

LA EVOLUCIÓN DEL KUNDALINI YOGA

En un Cambio Planetario de La Conciencia

Por Jivan Mukta, PhD

20 de marzo del 2020 (editado 18 de junio)

"... cuán impresionantes son estas enseñanzas prácticas ... Las personas afirman experimentar una mejora en la salud emocional y física, equilibrio e integración ... Estos son puntos clave a tener en cuenta cuando se reflexiona acerca de las objeciones planteadas por algunos críticos en contra de Yogui Bhajan y el Kundalini Yoga de 3HO"

-Michel Stoeber, "3HO Kundalini Yoga y Sikh Dharma" (p. 357).

Hace doce años, las cosas eran positivas en el mundo del Kundalini Yoga "tal como lo enseñó Yogui Bhajan", al menos así es como un buen número de personas que han estudiado nuevos movimientos religiosos y 3HO escribieron en ese entonces. Doris Jackbosh estuvo de acuerdo en que esta organización "ha pasado desapercibida en gran medida por los investigadores simplemente porque el grupo no ha sido percibido como lo suficientemente "controvertido" y se ha integrado en la sociedad general en muchos sentidos con éxito" (p. 386).

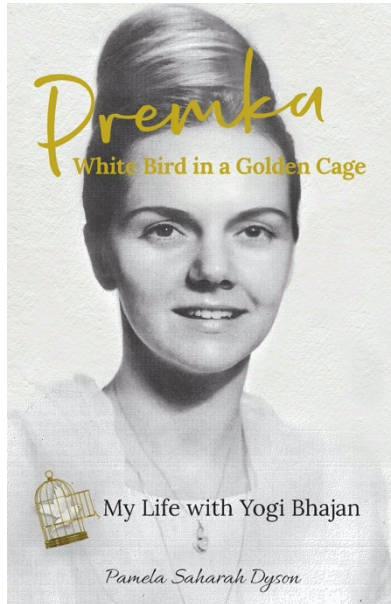
¿Qué ha cambiado en las últimas semanas? ¿Qué le ha pasado a este movimiento que "se ha integrado en la sociedad en muchos sentidos con éxito"? ¿Qué ha inclinado la percepción de positiva a negativa? ¿Cuál es la causa del caos actual que golpea la memoria del maestro e inspiración de todo el movimiento, Yogui Bhajan?

"ACUSACIONES CREÍBLES"

En 2011, C. Elsberg estudió la violencia en el contexto de los movimientos religiosos y publicó "Fuerte como el Acero, Constante como Piedra: Dificultades que rodean el 3HO / Sikh Dharma ". Por un lado, ella concluyó que había una falta de evidencias, conflicto significativo o violencia en la comunidad dirigida por Yogui Bhajan; y, por otro lado, resaltó el caso de "dos ex miembros femeninos que acusaron a Bhajan de asalto y agresión y otros delitos. Aunque varios de los cargos fueron desestimados, los cargos de asalto no lo fueron. Estos casos fueron arreglados fuera de los tribunales" (p. 342). Después de eso, todo volvió a la normalidad y fue solo después de la muerte de Yogui Bhajan en 2004 cuando un conflicto estalló por varios juicios y demandas relación con los diferentes aspectos de la administración, propiedad y dinero de las muchas corporaciones que él dejó a la organización y a la comunidad de 3HO.

Pero en enero de 2020 las cosas cambiaron y la estabilidad de la comunidad de Kundalini Yoga se alteró drásticamente. Los problemas anteriores que afectaron a la comunidad de Kundalini Yoga solo involucraban a los niveles directivos y ejecutivos de la organización y con ellos a la familia de Yogui Bhajan. Pero en la segunda mitad de enero de este año el

alcance de la discusión no solo apuntó a Yogui Bhajan directamente, sino que también se expandió complicando a casi todos los que de alguna manera han estado involucrados con el Kundalini Yoga. Una de las dos ex secretarías que le habían demandado en el pasado, Pamela Dyson, reapareció y publicó sus memorias: [“Premka: Pájaro blanco en jaula dorada ~ Mi vida con Yogui Bhajan”](#).

En este libro, ella cuenta su historia que en esencia es la revelación de su antiguo *secreto*. Un relato personal que describe su relación con Yogui Bhajan, que según ella incluía "sexo secreto" y otras acusaciones delicadas y que hasta entonces eran increíbles y descartadas en contra del "hombre de Dios" y el "mensajero del Gurú", como Yogui Bhajan mismo decía. Con el mensaje entregado en "Premka" se sacudieron las mentes y los corazones de los amantes del Kundalini Yoga en todo el mundo. ¿Y cómo no iba a ser así? En los tiempos de #metoo, el concepto de tolerancia cero al abuso se observa con una estricta atención, junto con el estímulo dado a todas las mujeres para hablar y detener el abuso y la injusticia que han sufrido. De ninguna manera mi frío análisis de estos eventos que ocurren en la familia del Kundalini Yoga resta mi sincera empatía y compasión con las

mujeres y los hombres que en sus vidas han sido maltratados.

En la fascinante historia literaria de Pamela Dyson podemos observar que ella es o dice ser la iniciadora de importantes estructuras, de la narrativa y de la administración del ecosistema de Yogui Bhajan. Por su influencia histórica, su vuelta a la escena generó un desafío a la organización. Unos días después de la publicación del libro, un [Equipo de Respuesta Colaborativa](#) anunció, en la primera línea del documento, que había una cantidad indefinida de "acusaciones creíbles" sobre la vida sexual del maestro que parece implicar más miembros del personal femenino que replicaban acusaciones similares. Alguien involucrado en el proceso definió para mí como "creíble" toda alegación “que no se puede descartar sin más, que corresponde investigar... que no puede descartarse y que debe atenderse”. Esta "investigación" ahora está siendo realizada por [An Olive Branch](#), una oficina de investigación independiente. En el momento en que se escribió este artículo, An Olive Branch había recibido más de cientos de llamadas y correos. Se espera que la publicación estimada de las conclusiones de esta investigación sea en Julio de 2020. Para el Equipo de Respuesta Colaborativa "el único propósito de esta investigación es buscar la verdad ... " (5 de marzo).

SEPARAR EL "TRIGO DE LA PAJA"

"La oscuridad se disipa aumentando la luz del discernimiento, no atacando la oscuridad"

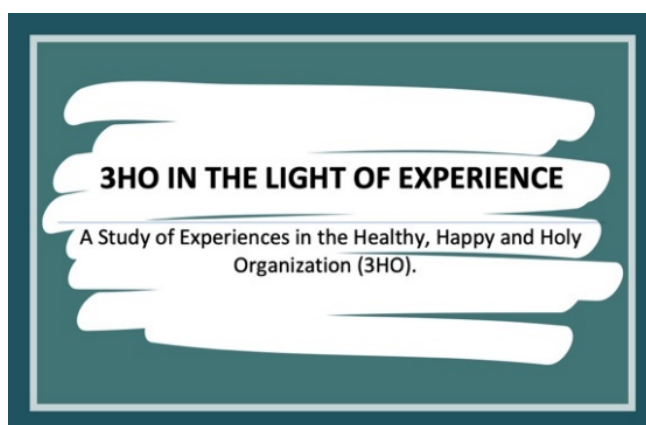
-Sócrates

Entre los años 2006 y 2016, investigué académicamente las enseñanzas, la comunidad, Yogui Bhajan, 3HO, etc. Y lo hice desde la perspectiva de la experiencia. ¿Por qué hice eso? Porque desde el año 2000 he estado enamorado del yoga, y especialmente del Kundalini Yoga. La experiencia de ser un profesor-practicante-alumno de Kundalini Yoga, y al mismo tiempo un humanista formado en ciencias sociales que aborda las cosas de manera crítica, son las dos

fuerzas que explican por qué estoy escribiendo este artículo... Ser crítico no significa negativo o neutral, significa reconsiderar los hechos y las "verdades" dadas hasta que la evidencia prueba las cosas tal y como son, reales o no. No pretendo ser imparcial, ni tampoco poseer la verdad, pero esto no constituye un obstáculo para llegar al esclarecimiento necesario que no encontré en ningún lugar dentro del mundo del Kundalini

Yoga. Mientras mi experiencia hablaba

por sí misma, la percepción que tenía sobre diversas cosas no parecía del todo consistente con el discurso o contenido que se me transmitió. Entonces me convertí en un "observador participante" y desarrollé un proyecto de [doctorado](#) que defendí en 2016 (en la Universidad de Helsinki). Debido a mi amor por el yoga y lo que me ha dado en términos de experiencia interna y visión espiritual, y con confianza, pero humildad siento el llamado a proporcionar algunas pistas sobre los tiempos actuales de crisis, desafección y caos que afecta a la comunidad de Kundalini Yoga "tal como lo enseñó Yogui Bhajan".

LA CONCIENCIA CRÍTICA DEL SIGLO XXI A LAS ESTRUCTURAS ANTIGUAS

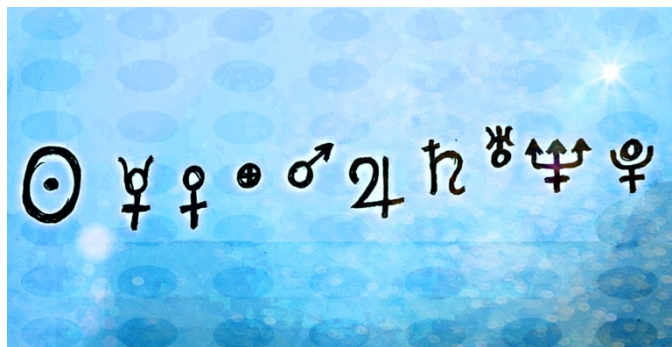
En el siglo XXI, ninguna persona o institución está más allá del escrutinio público y por ello en algún momento, durante el comienzo de esta crisis, en Yoga Lafontaine compartimos [nuestros puntos](#) de vista personal sobre este asunto. Los nuevos tiempos son tan particulares que los nuevos estudiantes y buscadores espirituales a menudo muestran un poderoso rechazo a la ilegitimidad de cualquier tipo, tan pronto como detecten inconsistencias entre el contenido y la forma externa que tienen las instituciones o personas.

Esta fuerte característica de las nuevas generaciones de personas y yoguis no puede ser ignorada. Los así llamados "millennials" y las generaciones que son jóvenes en espíritu desprecian al menos 5 "-ismos" asociados con las viejas costumbres del Kundalini Yoga:

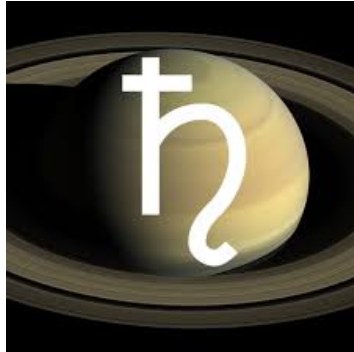
1. El *dogmatismo* de algunas enseñanzas y cómo se presentan y se espera que se apliquen o sigan. Esto no significa que se opongan a reglas o códigos *per se*, sino al dogmatismo de cómo las cosas se transmiten.
2. La resistencia al *materialismo* espiritual asociado con el consumismo y el *negocio del entretenimiento* en el yoga en general. La calidad del yoga y la profundidad del proceso no siempre es la preocupación. Esto a veces se ve eclipsado por la ambición egoísta que motiva el interés materialista alrededor de una enseñanza espiritual.
3. El *autoritarismo* de cualquier líder dominante alfa cuyos intereses no es empoderar a cada individuo como tal, más bien, ve a los individuos como activos o papagayos de una sola autoridad concéntrica que controla las narrativas y la forma de pensar de los estudiantes alrededor.
4. El *egocentrismo* y la vanidad exhibidos por aquellos que deberían ser humildes y sabios, lo cual va en contra de la ética yóguica básica para vivir una vida simple como se expone en los Yamas y Niyamas del maestro y autor clásico [Patañjali](#).
5. El dejo a "*bhajanismo*" que viene a través de algunas nociones, acciones y prácticas presentes en múltiples niveles, haciendo que las personas perciban o entiendan que el ecosistema de Yogui Bhajan tiene un tono de "culto".

Estos cinco "-ismos" parecen haberse ido acumulando durante décadas, y he sido testigo de estas preocupaciones a lo largo de muchas horas de discusión con estudiantes en formación desde el 2004. Estas críticas se comparten abiertamente en los distintos países adonde viajo a menudo para enseñar y lo más probable es que estas características sean una expresión del espíritu de la época.

Cabe recordar que Yogui Bhajan enseñó un mensaje "Acuario" y todo el movimiento está anclado en la misión de propiciar el cambio hacia la Era de Acuario. Ese punto de vista no se puede negar, al mismo tiempo que también se puede argumentar que Yogui Bhajan mismo era pre-Acuariano. La astrología, de hecho, nos ofrece otro valioso punto de vista para reconsiderar todo esto.

UN MAESTRO SATURNIANO... CON UN TOQUE INDIO

Como se conoce en la comunidad de Kundalini Yoga, Yogui Bhajan se identificaba así mismo como un maestro de Saturno dispuesto para traer disciplina, estructura y corrección a una generación de hippies que eran salvajes e idealistas. Este elemento saturniano tiene que ser visto junto con el marco cultural de Yogui Bhajan... Con sus orígenes arraigados en la cultura india, donde durante siglos (si no milenios) ha habido un concepto de masculinidad intoxicada por una visión distorsionada por el poder, el sexo y el dinero, además, con un inquietante dominio de los hombres sobre las mujeres. Algunos de estas características se muestran, por ejemplo, en [su opinión sobre la violación](#), así como otras dimensiones de sus enseñanzas.

Arquetípicamente, Saturno trata sobre la tradición y el trabajo duro. Por lo tanto, este planeta representa la orientación a una vida disciplinada, la gestión de tareas organizadas, la lucha contra los plazos y el cumplimiento de la Ley del Karma. Por ello Saturno se puede sentir demasiado duro y doloroso para el espíritu uranio de Acuario. El espíritu de Urano, en cambio, es espontáneo, innovador, creativo y libre y tiende a la hermandad e igualdad. Este espíritu es sofocado bajo la presión de Saturno que no puede sino condenar la falta de estructura de Urano. Esta aproximación astrológica y simbólica para explicar la dinámica entre Yogui Bhajan y el futuro de la comunidad de Kundalini yoga debe advertir a las personas involucradas en la transición de estos tiempos... De una representación Saturniana del maestro Acuariano (con sus luces y sombras culturales indias), a otra de un maestro Acuariano dominada por lo que representa Urano que además se desarrolla en un contexto de comunidad global fuertemente occidentalizada.

Esta tensión está contenida en las comunicaciones intergeneracionales de la comunidad de Kundalini Yoga. Por ello, en el centro del problema está la manera como se lleva a cabo la transición y la transmisión de competencias, información y el espíritu de grupo en el nuevo mundo emergente. Esto es lo que ha sido activado por la situación actual que afecta la imagen y el legado de Yogui Bhajan.

Esta es una transición generacional hacia un mundo naturalmente evolucionando hacia una conciencia inevitablemente innovadora, rebelde, de una espiritualidad aguda y disruptiva (así es Acuario/Urano); este nuevo horizonte está desarrollando un nuevo espíritu que sin mediar mucha provocación rechaza y huye de las viejas estructuras, ideas e instituciones disfuncionales del pasado. ¿Cómo un mensaje que es en esencia e intención Acuariano, puede desarrollarse y avanzar desde su principal y originario modelo Saturniano?

¿DARLE LA BIENVENIDA A ACUARIO? ENTONCES DEBES SANARTE.

Saturno es el último planeta que se puede ver a simple vista. Basta una noche despejada. Simbólicamente la vida personal está comprendida entre el Sol y Saturno. Lo que está más allá de Saturno no se puede ver a menos que utilicemos telescopios o practiquemos la meditación para ver lo invisible. Desde Saturno hacia la periferia de nuestro sistema solar se habla de las fuerzas que representan lo impersonal y colectivo de los eventos de la vida (lo que corresponde a los planetas Urano, Neptuno y Plutón). Para entrar en esa dimensión más colectiva y más impersonal de nuestro desarrollo hay un paso intermedio. Esto es explicado por que entre Saturno y Urano hay un pequeño planetoides que es clave entender: Quirón.

Quirón es una energía arquetípica que representa al "sanador herido", o simplemente al "proceso de sanación" y la activación de la conciencia (el movimiento ascendente de Kundalini). Esto es tremendamente significativo. El modelo Saturniano de ser maestro es necesariamente elevado al modelo Uraniano y esto solo puede suceder a través de un proceso auténtico de curación simbolizado por Quirón. Según Barbara Hand Clow en "Astrología y la Elevación de la Kundalini", el ciclo de Quirón en torno al Sol toma aproximadamente 50 años. En otras palabras, un individuo (así como una institución o ente colectivo) tendrá que pasar por la experiencia del "retorno de Quirón" cuando alcance esa edad ... Esto significa que astrológicamente cuando alguien tiene alrededor de 50 años, la órbita de Quirón vuelve a su posición original, generando una sacudida profunda para sanar las disfuncionalidades del origen de la historia de cada uno... Y así, a través de este proceso de sanación profunda, uno es preparado para la madurez espiritual. ¿Qué edad tiene la historia del "Kundalini Yoga según las enseñanzas de Yogui Bhajan"? 50 años de edad...

Si el lector no se identifica con el enfoque astrológico, hay una comprensión alternativa dada por la numerología. En el [pronóstico de este año 2020](#), que suma 4, he visto una interesante similitud con lo que se ha dicho sobre Quirón. En el proceso de este año representado por el número 4, también podemos ver como tema central el proceso de sanación profunda. ¿Qué es una sanación? Es la deconstrucción de las disfuncionalidades psico-emocionales para producir un nuevo equilibrio y un nuevo orden y funcionalidad psicosomático. Esto significa, simbólica y espiritualmente hablando, que no hay forma de avanzar con las viejas estructuras de pensamiento y continuar con los problemas y heridas emocionales no

resueltos. Las heridas, la tristeza y el dolor del pasado encuentran una oportunidad única para ser resueltos en 2020.

Este es un gran problema que les sucede a todos. Nuestro mundo está pasando a través de una *reconfiguración planetaria*. El mundo está buscando las maneras de redimirse, individual y colectivamente. Nuestra humanidad y mundo se enfrenta a diferentes tipos de dolencias pandémicas que consisten en el abuso estructural, el trauma colectivo y las condiciones infecciosas que se extienden en las facetas físicas, virtuales y psicológicas de la vida. Para que ocurra la sanación debemos aceptar las cosas como son. Y tendremos éxito cuando tomemos la sanación en serio como una tarea holística que exige autoexploración profunda y meditación.

CRÍTICO, PERO AMOROSO

Acuario está simbolizado por el "aguador" que es una figura arquetípica que utiliza una tecnología simple, pero efectiva para "regar" a la humanidad ... Acuario es, en este sentido, un servidor que apaga la sed del espíritu humano y alimenta las raíces invisibles de un nuevo orden mundial.

-Jivan Mukta, PhD

Un "Maestro de Acuario" y toda persona debe conocer y reconocer el pulso energético de Acuario ya que se está transformando en la fuerza bio-magnética más estimulante para la conciencia planetaria. ¿Cómo se ve esto para un Maestro acuariano de Kundalini Yoga? ¿Cómo se vería esto en la comunidad de Kundalini Yoga?

Con la transición y transmisión de información, de competencias y del espíritu que está teniendo lugar, generaciones pueden encontrarse y honrarse una a la otra. Con la necesaria sanación de las heridas colectivas e individuales, el flujo de Acuario llenará vacíos de manera repentina e ingeniosa. Y es inevitable que las cosas naturalmente se vuelvan más multiculturales, científicas (empíricas), globales (internacionales), interconectadas, espiritualmente conscientes (menos dogmáticas, menos religiosas) y auténticamente humanas y fraternales. Todos estos símbolos de Acuario.

dos
los
más
son

La "vieja escuela" de hacer las cosas fue efectiva y jugó un papel necesario en el pasado. La nueva forma es inevitable y necesariamente sucederá cuando haya una discusión constructiva, sobre un eje de tres aspectos:

1. La actualización de las estructuras (mentales, emocionales y operativas) que han llevado a esta crisis del mundo de los Kundalini yoguis
2. La integración de la luz y las sombras en el linaje espiritual y la reconciliación con la historia del Kundalini Yoga tal como se enseñó a lo largo de milenios y su interpretación y desarrollo en el siglo XX.
3. La reinterpretación meditativa de las enseñanzas de Yogui Bhajan a la luz de la verdad experiencial, histórica, escatológica, global, multicultural y perenne de nuestro mundo. Esto dentro de un marco basado en hechos y verdades espirituales profundas que vienen de la religión Sij, la sabiduría Yóguica y Tántrica y el contacto de estas tradiciones con la cultura occidental en un mundo de cambios astrológicos muy importantes.

La historia se desarrolla y muestra un cierto tono y dirección. Y no se le puede anticipar si no se le conoce. La dirección en la que va este proceso es cuestión de tiempo y resolución personal. En cierto modo, mi visión de esto es a la vez pesimista y optimista. Lo considero un fenómeno colectivo y la situación actual de Kundalini Yoga exige un "milagro", en muchos niveles. Un milagro que quizás no vendrá de una forma familiar. Un milagro es lo que la gente siempre puede esperar y tal vez de alguna manera manifestar. Pero lo que realmente hará la diferencia es el "asana", la postura de cada uno... A mayor apertura del corazón, más amor surgirá desde allí. El amor es la forma más poderosa de encontrarse con la sombra, evolucionar y surgir. Las personas que aman Kundalini Yoga deben dar un paso adelante con verdadera compasión y perdón. El amor redime, incluso de las peores heridas ...

"MAESTRO-CÉNTRISMO"

"Algunos de nosotros, los estudiantes, imaginamos que nuestros maestros espirituales son menos complejos o más consistentes que otras personas. Algunos de nosotros incluso imaginamos que nuestros maestros son más (y mejores) que humanos. Tenemos que dejar de imaginar todo esto, porque estas ilusiones nos llevan a grandes problemas. También dañan a nuestros maestros espirituales, al alentarlos a unirse a nosotros en esas ilusiones"

- Scott Edelstein, "El sexo y el Maestro Espiritual" (pág. 29).

Yogui Bhajan no era de ninguna manera un hombre común. Fue alguien que para muchas personas no tenía igual, ni comparación. Pamela Dyson misma lo retrata como una persona poderosa: "Era su propia maestría y su forma de gestionar cada situación lleno de poder" que la cautivó. Incluso admitió que para ella Yogui Bhajan era un "gurú, maestro espiritual, proveedor, amante, padre y esencialmente Dios" (Loc 966, 2527, Kindle).

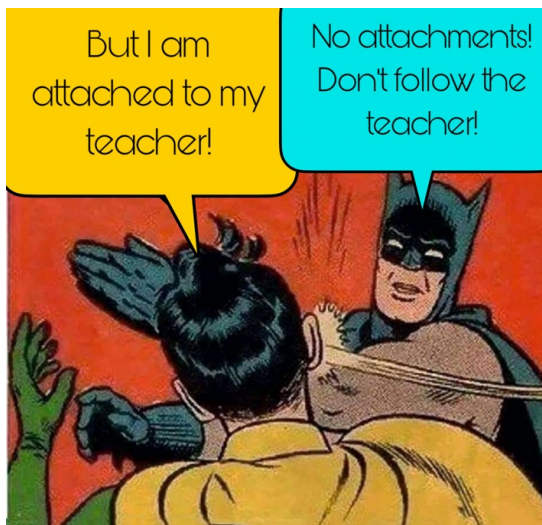
No dudo ni por un momento que para mucha gente en lo que llamo *los inicios del Kundalini Yoga* (entre los años 1968 y 2004), Yogui Bhajan estaba en el centro mismo de absolutamente todo ... Esta es la raíz de muchas bendiciones, así como de dolor, errores y problemas. Y esto en esencia no tiene que ver con una persona, sino con una filosofía contenida en las enseñanzas de Kundalini Yoga que ha sido durante demasiado tiempo y sin lugar a dudas "maestro-céntrica".

Esta es la razón principal de la crisis colectiva en las diferentes estructuras, instituciones, profesores y comunidad creada por Yogui Bhajan y especialmente para aquellos que han seguido su enseñanza de forma literal y dogmáticamente. La situación siempre ha sido evidente para aquellos que miran las cosas desde una saludable distancia crítica. Cualquier sistema que esté centrado en el/un maestro y que pase por un problema en el que la credibilidad del maestro se derrumba, hará que tarde o temprano todo se derrumbe con él. Esta es quizás una posibilidad en la mente de aquellos que están atrapados en esta filosofía "Maestro-céntrica" de Kundalini Yoga. Pare ellos esto es el final ... ya que sin Yogui Bhajan no quedará nada, pues nada se puede pensar sin él. Para algunas personas de la primera generación de estudiantes de Yogui Bhajan, es inconcebible ver Kundalini Yoga sin Yogui Bhajan al mismo tiempo que la generación más nueva ni siquiera saben quién es él... bueno, hasta ahora.

Esta es una gran discrepancia generacional. Los antiguos alumnos necesitan ver la realidad de los nuevos practicantes con esperanza y fe. Y los nuevos necesitan ver a los viejos con compasión y gratitud. De todas formas, la principal solución surgirá cuando se reconsidere el maestro-centrismo y cuando los practicantes se permitan a si mismos y a otros gravitar más hacia la práctica, la tecnología, la comunidad y la experiencia en donde haya un espacio seguro y sostenido con la ética yóguica de elevación y compasión del uno por el otro.

La comunidad de practicantes dedicados de por vida al Kundalini Yoga y las nuevas personas que se enamoran de Kundalini Yoga tiene la oportunidad de navegar por esta crisis con éxito,

siempre que dirijan el curso de navegación lejos de la cultura maestro-céntrica. Esta cultura es al mismo tiempo la causa de tres fenómenos:

1. El seguimiento ciego de la "proyección de un maestro", que da pie al proselitismo de los seguidores y que puede conducir a consecuencias desastrosas como "ciegos guiando a ciegos".
2. El dar espacio inmerecido a personalidades disfuncionales hábiles en fingir ser maestros y cuyo objetivo real es recolectar seguidores y volverse importantes.
3. La consecuente fragmentación de la comunidad en "tribus" alrededor de maestros alfa a los que poco les importa el resto de la comunidad de Kundalini Yoga o el yoga en general.

Al mantener la filosofía del maestro-centrismo nos arriesgamos a perder la perspectiva de cuán auténticamente efectivas y genuinas son algunas de las enseñanzas de Kundalini Yoga. Ni la retórica, ni comentarios coloquiales, ni la exhibición de "sabiduría loca" por parte de un maestro puede constituir un fundamento adecuado para basar todo un proyecto de Dharma o camino espiritual.

De alguna manera, al todo centrarse en el maestro se ha afectado la capacidad del Instituto de Investigación Kundalini (KRI por sus siglas en inglés). Perjudicado así su capacidad institucional y autosuficiencia para liderar, apoyar y difundir las investigaciones acerca de Kundalini Yoga. Desde que existe esta organización (1972) que está centrada en el maestro. Y esto nos da el ejemplo tan bien materializado en la misión de KRI. De acuerdo con el [sitio web de KRI](#), la misión no dice relación con una tradición o un sistema sino que de acuerdo al instituto está "...encargado de proteger la pureza, la integridad, y la precisión de las Enseñanzas de Yogui Bhajan". Sin embargo, el instituto mismo poco sabe del alcance de la enseñanza y sus reales orígenes.

En un mundo donde el conocimiento sigue evolucionando y la interpretación de antiguas y nuevas fuentes de información es tan necesaria para establecer la responsabilidad y estrategias educativas efectivas, KRI no ha desarrollado el espíritu más profundo contenido en la narrativa de Yogui Bhajan, ni tampoco ha sido lo suficiente crítico para que concuerde con la evolución natural de la conciencia y la ciencia en el siglo XXI. En cambio, el maestro-centrismo ha sido la única y la más imperante fuente de verdad y evidencia para todo.

En las últimas décadas ha habido muy poca o ninguna preocupación por la investigación real de la historia del Kundalini Yoga, la ciencia de las energías vitales, la circuitería cerebral, la sabiduría del Kundalini Yoga y sus raíces en los Vedas, los Upanishads y un largo etc. Se espera que una institución de investigación desarrolle un sólido cuerpo de referencias, como también que atraiga los recursos humanos, académicos, de historiadores, de neuro-científicos

y especialistas en diferentes campos para enriquecer el legado que se supone debe "proteger". En este sentido, KRI es en parte uno de los organismos responsables de la situación actual. Incluso es paradójico que la investigación más importante (acerca de las acusaciones contra Yogui Bhajan) siga dictando el futuro del Kundalini Yoga y esté en manos de una oficina de investigación contratada. La investigación y el estudio de Kundalini y Kundalini Yoga es un departamento completamente abandonado en KRI y muchas personas que aman el Kundalini Yoga esperan nueva y sólida información para confiar en "las enseñanzas". Esperan ser guiados para neutralizar y superar los ataques contra este sistema yóguico que mucha evidencia empírica muestra cómo efectivo y saludable en muchos sentidos... El público ha estado esperando durante mucho tiempo para ver más claramente las cuestiones observables y constatables acerca del Kundalini Yoga y su historia.

Este trabajo de anclar la práctica y los valores no necesitará una eternidad. Este no es un proceso que comenzará desde cero. Pero se basa en el acuerdo para superar la falacia de que las enseñanzas fueron prácticamente "grabadas sobre piedra". De lo contrario esta falacia creará nuevos problemas en el futuro. Las tradiciones con el tiempo mutan, incluso si representan una verdad eterna. Las tradiciones son realidades dinámicas. Todos los movimientos espirituales con sus instituciones y filosofías que intentan resistir el cambio y el paso del tiempo terminan por desaparecer. Cada vez que una institución ha intentado permanecer quieta e inmutable ante el cambio natural, termina siendo descontinuada o simplemente desaparece.

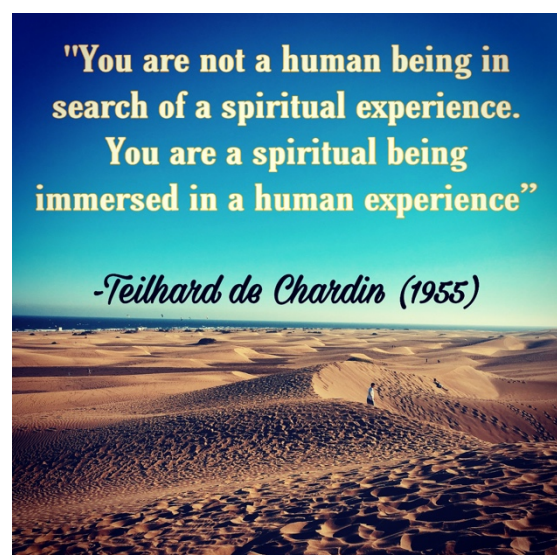
Los eventos del siglo XXI son una llamada a la adaptación y el cambio. ¿Por qué? Porque hoy esta cosa del Kundalini Yoga es realmente un fenómeno global y practicado por gente moderna. ¿Cómo podrían las nuevas generaciones creer en la falacia de que estas enseñanzas han sido "literalmente" iguales durante siglos o más? No seamos ingenuos. Pamela Dyson escribió en su libro una verdad que nadie en la posición de liderazgo parece considerar. Sobre Yogui Bhajan escribió: "... cada una de sus palabras fue recibida como verdad, como un hecho científico y esas palabras formaron las enseñanzas que fueron la base de todo el sistema de creencias". (Loc 1427- en Kindle).

ROMPIENDO TABÚES: RECONSIDERANDO "LAS ENSEÑANZAS"

La tradición y el legado sirven como plataformas de soporte que nos brindan la seguridad de que Kundalini Yoga no depende de una persona o personalidad, una institución o una religión, sino descansa en un vasto océano de conciencia y energía curativa, listo para ser accedido por aquellos que tienen el know-how.

-Jivan Mukta, PhD

Reconsiderar algo es ver lo dado con menos apego para identificar la coherencia intrínseca que las ideas tienen (o no tienen). El discernimiento no es un acto de deslealtad; es más bien un acto de crítica sana, como una genuina búsqueda de la verdad. Estos tiempos son una llamada para participar en una meditación profunda para separar el "trigo de la paja" para adoptar el discernimiento necesario y confrontar la ilusión derivada de una comunidad y filosofía maestro-céntrica.

Este es el momento en que es necesaria una atenta y más rigurosa exploración de "Las Enseñanzas" para detectar errores y callejones sin salida. Los próximos años traerán un dinámico progreso en la ciencia, filosofía e historia de Kundalini Yoga. Esto no significa forzar el cambio ni promover la falta de compromiso con una práctica que funciona bien. A medida que todo se desarrolla, hay que reconocer que fuera de nosotros mismos ¡todo cambia siempre! ¡Y que esto ya está sucediendo!

Reconsiderar "Las Enseñanzas" es buscar una base *más profunda*, no *otra* base. Todas las cuales están disponibles. Fuentes que son como rocas sólidas que nos sobrevivirán a todos... Cuando la verdad de esta "nueva-vieja" filosofía de los Kundalini Yoguis sea aclarada con mayor profundidad y transmitida en voz alta y clara, la comunidad podría tener un centro sólido para gravitar durante otra generación o hasta el final de esta Era. Si esto no es entendido y los fundamentos de las enseñanzas no se revisan, existe el riesgo que pueda haber una pérdida y desafección innecesarias de maestros y estudiantes a nivel global. O tal vez, incluso, pueda aparecer otro "maestro-ídolo" que vaya a llenar el vacío generado por el maestro-centrismo.

EL SISTEMA Y LA EXPERIENCIA: KUNDALINI YOGA FUNCIONA

"No es realista pensar que todos ellos fueron engañados y que no encontraron beneficios a través de su práctica o que no tuvieron una experiencia profunda a través de esto ... tal vez es la experiencia individual de sus practicantes ... la perspectiva más honesta y fructífera desde la cual ver [a SHO, Kundalini Yoga y la enseñanza]".

-Phillipe Deslippe, "De Maharaj a Mahan Tantric" (p. 384)

¿Qué es la ciencia del Kundalini Yoga? ¿Cuál es la "Tecnología cuántica del Shabad Gurú"? ¿Cómo funciona la "tecnología de ángulos y triángulos"? ¿Qué pasa con las ideas en humanología? (¿y sus raíces en el "Libro de Manu"?) ¿Qué pasa con las perlas de Filosofía yóguica y psicología yóguica? ¿Qué pasa con tantas gemas de sabiduría, conciencia y propósito? ¿Y qué hay de la experiencia real de miles de personas con Kundalini Yoga?

Estos son algunos de los componentes básicos del sistema y las preguntas que son pertinentes de responder. Al mirar estos "bloques" que construyen la enseñanza podemos ver material rastreable y el acceso a las raíces más profundas de la experiencia de Yoga. El mensaje importante en su esencia es universal, muy antiguo, pero siempre muy vigente...

Sin embargo, las nuevas generaciones nunca entenderán a Yogui Bhajan de la misma manera que lo entendieron la primera generación, es imposible. Cada cual interpretará la historia desde su perspectiva y como las diferentes perspectivas, de personas y generaciones diferentes están enfrentándose, se hace necesario repensar quizá "acuarianamente" cómo interpretar y construir una plataforma común para coexistir y avanzar. En este diálogo abierto y en esta búsqueda de mayor profundidad y verdad, el Kundalini Yoga encontrará un futuro.

Solo así, los nuevos estudiantes de yoga se involucrarán de corazón y tal vez también ellos rendirán sus egos ante el camino verdadero. Si se maneja inteligentemente, esta crisis tiene el potencial de conducirnos hacia una comprensión mayor del Kundalini Yoga como un Shastra (enseñanza ancestral) y reconocer su sabiduría perenne más profunda de la que hemos conocido hasta ahora.

Como la objetividad no es posible, la alternativa es descubrir un núcleo "intersubjetivo" sólido. Es dar unos pasos hacia atrás para poder avanzar. Eso es de lo que trata el espíritu de Acuario: la inevitable progresión de la conciencia, desde la comprensión mitológica de las cosas con tintes de adoctrinamiento y que son entendidas de manera literal; al campo de certezas irrefutables proporcionado por el espíritu moderno de indagación y de experimentación.

El futuro del Kundalini Yoga es un proceso de deconstrucción colectiva del mito y el sueño colectivo. Es un despertar a la realidad humana. Es un proceso que no está guiado institucionalmente "de arriba hacia abajo" cómo siempre, sino que puja "desde abajo hacia arriba" (como la Kundalini) desde una sabiduría más profunda capaz construir una

comprensión más auténtica del proceso del despertar espiritual. Los tiempos actuales demandan la creación de nuevos marcos para la convivencia en esta Tierra. Personalmente, no quisiera caminar por un camino espiritual que se preocupa poco por las verdades "ordinarias" de este mundo o que todavía está apegado a una visión distorsionada del pasado o una interpretación literal de cómo deberían ser las cosas. Sabiduría y ciencia; pasado y futuro; trauma y sanación. Estos elementos son más que nunca las tareas del presente.

Sin una verdad más profunda en todos los niveles, es imposible repensar y representar un estándar más alto de autenticidad y por qué no, de Dharma. La evolución nunca es una alternativa, es un hecho de la naturaleza. Cualquier auténtico Dharma o institución a la que se le confía una verdad, responde a la profunda y universal pulsación humana para encontrar, vivir y encarnar la Verdad. Y esto no es exclusivo para los míticos ancestros de los Dharmas Orientales o la espiritualidad y las religiones occidentales. Si un hombre o una mujer alguna vez han logrado la experiencia de la divinidad y la verdad interna, entonces será verdad para todos en todos los tiempos. Y *estos* tiempos no son una excepción.

JAULA DORADA, CADENA DORADA Y EDAD DORADA

Sadāśivasamārambhām.
Śankarācāryamadhyamām.
asmadācāryaparyantām
vande guruparamparām.

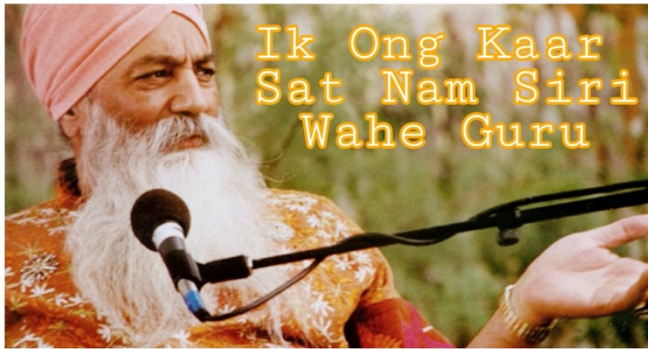
"Comenzando auspiciosamente con el Señor
con Sankara en el medio
se extiende hasta mi maestro
saludo la progresión de los maestros"

- Swami Dayananda. "Introducción a Vedanta", pág. 89

La experiencia es quizás una de las fuentes más importantes y reales de conocimiento y sabiduría. La experiencia es un camino seguido por la mayoría de las personas en el mundo del Kundalini Yoga. Algunas de las razones e ideas por las cuales la dimensión experiencial de la espiritualidad es tan importante se puede leer en un [artículo publicado](#) el año pasado.

Pero ¿cómo comienza la experiencia de Kundalini Yoga? Comienza con un mantra para saludar a la divinidad y la progresión de maestros que la ha traído a nosotros. Esta experiencia de la recitación de una fórmula mántrica crea el estado de ánimo y de mente para profundizar el proceso de autoconciencia. En Kundalini Yoga la experiencia de este mantra que se practica para empezar, busca lograr una conexión espiritual que pueda llevar más allá del ego, de la ceguera y de la levedad del pensamiento humano condicionado.

Pero la idea de un mantra para conectar a una enseñanza y un linaje de maestros se remonta a los Upanishads. Swami Dayanada escribió que "El estudio tradicional generalmente comienza con un homenaje a la enseñanza y a los maestros, a aquellos que se enfocan en la luz capaz de disipar la ignorancia que oculta la naturaleza de uno mismo" (p. 29). Esto es lo mismo que la idea de la "Cadena Dorada" presente en Kundalini Yoga.

Una idea similar se encuentra también en el quinto *Niyama* de los *Yoga Sutras de Patañjali: Ishvara Pranidhana*, que significa "rendirse al Señor/Dios". Al comienzo de la experiencia práctica en Kundalini Yoga se comienza con la fórmula mántrica que hace eco de lo mejor de la tradición yóguica y espiritual india: "Ong Namó Guru Dev Namó" es una síntesis de dos idiomas (Gurmukhi y Sánscrito) que trasciende las personalidades de todos los que han contribuido a esta fórmula mántrica: "Ong" fue una palabra o mantra pronunciado por primera vez por Gurú Nanak en el siglo XV. "Om Namó" y

"Gurudev Namó" son tan antiguos como los Vedas. "Ong Namó" es en todo derecho una fórmula legítima que combina el poder de los mantras de origen védico y la expresión de Gurú Nanak, representada de una manera simple, corta y pronunciable.

Cosas similares suceden con el mantra "Ik Ong Kar Sat Nam Siri Wha He Guru", que es, en mi opinión, uno de los mantras más importantes para entender y practicar adecuadamente Kundalini Yoga. Este mantra nos vincula con la figura a menudo mal entendida y distorsionada de Baba Virsa Singh (1934-2007), quien fue el maestro principal y directo de Yogui Bhajan y su punto de referencia más gravitacional hasta que se separaron en 1981.

Baba Virsa Singh le enseñó a Yogui Bhajan este poderoso mantra, un mantra que se cuenta fue dado nada menos que por Baba Siri Chand, y Gurú Nanak al maestro de Yogui Bhajan, a Baba Virsa Singh. Este mantra conecta al practicante de Kundalini Yoga con la sabiduría esotérica y sutil que solo es posible entender a través de la misteriosa relación entre almas. La enseñanza base de Baba Virsa Singh debe ser estudiada por todo serio practicante de Kundalini Yoga que quiera desarrollar las capacidades yóguicas transmitidas por el gran yogui, Baba Siri Chand a nosotros. Lamentablemente este Yogui, que es el hijo mayor de Gurú Nanak, ha sido ignorado y su influencia en la evolución del Sijismo ha sido minimizada. Sin embargo, su impacto es gigantesco. Del mismo modo, es lamentable que la figura de Baba Virsa Singh haya sido ignorada y minimizada por la mayoría de los estudiantes de Yogui Bhajan.

La "Cadena Dorada" es la denominación de Kundalini Yoga de algo que ya ha estado presente en el espíritu de la India por miles de años. Se hace muy difícil transmitir en profundidad la naturaleza y la experiencia asociadas con la "Cadena Dorada" siendo esta en esencia algo puramente espiritual. Es un error entender esto como un linaje histórico. Solo aquellos que han enseñado Kundalini Yoga después de una instrucción adecuada y que además cuentan con la sensibilidad necesaria, pueden referirse a la experiencia más

auténticamente y de una manera no dogmática o religio-céntrica. Un "linaje" con la experiencia de este tipo no puede ser verdaderamente manipulado histórica o personalmente. Nadie puede realmente interponerse en el flujo del espíritu de Dios entre las personas de distintas generaciones...

La interpretación vigente (y oficial) de la “Cadena Dorada” ha sido un poco superficial y de nuevo, sesgada por el maestro-centrismo que no permite una clara comprensión impersonal de la conciencia desde la que surge. Cuando encuentre un momento, dedicaré el tiempo para escribir sobre Baba Virsa Singh y sus enseñanzas, especialmente en cómo estas nutren la enseñanza de Yogui Bhajan, así como las referencias a Baba Siri Chand y su conexión con Gurú Ram Das. Esto es una tarea más grande que se puede dejar para el futuro.

Baba Siri Chand, El Yogui, es uno de los enlaces espirituales más importantes que enciende la chispa del Sadhana y la tradición esotérica en el seno del Kundalini Yoga. Baba Siri Chand también ha exaltado la conciencia espiritual de Gurú Ram Das, quien es el autor del himno sin el cual Kundalini Yoga no se puede entender: "*Kundalini Surjhee Satsangat Parmaanand Guru Mukh machaa*". ("La Kundalini se despierta en el Sat Sangat, La Verdadera Congregación; a través de la Palabra del Gurú, ellos disfrutaban del Señor de la dicha suprema") (SGGS 1402-9).

¿Cuál es la búsqueda del camino yóguico? ¿Cuál es la búsqueda de Sijismo? Que el alma humana se libere, que encuentre moksha (liberación). Para esto las tres corrientes que alimentan el camino de un Kundalini Yogui son una unidad sincrética que toma la base cultural India y la esencia del Sijismo, Yoga/Tantra y los puntos fundamentales de la narrativa de Era de Acuario. Los elementos funcionales de estas tres corrientes de sabiduría cuando se juntan crean una unidad armónica para impulsar la búsqueda de la liberación y una “Edad Dorada” para la humanidad.

TODAS LAS RELIGIONES SON UNA. TODAS LAS TRADICIONES CAMBIAN.

“Verás tanta Luz y acontecimientos que nunca podrías haberlo creído. Como dije yo, una y otra vez haré obras aún mayores a través de ti. Todos se unirán a ti en esta misión. No te desesperes. Siempre estoy contigo para traer alegría. Que no haya tristeza. El dolor de la separación es para aquellos unidos al cuerpo. Mi espíritu siempre ha sido y siempre será con todos ustedes. Recita el Nam”

- Baba Virsa Singh. “Flechas de luz” (p. 234)

Los amantes del Kundalini Yoga tienen que entender que las tradiciones cambian y siempre son una combinación de elementos reunidos por aquellos que toman el camino de la autorrealización y la maestría como el propósito principal de sus vidas. Ni las tradiciones antiguas ni las tradiciones modernas son puramente la "revelación" directa de Dios sin interpretación y ajuste del mensaje al nivel humano y al contexto social. Las interpretaciones literales solo conducen a puntos de vista dogmáticos y fundamentalismo que paralizan, contraen o desintegran cualquier movimiento o sistema. Esto siempre ha sucedido.

El sincretismo ha sido el acto esencial realizado por todos los iniciadores de un camino. El sincretismo no es una cosa negativa; es más bien una cuestión esencial en el proceso de formación que está presente en todas las tradiciones. El sincretismo puede ser entendido sobre la base de las ideas de Carsten Colpe (1893-1972) que explican que cualquier movimiento que esté sujeto a fuerzas históricas ha pasado por un desarrollo con elementos sincréticos, que al menos se muestran en 3 sentidos:

1. Simbiosis, en el sentido de principios o elementos "conviviendo" para beneficio mutuo. Por ejemplo, los elementos prácticos y espirituales de la Sadhana grupal tal y como se entienden en Kundalini Yoga.
2. Adición, es decir, la inclusión de otros elementos que producen el resultado de que "la línea divisoria entre diversos elementos sea eliminada", creando otra nueva unidad (como el sistema de Kundalini Yoga en sí).
3. Equivalencia, "cuando a las unidades o los elementos de estas unidades se les asignan diferentes valores y son concebidas como maneras de alcanzar el mismo objetivo, con la estipulación de que uno de ellos conduce a la meta más efectivamente que los demás "(como la importancia que se le da a la "respiración de fuego "en comparación con la recitación del Japji en la búsqueda de la liberación espiritual).

EL ACTIVO DE UNA COMUNIDAD EXPERIMENTADA Y PENSADORA

“Cuando estas inspirado por un gran propósito, un proyecto extraordinario, todos tus pensamientos rompen las ataduras; tu mente trasciende las limitaciones; tu conciencia se expande en todas las direcciones; y te encuentras en un mundo grande, nuevo y maravilloso”
- Patañjali

Instructores, maestros, formadores y mentores de Kundalini Yoga han traído alegría, curación, conciencia y Dharma a los cuatro rincones del planeta. Esto no se puede negar ni eclipsar por mucho tiempo. Al mismo tiempo, algunas de las formas en la que esto se ha hecho no coincide completamente con la conciencia del siglo XXI y con la conciencia ética del camino del Yoga (o Yoga Darshana). Por eso los tiempos que vivimos esperan de nosotros un cambio de actitud y una mejor perspectiva. Y sobre todo un cambio de lo que no funciona, diría yo.

Esta no es una motivación oportunista; es una necesidad de adaptación, dada la crisis actual. Esta adaptación ya fue iniciada por un hombre indio que vivió 35 años en la cultura occidental y que fue capaz de producir traducciones, interpretaciones y adaptaciones y que además creó una comunidad de maestros y estudiantes de Kundalini Yoga más allá de las fronteras del país donde vivió y que falleció el 4 de octubre del 2004.

Junto con la experiencia que tenemos, una gran cantidad de enseñanzas valiosas, muchas prácticas de increíble poder transformador y recomendaciones de estilo de vida son los grandes legados de esos 35 años de construcción de la comunidad de Kundalini Yoguis. Mirando la buena parte de este proyecto espiritual iniciado por Yogui Bhajan implica admitir que el sistema ha tocado cientos de miles de vidas. El ser testigos o partícipes de estos hechos positivos para la vida de muchísima gente de ninguna manera significa que la comunidad de Kundalini Yoga esté libre de karma y de sombras que enfrentar y sanar. Sin embargo, en mi opinión, la crisis actual no es un

karma que puede destruir la vida de la comunidad. Es un karma con un propósito esencialmente sanador, educativo, no punitivo. Considero que esto es un ["Shakti Pad Colectivo"](#), esto es, una dolorosa crisis espiritual colectiva con el potencial de romper todo o bien de elevar a aquellos que puedan aguantar la tormenta, porque sus pies están bien plantados en el terreno de la verdad...

Necesitamos seriamente contemplar el gran fenómeno de otros países occidentales modernos y comunidades globales originados alrededor de maestros indios o espirituales. Necesitamos el discernimiento para detectar los errores en el sistema de nuestro pensamiento y nuestra alma que han permitido estos problemas relacionados con el abuso de poder, el dinero o los escándalos sexuales; mientras tenemos la comprensión compasiva de tratar a las personas maltratadas y abusadas, y ayudarlas a superar su trauma. Otras comunidades que también han sufrido dolores, caos y luchas internas similares derivados de acusaciones de este tipo, han estado disponibles para actualizar las estructuras, instituciones y nociones que los llevaron a ellos o a sus maestros por mal camino.

La comunidad de Kundalini Yoga tiene que estar preparada, pero tranquila. En ella hay una vida que en muchos sentidos es autosuficiente. Los posibles escenarios derivados del reporte de An Olive Branch son complejos y todos en la comunidad deberían prepararse para lo peor y no quedarse atrapados en recriminaciones y conflictos. Si los peores temores sobre Yogui Bhajan y su conducta sexual son confirmados, algunos deberán dar explicaciones mientras la mayoría de los practicantes deberán mantener la calma: como un auténtico yogui o yoguini.

Lo que se está desarrollando es un año de meditación profunda, cambio y sanación. Una posibilidad de crear un mejor vínculo con las raíces más profundas del camino y la vida yóguica. Y la articulación de una nueva energía grupal y futuro colectivo. Los que un día se enamoraron del Kundalini Yoga pueden estar seguros de que a partir de ahora el camino no tiene precedentes y está lleno de potencial. Está preparado.

Estamos pasando por uno de los momentos más oscuros de la Tierra, la naturaleza quiere que funcionemos de manera diferente. Esta forma de practicar Yoga tiene el llamado y el poder de elevar la energía, la conciencia y la Kundalini.

Esta no es la única y exclusiva forma de lograrlo, pero sigue siendo una manera que puede ayudar a muchos. Usarlo o no es una elección propia. Sé libre y no dejes que nadie te diga qué hacer y en que creer. Sigue tu intuición.

Las personas serán conocidas por su experiencia y servicio. Todos llevamos una humanidad herida que necesita ser sanada en este proceso. Y por fin las personas serán conocidas por cómo se apoyan mutuamente con sus capacidades y méritos. Este es un proceso global y planetario para la comunidad de Kundalini Yoguis se siente para muchos como un Shakti Pad, es decir, como una prueba decisiva... Algunas cosas serán destruidas para servir al alma y al Dios interno. La Tierra está lista para re-establecer un nuevo paradigma. El paradigma que nos ha mantenido unidos no puede sostener las viejas estructuras por más tiempo. Prepárate para cambiar. Este es el amanecer de una nueva conciencia en cada individuo sensible... Es un cambio planetario profundo. Y esto podría ser el renacimiento de un nuevo Sangat de Kundalini Yoga en armonía con el nuevo mundo y humanidad.

Jivan Mukta, PhD

Referencias:

- Michel Stoeber, “3HO Kundalini Yoga and Sikh Dharma”.
- Doris Jackbosh, “3HO/Sikh Dharma of the Western Hemisphere: The ‘Forgotten’ New Religious Movement?”
- Constance Elsberg, “Strong as Steel, Steady as Stone: Skirting Pitfalls in 3HO/Sikh Dharma”.
- Pamela Dyson, “Premka”.
- Scott Edelstein, “Sex and the Spiritual Teacher”.
- Baba Virsa Singh, “Arrows of Light”.
- Swami Dayananda. “Introduction to Vedanta”.
- Phillipe Deslippe, “From Maharaj to Mahan Tantric”.
- Jivan Mukta (aka JF Lafontaine), “3HO in the Light of Experience”.
- Barbara Han Clow “Astrology and The Rising of Kundalini”.
- Siri Guru Granth Sahib.
- Carsten Colpe, “Syncretism”.