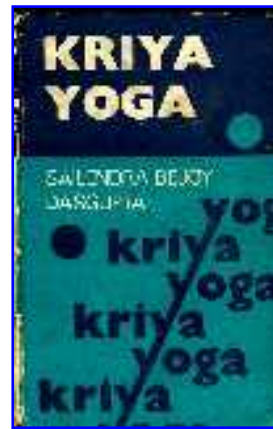

Yoga Niketan
A website devoted to Kriya Yoga as taught by Yogiraj Lahiri
Mahasaya & Swamiji Maharaj Sri Yuktेशvar Giri

KRIYA YOGA AND SRI YUKTेशVAR
Sri Sailendra Bejoy DasGupta

Yoganiketan, Portland Maine, USA © 1999, 2000

Shri Sailendra Bejoy Das Gupta,
Direct disciple of Swamiji Maharaj
(Swami SriYuktेशvar)

CONTENTS

[[Kriya Yoga](#)]

[[Contenido](#)]

[[Introducción](#)]

[[Capítulo 1](#)]

[[Capítulo 2](#)]

[[Capítulo 3](#)]

[[Capítulo 4](#)]

[[Capítulo 5](#)]

[[Bibliografía](#)]

Kriya Yoga

Kriya Yoga es un sistema de disciplina física y mental para el logro del Yoga, tal como se define en los Yoga Shastras. El sistema enseñado por Yogiraj Shyama Charan Lahiri y transmitido por sus ilustres discípulos se llama comúnmente Kriya. La técnica y la disciplina enseñadas están en conformidad con las concepciones básicas establecidas en el Gita, Patanjali, Yoga y Tantra Shastras y el Manu Smriti; y están diseñadas según el patrón de movimientos de los cuerpos celestes que causan la aparición de los Yugas y sus virtudes.

El libro también comenta las similitudes que pueden ser rastreadas en las enseñanzas de Jesucristo, contenidas en expresiones escogidas de la Santa Biblia, con las concepciones básicas de las prácticas y escrituras espirituales hindúes.

Esencialmente Kriya Yoga es un sistema espiritual universalmente aplicable, sin distinción de credo o nacionalidad, y dirigido hacia el desarrollo completo del hombre - en cuerpo, mente y en la evolución del Espíritu interno.

Yoga Niketan © 1998

El autor

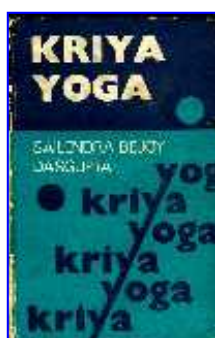
El autor es un discípulo directo de Swami Sri Yukteshvar. También estuvo en contacto íntimo con diferentes discípulos directos de Yogiraj Shyama Charan Lahiri. Fue un estudiante de la escuela Ranchi Brahmacharya Vidyalaya, establecida por Paramhansa Yogananda, en 1926, y estuvo asociado a las actividades de Yogoda Sat Sanga Society durante muchos años. Actuó como secretario privado de Paramhansa Yogananda durante la estancia de éste de un año en la India, en 1935/36. Sus relaciones con las diferentes actividades de la institución, regida bajo los ideales del Kriya Yoga, se extendieron a lo largo de medio siglo.

Eminente erudito de la Universidad de Calcuta - primero clase primera-, el autor dirigió investigaciones originales entre las tribus aborígenes de Chota Nagpur, y publicó diversos artículos. Recientemente publicó una monografía sobre la vida cultural y social de una parte de la tribu Asur, llamados los Birjhia.

[Yoganiketan, Portland Maine](#), USA © 1998, 1999, 2000

Todos los derechos reservados por [Yoganiketan](#) para cualquier material publicado en esta website.

KRIYA YOGA AND SRI YUKTESHVAR
Sri Sailendra Bejoy DasGupta

Yoganiketan, Portland Maine, USA © 1999, 2000

Next

Contenidos

LAS ENSEÑANZAS DE CRISTO y las Escrituras hindús

Traducción en curso (Translation coming soon!!)

[[Kriya Yoga](#)]

[[Contenidos](#)]

[[Introducción](#)]

[[Capítulo 1](#)]

[[Capítulo 2](#)]

[[Capítulo 3](#)]

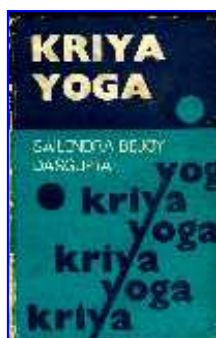
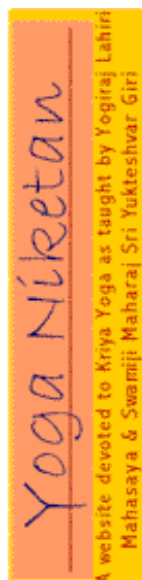
[[Capítulo 4](#)]

[[Capítulo 5](#)]

[[Bibliografía](#)]

[Yoganiketan, Portland Maine](#), USA © 1998, 1999, 2000

Todos los derechos reservados por [Yoganiketan](#) para cualquier material publicado en esta web.

KRIYA YOGA AND SRI YUKTESHVAR
Sri Sailendra Bejoy DasGupta

 Yoganiketan, Portland Maine, USA © 1999, 2000

Next

INTRODUCCIÓN

Sentarme a los pies del Acharya Sri Sailendra Bejoy Dasgupta, como su discípulo de Kriya, fue el más grande honor de mi vida. Digno discípulo directo de Swami Sri Yuktेशvar Giri, su estatura espiritual era tan excelsa como los poderosos Himalayas, y sin embargo, aunque impregnado en los más elevados éxtasis del Kriya, él escogió vivir discretamente, eludiendo cualquier fanfarria o gloria. Fiel a la tradición de los más grandes Maestros de todos los tiempos, él se veía a sí mismo como el sirviente de todos.

Fue su deseo que este libro "Kriya Yoga y Swami Sri Yuktेशvar" debía ser presentado bajo la protección de Yoga Niketan, y puesto a disposición de todos en términos estrictos de no lucro. Ahora, gracias a internet, nos es posible presentar este inapreciable libro de forma gratuita a todos los buscadores de la verdad de todo el mundo.

Quisiera dar las gracias a Steve y Brijesh por hacer esto posible y por construir este hermoso templo on-line de Yoga, y también a Waqidi por ayudarnos con las pruebas. Al hacerlo, han servido a mi Maestro mejor de lo que yo he podido nunca.

Me inclino ante los pies de loto de mi Maestro Acharya Sri Sailendra Bejoy Dasgupta, y ante los pies de loto de todos los practicantes de Kriya de todas las diferentes líneas y tradiciones por todo el mundo.

Amor,

N.W.
 Portland, Maine
 Febrero 1999

 Yoganiketan, Portland Maine, USA © 1998, 1999, 2000

Todos los derechos reservados por [Yoganiketan](http://www.yoganiketan.net) para cualquier material publicado en esta web.

[[Kriya Yoga](#)]

[[Contenidos](#)]

[[Introducción](#)]

[[Capítulo 1](#)]

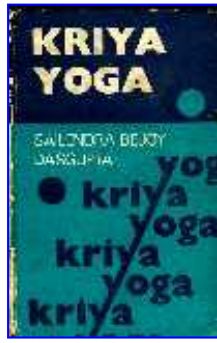
[[Capítulo 2](#)]

[[Capítulo 3](#)]

[[Capítulo 4](#)]

[[Capítulo 5](#)]

[[Bibliografía](#)]

KRIYA YOGA AND SRI YUKTESHVAR
Sri Sailendra Bejoy DasGupta

Yoganiketan, Portland Maine, USA © 1999, 2000

Next

Capítulo 1

PREFACIO

[[Kriya Yoga](#)]

[[Contenidos](#)]

[[Introducción](#)]

[[Capítulo 1](#)]

[[Capítulo 2](#)]

[[Capítulo 3](#)]

[[Capítulo 4](#)]

[[Capítulo 5](#)]

[[Bibliografía](#)]

Kriya Yoga es una doctrina esotérica de logros espirituales, practicada en la India desde eras pasadas, por aspirantes tras la Autorrealización y la Emancipación de las ataduras mundanas. Es un conjunto de técnicas físicas y mentales por las que, al ser seguidas, se puede conseguir la consumación del Yoga.

En el mismo primer texto del Sadhan Pad (el capítulo acerca del Procedimiento) de los Yoga Sutras de Patanjali el Kriya Yoga ha sido definido como:

'Penitencia (Paciencia), Estudiar los Shastras (los Vedas y las escrituras) y la Contemplación Divina.' [\1](#)

Patanjali no sólo establece la definición teórica sino que enfatiza posteriormente en el mismo capítulo la necesidad de cultivar los elementos que han sido enseñados como constituyentes del Kriya Yoga, tras la inculcación de la pureza (Saucha) y el Contentamiento (Santosha). Se prescribe:

"Pureza (Limpieza), Contentamiento, Paciencia, Estudiar los Shastras y la Contemplación Divina constityen el Niyama." [\2](#)

Los creyentes de la Sadhana Tántrica y diferentes escuelas de Yoga también llaman 'Kriya' a su técnica de Sadhana.

Pero son los preceptos y las prácticas que han sido transmitidas por Yogiraj Shri Shri Shyama Charan Lahiri Mahasaya las que en particular llevan el nombre de 'Kriya'.

Yoga

¿Qué significa exactamente Kriya Yoga? Los dos componentes de la palabra, 'Kriya' y 'Yoga' implican significados específicos. Tomando primero el segundo componente, uno recuerda inmediatamente el segundo texto del primer capítulo de los Yoga Sutras, que reza:

"Yoga es el cese de los atributos del corazón." [\3](#)

La anterior definición de Yoga está de acuerdo con las formulaciones del esquema de la creación, tal como establece la filosofía Samkhya. El Yoga ha sido ensalzado como uno de los

caminos más poderosos adoptados desde tiempos inmemoriales por los Moksha Dharmis, los buscadores de la completa emancipación de las ataduras mundanas. Ha sido diversamente descrito en las escrituras y los tratados de Yoga. La eficacia y el poder del Yoga nunca ha sido cuestionado en la larga historia de las búsquedas espirituales de la India. Aunque para el hombre y la mujer comunes el Yoga puede significar esfuerzos físicos y mentales que sólo un endurecido practicante de penitencias puede realizar de forma efectiva, para el Iniciado el Yoga aparece como el proceso único que al ser adoptado por el que, al ser adoptado, uno puede vencer los factores perturbantes, físicos y mentales, en el logro de la quietud que es considerada esencial para la Autorrealización. No es extraño, por tanto, encontrar fascinante que en casi todas las escrituras y en la literatura religiosa hindú uno puede encontrar esencias de Yoga y de doctrinas de Yoga diestramente entreteljidas en los temas de sus enseñanzas. La gran épica del Mahabharata y el Shrimad Bhagavad Gita son destacado ejemplos al respecto. El Gita es un Yoga Shastra declarado, el Yoga-Shastra- Upanishad, sea lo que uno pueda leer en su extenso e inapreciable mensaje.

En el Gita el Yoga ha sido definido de forma diferente en contextos diferentes; a cada uno de sus dieciocho capítulos se le da un nombre de Yoga. Así, tenemos Arjuna Vishada Yoga, Samkhya Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Sannyasa Yoga, Dhyana Yoga y así. Los diferentes nombres pueden también indicar diferentes formas de métodos para lograr el "Cese de los atributos del corazón" - el logro del Yoga. En los tiempos modernos uno puede oír también nuevos nombres de Yoga, evidentemente por la misma razón, como 'Yoga Integral', 'Yoga Transcendental' y 'Kundalini Yoga'.

Debido a la aclamada eficacia de las prácticas de Yoga en el cuerpo y la mente de los hombres, se ha evidenciado una enorme interés por el Yoga, incluso en los países occidentales. No es sorprendente por tanto que un gran número de centros de Yoga se hayan abierto en diversas ciudades del mundo. Sin embargo, lo que se enseña bajo el nombre de Yoga en estos centros, o más bien lo que posiblemente sea enseñado, no es propiamente Yoga tal como es conocido entre sus seguidores, sino Yogasanas. La 'Asana', no es sino una postura sentada para realizar el Pranayama, fue desarrollada por Yoguis antiguos, en un sistema de ejercicios físicos para la conservación y el mantenimiento de una mejor salud.

La Asana perteneciente al Yoga es uno de los ocho pasos prescritos de la ejecución del Yoga, el Ashtanga Yoga. Los ocho pasos son Yams o el conjunto de cosas que no se deben hacer, Niyama o el conjunto de cosas que se deben hacer, Asana - la postura sentada que permite al practicante sentarse firme y cómodamente, Pranayam o controlar las respiraciones que salen y entran, Pratyahara o invertir la dirección de los sentidos hacia el centro sensorial, Dharana o desarrollo de la 'memoria', Dhayna o seguir sujeto a la memoria, Smriti, y Samadhi o concentración completa.

El significado común de la palabra Yoga es 'Unión' o 'Vínculo'; es en este sentido como ha sido usada la palabra frecuentemente en el Gita, bajo diferentes contextos. Los métodos adoptados y los caminos que buscan conseguir esta 'Union' o 'Vínculo' son a menudo llamados también Yoga. Esto explica los diversos nombres de Yoga encontrados en el Gita y en todas partes.

Kriya

El significado ordinario del componente 'Kriya' es 'trabajo'. Sin embargo, en la perspectiva de los esfuerzos espirituales o Sadhana Yóguica, Kriya representa una modalidad de esfuerzos especialmente diseñada, tanto mental como física, que es la técnica Secreta de los Yoguis. Como se mencionó antes, la técnica de Yoga transmitida por Yogiraj Shyama Charan es conocida como Kriya. La técnica ha sido transmitida de preceptor a discípulo, según unas reglas establecidas para este propósito por el mismo. El mismo Shyama Charan no diseñó la técnica de Kriya; él también la recibió de su Gurú, el hombre-divino, el santo Babaji Maharaj, en misteriosas circunstancias. Nunca se ha afirmado que el mismo santo hubiese diseñado la técnica; él también la recibió de su preceptor. Pero eso fue hace muchos cientos de años, y se afirma que el Babaji tenía cientos de años de edad cuando inició a Shyama Charan en Kriya Yoga. Antes de que Shyama Charan entrara en la escena, Kriya Yoga era una zona reservada a los ascetas y Sadhus endurecidos que vivían lejos de la concurrencia humana. Los ingredientes básicos de la técnica de Kriya Yoga, sin embargo, podían ser descubiertos en las enseñanzas del Gita, aunque

la técnica real estaba restringida a un número excepcional de ascetas. Con Shyama Charan, o más exactamente a través de Shyama Charan, este monopolio de los ascetas y moradores de los bosques y las montañas se rompió.

A diferencia de santos contemporáneos, Shyama Charan fue un cabeza de familia con todas las de la ley, Grihasta, a lo largo de toda su vida. Él era ya un hombre casado y tenía un empleo del Gobierno cuando el the Babaji Maharaj 'lo atrajo' a él y le inició; posteriormente, cuando también Shyama Charan floreció en uno de los más famosos santos del norte de la India, siguió siendo un hombre hogareño y cabeza de familia. Tuvo niños, los crió, les dio la educación adecuada y les ayudó a establecerse en la vida. Realizó todas las tareas de un perfecto Grihasta mientras permanecía perfectamente absorto en los éxtasis de su iluminación y se entregaba completamente a la Divinidad. Completó los años estipulados de servicio al gobierno, al igual que todos los empleados ordinarios, y se retiró con una pensión en el tiempo debido. Pero debajo de todas las apariencias él mismo se convirtió en uno de los Yoguis más ilustres de su era. Sería relevante y excitante comentar en este momento lo que el famoso santo Mahatma Tailanga Swami - el impresionante Vishvanath de Sri Rama Krishna - comentó sobre Shyama Charan.

Un día Shyama Charan fue a ofrecer sus respetos al Mahatma; estaba vestido con el atuendo de un señor de la clase media bengalí - un cabeza de familia. Tan pronto como Mahatma Tailanga Swami le vio se levantó alegremente, y conforme Shyama Charan se acercó le abrazó. Los dos estuvieron juntos durante un tiempo, y luego Shyama Charan se fue. Un devoto del Mahatma que había presenciado este encuentro e intercambio de saludos se aproximó después al Mahatma y le preguntó, "¡Maharaj! tú eres un dedicado Sannyasi, y la persona que se dirigió a ti sólo era un Grihasta; ¿por qué entonces le mostraste tanto respeto?" El gran Mahatma replicó, "Él ha alcanzado el estado de Yoga, permaneciendo como Grihasta, para lograr lo cual yo tuve que desechar incluso mi taparrabos; ¿no debería mostrarle respeto?". La afirmación anterior del ilustre Mahatma Tailanga Swami, aparte de ser una expresión de la humildad de un santo, habla elocuentemente de los elevados logros alcanzados por Shyama Charan, el más raro Grihasta, en los reinos de la Sadhana de Yoga. Desde otro ejemplo se puede ver cómo dirigía su vida, aparentemente como un probo cabeza de familia, pero interiormente como el Yogui más consumadao. Shyama Charan fue requerido para que realizase las compras diarias en el mercado de artículos para consumo diario. Su dedicada esposa solía darle la bolsa de la compra y el dinero requerido. Ella solía delectarse todo que se tenía que comprar. Muchos de los artículos eran habituales cada día, y por tanto no necesitaban ser repetidos. Él caminaba hacia el mercado con la bolsa y el dinero en la mano. Tan pronto como llegaba cerca al mercado, un vendedor de flores venía rápidamente hacia él, cogía la bolsa y el dinero de Shyama Charan, y él mismo se iba al interior del mercado. Hacia todas las compras, ya que podía fácilmente reunir lo que se necesitaba en una pía familia así. Ni siquiera olvidaba el tabaco y la lima para la buena vieja. Regresando hasta Shyama Charan, que esperaba todo el tiempo a un lado del camino, el vendedor le entregaba la bolsa llena de artículos adquiridos. Shyama Charan llevaba la bolsa con las mercancías a casa. La buena señora pensaba para sí, tras inspeccionar la compra, cuán afortunada era de tener un marido tan considerado y frugal. Una inexplicable veneración por Shyama Charan se había apoderado del vendedor desde el mismo día en que le vio; y a partir de ese día actuó de la forma mencionada. Shyama Charan se convirtió en una herramienta totalmente entregada en las manos de su Dios, y permaneció totalmente resignado en todas las situaciones de la vida diaria. La escena anterior ofrece sólo un vislumbre del muy elevado estado espiritual que Shyama Charan mantuvo toda su vida. Cabeza de familia o monje, no había diferencia para él. El proponente del Kriya YOGa en los tiempos modernos estaba en todo momento inmerso en la excelsitud del Kriya Yoga; y todos sus discípulos, sean monjes o seglares, lo como el mismo Dios encarnado. Shyama Charan recibió el Kriya yoga del santo Babaji en 1861, y expiró su último aliento en 1895. En este periodo de cerca de treinta y cuatro años él inició en Kriya Yoga a muchísimos hombre y mujeres, muchos de los cuales a su vez florecieron en celebrados santos Yoguis. En relación con esto se puede mencionar a Swami Sri Yukteshvar, Swami Kevalanada Paramhansa, Paramhansa Swami Pranavananda, Paramhansa Keshavananda, Acharya Pancyanan Battacharya, Acharya Braja Lal Adhikary, Acharya Ram Dayal Majumder y Acharya Bhupendra Nath Sanyal, quienes fueron todos sus logrados discípulos. Ellos no sólo prosiguieron con la tarea sagrada de encender la llama del Kriya entre las almas espiritualmente hambrientas de generaciones posteriores, sino, sino que ayudaron a llevar el mensaje del Kriya Yoga al alcance de todos a través de numerosas publicaciones sobre el tema de la cultura espiritual hindú, y estableciendo diversas instituciones socio-religiosas. De lo anterior resulta evidente que Yogiraj Shyama Charan no hizo distinción entre un Sannyasi y un Grihasta mientras ambos estuvieran comprometidos con el Kriya Yoga. Una persona iniciada en Kriya, un Kriyaván, era considerado por él como el equivalente a un nacido dos veces, un Dvija, sin tener en cuenta su condición social o de casta. Entre los diferentes discípulos de Lahiri Mahasaya que dejaron una rica literatura en Kriya Yoga en particular y sobre las aspiración espiritual hindú en general, los nombres de Acharya Panchanan Bhattacharya, Paramhansa

Pranavananda, Acharya Ram Dayal Majumder, Acharya Bhupendra Nath Sanyal y de Swami Sri Yukteshvar aparecen en gran relieve. La más destacada contribución, sin embargo, fue la de Swami Sri Yukteshvar. Él fue el guía espiritual de Paramhansa Yogananda; silenciosamente lo modeló para eventualmente llevar a cabo la magnífica tarea de llevar el mensaje del Kriya Yoga a América. Cuando el curso del progreso es considerado en su amplia perspectiva, tres eventos que se extienden durante medio siglo se precipitan en la mente de uno, como tres hitos prominentes y concretos. Y detrás de cada evento es discernible la mano santa del Babaji Maharaj. No puede escapar al propio escrutinio que su curso entero ha sucedido de acuerdo con el designio del misterioso Babaji Maharaj.

El primer evento fue el primer encuentro de Shyama Charan con Babaji en 1861 en Ranikhet, una reunión producida por los deseos - y a través de una exhibición de poderes yóguicos - del mismo Babaji en persona. La oficina de Shyama Charan le había nombrado por error para que se dirigiera a Ranikhet, en relación con algún trabajo de construcción referido a edificar un cuartelamiento. Shyama Charan fue allí, encontró al Babaji que fue su Gurú incluso en su nacimiento previo, recibió su iniciación en Kriya Yoga, obtuvo el permiso del Gurú para difundir el Kriya a las almas deseosas del mundo que lo merecieran, y después llegó a saber que su traslado fue un error. Al regresar se comprometió profundamente en la realización del Kriya. Inició en el Kriya a innumerables hombres y mujeres de todas las sectas, creencias y climas; y el evento preludivió la ruptura de la 'barrera' que mantenía los secretos del Kriya Yoga confinados a unos endurecidos ascetas, y fuera del alcance de la gente ordinaria del mundo.

El segundo evento tuvo lugar en 1894, un año antes del abandono de Shyama Charan de la escena terrenal. Tuvo lugar en Allahabad, donde se celebraba una Kumbha Mela. Esta vez fue un sorprendente encuentro entre el santo Babaji Maharaj y un discípulo de Shyama Charan, Swami Sri Yukteshvar Giri. Sri Yukteshvar en ese momento, no se había convertido en un Sannyasi, y todavía estaba llevando el nombre dado por sus padres, Priya Nath Karar. En ese tiempo estaba viudo, y como miembros dependientes de su familia tenía a su única hija y a su madre viuda. En este encuentro el santo Babaji inspiró a Priya Nath para que escribiera un libro que expusiera las similitudes entre las enseñanzas básicas de las Escrituras y filosofías hindúes y las concepciones básicas que podían ser encontradas en las enseñanzas de Jesucristo en la Santa Biblia. El propósito era, tal como se pudo entender una vez fue cumplida la tarea, hacer que el mensaje del Kriya Yoga no apareciera muy extraño, y por tanto, fuera aceptable para el Occidente Cristiano.

El tercer evento lo constituye el encuentro 'aparentemente accidental' entre Swami Sri Yukteshvar y Paramhansa Yogananda, entonces Mukunda Lal Ghosh, en 1913 en Varanashi. Mukunda Lal era el segundo hijo de Bhagavati Charan Ghosh, un empleado sénior del gobierno. Bhagavati Charan y su mujer fueron discípulos de Kriya Yoga de Lahiri Mahasaya. Desde su misma infancia Mukunda Lal era inusualmente atraído hacia los Sadhus ascetas. Uno podía deducir fácilmente de sus actitudes, incluso en esa edad temprana, que un día ese niño renunciaría a la vida mundana y se convertiría en un Sannyasi. Él huyó de casa tras realizar su Examen de Intermediaria en las universidades, y fue a Varanashi en busca de un Gurú espiritual. Fue entonces y en esa sagrada ciudad donde encontró a Sri Yukteshvar, su preceptor espiritual destinado. ¡Quizás en su profunda sabiduría Sri Yukteshvar había visto en el joven el cumplimiento de los deseos no declarados del hombre-Dios Babaji Maharam!

Swami Sri Yukteshvar nació en 1855 en Serampore, un suburbio de la ciudad metropolitana de Calcutta. Él era el hijo único de sus padres. Sus padres le dieron el nombre de Priya Nath Karar. Se educó en una escuela inglesa moderna; y tras superar adecuadamente los exámenes de admisión de la Universidad de Calcuta, fue admitido en una Facultad para sus estudios superiores. Pero sus estudios en la Facultad fueron cortados, paradójicamente, como resultado de su intenso deseo de aprender completamente todo lo que se le enseñaba, y a su plena satisfacción. Sin embargo, Priya Nath se casó a su debido tiempo. Su padre murió poco después, y su mujer murió también poco después, tras dar nacimiento a una niña. La carga de cuidar a la familia cayó en sus hombros, que no estaban acostumbrados a ello, aunque los miembros de la familia que dependían de él se limitaban a su madre viuda y a su bebé. No hizo falta que ganase el sustento de la familia; lo que su padre había dejado como herencia fue suficiente para mantenerlos cómodamente.

En 1883 Priya Nath se puso en contacto con Sri Sri Shyama Charan Lahiri Mahasaya, y fue iniciado en Kriya Yoga por el gran Gurú de Yoga. Dotado con todos los rasgos físicos y las características mentales de un Yogui competente, el progreso de Priya Nath en el Kriya Yoga fue meteórico. Él no sólo dominó el sistema antes del fin de una década, sino que fue autorizado por Lahiri Mahasaya para convertirse él mismo en Gurú de Kriya Yoga. Más aún, con la inspiración y

las bendiciones de su Gurú, Priya Nath comenzó a escribir sistemáticamente Interpretaciones Espirituales del Gita.

Serampore era un centro de reconocidos misioneros cristianos extranjeros, quienes se habían ganado el respeto y el afecto de la gente por su servicio social y su compasión por la gente. Como nativo de Serampore, era natural que estuviera en contacto cercano con ellos y desarrollase una amistad con algunos de ellos. Como resultado de estos contactos se familiarizó muy bien con la Santa Biblia, conteniendo las enseñanzas de Jesús, y con la vida y manera de vivir de lo evangelistas cristianos.

El episodio del fin abrupto de la educación universitaria de Priya Nath, mencionado antes, puede ser de interés, ya que nos puede hacer entender el trasfondo mental del hombre destinado a ser el líder religioso y espiritual en que se convirtió en su vida posterior. Un día estaba escuchando una conferencia en una clase de física. El profesor estaba explicando las funciones del ojo humano, y comparándolas con las funciones de una simple cámara fotográfica. Él explicaba que los rayos de los objetos externos, tras pasar a través de las lentes del ojo, formaban imágenes reales invertidas en la retina, y que las mismas eran vistas derechas por el individuo debido a la 'impresión visual'. Priya Nath no pudo apreciar cómo la imagen invertida formada en la retina no podía ser vista derecha. Se levantó y preguntó al profesor, que repitió lo que había dicho antes. Pero esto no pudo satisfacer la curiosidad de Priya Nath; él repitió su pregunta, ante lo cual el profesor se irritó y comentó que si sus explicaciones no eran comprendidas sería mejor que el alumno dejara su clase. Como Priya Nath era un joven muy serio, un comentario tan brusco e injustificado del profesor fue una provocación suficiente para que abandonara la clase. No sólo dejó la clase del profesor, sino que también la Universidad. Esto, sin embargo, no significó que se cerrasen ante él todas las puertas del conocimiento de la ciencia moderna. Se acercó al director del Colegio Médico de Calcuta (Calcutta Medical College) y con persistentes ruegos le persuadió para que le diera permiso para asistir a clase de temas científicos como física, química, biología, fisiología, anatomía y similares en esa facultad. No se estaba preparando para convertirse en médico; por lo que no hacía falta aparecer en los exámenes o seguir el currículum de la facultad médica. Asistía a las clases para adquirir conocimiento; a veces asistía más de una vez a las clases sobre un mismo tema, cuando sentía que necesitaba comprender un punto clara y completamente. Asistió a varias clases del Medical College durante dos años, y adquirió un amplio conocimiento sobre los temas mencionados.

Priya Nath era un matemático nato. Siempre sacó las primeras notas en esta materia, tanto en la escuela como en la facultad. Como consecuencia, encontró una atracción natural por la Astronomía y la Astrología. Con el curso del tiempo se volvió muy diestro en Astrología, y en su vida posterior, se hizo famoso entre aquellos que lo conocían como un astrólogo muy bueno.

En 1894, apenas once años después de que hubiera sido admitido en la fraternidad de Kriya Yoguis, y cuando ya se había convertido en un Gurú de Kriya Yoga, Priya Nath fue a Allahabad para presenciar la Kumba Mela que se estaba celebrando ese año allí en el Sangam, la triple conjunción del Ganga, el Jumna la corriente subterránea Sarasvati. No tenía deseo de ir allí como peregrino, para ganar virtudes religiosas, sino para satisfacer su curiosidad. Como exitoso Yogui, la religiosidad externa no tenía atractivo para él. Para él fue una experiencia inolvidable el espectáculo de la enorme concurrencia de hombres y mujeres, seglares y monjes y Sadhus, y de la gente representando y perteneciendo a todas las sectas y denominaciones religiosas, con sus marcas e insignias distintivas, incluyendo a los Nagas - los ascetas desnudos. Sin embargo, sintió que tendría que haber mucha gente en América y en otros países occidentales que podrían no estar llevando unas vidas ascéticas como las hordas de ascetas que se habían reunido en la Kumbha, sino viviendo como ordinarios hombres de hogar, que podrían tener no menos potencialidades espirituales que muchos de los ascetas de la Kumbha; algunos de ellos podrían ser incluso más ricos en este acervo.

Una tarde, durante el periodo de su visita, Priya Nath cruzó el Jumna en un barco, desde el lado de Allahabad hasta la ribera opuesta. Este lado del río Jumna era conocido como Jhusi. Él cruzó allí con el fin de evitar las grandes multitudes en el lado de Allahabad. En el lado de Jhusi los Sadhus y los hombres religiosos también habían montado sus tiendas a ambos lados del camino que recorría la ribera del río. Pero este lado no estaba tan concurrido como el lado opuesto. Priya Nath estaba vestido con el atuendo de un respetable caballero de clase media bengalí; was dressed in the attire of a middle class respectable Bengali gentleman; estaba caminando sin rumbo a lo largo del camino, y estaba absorto en sus anteriores divagaciones sobre los potenciales espirituales de individuos que no tenían con ningún tipo de vida que él pudiera llevar. Estaba pensando también sobre las enseñanzas de Cristo, algunas de las cuales le parecían similares a las concepciones básicas de los hindús. Más o menos en este momento un

monje le llamó por detrás, llamándolo Swamiji Maharaj y conduciéndolo a una tienda cercana.

Tan pronto como Priya Nath entró en la tienda escuchó una voz de bienvenida proclamando 'Swamiji Maharaj, toma asiento'. Él vio a un santo de aspecto muy brillante y agradable señalando sonriente que tomase asiento. Priya Nath se inclinó en reverencia ante el santo, tomó su asiento y luego dijo, "¡Su santidad! No soy un Sannyasi; ¿Por qué entonces me está llamando Swamiji Maharaj?". Ante ello al extraño Santo le entró una fuerte risa y comentó, "Ha salido de mi boca que tú eres Swamiji Maharaj; ¡por tanto seguramente eres un Swamiji Maharaj!". Diciendo esto al santo le entró la risa de nuevo. Esta reacción unusual sorprendió a Priya Nath, y dejó de protestar más. Priya Nath estaba impresionado por la brillante apariencia de este extraño santo, que le parecía que era un Yogui de un nivel muy elevado. Su conducta agradable y cariñosa le hizo comentar con él algunas de las cuestiones que le inquietaban. Retomando el hilo de sus cavilaciones previas, expresó abiertamente sus impresiones de que podría haber muchas personas en América y en otros países occidentales que podrían poseer una riqueza espiritual similar a la de los ascetas que se habían congregado en la Kumbha, si no más que muchos de ellos. El santo, que estaba escuchando con interés, asentía sonriente, con aprobación, conforme Priya Nath hubo dicho esto. Entonces Priya Nath planteó su otro tema favorito, el de la similitud entre las concepciones espirituales básicas hindús y las concepciones básicas subyacentes en algunas enseñanzas de Jesucristo. También ahora el santo asintió con aprobación, comentando, "Has hablado correctamente". Entonces el santo propuso de repente, "Has estado escribiendo el Gita ante la petición de tu Gurú; ¿Por qué no escribes un libro sobre los temas que has comentado aquí, a petición mía?". Priya Nath estaba sorprendido ante tal inesperado desarrollo, y replicó consternado, "¡Vaya sugerencia, Señor! No soy hombre de erudición en los Shastras; ¿cómo puedo aventurarme en llevar a cabo una tarea tan seria?". El santo, ante esto, estalló en un fuerte risa, de forma similar a cuando Priya Nath protestó tras haber sido llamado Swamiji Maharaj, y comentó, "¡Nadie se niega a hacer mis ofrecimientos! Ha salido de mi boca, y yo sé también que esto será cumplido". Al decir esto el santo rió de nuevo. Esta risa devastadora lavó las protestas de Priya Nath. Calmándose, Priya Nath le suplicó, "Señor, si soy capaz de escribir tal como has deseado, ¿te veré de nuevo?", "Seguramente" fue la confortante respuesta del santo.

De la Kumbha Mela Priya Nath se fue hasta Varanashi. Allí vio a su Gurú y le narró sus experiencias en la Mela. También mencionó su encuentro con el extraño santo, cuando entonces supo el santo no era otro sino el hombre-dios Babaji Maharaj en persona, el Gurú de su Gurú. Esto fue una revelación para él; ¡descubrió que el deseo expresado por el santo de escribir el libro no era sólo un comentario pasajero sino un verdadero mandato santo y divino!

Al volver a casa Priya Nath se comprometió en dar forma tangible a sus ideas acerca del libro propuesto. Parecía imposible comenzar con la tarea. Sin embargo, las ideas se agruparon gradualmente cuando se sentó con pluma y papel, usualmente toda la noche, cuando todos se iban a dormir. Antes del fin del año el libro estaba acabado. El día en el que se completó la última página iba a ser un día de descanso, y Priya Nath se fue a su rutina diaria de bañarse en el río Ganga a su paso por Serempore. Tras zambullirse en el río y comenzar a subir los escalones del Ghat de baño se sorprendió y se llenó de una extrema alegría al ver a Babaji Maharaj radiante con una sonrisa de pie bajo un árbol, en la ribera del río cerca del Ghat. Priya Nath subió rápidamente las escaleras del Ghat de baño y se inclinó en obediencia ante el gran santo; expresó su gozo sin límites al ser capaz de verlo de nuevo, y le pidió que amablemente fuera a su casa que estaba muy cerca. El santo replicó que él adoraba estar bajo el árbol, ya que él pertenecía a una clase que vivía bajo los árboles. El santo replicó que él amaba estar bajo el árbol ya que pertenecía a una clase que vivía bajo los árboles. Ante esto, Priya Nath rezó fervientemente para que el santo esperase amablemente un poco; él iría rápidamente a casa y volvería con algunas frutas y leche. De modo que al decir esto fue corriendo a su casa y volvió con un bol de leche y algunos plátanos. Pero, ¿dónde estaba Babaji Maharaj? No pudo encontrar ni rastro del hombre-dios, a pesar de su intensa búsqueda por todo el pueblo. Cuando volvió a casa cansado y frustrado tras un par de horas y entró en su dormitorio sus ojos cayeron en los manuscritos dispersos que estaban en su cama. Entonces recordó la afirmación hecha por el muy amable Babaji Maharaj de que le vería cuando hubiese completado el libro. Su corazón se llenó de gratitud, de reverencia y de gozo, ahora que el gran santo había mantenido su palabra. El libro se llamó 'Kaivalya Darshanam, la Ciencia Sagrada'.

La Ciencia Sagrada es una síntesis maravillosa de las características básicas de las concepciones espirituales hindús con las enseñanzas básicas del Señor Jesús, tal como están contenidas en la Biblia. Los textos de los libros están en sánscrito, en la tradición de los Shastras hindús, mientras que las explicaciones y las interpretaciones están en inglés. Esto es significativo y claramente intencionado para los lectores en inglés, como una introducción al mundo de habla inglesa, el

mundo cristiano, del mensaje básico subyacente en la religión hindú. Sri Yukteshvar era muy diestro en Astrología, como ya se ha mencionado. En sus estudios detectó ciertos errores en los calendarios hindús, especialmente respecto a las fechas de ciertos festivales hindús especiales, y respecto a las concepciones tradicionales de la duración de los Yugas, los milenios hindús. Los Sankrantis se asociaban a ciertos fenómenos terrestres y celestes, afirmaba él. Pero los modernos calendarios hindús todavía daban las fechas de estos festivales tal como fue determinado hace cientos de años atrás, sin hacer ningún ajuste en los cambios que tuvieron lugar durante el largo periodo enmedio. . Respecto a los Yugas, demostró, a través de citas muy elaboradas del Manu Samhita, que su duración expresada en números de años se había mostrado como innecesariamente larga y erróneamente estimada. Según su interpretación el mundo había pasado ya al Dvapara Yuga en el momento presente, habiendo atravesado ya las dos temporadas de la de Kali. El advenimiento del Dvapara, que es un Yuga mejor, significaba la capacidad intrínseca del hombre para entender los aspectos sutiles de las cosas; y así, el mensaje de las enseñanzas espirituales fundamentales encontraría una mejor y mejor aceptación en el mundo.

En el año 1900, cuando la Era Dvapara acababa de empezar tras completar su periodo de mutación de 200 años en orden inverso, Sri Yukteshvar, todavía Priya Nath, llamó a sus discípulos y les explicó el significado del cambio del tiempo; enfatizó que el tiempo que venía un tiempo propicio en el que la gente en general sería capaz de comprender aspectos más y más sutiles del hombre y de la materia; y que ellos debían ahora organizar algo según las tendencias del cambio de Yuga. En consecuencia en el año 1902 se estableció una institución socio-religiosa con el nombre de Sat Sanga Sabha. Aunque todavía vivía como un hombre de hogar, él era todavía Priya Nath Karar, escribía su nombre como 'Priya Nath Karar Swami'. Esto era en deferencia a la forma como el Santo Babaji Maharaj se había referido a él cuando se encontraron en la Kumbha en 1894. Muchas cejas se elevaron cuando era advertida esta forma peculiar y desacostumbrada de escribir el propio nombre. Pero Priya Nath no se preocupaba por ello; guardaba para sí sus razones para esta peculiaridad.

A través del Sat Sanga Sabha se activaron varias actividades educativas, sociales y espirituales, además de que las sucursales de Sat-Sanga Sabha se convirtieran en centros para el cultivo del Kriya Yoga y de deliberaciones sobre los Yoga Shastras. A través de estas sucursales Karar Swami también predicó sus propias ideas sobre el Yoga y sobre otros temas mencionados antes. Al darse cuenta que sería mejor llevar a cabo sus actividades si se convertía en un monje formal, se fue a Bodh Gaya, donde fue ordenado Sannyasi por el entonces Mohant del monasterio Bodh Gaya, su Santidad Paramhansa Swami Krishna Dayal Giri, y fue nombrado Swami Sri Yukteshvar Giri.

En los primeros años de la segunda década del siglo, entre 1912 y 1913 tuvo lugar un milagroso encuentro entre Sri Yukteshvar y un joven llamado entonces Mukunda Lal, quien más tarde se hizo famoso en el mundo como Paramhansa Yogananda. El fallecido Bhagavati Charan Ghosh era un importante sirviente del gobierno. Él y su esposa era discípulos de Kriya Yoga de Shri Shri Lahiri Mahasaya. Mukunda Lal era su segundo hijo. Cuando era sólo un bebé Lahiri Mahasaya, se dice, mientras lo bendecía remarcó, "Este chico se convertirá después en una locomotora", señalando evidentemente al rol futuro del bebé. Desde su misma infancia Mukunda Lal mostró un gran apego por monjes y hombres religiosos. Estaba muy encariñado con su madre, que tenía un para de ojos preciosos; pero ella murió cuando él era todavía joven. Desde entonces él estaba más atraído por hombres de religión y de espiritualidad. Se dice que cuando todavía era una criatura un asceta apareció en su casa y profetizó que el niño renunciaría al mundo y se convertiría en el futuro en un Sannyasi. Su hermano mayor se auto impuso la tarea de proteger a su hermano menor de las 'contaminaciones' espirituales y religiosas al negarse a permitir que acudiera a tales hombres. Pero lo que el joven muchacho no podía hacer de forma abierta, lo hacía subrepticamente. A pesar de su reluctancia a sentarse con sus libros, su educación continuó según el programa. Pasó el Examen de Matriculación y el Intermediario, cuando decidió que ya no estudiaría más. Se iría en busca de su Gurú destinado. Así que un día abandonó silenciosamente el hogar; vestido de tela azafrán como un Brahmachari, llegó a Varanashi. No sabía dónde ir. Eventualmente Paramhansa Swami Jnanananda Maharaj, Presidente de Bharat Dharma Mahamandal, le ofreció cobijo.

Un día, cuando 'Brahmachari' Mukunda Lal pasaba por un cruce de dos caminos en Varanashi, vio una impresionante figura ascética que se acercaba desde el otro lado del camino. Se sintió muy atraído por la impresionante y santa figura; pero siguió caminando. Pronto estaba fuera de su vista, pero sintió como si fuera incapaz de moverse más. Se giró y caminó de vuelta al cruce con ritmo tranquilo. Se sorprendió al encontrar que la santa figura permanecía en el punto donde la había visto. Corrió rápidamente hacia él y se inclinó ante él, tocando sus pies. Mientras

lo hacía la persona santa lo levantó con su brazo, lo abrazó y le dijo, "¡Por fin has venido, mi muchacho!". La persona santa era Swami Sri Yukteshvar Giri. El Swamiji llevó a Mukunda Lal a su residencia, y tras preguntarle supo que era el hijo de su co-discípulo Bhagavati Charan Ghosh, y que había huido de su hogar para tomar la vida de un Sannyasi normal. Sri Yukteshvar mantuvo a Mukunda Lal consigo, lo inició en Kriya Yoga y lo persuadió para que volviera a casa y completase su educación universitaria; le aseguró que sería ordenado Sannyasi después de se graduase. Le dijo que una gran y noble tarea le aguardaba, para la cual tenía que equiparse convenientemente. Mukunda Lal agregó como condición que sus próximos estudios serían en la facultad de Serampore, lo que le permitiría estar cerca de su Gurú todo el tiempo. Sri Yukteshvar se las arregló para obtener el permiso de Bhagavati Charan en el tema. Mukunda obtuvo cumplidamente el grado BA de la Universidad de Calcuta; pero él atribuyó su éxito a los poderes milagrosos de su Gurú.

Pronto Mukunda Lal persuadió a su Gurú para que lo hiciera un Sannyasi. Su nuevo nombre fue Swami Yogananda Giri. Habiéndose cumplido así su gran deseo, Yogananda fue imbuido por el espíritu de llevar a cabo algún gran y noble trabajo. Fue a Japón, pero sólo estuvo allí unos pocos días. Al volver organizó el Brahmacharya Vidyalaya en 1917, según el patrón de los Ashrams antiguos, para la educación de niños, y obtuvo el patrocinio del Maharajá Sir Manindra Chandra Nundy de Cossimbazar. Con el curso del tiempo, esta institución única atraería la atención de todos los hombres públicos y los líderes de la sociedad de todo el país. La institución se estableció después de forma permanente en Ranchi.

En 1920, cuando Yogananda estaba en Ranchi Vidyalaya, una tarde, tras inspeccionar los almacenes de la cocina, tuvo una visión de que estaba dando una conferencia ante una gran audiencia de hombres y mujeres americanas. Inmediatamente anunció en el acto que se iría a América. Lo que había dicho no era sólo un deseo pio mostrado cuando fue visto haciendo las maletas para coger el tren para Calcuta esa misma tarde. En Calcuta removió cielo y tierra para encontrar una vía para ir a América. Ante su gozo supo que una Conferencia and earth to find an avenue for going to America. To his joy he learnt that a Conferencia de Fraternidad de los Credos del Mundo se celebraría en Boston. Tubo éxito en conseguir una afiliación como delegado de esa conferencia; su padre finalmente le ofreció asistencia financiera cuando supo que su hijo falló en conseguirla de cualquier otra parte. Se reservó una litera en un barco que se iba para América desde Calcuta, y Yogananda subió al barco en la fecha fijada para su partida. En todo este tiempo se olvidó de reunirse con su Gurú, informándole de la inminente partida y buscando su guía y su consejo. El Gurú, sin embargo, no estaba en la oscuridad. Se mantenía informado de cada paso que tomaba Yogananda. El día de su partida, con el barco esperando en el muelle, Swami Sri Yukteshvar apareció en la escena armado con un pase de otro discípulo que era estibador en el Puerto de Calcuta. Subió la escalera del barco y se plantó ante la puerta de la cabina de Yogananda. Yogananda exclamó su gran alegría y cayó ante los pies de su Gurú. Él estaba, a la vez, mortificado por la vergüenza y el remordimiento por mantener al Gurú desinformado acerca de sus sensacionales movimientos. Sin embargo, al ver al Gurú fue reconfortado acerca del cuidado y afecto continuos del Gurú hacia él. Lloraba en su puro gozo y en su gratitud. Pero no había tiempo que perder; el Swami llevó al discípulo adentro de la cabina y los dos estuvieron juntos durante algún tiempo. El Gurú le entregó una copia de la Ciencia Sagrada a Yogananda, aconsejándole que los contenidos del libro serían la base de su misión a América.

Así los tres significativos eventos que tuvieron lugar a lo largo de cincuenta años no pueden ser tomados como hechos aislados: los que tuvieron lugar en 1861 en Ranikhet, en 1894 en Allahabad y en 1913 en Varanashi. Estos parecen haber sucedido bajo una instrucción invisible y un misterioso designio para la propagación y el progreso del Kriya Yoga — la antigua Cultura Espiritual de la India.

El presente tratado es un intento de ofrecer una estimación crítica de la contribución de Swami Sri Yukteshvar, uno de los más grandes discípulos de Lahiri Mahasaya, y un importante actor del gran drama mencionado.

El primer comentario de este libro se ha dedicado a una estimación de la Interpretación Espiritual del Shrimad Bhagavad Gita. El Gita forma una parte y una división de la epopeya del Mahabharata, y se considera que abarca todas las enseñanzas esenciales de los Upanishads. Al desarrollar las interpretaciones espirituales Sri Yukteshvar describió la historia del Mahabharata como una representación alegórica de los postulados del Sankhya y de otras filosofías básicas. Al poner los diversos nombres del drama de época en sus derivaciones etimológicas, le fue mostrado que no eran sino formulaciones tal como se establecen en el Sankhya, en Patanjali y en otras filosofías. Las épicas hindús, opinaba, no era sino novelas Védicas representando los

factores esenciales de los Vedas en la forma de historias fascinantes. El rey Shantanu, le fue mostrado, representa el postulado del Param Purusha del Sankhya, mientras que sus reinas Ganga y Satyavati representan los postulados de Purusha y Prakriti de la misma filosofía. Los ocho hijos de Ganga son los Ashta Vasus — los ocho aspectos o nociones que representan al Purusha, el Chaitanya o Espíritu, en las diferentes fases de la cadena de la creación. De éstos, siete aspectos están más allá de la comprensión del hombre, y son por tanto considerados como sumergidos; el octavo es comprensible como 'Witness' - Sakshi - de la escena creada. Satyavati es Prakriti, que es descrita como el estado de equilibrio de las tres cualidades fundamentales o Gunas — Sattva (Sintiente), Raja (Mutante o cinética) y Tama (Estática). Las deformaciones (Vikriti) que experimenta Prakriti bajo el 'impacto' de la presencia de Purusha, el Espíritu Spirit, — la cadena de la creación — son representadas como la prole de Satyavati — Prakriti. En el contexto de la definición de Prakriti, tal como se mencionó antes, sus deformaciones no son sino construcciones y manifestaciones de los Gunas en sus diferentes proporciones. La primera deformación misma es llamada Mahat Tattva, que es el primer niño nacido de Satyavati, llamado Chitrangada (aquél cuya Anga, forma, es coloreada — Chitrata). El nombre en el Mahabharata aperecería entonces como significativo. Similarmente los nombres de otras progenies.

Los nombres de los actores y actrices de la batalla de Kurukshetra, tal como se encuentran en el Gita, han sido mostrados por Sri Yukteshvar como conformes a las diferentes formulaciones de los Yoga Sutras de Patanjali. La batalla de Kurukshetra representa el constante conflicto interior que es afrontado por la persona que aspira a la auto-emancipación. La posición de cada ser puede ser descrita en el contexto de sus diferentes atributos, tal como se establece en la perspectiva más amplia y extensa de la escena universal; mientras que las 'formas' individuales pueden ser descritas como Kurukshetra, la perspectiva más amplia inducida por el espíritu proporciona el Dharma Kshetra. La guía ofrecida por el Gita para lograr la emancipación es la realización del Nishkam Karma - trabajo despojado de deseos. En varias partes del sagrado libro se enfatiza que esto es muy importante y al mismo tiempo extremadamente difícil; porque es extremadamente difícil saber qué constituye tal trabajo. Se declara que uno debe saber lo que es el Karma correcto, lo que es Vikarma o Karma específico o erróneo y lo que es Akarma o no trabajo. El secreto, según el Gita, es ver el Karma en el Akarma y el Akarma en el Karma, ¡lo cual podría parecer una falacia! Pero visto a la luz de las Interpretaciones Espirituales, la enseñanza resulta ser la más correcta y potente. En su tercer capítulo, el Gita dice que el Karma se desarrolló a partir de Brahma, y Brahma a partir del Indestructible — el Akshara; y como consecuencia Brahma es todo — penetrante y presente en todo Karma básico, Yajna o Trabajo Sagrado. \ [4](#)

En el octavo capítulo el Karma ha sido específicamente definido. Se dice que el Param Brahma es el Indestructible; la 'idea del ser' es el Adhyatma y la 'naturaleza' divina de 'ideas de seres' evolucionando es el Karma. \ [5](#)

En el cuarto capítulo, el principio subyacente a las secuencias de manifestaciones en el curso de los Yugas ha sido explicado por Sri Yukteshvar de forma novedosa pero lógica. Esta interpretación, tal como será encontrada durante los comentarios sobre el tema del libro, va contra la creencia común de que el Gita es establecido cuando Dios 'desciende' a la escena terrenal para la salvación de la humanidad — la Avatar-idad. Según su interpretación del tema, el esquema creativo es un proceso continuo, una manifestación de creación y de ausencia de creación, como la secuencia de día y noche, en una cadena sin fin. Esta cadena de secuencias de 'aparición' y 'desaparición' es atribuida a las funciones de Prakriti; el secreto para lograr la emancipación es lograr la identificación con el Espíritu subyacente que existe en toda forma, que es la causa última de la creación. En el capítulo catorce se dice que Mahat Brahma, la primera manifestación o deformación de Prakriti, "es 'mi matriz' donde lanzo mi 'semilla' y de donde todos los seres parecen evolucionar". \ [6](#)

Todas las formas y los seres son sujetos así al interminable proceso de aparición y desaparición, de ir y venir, de nacimientos y muertes. En el octavo capítulo, el secreto de cómo salir del agarre de esta cadena sin fin se da como la identificación con el propio Ser interno. \ [7](#)

Todos los seres, de 'Brahma' hacia abajo, están sujetos al proceso de ir y venir una y otra vez; pero al alcanzarme a Mí ya no hay renacimiento.

El Gita, al ofrecer soberbios argumentos lógicos y proporcionar agudos análisis, fase por fase, constituye la mejor guía para lograr la identidad con el Espíritu, lo cual es el Yoga. El Gita es así designado como 'el Upanishad de los Shastras de Yoga Shastras' (Yoga Shastra Upanishad).

El proceso de la cadena sin fin de aparición y desaparición es el esquema en el esquema de la creación, mencionado antes, ha sido el tema de comentario en un capítulo separado de este libro, que lleva el título de 'El Yuga'. La articulación y definición de los diferentes Yugas, así como su descripción, tal como explicó Sri Yukteshvar, será vista como una desviación de las normas tradicionales aceptadas hasta ahora. Los movimientos simultáneos de la tierra alrededor de su eje, de la luna alrededor de la tierra, de la tierra y la luna alrededor del sol, y el de la concepción astrológica hindú del sol con su familia de planetas y satélites alrededor del Vishnu Nabhi - el Centro Primero del proceso Universal - todos están en sintonía con el Gran Esquema de la creación. Con citas del Manu Smriti, se ha demostrado que las descripciones tradicionales de los Yugas con temibles longitudes de duración se basan en apreciaciones erróneas de lo que los Shastras habían establecido sobre el tema.

Según Sri Yukteshvar la duración de un Yuga sin duda se extiende durante miles de años, pero no tanto como cientos de miles de años tal como nos han hecho creer los almanaques tradicionales. También ha demostrado que el fenómeno astrológico de la 'Precesión del Equinocio' tiene cierta relación con el advenimiento y la transición de los Yugas Satya, Treta, Dvapara y Kali. Un Daiva Yuga es el agregado de la duración de los anteriores cuatro Yugas. Mil Daiva Yugas constituyen un 'Día de Brahma', la Fuerza Creativa, durante la cual la creación permanece manifiesta, mientras que un número similar de Daiva Yugas constituyen 'la noche de Brahma', cuando la Fuerza Creativa entra en su 'sueño' y la creación se retira para reaparecer de nuevo al final de esa longitud de tiempo que constituye su 'noche'. El Satya Yuga comienza cuando el Equinoccio de Otoño sucede en el primer punto de Aries, como resultado del fenómeno de la precisión de los equinoccios: para que el equinoccio suceda de nuevo en el mismo punto primero de Aries tiene que transcurrir un periodo de veinticuatro mil años, tomando el quantum de precisión por año de cincuenta y cuatro segundos (54"), según Surya Siddhanta. En este largo transcurso se desarrollan dos grupos de los cuatro Yugas mencionados — uno en el arco descendente de Satya a Kali, y el siguiente en orden ascendente, en la dirección opuesta. Sri Yukteshvar ha demostrado mediante cálculo que la tierra y el sistema solar están actualmente en el arco descendente y están en el Dvapara Yuga, tras haber pasado por el cuarteto de Kali del arco ascendente, y no en la fase temprana del Sandhya de Kali, el periodo de mutación, tal como anunciaban los tradicionalistas. Los Yugas están asociados con desarrollos de ciertas virtudes mentales internas, en la ley general, y la manifestación de tales virtudes en el plano general se atribuye a los efectos del Yuga. Pero un individuo es capaz de manifestar estas virtudes en un periodo muy corto de tiempo, dentro del espacio del tiempo de la propia vida, si los procedimientos del proceso universal son desarrollados dentro de uno mismo. El Kriya Yoga ha sido diseñado en línea con este Proceso Universal.

La Ciencia Sagrada es una obra maestra en el reino de la literatura espiritual, estableciendo la base esencial del Kriya Yoga en el contexto de los conceptos generales de casi todas las obras espirituales de los hindús, y mostrando los paralelismos con las enseñanzas esenciales de Cristo; enseñanzas de Cristo, tal como las leemos de las diferentes citas seleccionadas de diferentes libros de la santa Biblia. Él escogió diferentes citas de diferentes libros de la Biblia que, demostró, portaban sorprendentes similitudes con las concepciones espirituales hindús.

La Ciencia Sagrada se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo se titula Veda o Evangelio. En este capítulo los conceptos de la creación, encontrados en el Samkhya, de Param Purusha, Ananta Chaitanya y Param Brahma son esbozados como la única sustancia real que existe — Sat — y se señala como análoga al Dios Padre de la fe cristiana, el Espíritu Supremo. Dos aspectos del Espíritu Supremo mencionados son (I) la Fuerza Todopoderosa, Sahkti o 'Ananda' y (II) el Sentimiento Omnisciente de Amor, Chit. Estos constituyen los aspectos Sat-Chit-Ananda que están en la raíz de todas las apariencias, al igual que en todas las existencias concebibles.

La Todopoderosa Fuerza Shakti ejerce una fuerza que resulta en un tipo de vibración que emana el sonido celestial Pranava, Omkara, que en su despertar hace surgir las ideas de Tiempo, de Espacio y de Unidad. Estos cuatro elementos, el Pranava y las ideas de tiempo, espacio y de unidad forman los constituyentes fundamentales que ofrecen una 'cobertura' contra la Luz Espiritual, y de forma colectiva se les llama Maya. Las unidades del conglomerado colectivo mencionado son llamadas los 'Avidyas'. Bajo el tirón atractivo del Amor Omnisciente, Chit, Maya no 'recibe' estos Rayos Espirituales sino que los refleja. Sin embargo, la Atracción divina de "Chit" produce cambios en la 'Cobertura' de Maya, como sucede en el caso de un material magnético, como limaduras de hierro, en un campo electromagnético. Los efectos finales resultantes se han mostrado como aquellos postulados del Sankhya de los 'veinticuatro' principios culminantes en la evolución de los ingredientes de la materia densa. Estas cuatro ideas de sonido, tiempo, espacio y unidad han sido mostradas como las 'Cuatro Bestias' alrededor del

'trono del Padre' en la cita bíblica, y los veinticuatro principios como los 'veinticuatro ancianos'.

Con la manifestación de lo anterior, el Amor Omnisciente, Prema Vjje, se vuelve dominante y bajo su impacto los anteriores ingredientes se juntan formando diferentes estrellas, planetas y satélites y colinas, montañas, ríos y llanuras. El 'Prema' divino, el Amor, continúa con su atracción, con el resultado que gradualmente las plantas, las criaturas vivientes y los hombres evolucionan. Esencialmente el efecto del mismo Amor Omnisciente tira del hombre hacia fuera del velo de Avidya y Maya, y le conduce hacia los reinos del Espíritu, hasta el Altar de Dios el Padre, y finalmente a la identificación con Él — lo que es Kaivalya.

En línea con los conceptos del Vedanta las diferentes fases del desarrollo antes mencionado han sido divididas en siete esferas, Sapta Svargas, y siete regiones inferiores, Sapta Patals — los Catorce Mundos o Chaturdash Bhuvanas. De las siete Svargas la cuarta, que se considera la esfera del Pranava, permanece entre los reinos del Espíritu (Jana, Tapa y Satya Lokas) y los reinos de la creación (Sva, Bhuva y Bhu Lokas). La esfera del Pranava es llamada Mahar Loka. Se ha posteriormente argumentado que mientras que Bhuloka es la esfera de la materia densa, Bhuvarloka es la esfera de la materia sutil como la electricidad, y Svarloka es la esfera de la materia muy sutil, como el magnetismo. El Bhuvarloka es llamado también Sunya, y el Svarloka es llamado Maha Sunya. Jana Loka ha sido descrito como la esfera de 'Cristos', Tapa Loka como la esfera del Espíritu Santo — el altar de Dios Padre, y Satya Loka como la fase del Espíritu supremo — Param Purusha, Dios Padre.

En línea con las concepciones vedánticas de nuevo, el Jiva o 'ser' ha sido mostrado como provisto de o encajado dentro de cinco fundas, Panch Kosha, — las Koshas Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya y Anandamaya. Bajo la atracción divina del Amor Omnisciente las capas se abren gradualmente, una a una. Así, con la retirada de Annamaya, Pranamaya es reverenciada con la resultante aparición de la vegetación manifestando la vida, el Prana. Retirada Pranamaya, la reverenciada Manomaya conduce a revelar la aparición de criaturas exhibiendo los rudimentos de las funciones de Manas, la mente. Cuando la capa de Manomaya es retirada también, la evolución de la especie humana se hace posible, que está dotada de 'inteligencia', Buddhi o Vijnana. La capa Vijnana Maya es abierta sólo por almas santas altamente espirituales como Cristo, que celebran en los éxtasis del gozo incesante las características de la Kosha Ananda Maya. La eliminación de esta última capa señala el comienzo de la completa emancipación, Kaivalya, la fusión en el Espíritu.

Los siete mundos inferiores, según Sri Yukteshvar, deben ser encontrados dentro del cuerpo humano y no 'bajo tierra'. Son los Shat-Chakras sutiles experimentados por los Yoguis dentro de Shushumna y de Sahasrara en el cerebro, dentro del Bhu Loka. Contando estas siete fases dentro de Bhuloka, la Mahar Loka se convierte en la décima esfera, con Bhuva Sva como la octava y la novena. Por tanto, esta esfera de Mahar Loka es conocida como Dasham Dvar, la puerta entre los reinos del Espíritu y los de la creación.

El segundo capítulo del libro se titula 'Abhishta' o la Meta. Es un pequeño capítulo, y en el contexto de lo que se ha señalado en el capítulo del Evangelio, la meta del hombre ha sido establecida como alcanzar Kaivalya, la emancipación completa, que es la identificación con el Espíritu Supremo.

El tercer capítulo se llama 'Sadhana', Procedimiento. Cómo disciplinarse uno mismo para la 'meta' anterior ha sido descrito en este capítulo. Aunque el primer texto es igual que el de un capítulo de nombre similar, 'Sadhan Pad', en los Yoga Sutras, Sri Yukteshvar ha descrito Tapah — paciencia y penitencia, Svadhyaya — estudios de los Shastras y los Vedas, y Brahma Nidhan (en vez de Ishvara Pranidhan de los Yoga Sutras) como constituyendo Yajna o trabajo sagrado (y no Kriya Yoga como en Patanjali). Su proposición subsiguiente sigue este original postulado. El camino a Brahma ha sido mostrado como el camino del Pranava. Esto está en línea no sólo con sus propias tesis, tal como se estableció en los versos previos, sino en línea con las enseñanzas de algunos Upanishads. Los procedimientos propugnados son la manifestación del Pranava y los esfuerzos sostenidos para permanecer ocupadamente fundidos en este sagrado 'sonido'. Es sólo mediante la continua fusión en el Pranava que el aspirante puede pasar por encima del 'velo' producido por la misma emergencia del sonido al comienzo del proceso de la creación.

En común con los Yoga Sutras, el último capítulo ha sido titulado Vibhuti o Revelación. Las experiencias sutiles que disfruta un Yogui han sido descritas. La exposición más interesante es la interpretación dada a los poderes Yóguico de los Astha Siddhis, que son a veces ridiculizados por maestros religiosos en general. Sri Yukteshvar los describió como 'Majestades Ascéticas' que sólo

puede adquirir un maestro Yogui que ha atravesado el velo de Maya y ha estado así en 'enlace' con la Fuerza Universal Brahma. Estos no son 'trucos', al menos los Siddhis reales. Estos son como los que se dice fueron realizados por Vishvamitra, según la tradición.

En este libro se ha ensayado también un comentario sobre la técnica de Kriya. El Kriya tiene que ser obtenido directamente del preceptor, y por tanto toda discusión intelectual es impropia y arriesgada, y también puede ser dañina. Se ha comentado, sin embargo, con la reseña más escueta, para demostrar que la técnica ha sido diseñada incorporando diferentes elementos de diferentes Shastras de Yoga que son considerados compatibles con los principios básicos del Yoga.

El último comentario se ha dedicado a un resumen de lo que se ha discutido en los capítulos previos, con vista a destacar las interpretaciones de Sri Yukteshvar, y una breve relación de cómo el Kriya YOGa ha sido CARTERED a la gente de América y de Occidente.

El advenimiento de Sri Sri Shyama Charan Lahiri Mahasaya y sus actividades y las de sus celebrados discípulos ha dado una nueva dimensión a las búsquedas religiosas, y legado a la generación venidera un maravilloso sistema de Sadhana. La contribución de Sri Yukteshvar al respecto ha sido sin parangón. Se ha deseado que sus enseñanzas sean puestas ante los lectores interesados por todo el mundo en su perspectiva adecuada.

El autor es plenamente consciente de sus limitaciones; ambos factores, las persistentes peticiones de amigos y las de los bienintencionados de que escribiera acerca de Sri Yukteshvar, durante los últimos veinticinco años o más, no pudieron ser aceptadas; entre las cuales la principal era la de Swami Satyananda Giri Maharaj, quien, ay, ya no está más aquí. Sin embargo, en el trabajo final de su vida el autor ha emprendido lo que siempre consideró una tarea imposible. Cómo reaccionará el lector interesado, está ahora fuera de consideración. Con el fallecimiento, uno a uno, de todos aquellos que tuvieron la gran fortuna de sentarse a los pies del gran Maestro, el desventurado autor podrá ser excusado si en su exuberancia e incapacidad el gran maestro ha sido malinterpretado de alguna forma, y si se da alguna información errónea.

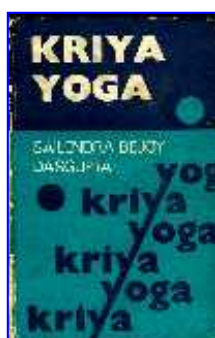
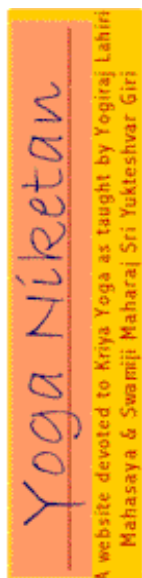
21 Septiembre 1978
Barrackpore

Sailendra Bejoy Dasgupta

[Yoganiketan, Portland Maine](http://www.yoganiketan.net), USA © 1998, 1999, 2000

Todos los derechos reservados por [Yoganiketan](http://www.yoganiketan.net) para cualquier material publicado en esta web.

KRIYA YOGA AND SRI YUKTESHVAR
Sri Sailendra Bejoy DasGupta

Yoganiketan, Portland Maine, USA © 1999, 2000

Next

Capítulo 2

LAS ENSEÑANZAS DE CRISTO y las Escrituras hindús

Traducción en curso (Translation coming soon!!)

[[Kriya Yoga](#)]

[[Contenidos](#)]

[[Introducción](#)]

[[Capítulo 1](#)]

[[Capítulo 2](#)]

[[Capítulo 3](#)]

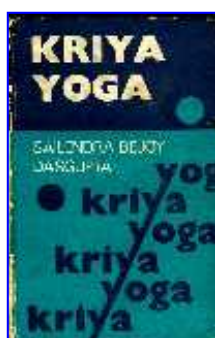
[[Capítulo 4](#)]

[[Capítulo 5](#)]

[[Bibliografía](#)]

[Yoganiketan, Portland Maine](#), USA © 1998, 1999, 2000

Todos los derechos reservados por [Yoganiketan](#) para cualquier material publicado en esta web.

KRIYA YOGA AND SRI YUKTESHVAR
Sri Sailendra Bejoy DasGupta

 Yoganiketan, Portland Maine, USA © 1999, 2000

Next

Capítulo 3

LAS ENSEÑANZAS DE CRISTO y las Escrituras hindús

[[Kriya Yoga](#)]

[[Contenidos](#)]

[[Introducción](#)]

[[Capítulo 1](#)]

[[Capítulo 2](#)]

[[Capítulo 3](#)]

[[Capítulo 4](#)]

[[Capítulo 5](#)]

[[Bibliografía](#)]

La obra más pionera y el hito más sobresaliente de Swami Sri Yukteshvar en el reino de la literatura espiritual ha sido su libro "Kaivalya Darshanam - La ciencia sagrada". Escrito a instancias de su Param Guru Babaji Maharaj, la Ciencia Sagrada es un novedoso tratado que demuestra que las enseñanzas esenciales de las dos grandes religiones - Hinduismo y Cristianismo - son similares en sus contenidos, mezclando armoniosamente las esencias de las escrituras hindús con las enseñanzas intrínsecas de Cristo, tal como están contenidas de forma dispersa en diferentes libros de la Santa Biblia. Sería aquí interesante recordar bajo qué circunstancias se planteó la idea de escribir un libro así.

En 1894 Swami Sri Yukteshvar, luego Priya Nath Karar, fue en peregrinación a la Kumbha Mela que entonces tuvo lugar en Allahabad, en la triple confluencia del Ganga, el Jamuna y la corriente subterránea Sarasvati; era más para presenciar la gran concurrencia de ascetas, santos y de miles de piadosos hombres y mujeres que normalmente se reúnen en la Kumbha, que por ningún deseo de adquirir bendiciones religiosas o espirituales. Pero su desconcertante experiencia y su ilimitado gozo durante su visita fueron una de las más grandes peregrinaciones de su vida, si no la más grande. Él estableció su residencia en el lado de Allahabad del río Jamuna. Un día, al ver que el lado de Allahabad estaba demasiado lleno de gente, cruzó en barca hacia el lado opuesto. Este lado es conocido como Jhusi. Él iba vestido como un caballero bengalí, con un pulcro Dhoti y un Punjabi a la moda, con un bastón en la mano. Comenzó a pasear a lo largo del camino que corre paralelo a la ribera del río, meditando en las similitudes que había detectado en las enseñanzas de Cristo y en las concepciones espirituales hindús. Observando la enorme reunión de ascetas de la Kumbha pensó que debería haber muchos en América y en Occidente que, aunque llevasen una vida mundana ordinaria, poseerían potencialidades espirituales que no serían inferiores a las de muchos de los ascetas presentes. Mientras estaba absorto en tales pensamientos y caminando, repentinamente oyó una voz por detrás profiriendo 'Swamiji Maharaj'. No encontró a nadie cerca de él y miró hacia atrás, hacia donde venía la voz. Vio a un Sadhu, un asceta en ropas azafrán agitando su brazo hacia él, nombrándole como Swamiji Maharaj y gesticulando hacia él diciendo que Babaji le estaba llamando. Priya Nath todavía no se había convertido en Sannyasi y no podía esperar que alguien se dirigiera a él como Swamiji Maharaj. Pensó que se referían a otro. Así que decidió seguir caminando como antes. Conforme proseguía unos pasos se oyó la misma voz llamándole como antes. Miró a su alrededor pero al no encontrar otra persona cercana, se volvió y caminó hasta el asceta y le incriminó, "yo no soy un Sannyasi, ¿por qué te diriges a mí como Swamiji Maharaj?". El asceta se sobresaltó pero repitió que él había sido llamado por Babaji, y señaló una tienda situada no muy lejos. Aunque sorprendido, Priya Nath siguió al asceta hasta el interior de la tienda. Nada más entrar en la tienda un santo de aspecto muy atractivo, con un resplandor inusual, anunció, "¡Swamiji Maharaj! Toma asiento". Priya Nath estaba perplejo al ser nombrado de nuevo 'Swamiji Maharaj', esta vez por el extraño santo mencionado como Babaji. Priya Nath se inclinó ante el santo, y sentándose enfrente de él, le preguntó, "yo no soy un Sannyasi, ¿por qué entonces me estás llamando Swamiji Maharaj?". El misterioso santo estalló en una risa y replicó, "¡Seguramente eres un Swamiji Maharaj; esto ha salido de mi boca! Eres definitivamente un Swamiji Maharaj" y rió de nuevo. Priya Nath no tuvo respuesta ante una reacción tan sorprendente.

Ahora que estaba cara a cara con un santo aparentemente muy espiritual Priya Nath retomó el hilo de lo que había estado pensando todo este tiempo - sus sentimientos de que muchos hombres mundanos de occidente eran poseedores de al menos los mismos potenciales espirituales que los de los ascetas comunes congregados en la Kumbha. El santo, que estaba escuchando sonriente, asintió con aprobación cuando Priya Nath sugirió esto. Priya Nath mencionó después sus recientemente encontrados secretos, que la Santa Biblia contenía ciertas observaciones que mostraban maravillosas similitudes con las concepciones básicas de las escrituras hindús. Esta vez también el santo asintió con su cabeza con aprobación. Una sorprendente sugerencia fue entonces realizada por el misterioso santo; "Tú has estado escribiendo el Gita antes los deseos de tu Gurú; ¿por qué no escribes un libro, a petición mía, sobre las líneas que has comentado ahora?" remarcó el extraño santo. Priya Nath estaba totalmente desprevenido para tal acontecimiento. Exclamó desconcertado, "¡Vaya sugerencia, Maharaj!, estoy totalmente desprovisto y carezco de discernimiento intelectual para cumplir una tarea tan importante!". El santo, que estaba sonriendo en todo momento, estalló ahora en una risa y dijo, "ello ha salido de mi boca, y sé que esto será cumplido; nunca nadie se niega a hacer mis peticiones", y rió de nuevo fuertemente. Priya Nath ya no sabía más cómo protestar. Finalmente le imploró, "si tengo éxito en escribir tal libro, ¿tendré el favor de tu Darshan, Maharaj?". "Ciertamente" fue la reconfortante respuesta.

Priya Nath estaba muy impresionado por su encuentro con el santo, aunque no sabía quien era este santo inusual. Estaba, sin embargo, contento de encontrar al menos a un santo que estaba de acuerdo con sus proposiciones de similitud entre las enseñanzas del Señor Jesús y las enseñanzas básicas de la cultura espiritual hindú. En cualquier caso, no le dio mucha importancia y consideración a lo que se le dijo hasta que visitó a su Gurú Mahasay, poco después, en Varanashi. Tras llegar a Varanashi directamente desde Allahabad, Priya Nath aprovechó la primera oportunidad para reunirse con el Gurú. Al encontrarse con él Priya Nath le narró con entusiasmo sus experiencias generales de su anterior visita a la Kumbha Mela. Hacia el final de su narración repitió todo lo referente a su encuentro con el extraño y misterioso santo. Tras escuchar atentamente el relato, Lahiri Mahasay se sentó quieto y en silencio, ante la consternación de Priya Nath y de unos pocos que estaban presentes en ese momento. Luego el Yogiraj volvió de nuevo a su estado normal, y mirando a Priya Nath dijo, "Muchas veces oíste hablar de mi Gurú, ¿no pudiste reconocerlo? Eres muy afortunado de haberte encontrado con mi Gurú Babaji". El episodio entero aparecía ahora de una forma completamente inesperada y diferente ante Priya Nath. Se dio cuenta de que lo que se le había pedido que realizara no era la opinión casual de un mendigante ordinario, sino ¡un mandato sagrado del Gurú de su propio adorado Gurú! La perspectiva entera cambió, y descubrió que se le había confiado una tarea que debía necesariamente ser llevada a cabo. En su regreso a su casa de Serampore la principal ocupación de Priya Nath había sido elaborar planes para escribir el deseado libro y para reunir los materiales requeridos. Los manuscritos fueron completados ese mismo año y el libro se llamó 'Kalvalya Darshanam, la Ciencia Sagrada'. Sus textos estaban en sánscrito, en letra Devnagri, como en otros libros religiosos hindús, pero estaban desarrollados en inglés, con citas de lugares apropiados de la Biblia. Es un pequeño libro dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo ha sido llamado el Veda o Evangelio, el segundo Abhista o Meta, el tercero Sadhana o Procedimiento, y el último Vibhuti o Revelaciones - todo en una secuencia lógica.

La relación o la comunicación entre Cristo y los sabios de Oriente ha sido muchas veces en la historia un tema de especulación. Dieciocho años de la vida de Jesús, conocidos como la gran Incógnita, se supone según algunos que son el periodo en el que devolvió la visita a los tres Reyes Magos de Oriente. Algunos Yoguis susurran en privado que Juan el Bautista era miembro de una sociedad secreta de Jerusalén que practicaba Kriya; y que él le enseñó el Kriya a Jesús. Nicholas Notovich fue quizás el primer hombre en tiempos modernos que llevó a un mundo sorprendido la noticia de que había encontrado la prueba definitiva de la visita de Jesús al Tibet y al Noroeste de la India en el tiempo de su vida. Su explicación, contenida en el libro "La vida de San Issa" (The life of Saint Issa, New York, 1890), es reveladora. Afirmó haber encontrado algunos manuscritos muy viejos en el monasterio budista Himis de Ladakh, que contenían registros de la visita del Mesías a esta parte del mundo, según él, durante el periodo de edad entre los 12 y los 30 años.

Jawaharlal Nehru ha mencionado en una parte de su famoso libro 'Vislumbre de la historia del mundo' (Glimpses of World History): "Por toda Asia central, en Kachemira y en Ladakh y en el Tibet e incluso más al norte, existe una fuerte creencia de que Jesús o Issa viajó por ahí (...) no hay nada, inherentemente dudoso, de que así lo hiciera."

En 1963 se hizo pública una controversia, suscitada por diferentes números de un famoso semanario de Bombay, respecto a una vieja tumba en Kachemira cerca de Sri Nagar, de la que se

decía, según una opinión, que era la tumba en la que se habían enterrado los restos mortales de Jesús; mientras que otra opinión se oponía vehementemente a esto. La nueva revista 'Suriya' en su edición de diciembre de 1976 publicó un interesante artículo de Madhu Kapur en que daba alguna evidencia documental de que la tumba Rauzabal en Sri Nagar era el sagrado sepulcro en el que fueron guardados como reliquia los restos mortales de Jesús el Cristo.

Se debe al análisis escrutador y al profundo entendimiento de Swami Sri Yukteshvar la acreditación de haber establecido las cercanas similitudes entre algunas de las enseñanzas del Cristo y las tesis básicas del Yoga, mostrando así que hubo no sólo contacto físico entre Cristo y la India, sino también intercambios culturales y espirituales. El Hinduismo y el Cristianismo son las dos grandes religiones del mundo, siendo el Cristianismo la fe preponderante en los países occidentales y en una vasta población en todo el mundo, y las escrituras hindúes están escritas principalmente en sánscrito. Sri Yukteshvar diseñó su libro en conformidad con este hecho, escribiendo los textos básicos en sánscrito y desarrollando la esencia de los textos en inglés, uno de los mayores lenguajes de Occidente.

Por lo demás, tal como será evidente en desarrollos posteriores, el propósito inherente al escribir el libro fue muy bien servido al adoptar este método.

Se dice que Swami Sri Yukteshvar escribió en una ocasión un comentario espiritual sobre la Biblia que, sin embargo, no fue publicado. Una vez habló de ello a un caballero francés que regentaba una posición oficial en la administración de un asentamiento francés en Chandernagore, con el cual tenía amistad. Este francés estaba muy impresionado por lo que había oído, y quería leer él mismo los manuscritos. Por tanto los manuscritos le fueron entregados. Cuando los dos hombres se encontraron la vez siguiente, el francés expresó que se había abrumado ante lo que había leído, exclamando, "Revolucionarás a toda la Cristiandad cuando éstos sean publicados". Le propuso que le fuera permitido llevar los manuscritos a la metrópoli francesa, donde le gustaría mostrarlos a los eruditos de allí durante su próxima visita de permiso, prometiendo devolverlo a su regreso. Sri Yukteshvar accedió; pero nunca volvió a tener los manuscritos ya que el francés nunca volvió de nuevo a la India. Los inestimables manuscritos fueron perdidos para el futuro. Nadie sabe cómo eran los comentarios, ya que Sri Yukteshvar no habló del tema con nadie. Sin embargo, en su lugar legó al mundo la Ciencia Sagrada.

Veda-El Evangelio

El primer capítulo del libro, como indica su mismo título, contiene lo que podría ser llamado verdades axiomáticas, proposiciones que deben ser aceptadas sin dudas. Ellas forman las premisas básicas sobre las que se fue construido el edificio de sus tesis. El mismo primer texto de este capítulo dice:

"Sat, el Uno sin segundo, sin principio ni fin, es Param Brahma, la única Sustancia que existe." \ [1](#)

La segunda proposición ofrecida en este capítulo es que hay dos aspectos de 'Sat', la Única Sustancia que existe: 'Chit' y 'Ananda'. Éstos son los componentes Positivo y Negativo, que son el Amor Omnisciente o Sarvajna Prema Veeja - el Espíritu Santo, la atracción, y la Fuerza Omnipotente o Sarva Shakti Veeja Ananda, la repulsión, respectivamente. El primero es comprensible como amor o atracción en el hombre, y el segundo como voluntad o disfrute.

Sarva Shakti Veeja Ananda, en su aspecto de repulsión, vibra, como resultado de lo cual emana una corriente de sonido o Nada que es la 'canción celestial' o Amén de los cristianos, y Pranava o Shavda Brahma de los Shastras hindúes. Simultáneamente a la manifestación de este sonido se manifiestan también las ideas de Tiempo, Espacio y de Unidades. Estas cuatro ideas de Sonido, Tiempo, Espacio y Unidad establecen las bases sobre las que se construye el edificio de la creación, que juntas actúan como un sudario o velo que refleja los rayos espirituales del Amor Omnisciente Prema Veeja, en vez de comprenderlos. Esta interacción de estos dos aspectos de la Divinidad causa la creación de cadenas de ideas que culmina en la escena universal. Mientras que este sudario o cubierta ha sido llamado Maya o Ilusión de forma colectiva y Avidya o Ignorancia en sus unidades, según en los Shastras hindúes, en el lenguaje bíblico las cuatro ideas son descritas como 'cuatro bestias en medio y alrededor del trono' o Dios Padre. Los Rayos

Espirituales del Espíritu Santo reflejados por Maya, la cubierta, son partículas del Espíritu Mismo que constituyen lo que es conocido en la filosofía Samkhya como Purusha, y como los Hijos de Dios en la Biblia. El Amor Omnisciente - el Espíritu Santo, sin embargo, continúa ejercitando la atracción sobre Maya, someténdola a procesos de deformaciones. La referencia bíblica es como sigue:

"Y en medio del trono y a su alrededor del trono había cuatro bestias llenas de ojos delante y detrás." (Apocalipsis - IV, 4)

Las cuatro bestias mencionadas con 'ojos delante y detrás' tienen también una concepción paralela en los conceptos hindúes: la esfera de Maya o del sonido Pranava es llamada 'la puerta' que conecta los reinos de la Creación y los reinos del Espíritu. Esto será desarrollado después en el mismo pasaje.

Chit, el Amor Omnisciente, aunque reflejado por la 'Cubierta' de Maya en vez de ser comprendido, produce cambios graduales en la 'cubierta', bajo su atracción Divina. Las formaciones que resultan como consecuencia de ello han sido descritas en el libro como aquellas establecidas en la Filosofía Samkhya como los Veinticuatro Principios o Esencias - los Chatur Binshati Tattva. La 'Cubierta', Maya, ha sido descrita como estando compuesta de tres Gunas o cualidades de Sattva, Raja y Tama (Conocedora, Cinética y Estática) que permanecen en un estado de equilibrio en Maya, la Ilusión, y también conocida como lo No Manifiesto, el Avyakta. Ante la atracción del Espíritu Santo (el Amor Omnisciente Prema Veeja) sobre Prakriti, el estado de equilibrio de los tres Gunas es perturbado y polarizado, resultando en una cadena de deformaciones.

La primera consecuencia de esta deformación es la manifestación de la idea de Ser o Atma, que es descrita en el Samkhya como Mahat Tattva, el Mahat Brahma del Gita en el que la Divinidad 'lanza' sus semillas de creación de todos los seres - la 'matriz' del Creador.

Mahat Tattva a continuación llega a deformarse más manifestando el Ego, Ahamkara, el Ego Divino (como aparte del ego del hombre), cuando emerge la idea de la existencia separada. Este Ahamkara es el equivalente del 'Hijo del Hombre' en la Biblia. El proceso de 'atracción' del Amor Omnisciente (Chit) también continúa, siendo una continua deformación de los rasgos (Vikriti) de las diferentes fases de la cadena de deformación de Prakriti. Así, con la manifestación de Ahamkara los tres Gunas que constituyen Prakriti (en un estado de equilibrio) llegan a 'precipitarse' como los polos de materiales magnéticos, como las limaduras de hierro cuando se colocan en un campo magnético. En este caso Sattva Guna constituye el polo positivo en este caso, que es el principio conocedor - 'el revelador'; Tama Guna es el polo negativo, que es un principio estático y es el Opuesto de Sattva. Raja Guna, el principio cinético, constituye el polo neutral, o como lo describió Sri Yukteshvar, el polo neutralizante. Es el Raja Guna, bajo el impacto de la atracción del divino Amor Omnisciente, Chit, quien se vuelve activo y causa la manifestación o precipitación de los otros dos Gunas. La anterior 'polarización' de la forma de los Gunas forma la base sutil del proceso de creación.

Los tres Gunas, aunque diferenciados por sus rasgos distintivos, no son sino conglomerados en diferentes proporciones de esos mismos tres Gunas.

Así en el Sattva Guna, que es el principio 'conocedor', Sattva predomina sobre Raja y Tama; mientras que en el Raja Guna, el principio 'cinético', Raja predomina sobre los otros dos. Similarmente en el Tama Guna, el principio 'Estático', Tama predomina sobre Sattva y Raja. Los estados intermedios entre los tres Gunas 'precipitados', el Sattva-Raja y el Raja-Tama, son también conglomerados similares de Sattva, Raja y Tama en proporciones diferentes. Los anteriores cinco estados de Sattva, Raja, Tama, Sattva-Raja y Raja-Tama son las Cinco Esencias Fundamentales, los Pancha Tattva de la filosofía Samkhya que forman la base sutil de la creación. De los componentes Sattva de los cinco estados anteriores evolucionan los cinco sentidos sutiles de la Vista, el Gusto, el Oído, el Tacto y el Olfato; los cinco componentes Raja dan nacimiento a cinco órganos de la acción, acabando los cinco componentes Tama en los cinco objetos sutiles. Los cinco órganos sutiles de los sentidos son los Pancha Jnanendriya, los cinco órganos sutiles de acción son Pancha Karmendriyas, y los cinco componentes de Tama, los cinco objetos sutiles de la vista, el gusto, el sonido, el tacto y el olfato - los Pancha Tanmatra. El Sattva Guna que es polarizado del Ahamkara es llamado Buddhi o Sattva Buddhi, el desarrollador del contenido Divino, la Inteligencia, y su opuesto Tama que cubre es llamado Anandatva o la Mente.

Los cinco componentes Sattva de las cinco fases anteriores forman la 'mente' al aglomerarse juntos; y los cinco componentes Raja del Ahankara polarizado constituyen juntos el Flujo Vital, Prana.

El anteriormente mencionado Pancha Tattva es conocido como el Cuerpo Casual, Karana Sharira de Purusha, y los otros Tattvas como Ahankara, Sattva Buddhi. Manas o mente, los cinco órganos sutiles de los sentidos, los cinco órganos sutiles de la acción y los cinco objetos sutiles o Tanmatras constituyen el Cuerpo Material Sutil, Sukshma Sharira. Los cinco Tanmatras u objetos sutiles tras ser más deformados aún evolucionan hacia las cinco materias de tierra, agua, fuego, aire y espacio vacío - los Cinco Grandes Elementos, los Pancha Mahabhutas. Estos elementos juntos constituyen el Cuerpo Denso Material o el Sthula Sharira del Purusha.

Es por tanto evidente, tal como se propone en la Ciencia Sagrada, que el esquema de la creación se origina desde la manifestación del sonido celestial Pranava, bajo la Amor Divino, resultando en las diferentes fases de la cadena de la creación. El paralelismo disponible en la Santa Biblia al respecto es destacable.

"Estas cosas dijo el Amén, el fiel y verdadero testigo del comienzo de la creación de Dios."

(Apocalipsis - III, 15)

"Al comienzo era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios." (Juan - I, 1)

"Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada fue hecho." (Juan - I, 3)

"Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros." (Juan - I, 14)

Es sorprendente descubrir que lo que ha sido explicado por diferentes Shastras hindús ha sido tan precisa y consisamente bosquejado por los dichos bíblicos anteriores.

Las veinticuatro esencias antes mencionadas, que son diferentes fases del desarrollo de la cadena de la creación, han sido descritas en la Biblia como los 'veinticuatro asientos' alrededor del trono de Dios, con veinticuatro ancianos sentados en ellos.

"Y alrededor del trono cuatro y veinte asientos, y sobre los asientos vi cuatro y veinte ancianos." (Apocalipsis - IV, 4)

Las exposiciones anteriores de la Ciencia Sagrada se verá que están en conformidad con las enseñanzas del Gita, tras ciertas elaboraciones. Tal como se comentó en el capítulo de las Interpretaciones Espirituales del Gita, el verso relevante es el de el capítulo octavo.

"Param Brahma es el Imperecedero, la Naturaleza Prakriti es el Ser donde mora; el evolucionador de las ideas de los seres, Visarga (el Shabda Brahma o Pranava) es llamado Karma." (Gita - VIII, 3)

Tras exponer las bases de la creación como se ha mencionado, el capítulo 'el Veda' del extraordinario libro sugiere la fase siguiente del Juego Divino. Con los tres cuerpos - Causal, Sutil y Denso - habiendo sido formados por el juego de la Repulsión, ésta llega a un cese, y se vuelve evidente la Atracción del Amor Divino Omnisciente Prema Veeja; las materias Densas formadas como resultado final de la cadena de la creación son atraídas juntas por Su impulso, creando el mundo invisible de los soles, estrellas y planetas y el de los paisajes, mares, montañas y el resto, y finalmente el de los insectos, pájaros, reptiles y animales.

Pancha Kosha

Las cosas creadas de la forma anterior son consideradas como el Purusha, el Hijo de Dios, habiendo sido encajonado en una serie de cinco fundas o espirales. Mediante la Atracción del Amor Omnisciente, Prema Veeja, estas fundas se abren una a una, evolucionando diferentes especímenes de la vida. En el vocabulario del Vedanta las Pancha Kosha, las cinco fundas, son llamadas Annamay, Pranamay, Manomay, Vijñanamay y Anandamay Koshas.

Annamay: Es la cáscara más exterior, derivada de la raíz sánscrita Atti que significa 'comer'. Es la esfera del cambio constante - una cosa es destruida pero forma otra. Ofrece alimento o 'comida' para la subsiguiente evolución. Con el levantamiento del velo Annamay, aparecen organismos vivos como plantas en el Pranamay, que es el corazón de la vida.

Pranamay: Ha sido el mismo corazón de la vida; toda la vegetación se dice que es la expresión del Prana en la vida. Esta funda también es descubierta bajo el efecto de atracción del Amor Divino, abriendo el velo hacia la esfera de la mente, Manomay.

Manomay: Es el reino de las criaturas y del mundo animal. Los seres de esta esfera están dotados no sólo con las funciones de la vida sino también con las funciones de la mente, que les permite moverse aplicando la voluntad y la volición en adición a la capacidad de crecer y reproducirse.

Vijñanamay Kosha: Cuando la Kosha Manomay es atravesada bajo el proceso Divino de Atracción, la funda siguiente es tocada, en la que los 'seres' son dotados también con el don de la Inteligencia. Ésta es la fase en la que el hombre evoluciona con todos sus atributos de inteligencia y experticia, en adición a los atributos de la vida y la mente.

Propulsado por su Inteligencia, él no sólo señorea sobre el mundo material sino que languidece por más y más satisfacción. Al final, al no encontrar satisfacción en las riquezas materiales, busca la paz y la felicidad duraderas. Si uno es lo bastante afortunado puede encontrarse con un maestro real, un Sad Guru, que le muestre el camino para romper el mundo de su Inteligencia y elevarlo por encima de esta esfera.

Anandamay: es la última funda del ser, que todavía lo mantiene a cubierto del Espíritu Divino. Una persona que pueda alcanzar esta fase se queda absorto en el gozo perpetuo, y es similar a un Ángel. Al permanecer continuamente en los éxtasis del gozo y la paz este último velo es elevado también, y él es elevado por encima de los velos de las Koshas, y llega a identificarse con los reflejos del Espíritu, la parte y la parcela del Espíritu Mismo. Él se convierte ahora en un hombre completamente libre, un verdadero Sannyasi y un Cristo, el Hijo de Dios.

Sapta Sargas

En el Vedanta toda la representación así enumerada ha sido diferenciada en siete esferas separadas o Sargas o Lokas. Ellas son las Lokas Bhū, Bhūva, Sva, Maha, Jana, Tapa y Satya.

Bhū Loka es el mundo visible de los seres, caracterizado por las secuencias de aparición y desaparición, bajo las leyes inexorables de la naturaleza. Constituye lo que ha sido descrito como el Cuerpo Denso Material, Sthūla Sharīra.

Bhūva Loka es la esfera de las Materias Sutiles, como los atributos eléctricos, con ausencia de materias visibles. Por tanto es llamada Sunya o el Vacío. Los Indriyas sutiles, los órganos de los sentidos y de la acción, pertenecen a esta esfera.

Sva Loka es el reino de la ausencia de todos los elementos materiales de la creación, densos o sutiles; por tanto es llamado Maha Sunya, el Gran Vacío. Se caracteriza por la presencia de lo que Swami Sri Yukteshvar denominó fuerzas Magnéticas.

Bhūva y Sva Lokas juntas se puede decir que constituyen el Sukshma Sharīra o Cuerpo Material

Sutil.

Maha Loka es la esfera de la 'canción celestial' o el Pranava, el Omkara. Reside entre las esferas del Espíritu y de la creación, y por tanto es denominada el Enlace o la Puerta, la décima puerta, Dashama Dvar de las concepciones hindús. En términos de las versiones bíblicas ésta es la esfera de las cuatro bestias enmendio y alrededor del trono del Padre, con ojos delante y detrás. El porqué de ser llamada la Décima Puerta en los conceptos hindús será comprendido cuando se describan las otras siete esferas, conocidas como Sapta Patals, las siete regiones inferiores. Es llamada 'la puerta' porque a partir de esta esfera, y con la ayuda del Pranava, uno puede elevarse por encima de los reinos de la creación, hacia las esferas del Espíritu. Las escrituras hindús han hablado de las inmensas posibilidades del permanecer inmerso en el sonido Pranava. Encontramos la siguiente afirmación al respecto en los Upanishadas:

"Pranava es (comparable a) el arco, el Ser (yo) es la flecha, Brahma es el blanco; el blanco puede ser acertado por el sereno y el inquebrantable. Uno debe permanecer con la atención únicamente dirigida a la flecha." \ [2](#)

De nuevo:

"Haciendo del Ser la pieza inferior de Arani y de Pranava la pieza superior (el par de maderas para hacer fuego) y practicando el frotar (Pranava en el Ser), ¡mediante Jnana las trampas de la esclavitud son quemadas (por el fuego generado así)!"

Según los conceptos anteriores las prácticas espirituales de los hindús son dirigidas hacia la manifestación del Pranava y a permanecer 'inmersos' en ese sonido divino. En la Ciencia Sagrada, Swami Sri Yukteshvar ha establecido, en el capítulo acerca del Procedimiento, Sadhana, al Pranava como el camino para alcanzar y entregarse a Brahma - en conformidad con lo anterior.

Jana Lok es la esfera de Chaitanya o Purushas, los 'Rayos Espirituales Reflejados' descritos previamente, la fase de los Hijos de Dios. Desde aquí comienza el reino del Espíritu más allá de los reinos de la creación. El éxito de la elevación a esta esfera depende de la adquisición de la capacidad de permanecer continuamente absorto en el Pranava. Los sabios y ascetas iluminados ponen su empeño en mantener esta concentración para el éxito de sus esfuerzos espirituales. Aquél que tiene éxito se convierte en el equivalente de un Hijo de Dios, un Cristo. Es llamado en las escrituras hindús como 'Alakshya', el Invisible.

Tapa Lok es la esfera de 'Eterna Paciencia', Tapa, del Espíritu Santo - el Altar de Dios, el Amor Omnisciente que 'atrae' las cosas creadas a su Altar y hacia Dios Padre, la Única Sustancia Real que existe. Es llamada 'Agam', lo Inaccesible, ya que el hombre, tal como es, no puede concebir el alcanzar este estado.

Satya Lok es el estado postrero y Final que nadie puede pensar o nombrar; la Única Sustancia Real, el Uno sin Segundo - el Param Purusha - que existe. Ya que nadie puede definirlo, es llamado 'Anam', el 'Innominado' en las escrituras hindús.

Patals

Las filosofías hindús consideran otro grupo de esferas o fases que son llamadas Sapta Patals que pertenecen a las esferas interiores del hombre. No se refieren a los mundos externos inferiores, tal como se sostiene habitualmente. Para el hombre terrestre no hay un ámbito de alcance insondable, siendo criaturas de la esfera terrestre; porque al cavar más y más profundamente, teóricamente hablando, uno podría alcanzar la superficie del otro hemisferio. Los Patals realmente significan los puntos dentro de los hombre donde puede ser específicamente percibido Chaitanya o el Espíritu. Los Yoguis los llaman Chakras o círculos sutiles de iluminación. Hay cinco Chakras tales dentro del Sushumna, uno interiormente en medio de las cejas, y el último es llamado Sahasrar, el Loto de los Mil Pétalos en el cerebro, el principal Asiento de 'Chaitanya' en el hombre. Éstos son los siete Patals.

La Biblia describe estos Patals de forma más elocuente en su propio lenguaje.

"...Y al volverme, vi siete candelabros dorados."

"Y en medio de los siete candelabros uno como el Hijo del Hombre."

"Y él tenía en su mano derecha siete estrellas..."

"...Las siete estrellas son los ángeles de las siete Iglesias; los siete candelabros que viste son las siete Iglesias."

(Apocalipsis: I- 1, 12, 13, 16, 20)

El hombre pertenece al Bhu Loka; y contando desde los siete Chakras y yendo hacia delante Bhuva Loka es el octavo, Sva Loka el noveno y Maha Loka se vuelve el décimo. De ahí el nombre de esta esfera como la décima, Dasam, y siendo la esfera que ofrece el Enlace o la puerta entre los reinos de la creación y del Espíritu, se ha llamado apropiadamente como la 'Décima Puerta', Dasam Dvar.

Las catorce esferas anteriormente mencionadas, siete Sargas y siete Patals, constituyen lo que se ha llamado Chaturdash Bhavana - los Catorce Mundos - de las escrituras hindús.

El hombre es inherente e inexorablemente atraído hacia la Divinidad bajo las leyes del Divino, pero el no se da cuenta de ello. Él busca consuelo y aparente felicidad en las cosas del mundo; si quizás se encuentra a un verdadero guía, un preceptor que le muestra el camino correcto 'abriendo su ojo espiritual', lo cual forma una parte esencial en la iniciación en Kriya Yoga, él puede experimentar 'la Luz Interna' - Jyoti - y puede ser afortunado al conseguir que el Pranava se manifieste. El Pranava es el camino correcto que atrae al practicante y le eleva gradualmente por encima de las diferentes esferas, y finalmente más allá de las ataduras y los tentáculos de la creación. El maestro correcto, el Sad Guru, es el primer requisito esencial para comenzar los esfuerzos en la búsqueda de la iluminación espiritual, y para el buscador ardiente esto se vuelve disponible bajo la Ley Divina.

La Biblia da unas ideas similares pero de forma diferente:

"Había un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan."

"Él no era esa Luz, pero fue enviado para dar testimonio de esa Luz."

"Él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto; enderezad el camino del Señor."

(Juan: I- 6, 8, 23)

Abishta, la Meta

El primer texto mismo del segundo discurso del libro dice:

"La emancipación es llegar a establecerse en el Ser." \ [3](#)

En el contexto de las exposiciones del capítulo precedente, lo anterior es un corolario natural. El Ser Real es el Param Atma, la Única Sustancia Real que existe; todas las demás características no son sino meras ideas elaboradas en la Cubierta, Maya, culminando en la aparición del hombre. Sus sufrimientos y desfallecimientos sólo pueden ser dispersados cuando él pueda liberarse completamente de las ideas irreales, lo que puede ser conseguido desandando sus pasos y volviendo al lugar desde que él 'ha descendido'. El objetivo o propósito de la religión debe ser

también el mismo. La palabra religión ha sido derivada de las raíces que significan 'arrastrarse de vuelta', lo que está en conformidad con la proposición anterior. De hecho, cuando son escrutadas adecuadamente las enseñanzas de todas las principales religiones del mundo, se descubre que están dirigidas a este fin.

La palabra Dharma, en la literatura hindú, transmite unas concepciones similares, basadas en una perspectiva diferente. Dharma ha sido derivada de la raíz sánscrita que significa 'eso que sostiene'. Se ha demostrado antes que todas las manifestaciones aparentes - la escena universal con todos sus atributos - han sido posibles y mantienen su existencia sobre el Siempre-existente, el Todo Penetrante y el Omnipotente Omnisciente Param Purusha, el Uno sin Segundo. La consciencia de esta Existencia Suprema y la identificación con ella han sido la meta de todos los esfuerzos espirituales. Los obstáculos que un aspirante a esta meta tiene que encontrar han sido descritos, en línea con las proposiciones de los Yoga Sutras de Patanjali, como Avidya, Asmita, Abhinivesha, Raga y Dvesha.

Avidya es la 'unidad', o partícula de la Maya colectiva, y es llamada Ignorancia. Esta Ignorancia es el primer obstáculo establecido en el camino de la consciencia e identificación con Sat-Chit-Ananda, la Divinidad, y el último que debe ser vencido a lo largo del progreso en el camino de la Auto Realización.

Asmita ha sido definida, en conformidad con Patanjali, como el unísono en uno mismo del 'vidente' (Drishi) y 'lo visto' (Drik), que da nacimiento a la evolución del Ego, el Ahamkara que induce la idea de separación en el Absoluto. Al igual que limaduras de hierro colocadas en un campo electromagnético cuando el magnetismo se induce en ellas, el Ahamkara es 'polarizado' en sus Gunas o rasgos esenciales, precipitando la Inteligencia y la Mente, Sattva Buddhi y Anandattva, y las formaciones y atributos subsiguientes.

Abhinivesha es la implicación y la identificación con los rasgos creados, como consecuencia de lo anterior.

Raga es el apego y la atracción por ciertos objetos, y Dvesha es su opuesto, la aversión por otros determinados objetos.

El vencimiento de los obstáculos depende de la realización de Sat-Chit-Ananda, la Realidad Final. Esto puede ser realizado, en el orden inverso, mediante el proceso de Ananda, Chit y Sat.

Ananda puede ser realizado a partir de experiencias espirituales sutiles y de éxtasis espirituales; Chit puede ser comprendido a partir de la 'efulgencia' de Jnana, al lograr el Yoga o enlace con el Ser; y Sat es realizado como el Todo-penetrante y Siempre-existe del que nada más se puede comprender, mediante la entrega completa a la 'Voz de Dios', el Pranava.

Los diferentes textos contenidos en este capítulo se alinean estrechamente con los relevantes textos de los Yoga Sutras de Patanjali. Por tanto, cualquier elucidación sobre éstos no sería importante.

Sadhana, Procedimiento

Con la elucidación de la meta del aspirante espiritual en el contexto de la premisa fundamental establecida en el capítulo Veda el Evangelio, surge naturalmente la curiosidad sobre cómo puede ser alcanzada esta meta. En el tercer capítulo, Sadhana, ha sido comentado este aspecto,

El mismo primer verso del capítulo dice:

"Tapah Svadhyaya Brahma Nidhanani Yajna."

"La tolerancia ascética o paciencia, y escuchar digiriendo mentalmente y formando las ideas correctas del ser constituyen svadhyaya, que consiste en shraavan,

manan y nidhi dhyasan, y por último, la entrega a brahma, son yajna, el trabajo sagrado.

A aquellos que estén familiarizados con los Yoga Sutras les impresionará la similitud entre lo que se ha establecido en este tratado sobre Yoga y los textos mencionados de la Ciencia Sagrada. Hay dos expresiones, sin embargo, donde los dos textos difieren. Éstas son 'Isvara Pranidhanani' y 'Kriya' en Patanjali y 'Brahma Nidhanani' y 'Yajna' en la Ciencia Sagrada.

Isvara ha sido definido en los Yoga Sutras como

"El Purusha Especial no afectado por Klesha (obstáculos), Karma (esfuerzos), Vipaka (impresiones equivocadas) y Ashay (deseos)." \ 4

Yoga ha sido definido como "Cese de los atributos de Chitta", y Kriya es naturalmente la técnica o los esfuerzos apropiados dirigidos hacia el logro del Yoga.

Isvara ha sido descrito en el comentario sobre la Interpretación Espiritual del Gita como "chaitanya" en el Cuerpo Causal Colectivo (Karana Sharira bajo Maya), lo que no contradice la definición anterior en los Yoga Sutras.

Las expresiones de la Ciencia Sagrada, aunque tienen las mismas connotaciones, están más en línea con las proposiciones del Gita.

La expresión 'entrega a Brahma', en esencia, no difiere básicamente. Debe recordarse que Brahma ha sido enunciado como 'ser', una creación del Todopoderoso Divino, el uno que evoluciona del Param Brahma Imperecedero, formando lo que ha sido descrito como 'matriz', en la que el Señor lanza Sus semillas de la creación.

El karma ha sido definido en el Gita como Pranava, el Shavda Brahma, y es sinónimo o coexistente con Yajna o trabajo sagrado. Se ha señalado además que Brahma siempre está establecido en Yajna - "Nityam Yajne Pratishtitam".

En el contexto anterior la exposición de la Ciencia Sagrada podría parecer ser más directa y apropiada que la que se ha sido dada en los Yoga Sutras mencionados antes.

El Pranava ha sido expuesto como el camino para alcanzar Brahma Nidhan. Los Yoga Sutras han definido Pranava como 'el que expresa a Isvara' - "Isvara Vachaka", lo que encaja con todo lo que se dicho antes. Swami Sri Yukteshvar enfatizó que el flujo del continuo e ininterrumpido sonido de Pranava es esencial y espiritualmente el sagrado Ganga de los hindús y el río sagrado Jordán de los cristianos. Quedarse absorto en la corriente del Pranava es equivalente a ser 'nacido de las aguas', según la Biblia, y elevarse más allá del Pranava y de la refulgencia de Jnana es equivalente a ser 'nacido del espíritu'.

"En verdad, en verdad os digo, a menos que el hombre sea nacido del agua y del espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios." (Juan - III, 5)

Antes se ha mencionado cómo los Upanishadas han elogiado la eficacia del Pranava. Hay muchas interpretaciones en las diferentes escrituras, incluyendo el Chhandogya Upanishad, donde el Pranava ha sido definido desde una perspectiva muy amplia. Pero para los Kriya Yoguis es comprendido como una corriente continua e ininterrumpida de sonido de gong, igual que cuando es derramado un fino flujo ininterrumpido de aceite, lo cual no puede ser pronunciado por la boca.

"Achhinnam Taila Dharamiva Deerga Ghanta Ninadavat Pranava Vyangam Yastam Veda Sa Vedavit". El sonido Pranava es como el sonido continuo del gong, ininterrumpido como el flujo de aceite; y el que lo conoce es el Concedor de Brahma."

Para encontrar este camino divino del Pranava uno debe ciertamente poseer y adquirir dones complementarios. Éstos han sido establecidos, en línea con los Yoga Sutras, como Shraddha, Veerya, Smriti y Samadhi.

Shraddha es el primer don complementario que ha sido definido como:

"Svabhavaja Premasya Vega Teevrata Shraddha."

"Fortalecer la intensidad del amor o atracción inherentes es Shraddha."

Cada persona está dotada con el inherente don divino de la atracción por una vida espiritual más elevada. Este arraigado rasgo tiene que ser inculcado e incrementado para el progreso hacia esa meta. Esto puede ser hecho manteniendo la compañía de hombres buenos y siguiendo sus ejemplos y preceptos. Uno debe tener la discreción de renunciar a la compañía de una persona cuyas instrucciones y preceptos no parecen dar el resultado esperado. De esta forma, usando la discreción con escrutinio uno puede ser afortunado en encontrar un verdadero maestro, un Sad Guru que le mostrará el camino correcto. La sed innata por la Divinidad está destinada a incrementarse siguiendo devotamente los preceptos del Sad Guru y practicando las técnicas enseñadas por él.

Veerya es la proeza de la paciencia y la determinación; puede ser definida como 'nobleza del corazón'. Para adquirir Veerya uno tiene que observar Yama y Niyama.

Yama consiste en observaciones de abstinencia de actos que tienden a constreñir el corazón y la perspectiva mental de uno - como la crueldad, la deshonestidad, la codicia, la vida antinatural y la propensión ambiciosa. Estos rasgos dañinos deben ser aplastados mediante la observación de una abstinencia rigurosa.

Niyama prescribe inculcar hábitos para mantener limpios el cuerpo y la mente y reforzar la felicidad mental, al seguir amorosamente y con sensibilidad los preceptos del Sad Guru, y observar las prácticas dirigidas por él.

De esta forma, al inculcar Niyama y al observar Yama, Veerya es establecida, permitiendo al aspirante adquirir la capacidad adecuada para realizar Asana, Pranayama y Pratyahara, conveniente para las personas que llevan una vida mundana.

Asana es una postura sentada que imparte a la vez estabilidad y comodidad.

Como preparación para practicar Pranayama, uno tiene que aprender cómo sentarse en la postura adecuada de modo que el cuerpo permanezca recto y firme, y al mismo tiempo no sujeto a dificultades.

Pranayama es controlar las respiraciones, el flujo vital, el Prana. La práctica tiene como objetivo particular controlar las funciones de los nervios involuntarios, al igual que los nervios voluntarios pueden ser controlados siempre que uno lo desea. Este control proporciona descanso a los nervios involuntarios, que de otro modo continúan ocupados en sus funciones. Esto es muy importante para una vida larga y sana.

Pratyahara: con el control del Prana los sentidos se retiran gradualmente de sus objetos y se vuelven en dirección inversa hacia el centro sensorial. Esta condición es conocida como Pratyahara.

Smriti: con el éxito logrado en Pratyahara uno alcanza más y más concentración correcta, la cual ha sido descrita como Smriti en la Ciencia Sagrada. En los Yoga Sutras tal estado es descrito como Dharana, y el empeño de mantener tal estado como Dhyana.

Samadhi ha sido definido como 'verdadera concentración'.

Mediante esta práctica de Pranayama y Pratyahara el practicante logra una concentración cada vez mejor; cuando la concentración es hecha correctamente se dice que uno ha alcanzado Smriti; y la verdadera concentración es lograda cuando llega a abstraerse de todo lo demás, al igual que de su propia identidad, cuando se considera que ha alcanzado el Samadhi.

Samyama: ordinariamente la palabra significa control. Con el advenimiento de Dharana y

Dhyana, de Smriti y de la verdadera concentración, Samadhi, las tres fases surgiendo en rápida sucesión - se considera que uno ha logrado Samyama. Esto está en conformidad con los principios establecidos en los Yoga Sutras, que definen Samyama como 'las tres juntas en conjunto':

"Trayorekatra Samyama."

La Ciencia Sagrada ha establecido que cuando se realiza Samyama un encantador flujo de sonido brota desde dentro, colmando el corazón del ejecutante con gozo inexplicable. Esto es el Pranava, y gradualmente este sonido se vuelve más y más refinado y absorbente. El buscador de la Auto-Realización es instruido para que continúe inmerso en este sonido celestial. Esta condición es equivalente a 'morir' en un sentido y a 'nacer' hacia una nueva existencia. Tal persona es considerada como un 'nacido dos veces', un Dvija, en los conceptos hindús. Permanecer inmerso en el sonido sagrado constituye 'Bhakti Yoga', el Yoga de la correcta devoción. Es mediante el permanecer inmerso continua y constantemente en el Pranava como uno puede gradualmente elevarse a sí mismo hasta esferas más y más elevadas de existencia y finalmente más allá del velo de Maya, la Ilusión, hacia las esferas espirituales. Tal consumación ha sido descrita en la Biblia como ser 'nacido del Espíritu'.

El progreso de la elevación anteriormente descrita es un asunto que se hace paso a paso. El primer paso es la elevación desde Bhu Loka, de las materias densas, a Bhuva Loka, que consiste en Materias Sutiles, de las cuales se componen los sentidos sutiles; esto sucede cuando uno se vuelve un 'nacido dos veces', tal como se explicó antes. El siguiente paso es el Sva Loka, donde incluso los sentidos y objetos sutiles están ausentes; sólo existen los efectos de la 'atracción' y la 'repulsión'. Esta esfera ha sido llamada por Swami Sri Yukteshvar como la esfera Magnética, en oposición al primer paso, que fue llamado la esfera Eléctrica. El tercer paso es el Maha Loka, la esfera del Pranava con sus ideas asociadas de tiempo, espacio y unidades. El paso por encima de éste es el primer paso hacia el reino del Espíritu, más allá del velo de Maya, la Ilusión. Uno debe cruzar este paso para el progreso posterior. La Biblia contiene las siguientes afirmaciones en este contexto.

"Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida; ningún hombre llega al Padre sino a través de mí." (Juan - IV, 6)

"... Benditos son los muertos que mueren Para el Señor." (Apocalipsis - XIV, 13)

La fase anterior constituye Jana Loka, la esfera de los Hijos de Dios, o Rayos Espirituales. Desde aquí uno se eleva a Taps Loka, la esfera del Espíritu Santo, el Altar de Dios; y desde ahí hasta la última fase, Satya Loka, cuando se logra el fusionamiento completo con el Infinito, completamente emancipado en Kaivalya.

Como gran disertador sobre el Yuga Dharma, sobre los efectos generales de los Yugas en los hombre, Swami Sri Yukteshvar correlacionó los diferentes rasgos de la conducta y cualidades humanas, tales como la distinción básica de casta, hasta los diferentes estados adquiridos por un aspirante espiritual, un Kriya Yogui, en su camino espiritual, y ofreció una interpretación más racional del sistema de castas. Así, todo hombre nacido es un Kayastha, y está en su personal Kali Yuga. Mediante la observación de Yama y la inculcación de Niyama se vuelve un Kshatriya. Cuando encuentra a un Sad Guru y es iniciado en los secretos del Pranayama y logra la manifestación del Pranava da un paso hacia su Dvapar Yuga personal y es elevado Hacia la casta Dvija, 'dos veces nacido'. Al seguir permaneciendo absorto en el Pranava uno es elevado hasta Sva Loka y Maha Loka, lo que es equivalente a entrar en el Treta Yuga. Se considera que el individuo se ha convertido en un Brahmán en la elevación por encima de Maha Loka, hacia Jana Loka y más arriba, entrando en el Satya Yuga.

Es evidente que en este capítulo Swami Sri Yukteshvar ha prescrito no sólo un profundo y potente procedimiento de esfuerzos espirituales para la realización de la meta espiritual, sino que en el proceso ha entretendido diestramente en los comentarios sus diversos pensamientos e ideas acerca de muchas conductas y rasgos sociales.

Vibhuti, Revelación

El capítulo conclusivo de este memorable libro se ha dedicado al comentario sobre las diferentes experiencias, sutiles e inusuales, que encuentra un aspirante tras lograr la iluminación espiritual y la emancipación de la atadura; y por tanto el capítulo se ha llamado apropiadamente Revelación.

La primera proposición hecha en este capítulo es que deben darse los pasos adecuados para mantener el equipo del cuerpo sano y limpio, y para librar a la mente de enredos y de rumores. Con este propósito deben tomarse recursos para el propio uso de Dravya (cosas), Oushadhi (medicina) y Mantra.

Un aspirante Yajna debe escoger cuidadosamente su comida de modo que sólo artículos sanos y nutritivos sean tomados, evitando aquellos que perturban e irritan el sistema físico. Él prescribió que la dieta vegetariana nutritiva era la más adecuada para el hombre; la dentición humana indica que el hombre nace como vegetariano. Tal comida, enfatizó, era la más adecuada para hombre que viven en países cálidos como la India.

Siempre que uno sufra cualquier dolencia debe consultar expertos de salud y tomar aquellas medicinas o seguir aquellos pasos que ellos sugieran.

Para hacer la mente libre y limpia debe ser adoptado el Mantra; Mantra es aquello que libera la mente, sus actos de intelección (Mananat Trayate). Las respiraciones humanas, la que sale y la que entra, se ofrecen como el Mantra natural - el Yugala Mantra; este Mantra es el secreto de practicar el Pranayama.

La primera experiencia inusual que experimenta un ejecutante de Yoga es la manifestación del Pranava. Tal como es descrito en el capítulo sobre la interpretación Espiritual del Gita, el Pranava es un sonido no pronunciado e impronunciable revelado al Kriya Yogui cuando él es capaz de sumergirse profundamente en la concentración tras practicar Pranayama. Para comenzar el sonido viene como un sonido de abejas negras enfadadas, refinándose gradualmente hacia una nota como la de la flauta, de un laúd, de un gong y de un trueno. Con la manifestación del Pranava todos los sentidos y entendimientos son sumergidos, haciendo que el Yogui logre la Verdadera Concentración o Samadhi.

Con la revelación del Pranava el Kriya Yogui se encuentra con experiencias sutiles como luz en los diferentes centros o Chakras en el Shushumna, junto con sus 'deidades' dirigentes, y en el Chakra Ajna entre las cejas y en el Sahasrar de miles de pétalos. Éstos han sido designados como las siete iglesias y los siete ángeles que son percibidos cuando uno 'se arrepiente', según la Biblia se refiere a lo anterior.

Libro con los Siete Sellos: Cuando uno es elevado hacia Maha Loka, la esfera del Pranava, donde bajo la 'Atracción' del Espíritu Santo - el Amor Divino Omnisciente - el Ego evoluciona y es 'polarizado', manifestando Inteligencia (Buddhi), Mente (Manas) y las cinco esencias fundamentales que junto con la Mente y la Inteligencia constituyen lo que ha sido comparado con un libro cerrado. La Biblia declara:

"Y vi en la mano derecha de el que estaba sentado en el trono un libro escrito, y por detrás, sellado con siete sellos." (Apocalipsis - V, 1)

Majestades Ascéticas: Lo que normalmente son llamados Ashta Siddhis, mostrados por los Yoguis santos, han sido descritos por Swami Sri Yuktेशvar como Majestades Ascéticas que un Yogui iluminado llega a poseer automáticamente en virtud de su elevación. Esta proposición da una mayor clarificación racional, en el sentido espiritual, de los llamados milagros (no trucos) que se encuentra que demuestran los ascetas excepcionales.

Se ha establecido en este capítulo que cuando el buscador de la divinidad es elevado por encima de los límites de la creación hacia los reinos Espirituales, llega a estar cara a cara con Brahma, la Fuerza Creativa Universal, y es unido con el Espíritu. En esa condición se vuelve Como-Brahma (Brahmaiva Bhavati), y como tal se vuelve capaz de todas las obras aplicables a Brahma. La Santa Biblia registra este desenvolvimiento más apropiadamente de la siguiente forma:

"En verdad, en verdad os digo, aquél que cree en mí, las obras que hago también las hará; y hará obras más grandes que éstas; porque yo voy hacia mi Padre."
(Juan - XIV, 14)

"A aquellos que Le recibieron, a ellos les dio el poder de volverse Hijos de Dios, incluso a aquellos que creen en su nombre." (Juan - 1, 12)

Las Majestades Ascéticas han sido mostradas como de ocho tipos; Anima, Mahima, Laghima, Garima, Prapti, Vaseetva, Prakamya y Isitva.

- Anima es el poder de hacer el propio cuerpo o alguna cosa tan pequeño como una partícula o átomo;
- Mahima es el poder de hacer el cuerpo o cualquier objeto tan grande como uno desee;
- Laghima es la capacidad de hacer el cuerpo o alguna cosa tan ligero como él quiera;
- Garima es la majestad de hacer que el cuerpo o cualquier objeto tan pesado como él desee;
- Prapti es el poder de obtener cualquier cosa que él desee;
- Vaseetva es el poder de someter cualquier cosa y todo bajo subyugación y control;
- Prakamya es la habilidad de saciar todos los deseos; y
- Isitva es el poder de señorear sobre cualquier cosa y todo.

Los poderes mencionados, las Majestades Ascéticas, son capacidades reales que los Yoguis muy altamente avanzados pueden adquirir de forma automáticas, y no son trucos. Pero no están hechos para propósitos exhibicionistas. Cuando un santo de esta elevada estatura llega a conmoverse por cualquier escena o petición, su equilibrio en el Infinito llega a perturbarse momentáneamente, y de acuerdo a la ley Divina todos los poderes del esquema Universal se precipitan en ese momento para cumplir el deseo del santo para restablecerlo en su calma y equilibrio sin fin.

Un santo de esta estatura es uno que siempre está 'unido'; él es un alma emancipada - un Jivan Mukta. Él puede mantener su forma mortal tanto tiempo como él lo desee; él muere sólo cuando desee que es el momento para desechar el cuerpo usado durante mucho tiempo, y cerrar el capítulo. Al decidir esto él se entrega al Espíritu Santo, el Altar de Dios, y se funde hacia el Infinito, el Param Tama Siempre-Existente y alcanza Kaivalya, la emancipación completa.

La Biblia contiene una afirmación similar, como se muestra a continuación:

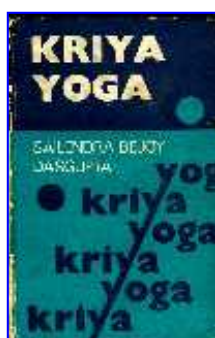
"A aquel que venza haré que se sienta conmigo en mi trono, al igual que yo, que he vencido, me he sentado con mi Padre en Su trono." (Apocalipsis-III, 21)

Tras considerar cuidadosamente los diferentes comentarios contenidos en Kaivalya Darshanam, la Ciencia Sagrada, uno se convence de que el misterioso encargo recibido por Swami Sri Yuktेशvar de su Param Guru Babaji Maharaj en el encuentro misteriosamente 'arreglado' en Allahabad, durante las celebraciones de la Kumbha Mela de 1894, ha sido admirablemente cumplido con habilidad consumada, lógica maestra, erudición y profundo entendimiento. Es destacable que Paramhansa Yogananda, que llevó su mensaje de Kriya Yoga a América, basara sus enseñanzas en ese país en las enseñanzas contenidas en la Ciencia Sagrada.

[Yoganiketan, Portland Maine](#), USA © 1998, 1999, 2000

Todos los derechos reservados por [Yoganiketan](#) para cualquier material publicado en esta web.

KRIYA YOGA AND SRI YUKTESHVAR
Sri Saindra Bejoy DasGupta

Yoganiketan, Portland Maine, USA © 1999, 2000

Next

Capítulo 4

LAS ENSEÑANZAS DE CRISTO y las Escrituras hindús

Traducción en curso (Translation coming soon!!)

[[Kriya Yoga](#)]

[[Contenidos](#)]

[[Introducción](#)]

[[Capítulo 1](#)]

[[Capítulo 2](#)]

[[Capítulo 3](#)]

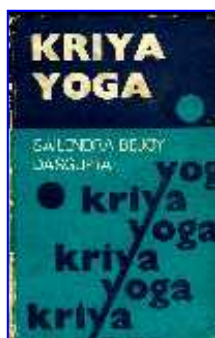
[[Capítulo 4](#)]

[[Capítulo 5](#)]

[[Bibliografía](#)]

[Yoganiketan, Portland Maine](#), USA © 1998, 1999, 2000

Todos los derechos reservados por [Yoganiketan](#) para cualquier material publicado en esta web.

KRIYA YOGA AND SRI YUKTESHVAR
Sri Sailendra Bejoy DasGupta

Yoganiketan, Portland Maine, USA © 1999, 2000

Next

Capítulo 5

LAS ENSEÑANZAS DE CRISTO y las Escrituras hindús

Traducción en curso (Translation coming soon!!)

[[Kriya Yoga](#)]

[[Contenidos](#)]

[[Introducción](#)]

[[Capítulo 1](#)]

[[Capítulo 2](#)]

[[Capítulo 3](#)]

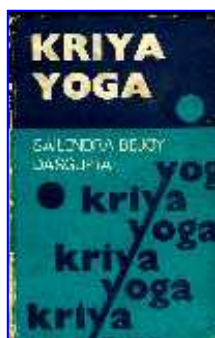
[[Capítulo 4](#)]

[[Capítulo 5](#)]

[[Bibliografía](#)]

[Yoganiketan, Portland Maine](#), USA © 1998, 1999, 2000

Todos los derechos reservados por [Yoganiketan](#) para cualquier material publicado en esta web.

KRIYA YOGA AND SRI YUKTESHVAR
Sri Sailendra Bejoy DasGupta

Yoganiketan, Portland Maine, USA © 1999, 2000

Next

Bibliografía

LAS ENSEÑANZAS DE CRISTO y las Escrituras hindús

Traducción en curso (Translation coming soon!!)

[[Kriya Yoga](#)]

[[Contenidos](#)]

[[Introducción](#)]

[[Capítulo 1](#)]

[[Capítulo 2](#)]

[[Capítulo 3](#)]

[[Capítulo 4](#)]

[[Capítulo 5](#)]

[[Bibliografía](#)]

[Yoganiketan, Portland Maine](#), USA © 1998, 1999, 2000

Todos los derechos reservados por [Yoganiketan](#) para cualquier material publicado en esta web.