

CONFERENCIA

El Shivaísmo Kashemir Advaita (No-Dual), la Tradición viva quizá más antigua de la tierra **Viernes, 1 de marzo de 2013 de 19:30 a 22:00h**

Recepción e inscripción: 19:15. Comienzo de Conferencia a 19:30h

Se agradece puntual asistencia

Colaboración: 12 €

Soci*s, parad*s, jubilad*s, estudiantes: 33% de descuento

.....
Sede de Plural-21: C/ Cartagena, 230, 5º 1ª – 08013 Barcelona
Nota: Nadie deje de venir por razones económicas

Dr. Arcadio Rojo

Ha seguido un periodo de estudio y meditación en la Kalidasa Academy (Ujjain, estado de Madhya Pradesh, India) sobre la obra *Paramarthasara* de Abhinavagupta y tres años después en Benarés. Lo impartía su maestro tradicional Kamlesh Dutta Tripathi, también doctor en sánscrito y en teatro tradicional no dual hindú.

El Dr. Rojo estudia sánscrito desde hace seis años. Ha sido fundador y director del "Grupo de Estudios Tradicionales" (GET), así como impulsor destacado de las jornadas "Les tradicions del món a Catalunya". Autor del libro "De Marx a Platón. Retorno a la tradición occidental", es licenciado en Filosofía y doctor en Antropología (Culturas Informáticas), , Carnegie Mellon University. USA.

TEMARIO DE LA CONFERENCIA

Los aspectos que se tratarán en la Conferencia son:

1. LA NO DUALIDAD: *El Shivaísmo kashemir*

2. PUNTOS DE ESTUDIO Y MEDITACIÓN

- A.** *Bases de la Lógica Dual y de la Lógica No Dual*
- B.** *Bases doctrinales, visión y principios del Shivaísmo Kashemir*

1. LA NO DUALIDAD: El Shivaísmo Kashemir

Es quizás la **tradición más antigua de la Tierra**. Según las excavaciones arqueológicas, la historia del Shivaísmo Kashemir comenzaría durante la última fase del Neolítico.

Se transmitió de forma exclusivamente oral hasta los **Shiva Sutras**, texto revelado a **Vasugupta** hacia el año 800 dC. Siguen escritos de **Somananda, Utpaladeva, Abhinavagupta, Ksemaraja i Yogaraja**, un linaje de maestros que llega hasta nuestros días en la persona de **Swami Lakshman Joo** y sucesores.

No existen las castas en esta tradición: desde que se constituyó, nunca se ha hecho distinción de credo, raza, género o nación para pertenecer a ella.

La **No Dualidad es la característica esencial del Shivaísmo Kashemir**. Los mantras **Shivo'Ham** (Yo soy Shiva) y **So'Ham** (Él soy yo) revelan la visión que existe tan sólo "**una única Realidad sin segundo**". Nada queda fuera de esta Realidad, que recibe diversos nombres: **Paramesvara** (el Supremo Señor), **Parama Shiva** (el Supremo dador de bienes), **Parasamvid** (la Suprema y única Conciencia), **Parapramata** (el Supremo y único Sujeto), **Caitanya y Atman** (el Sí Mismo).

Parama Shiva se constituye como un poder supremo, una fuerza ilimitada, eterna y libre, para hacer cualquier cosa **sin dejar de ser él mismo y todo siendo esa cosa él mismo**. El Universo y todo aquello animado e inanimado que existe es el fruto de esta manifestación de Él mismo a Sí mismo mediante el **Shakti**, su latido, su pulsación eterna, su vibración, su energía incontenible.

El encuentro servirá para contrastar **esta visión No Dual** de la Realidad con **el dualismo en que hemos estado educados** en Occidente. La **lógica aristotélica** nos enseña que "A es igual a A" (principio de identidad) y que "A no es no A" (principio de contradicción). La **dualidad religiosa** establece la diferencia entre Dios, el cosmos y los seres humanos.

2. PUNTOS DE ESTUDIO Y MEDITACIÓN

A. Bases de la Lógica Dual y de la Lógica No Dual.

B. Bases doctrinales, visión y principios del Shivaísmo Kashemir

- a) Los libros sagrados: vedas y agamas.
- b) Escuelas y principales maestros.
- c) La escuela del "*Pratyabhijñā*".
- d) Los "*Tattvas*", la teoría del Universo como reflejo,
- e) Los tres "*Malas*", los cinco "*Kanchukas*",
- f) Los "*Upayas*" o medios para conseguir la identificación con la Suprema Conciencia.
- g) El "*Pratyabhijñā*" o "reconocimiento" de nuestra verdadera esencia.
- h) Unidad y diferencias con *la Advaita Vedanta*.

MATERIAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA

Anexamos los siguientes documentos proporcionados por Arcadio Rojo para que sirvan de información sobre la Conferencia que dictará:

1. ESTUDIO Y COMENTARIO DEL TEXTO "*PARAMARTHASARA*"

2. SLOKAS DEL "*PARAMARTHASARA*". Traductor: Dr. Arcadio Rojo

1. ESTUDIO Y COMENTARIO DEL TEXTO “PARAMARTHASARA”

El “*Paramarthasara*” o “*La esencia de la suprema verdad*” de Abhinavagupta, el maestro más grande del Shivaísmo Kashmir, acompañado de los comentarios de su discípulo **Yogaraja**. Esta obra pone las bases más esenciales de la No Dualidad.

2. SLOKAS DEL “PARAMARTHASARA”. Traductor: Dr.Arcadio Rojo.

Comentario de Yogaraja al verso 1

¡Que el Supremo Señor sea siempre victorioso! Nunca ha nacido (es eternamente existente). Siendo experto en el arte del propio ocultamiento, ya que, aunque la naturaleza de su Ser es la Conciencia plena, asume la forma del mundo.

Considerando que me ha sido solicitado por personas sabias, Yo, Yogaraja, escribo este comentario, de carácter explicativo, a este sintético compendio sobre la Suprema Verdad [*“Paramārthasāra”*], obra de mi maestro [Abhinavagupta], añadiéndole nuevas consideraciones. Teniendo en cuenta que el propósito de este Tratado era el conseguir la destrucción del sin fin de impedimentos que proceden del dominio de la falsa identificación del Sí Mismo con el cuerpo individual, el autor, Abhinavagupta, expresa, al principio de este Texto, su profunda aspiración por identificarse con el Supremo Señor, renunciando a su forma mundana, que le convierte en un experimentador limitado, y asegurándose su unión con su propia esencia divina, cuya naturaleza es la Pura Conciencia y el Supremo gozo. Esta es la esencia de todo lo escrito.

Verso 1

परं परस्थं गहनादनादिमेकं निविष्टं बहुधा गुहासु।
सर्वालं सर्वचराचरस्थं त्वामेव शम्भुं शरणं प्रपद्ये ॥ १ ॥

param parastham gahanād anādim
ekam niviṣṭam bahudhā guhāsu |
sarvālayam sarva-carācara-stham
tvām eva śambhum śaraṇam prapadye || 1 ||

Al que trasciende, al que está más allá de māyā, al que no tiene principio, al Uno, al que existe en todos los seres en multitud de formas, al que es el refugio de todo y está en todo lo animado e inanimado, a Él solo, śambhum, me dirijo en busca de protección.

Comentario de Yogaraja al verso 5

Así pues, después de haber descrito los cuatro tipos de huevos (andas), el autor (Abhinavagupta) explica en este verso la naturaleza del mundo en cuanto que comprende un objeto de disfrute y el sujeto que lo disfruta.

Verso 5

तत्रान्तर्विश्वमिदं विचित्रतनुकरणभुवनसन्तानम्।

भोक्ता च तत्र देही शिव एव गृहीतपशुभावः ॥५॥

tatrāntar viśvam idaṃ vicitra-tanu-karaṇa-bhuvana-saṃtānam |

bhoktā ca tatra dehī śiva eva gr̥hīta-paśu-bhāvaḥ || 5 ||

Todo este Universo, con su infinita multiplicidad de bhuvanas (regiones), y con su infinita variedad de cuerpos físicos y de diferentes órganos de los sentidos, existe dentro de los cuatro a.ṇdas. Y Śiva, habiendo asumido la forma de un ser limitado, paśu, Śiva, Él solo, es el ser encarnado que disfruta de todo este Universo.

Comentario de Yogaraja al verso 5

El que este mundo está contenido dentro de los cuatro huevos (*andas*) es bien conocido en los *Agamas*. (Se puede preguntar) “¿Cuál es la naturaleza (del mundo)?”. La respuesta dada es, “Su naturaleza es su infinita variedad”. El mundo comprende distintos tipos de sujetos, (como las deidades que se encargan de presidir) como Rudra, y los sujetos limitados que están encarnados, poseyendo diferentes clases de cuerpos físicos compuestos por piernas, manos, bocas, etc. y distintas formas y tamaños etc.

Igualmente, los órganos de los sentidos, como los ojos etc., que estos sujetos poseen son también variados, ostentando diferentes capacidades. Por ejemplo, los sujetos como Rudra esta constituidos con un poder insuperable como el ser omnisciente y omnipotente. Por consiguiente, hay sujetos capaces de conocer todas las cosas simultáneamente en un momento. También hay sujetos capaces de cumplir todas las tareas en una sola vez.

Los órganos de los sentidos de los sujetos limitados que están encarnados, aunque en algunos modos son semejantes a aquellos que están en sujetos superiores, están realmente controlados por la *Niyati-śakti* del Supremo Señor. Por tanto, estos órganos de los sentidos poseen la capacidad de conocer algunos objetos como una vasija etc., pero son incapaces de conocer todos o de cumplir con todas las tareas.

No obstante, los sujetos superiores, como los que practican el Yoga, están provistos con órganos de los sentidos superiores, que les permiten superar la limitación impuesta por el *Niyati-śakti*. Por consiguiente, son capaces de conocer a través de sus órganos de los sentidos, objetos que están a gran distancia u ocultos tras algún tipo de obstáculo, como también objetos de proximidad más cercana en el tiempo y en el espacio y también experimentan la alegría y la tristeza que se presenta en otros sujetos. De la misma forma, los órganos de los sentidos en los animales subhumanos, a pesar de estar limitados y controlados por la *Niyati-śakti*, son superiores (en su funcionamiento) a los de los seres humanos. Por ejemplo, las vacas son capaces de ver sus establos incluso cuando la visión está obstaculizada; los caballos son capaces de ver el camino incluso por la noche; los milanos son capaces de ver la carne incluso cuando está a una distancia de 100 joyanas; los pájaros, las moscas y los mosquitos son capaces de volar; las serpientes pueden deslizarse por el caminos sobre su pecho, y oír el sonido con sus ojos; los camellos atraen a sus guaridas a las serpientes desde la distancia con su aliento; y podíamos continuar en este sentido. La distinta capacidad de los órganos de los sentidos es evidente a partir de estos ejemplos. [De la misma forma que la naturaleza y

capacidad de los sujetos limitados es múltiple], también lo son la variedad de regiones o *bhuvanas*, [en las que ellos habitan]. Las hay de distintos tamaños y formas. Circulares, rectangulares, semi-circulares y cónicas, tal como se describe en los Agamas. En este sentido, el mismo universo se caracteriza también por interminables series de cuerpos, órganos de los sentidos y regiones de infinita variedad, formas y tamaños, cada una superando a la anterior.

Ya que la naturaleza del universo es ser objeto de disfrute, ésta presupone la existencia de un sujeto que disfrute (*Bhokta*). ¿Quién es el sujeto que disfruta del Universo? La respuesta dada es que el sujeto que disfruta es el ser encarnado: la Monada Espiritual, (la Monada de Conciencia), (*cid-anu*) cuando está cubierta por las tres clases de impurezas (*malas*) [*anava*, *māyīya* y *karma*], es dotada con un cuerpo físico que como instrumento para el disfrute. Esta mónada espiritual (de conciencia) encarnada experimenta felicidad o dolor; por esto se le llama: el que disfruta o el experimentador de la felicidad y de la tristeza, recibiendo el nombre de *paśu* – *prameta* (sujeto encadenado, prisionero).

El oponente puede preguntar: Si no hay ni un ápice de diferencia entre los sujetos limitados y encarnados y el supremo sujeto, el Supremo Señor, entonces ¿por qué se da al sujeto limitado un nombre diferente del que se le da al Supremo Señor? Como se ha dicho en otro lugar:

“Incluso una parte de Brahma es omnipresente; nada existe fuera

De Él; Él está más allá de toda conceptualización”.

También se ha dicho:

“En cada Tattva están presentes todos los 36 tattvas”.

Por tanto, el Supremo Señor, cuya naturaleza es ser la gran iluminación y que está constituido por la *Śakti*, se manifiesta a ÉL Mismo como idéntico a todo. Cualquier objeto diferente de Él, incluso si la existencia de semejante objeto pudiera ser hipotética, no sería perceptible o conocida, ya que no se manifestaría en forma alguna. Dicho de otra manera, cualquier cosa que se manifiesta, aparece en la realidad a causa de su identidad con la naturaleza- iluminación del Supremo Señor. La distinción entre el que disfruta y lo disfrutado es solo válido desde esta perspectiva. Se ha dicho en este sentido como respuesta por el autor [Abhinavagupta] que el Mismo *Śiva* voluntariamente asume la forma de los seres encadenados. Luego el Señor *Śiva*, cuya naturaleza es ser la Conciencia masiva y pura, la eterna Beatitud (*Ananda*) y la Libertad Divina (*Sva tantrīya*) como se describirá más adelante, asume gracias a su libre Voluntad la forma de un sujeto encarnado que disfruta.

Él se comporta como un actor que oculta su naturaleza divina y transcendente. Él es llamado, por tanto, *dehin* [poseedor de un cuerpo] *bhokta* [el que disfruta] de los mismos objetos creados para ser disfrutados, el que siente felicidad y dolor, etc. como su naturaleza y es *paśu* (ser atrapado) cuya naturaleza es ser un sujeto encadenado. Así pues, no hay nada que pueda existir fuera de Él. En este sentido el Señor *Śiva* se manifiesta como la pareja del experimentador y de lo experimentado bajo la forma de sujeto y objeto respectivamente, como juguetes [con los que jugar, divertirse], por su libre Voluntad, y es desde esta perspectiva, [desde la Libertad del Señor] que el concepto de dualidad adquiere su relevancia

en el mundo. Se ha dicho que esta Divina Libertad sin restricciones y absolutamente insuperable de Supremos Señor es la responsable, sin renunciar a su Plenitud, de asumir la formas gemelas de sujeto que disfruta y objeto disfrutado y, así pues, Él se encadena a Sí Mismo con su propias cadenas, mientras que permanece siempre como Conciencia masiva y pura así como Eterna Beatitud (*Ananda*), manifestándose a Sí Mismo como el Supremo Experimentador en todos los otros experimentadores.
