

Breve introducción al Tantra y al Śivaísmo de Cachemira

Selección de fragmentos de Kamalakar Mishra, Kanti Chandra Pandey, Deba Brata SenSharma y Sw. Lakshman Joo.
Versión adaptada y traducida del inglés al español.

El Tantra es **una manera de comprender la Realidad** y en consecuencia una forma de vivir. El Tantra enseña como aceptar y vivir el mundo y los valores mundanos para que lleguen a ser un medio de Autorealización. Presenta una visión integral de la vida que sintetiza fruición (*bhoga*) y liberación (*mokṣa*) además de vida activa (*pravṛtti*) y vida contemplativa (*nivṛtti*). Aboga por un yoga positivo que lo abarca todo y hace que todo sea sagrado y bueno. El mensaje del Tantra es temporal y eterno.¹

El Tantra está basado en la experiencia actual de profetas, yoguis y buscadores espirituales que investigan la naturaleza interior y potencialidades de la humanidad, realizando muy diversas experiencias a nivel individual y social. No adoptan un lenguaje científico prosaico, pero expresan sus resultados en términos poéticos usando metáforas, símbolos y alegorías. Las conclusiones de los profetas tántricos son verificadas y confirmadas por una tradición ancestral de yoguis, que llega hasta el presente. El Tantra es una ciencia – una ciencia espiritual. La tecnología de dicha ciencia es llamada yoga.²

La **vida tántrica** es esencialmente espiritual, la vida material es realizada como libre expresión del espíritu. La espiritualidad tántrica incluye la materialidad. El Tantra presenta un modo de vivir donde lo profano deviene sagrado y la vida material en sí deviene espiritual. La distinción entre lo sagrado y lo profano es abolida. *“En la forma de vivir tántrica, fruición (bhoga) deviene yoga, lo llamado vicio deviene virtud y el saṃsāra [la esclavitud a la existencia mundana] deviene el medio de liberación”*.³ Kulārṇava Tantra 2.24

Es extremadamente difícil, sino imposible, presentar un **cuadro histórico de la tradición tántrica**. Lo propuesto por historiadores como hechos de la historia tántrica son extensas conjeturas basadas en información muy inadecuada. La teoría popular sobre el origen Dravídico del Tantra, junto con la teoría popular de que los Arios invadieron India y que la tradición Védica de los Arios permaneció en antagonismo con la tradición Tántrica, es sólo una pura conjetura de los antropólogos históricos.⁴ Los eruditos ortodoxos consideran que la filosofía Tántrica existía de forma oral ya en el tiempo de los Vedas, si no antes, y pasó a ser escrita posteriormente. La tradición Tántrica algunas veces se identifica con la tradición Śivaíta y atribuida a los Dravidas, considerados los nativos originales de la India, mientras que la tradición Védica es considerada Aria.⁵

La **filosofía Śivaíta** se desarrolla más allá de la religión, su rasgo distintivo es el culto a la forma fálica del Dios Śiva. Como religión el Śivaísmo ha persistido desde el tiempo prehistórico de los hallazgos arqueológicos de Harappa y Mohenjo-daro. Dicha filosofía tiene una historia continua de por lo menos cinco mil años.⁶

En India hay varias **tradiciones y subtradiciones de Tantra**. Unas han desaparecido; otras siguen vivas. Se pueden clasificar bajo tres grandes denominaciones: (a) Tantrismo Śaiva-Śākta, (b) Tantrismo Budhista y (c) Tantrismo Vaiṣṇava [Viṣṇuvita]. Los cultos del Tantrismo Śaiva-Śākta están divididos en dos linajes: Gīrnārī y Newārī. Gīrnār, es una montaña en la región de Gujarat, asiento de Lord Dattātreyā. Lord Dattātreyā es contemplado como el maestro original del Tantrismo Śaiva-Śākta. Paraśurāna y Durvāsā, legendarios maestros del Śivaísmo son del mismo linaje.⁷

Existen **dos características principales del Tantrismo** comunes a dichas denominaciones Tántricas. **La primera** es el concepto de actividad espontánea o dinamismo en la Conciencia, siendo

¹ Kamalakar Mishra; **Kashmir Śaivism. The Central Philosophy of Tantrism**, p. 21

² *Ibidem*, p. 27

³ *Ibidem*, p. 36

⁴ *Ibidem*, p. 32

⁵ *Ibidem*, p. 33

⁶ Kanti Chandra Pandey; *Outline of History of Śaiva Philosophy*, p. I.

In **Bhāskari**. The Īśvarapratyabhijñāvimarśinī in the light of Bhāskari.

⁷ Kamalakar Mishra, *Ibidem* p. 38-39

comprendida la Conciencia como Realidad Última. Este dinamismo se denomina śakti o kriyā. Iluminación o conocimiento (*jñāna*) es generalmente aceptado como la característica esencial de la Conciencia. La Conciencia no es un principio inerte; tiene un elemento activo en forma de pensamiento o imaginación creativa. El Tantra concibe la Conciencia no solamente como un principio de conocimiento, sino también como una energía, en realidad, *la energía*, que no sólo conoce sino que también actúa. El aspecto pasivo de la Conciencia, el conocimiento o iluminación, es denominado *jñāna*, *prakāśa* o *Śiva*, y el aspecto dinámico o activo es denominado *kriyā*, *spanda*, *vimarśa* o *Śakti*. También llamado *svātantrya* (libertad), actividad completamente libre. El Tantrismo concibe la Realidad como conocimiento y actividad en uno. Es por ello que la Realidad es llamada Śiva-Śakti, Prakāśa-Vimarśa, o Jñāna-kriya. **La segunda** característica común del Tantrismo es la actitud positiva hacia la vida y el mundo, la filosofía de vivir el mundo y placer mundano, de tal forma que deviene el medio para alcanzar el fin espiritual más elevado, la Autorealización.⁸ Aunque las tres denominaciones Śaiva-Śākta, Buddhista y Viṣṇuvita son formas de Tantrismo, **la tradición Śaiva-Śākta** supera a las otras y forma el modelo más completo de Tantrismo. La filosofía del Tantra, o Śiva-tantrismo, está completamente elucidada y expuesta de forma sistemática, lógica y racional en el sistema filosófico denominado Trika o Pratyabhijñā, popularmente conocido como **Śivaismo de Cachemira**.^{*} Los filósofos del Śivaismo de Cachemira, especialmente Abhinavagupta, han explicado todas las cuestiones del Tantrismo, en sus aspectos filosóficos o teóricos y religiosos o prácticos, llevando la filosofía Tántrica a su perfección lógica. En base a ello, nos aventuramos a proponer que el Śivaismo de Cachemira es la culminación de la tradición Tántrica, o es la filosofía central del Tantrismo.⁹

* En la época medieval en el bello valle de Cachemira, una amplia variedad de corrientes filosóficas y religiosas con tendencia mística se encontraron e interactuaron, influyéndose entre ellas mutuamente. Destacadas escuelas religio-filosóficas que permanecieron allí antes de alzarse el monismo Śivaíta de Cachemira fueron: la escuela Buddhista Yogācāra, Viṣṇuvita, Śakta, Śivaíta dual, Sāṅkhya y Nyāya Vaiśeṣika.¹⁰

El Tantra^{*} aboga **3 posiciones metafísicas** – diferencia (*bheda*), unidad-en-la-diferencia (*bhedābheda*), y unidad (*abheda*). Técnicamente, el corpus *bheda* es llamado *Śiva Āgama*, las obras *bhedābheda* son conocidas como *Rudra Āgama*, y los textos *abheda* están bajo la rúbrica de *Bhairava Āgama*.¹¹ El *Bhairava Tantra*^{*} lleno únicamente de pensamiento monista es el Tantra unido al Śivaismo de Cachemira.¹²

* Los términos ‘Tantra’ y ‘Āgama’ son usados como sinónimos. Aunque connotativamente diferentes, los dos son denotativamente uno; ambos denotan el mismo corpus de escritura llamado Tantra o Āgama.¹³ La palabra *Āgama* refiere a las enseñanzas sagradas que existen en Dios Śiva. Estas escrituras, en tanto *Āgamas*, son entendidas como revelaciones de Śiva.¹⁴ Encontramos una muy sutil definición de *Āgama* por Abhinavagupta como: “*el discurso interno (o palabra interior) de Dios cuya naturaleza es conciencia pura, consistiendo en un acto firme de reflexión, que da vida a cualquier (otro) medio de conocimiento como percepción directa.*” *Īśvarapratyabhijñā Vimarśiṇī*, Vol II. p. 80¹⁵

⁸ *Ibidem*, p. 41-43

⁹ *Ibidem*, p. 51-52

¹⁰ Deba Brata SenSharma, p. xix Historical Context in **Paramārthasāra** of Abhinavagupta.

¹¹ Kamalakar Mishra, *Ibidem*, p. 52

¹² Swami Lakshman Jee; **Kashmir Shaivism. The Secret Supreme**, p. 90

¹³ Kamalakar Mishra, *Ibidem*, p. 57

¹⁴ Swami Lakshmanjoo; **Śiva Sūtras. The Supreme Awakening**, p. 4

¹⁵ **Vijñāna Bhairava. The Practice of Centring Awareness**, Commentary of Swami Lakshman Joo, p. 15-16

Śivaísmo de Cachemira

Traducción al español del capítulo 19 (p. 131_137) del libro **Kashmir Shaivism. The Secret Supreme**, Swami Lakshman Jee.

El Śivaísmo de Cachemira es conocido como Sistema Trika. La palabra ‘trika’ significa “el triple signo del ser humano¹⁶ y su mundo”. En el pensamiento *trika* se consideran **tres energías**, *parā* (suprema), *aparā* (la más baja), y *parāparā* (combinación de la energía más baja y más alta). Estas tres energías primarias representan la triple actividad del mundo. En el pensamiento Trika, por lo tanto, se considera que el universo entero y cada acción en él, tanto espiritual, física o mundana, existe en estas tres energías. La Filosofía Trika es un medio para cualquier ser humano, sin ninguna restricción de casta, creencia o color. Su propósito es permitirte ascender de la individualidad a la universalidad. El Sistema Trika está comprendido por **cuatro sistemas**, el sistema Pratyabhijñā, el sistema Kula, el sistema Krama y el sistema Spanda. Estos cuatro sistemas, los cuales conforman el pensamiento del sistema Trika, aceptan y están basados en las mismas escrituras. Dichas **escrituras**, que en el Śivaísmo son llamadas *āgamas*, son **las noventa y dos āgamas del Śivaísmo**: las 64 *Bhairava Śāstras*¹⁷ [escrituras monistas] las cuales son supremas (*parā*), las 18 *Rūdra Śāstras* [escrituras monistas-dualistas] las cuales son intermedias (*parāparā*), y las 10 *Śiva Śāstras* [escrituras dualistas] las cuales son inferiores (*aparā*).

Sistema Pratyabhijñā

El término *pratyabhijñā* significa “re-conocer, realizar de nuevo espontáneamente tu Sí mismo”. (...) Simplemente debes reconocer quien eres. Dondequiera que estés, estés en el nivel del Ser Supremo, en el nivel del yoga o en el nivel que es repugnante, puedes reconocer tu propia Naturaleza en el acto, sin moverte a ninguna parte o hacer nada. (...) El momento del reconocimiento (*pratyabhijñāna*) no sólo es el momento en el que instantáneamente devienes divino, también realizas que ya eras divino. En ese momento realizas que ya eras Dios, pero no lo sabías porque te habías mal comprendido. En la filosofía Pratyabhijñā es tu Maestro quien te dice que tú mismo eres la persona que estas anhelando y te enseña a alcanzar la meta en el acto, sin adoptar ningún medio. Esta enseñanza, por lo tanto, pertenece principalmente a *anupāya*, medio en el que no hay medio en absoluto. Es el reconocer que no hay nada que hacer ni lugar adonde ir. No hay práctica, ni concentración, ni meditación. Por la gracia tu Maestro realizas eso y estás ahí.

El Sistema Pratyabhijñā floreció al **comienzo del Kali yuga**. Sin embargo, según pasó el tiempo, fue ocultado debido a malentendidos. No fue hasta **finales del siglo VIII d.c.**, que el gran Maestro **Somānanda** reintroduce el Sistema Pratyabhijñā en Cachemira. El discípulo de Somānanda fue **Utpaladeva**, y su discípulo fue **Lakṣmaṇagupta**, y su discípulo fue el gran **Abhinavagupta**.

Kula System

El Sistema Kula te enseña cómo puedes vivir en *caitanya* (Conciencia Universal), tu real naturaleza, en ambos actos ascendiente y descendiente. Mientras te elevas del [estado] más bajo al más alto realizas tu naturaleza, y mientras descienes del [estado] más alto al más bajo realizas tu naturaleza. En el Sistema Kula no hay ruptura en la realización de tu propia naturaleza, bien en la esfera más alta o en la esfera más baja. Este sistema, por lo tanto, te enseña cómo puedes vivir en la totalidad.¹⁸ De hecho, la palabra *kula* significa “totalidad”. En la práctica del Sistema Kula tienes que realizar la totalidad del universo en una partícula. (...) Toda la energía se halla en una partícula. Todo está lleno de una cosa y una cosa está llena de todas las cosas.¹⁹ La diferencia entre el Sistema Pratyabhijñā y el Sistema Kula es únicamente que el Sistema Pratyabhijñā System te enseña cómo realizar tu propia naturaleza en un lugar y existir ahí, permanecer ahí, mientras que el Sistema Kula te enseña cómo

¹⁶ [Hemos substituido la palabra “man” por “ser humano”.]

¹⁷ *Śāstrā*: Tratado, libro, obra; escritura (es tanto un tratado especializado como una escritura religiosa).

También: doctrina, ciencia, disciplina; enseñanza, instrucción. [Diccionario Sanscrit-Català, Oscar Pujol, p. 947]

¹⁸ (...) Totalidad es ese estado en el que conocimiento e ignorancia coexisten, cuando hay conocimiento hay ignorancia, y cuando hay ignorancia hay conocimiento. Ambos, conocimiento e ignorancia, son asimilados en la totalidad, nada es excluido.

¹⁹ ekaikatrāpi tattve’pi ṣaṭtrimśattattvarūpatā : “En cada tattva [elemento o principio] encontrarás los 36 tattvas.”

puedes ascender del grado más bajo al más alto, experimentando todo tiempo la naturaleza de tu Sí mismo en el mismo nivel y estado. Śiva, el cual es realizado en *pr̥thvī tattva*²⁰ es el mismo nivel, la misma realidad de Śiva que es realizado en *Śiva tattva*. Hay realización completa en cada acto del mundo. El Sistema Kula fue introducido en Cachemira al **comienzo del siglo V d.c.** por **Śṛīmacchandanaṭha**. Posteriormente, en el **siglo IX**, debido a que sus enseñanzas fueron distorsionadas, fue reintroducido por **Sumatināṭha**. En la línea de Maestros que siguieron tras Sumatināṭha, **Somanāṭha** fue su discípulo. **Śambhunāṭha** fue el discípulo de Somanāṭha, y el gran **Abhinavagupta** fue el discípulo de Śambhunāṭha.

Sistema Krama

El Sistema Krama no reconoce las vías ni del Sistema Pratyabhijñā System ni del Sistema Kula. En el Sistema Krama tienes que elevarte paso a paso en sucesión. Este sistema enseña que la realización paso a paso hace firme tu realización. Como el Sistema Krama está involucrado con la realización sucesiva, concierne ante todo con el espacio y el tiempo dado que donde hay sucesión encontrarás la existencia del espacio-tiempo. En ambos sistemas, Pratyabhijñā y Kula, estás más allá del espacio-tiempo. En el Sistema Krama es al final, no en el proceso, que estás más allá del tiempo y el espacio puesto que también te conduce a ese estado sin tiempo ni espacio. El Sistema Krama está principalmente atribuido a *śaktopāya* y a los doce *kālis*. Los doce *kālis* se dice que son los 12 movimientos de cualquier cognición. Si miras a cualquier objeto, por ejemplo, un tarro, la sensación viaja de tu pensamiento al lugar del tarro y entonces regresa de nuevo del lugar del tarro a tu pensamiento, dándote la sensación de percibir el tarro. No percibes el tarro en el lugar que esté, sino que lo percibes, lo realizas, en tu mente. Tu percepción se ha movido de dentro al tarro y luego de nuevo ha regresado del tarro a tu pensamiento. Y estos movimientos están repartidos en doce vías como los doce *kālis* en el Sistema Krama. La elevación del *prāṇa kuṇḍalinī* es descrita también en el Sistema Krama porque en el *prāṇa kuṇḍalinī* asciendes de un *cakra* a otro *cakra*, de un estado a otro estado. Como esto es un proceso sucesivo se halla en el Sistema Krama.

Aunque el Sistema Krama existió al **comienzo del Kali yuga**, habiendo sido introducido por el sabio **Durvāsā**, fue reintroducido al **final del siglo VII d.c.** en Cachemira por el sabio **Erakanāṭha** también conocido como Śivānandanāṭha. Śivānandanāṭha tubo sólo tres discípulos principales a los que inició al Sistema Krama System y los tres eran mujeres, debido a que en este sistema la predominancia es dada sólo a śakti.²¹ Sus nombres eran **Keyūravatī**, **Madanikā**, y **Kalyāṇikā**. Eran bastante destacadas y fueron completamente formadas en el Sistema Krama. Posteriormente estas mujeres también iniciaron a discípulos, los cuales fueron tanto hombres como mujeres.

Sistema Spanda

El cuarto sistema que comprende la filosofía Trika es llamada el Sistema Spanda. El término *spanda* significa “movimiento” y la Escuela Spanda reconoce que nada puede existir sin movimiento. Donde hay movimiento hay vida y donde no hay movimiento no hay vida. Dicha escuela realiza que hay movimiento en el estado de vigilia, sueño, sueño profundo y *turya*²². Aunque algunos pensadores argumentan que no hay movimiento en el sueño profundo, los filósofos del Sistema Spanda reconocen que nada puede existir sin movimiento. Las enseñanzas del Sistema Spanda, el cual es un importante sistema práctico, se encuentran incluidas en el “*Vijñāna Bhairava Tantra*”, el “*Svacchanda Tantra*”, y en el 6º capítulo del “*Tantrāloka*”.

El Sistema Spanda fue introducido en Cachemira por el gran sabio **Vasuguptanāṭha** al **comienzo del siglo VIII d.c.** Vasuguptanāṭha es el autor de los “*Śiva Sūtras*” y los “*Spanda Kārikās*”.²³ El discípulo de Vasuguptanāṭha fue **Kallaṭa**.

²⁰ [Según la cosmología Trika, el universo es manifestado en 36 principios, categorías, realidades o elementos (*tattvas*), desde el más burdo y material al más sutil y transcendental. El *pr̥thvī tattva* es el elemento tierra siendo considerado el más burdo, y *Śiva tattva* es el último elemento, en orden ascendente, siendo el más puro y transcendente.]

²¹ En este sistema encontrarás Tantras donde Pārvati inicia a Śiva y Śiva deviene el discípulo.

²² [Turya o cuarto estado de la conciencia, libre de todo condicionamiento.]

²³ Algunos profesores piensan que las “*Spanda Kārikās*” no fueron compuestas por Vasuguptanāṭha, sino por su discípulo Kallaṭa. Esta teoría, sin embargo, es absolutamente errónea.