- Del Carpio, Cecilia, (plática efectuada en julio de 2002 en Puttappathi, Karnataka, India).
- Lakshmi Narayana, Sinddhu (entrevista efectuada el 4 de julio de 2006 en México, D.F.).
- Pomeda, Carlos G. (entrevista efectuada el 30 de junio de 2006 en México, D.F.).
- Sandoval, J. (entrevistas efectuadas el 16 y el 23 de junio de 2006 en México, D.F.).
- Salas, Claudia (entrevista efectuada el 28 de junio de 2006 en México, D.F.).

Fuentes electrónicas (Internet)

Página sobre lo femenino y la divinidad:

<http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/5646/divinema.html>

Páginas de gurus femeninos:

La madre divina: Sri Sarada Devi. <http://www.ramakrishna.org/hm.htm>

Mata Nirvala Devi (Mataji). <http://www.sahajayoga.org/>

Karunamayi o Bhagavati Sri Sri Vijayeswan Devi.

<http://www.karunamayi.org/HB-Home.html>

Om Shakti Narayani Ammah. <http://www.narayaniamma.org/>

Sociedad Teosófica.

www.theosophical.org/indexspanish.html

www.theosophical.org/theosophy/faqs/spanish.html#Q1

www.theosophical.org/booklet/indexspanish.html

<http://www.fkhispanoamericana.org/Biografia/Sintesis.htm>

<http://www.ts-adyar.org/history.html>

Sri Anandamayi Ma.

www.anandamayi.org/bhakti/letters1.htm

www.anandamayi.org/ASHRAM/1i.htm

www.anandamayi.org/ASHRAM/1h.htm

www.anandamayi.org/ASHRAM/cc.htm

www.anandamayi.org/ASHRAM/spanish/spn.htm

<http://www.anandamayi.org/ASHRAM/spanish/spn1.htm>

<http://www.anandamayi.org/ASHRAM/icenter.htm>

<http://www.anandamayi.org/ASHRAM/ashramdetails.htm>

<http://www.anandamayi.org/ASHRAM/adverts.htm>

Amma o Sri Mata Amritanandamayi.

<http://www.ammachi.org/>

www.amritapuri.org/

<http://www.amritapuri.org/vision/vision.php>

<http://www.amritapuri.org/cultural/cultural.php>

<http://www.amritapuri.org/education/education.php>

<http://www.amritapuri.org/health/health.php>

<http://www.amritapuri.org/disaster/relief.php>

<http://www.amritapuri.org/amma/life/sudhamani.php>
<http://www.amritapuri.org/amma/life/krishna.php>
<http://www.amritapuri.org/amma/life/union.php>
<http://www.amritapuri.org/amma/life/mother.php>
<http://www.amritapuri.org/amma/un2000/un2000.php>
<http://www.amritapuri.org/amma/2006/606twenty.php>
<http://www.amritapuri.org/ashram/history.php>
<http://www.amritapuri.org/ashram/faq.php>
<http://www.amritapuri.org/ashram/sched.php>
<http://www.amritapuri.org/ashram/centers/india.php>
<http://www.amritapuri.org/ashram/centers/usa.php>
www.oshogulaab.com/AMMA/VIDA1.htm
<http://www.oshogulaab.com/AMMA/poemas1.htm>
<http://www.oshogulaab.com/AMMA/A%D1ONUEVO2004.htm>
<http://www.oshogulaab.com/AMMA/50ANIVER.htm>
<http://www.oshogulaab.com/AMMA/MAESTROYDISCIPULO.htm>
<http://es.geocities.com/doradofulgor/veinte.html>
<http://www.ammachi.es/>
<http://www.lifepositive.com/Spirit/new-age-catalysts/mata-amritanandamayi/amritanandamayi.html>

Swami Chidvilasananda o Gurumayi.

<http://www.siddhayoga.org/guru-siddha-yoga.html>
<http://www.leavingsiddhayoga.net/>
http://www.leavingsiddhayoga.net/teds_story.htm
<http://www.leavingsiddhayoga.net/byebye.htm>
http://www.leavingsiddhayoga.net/OhGuru_ES_final.htm
<http://www.ex-cult.org/Groups/SYDA-Yoga/syda.2>
<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/guru/index.html>
<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/guru/nityananda/index.html>
<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/guru/muktananda/index.html>
<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/teachings/index.html>
<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/practices/index.html>
<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/practices/premotsava/index.html>

tml

<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/practices/intensive/index.html>
<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/practices/meditation/index.html>
<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/practices/dakshina/index.html>
<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/community/index.html>
<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/community/ashrams/sma/index.html>
<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/community/centers/index.html>

ml

<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/community/ashrams/sma/Serving On Staff.html>
<http://www.siddhayoga.org/translation/spanish/community/syda/index.html>
<http://www.bookstore.siddhayoga.org/merchant/spanish.html>
<http://www.syda.org/expressions/muktabodha/index.html>
<http://www.syda.org/expressions/prisonproject/index.html>
<http://www.syda.org/expressions/prasad/index.html>

http://www.prasad.org/spanish/s_home.html
http://www.prasad.org/spanish/s_about_27_mission.html
http://www.prasad.org/spanish/s_about_26_milestones.html
http://www.prasad.org/program_17_eye_care_india.html
http://www.prasad.org/program_18_eye_care_mexico.html
http://www.prasad.org/program_04_edu_dev_intro.html
http://www.prasad.org/program_23_disaster_relief.html
http://www.prasad.org/program_09_health_care_medical_intro.html
http://www.prasad.org/program_13_health_care_prevention_aids.html

Swami Nityananda Saraswati o Mahamandaleshwar Swami Nityananda:

http://www.shantimandir.com/main/sp/mainsm_s.htm
http://www.shantimandir.com/calendar/sp/calendar_sp.htm
http://www.shantimandir.com/chari/sp/chariacti_spa.htm
http://www.shantimandir.com/chari/sp/svm_spa.htm
http://www.shantimandir.com/chari/sp/sam_spa.htm
http://www.shantimandir.com/chari/sp/sh_spa.htm
http://www.shantimandir.com/eyecamps/ec_smsponsored_sp.htm