

EL SAMKHIA DARSANA COMO ESENCIA DE LO SAGRADO Y SUS PROCESOS EDUCATIVOS

RUBÉN DEVOTO PERALTA

Abstract

Education at current is greatly distanced from the sacred. It is rather being used to achieve other goals. Thus we find as many different systems of education as goals. For human beings, individually or communally the sacred is all that is really worthy of veneration, that which is divine. As we cannot see the divine, the sacred is normally maintained substantively by our acts of faith.

This investigation aims at demonstrating that even without this blind faith it is possible to understand the divine creation of God by Sankhya Darsana, Sankhya Darsana is a very objective and practical philosophy to approach God, visualization of the creation is completely simple and clear. Without unreasonable blind faith, one can achieve the enormous vista of the Divine and His creation. The sacred shines brightly before any inquisitive mind and by this we can capture our freedom and return to God. When we discuss Sankhya we are within the flow of creation. The sequence progress thus: Avyakta, Mahan-Bhudhi, Ahamkara, Maha gunas, 11 Indriyas, Tanmatras, Mahabhutas, Tridosha And Rasas. As explained above space has its own motion that interconnects with the material body, in that way we come here from highly subtle states to descend to less subtle states and, denser, until cells, tissues and organs, talking in biological terms. If by inference the last stage of matter are by the Tridosha, and from the Rasas we get balance or pacify the body, so, we are from truth, since everything that comes from the superior stages must be truth. We conclude that the process of development of he Sankhya Darsan is itself an educative mechanism to raise awareness, *Worship*.

Key words: Sankhya Darshan, Maha gunas, Tridosha, Tattwas, Ayurveda.

Resumen

La educación actual está muy distanciada de lo sagrado. Más bien se está utilizando para lograr otros objetivos. Así encontramos tantos sistemas de educación diferentes como objetivos. Para los seres humanos, individual o comunitariamente, lo sagrado es todo lo que es realmente digno de veneración, lo que es divino. Como no podemos ver lo divino, lo sagrado normalmente se mantiene sustancialmente por nuestros actos de fe.

Esta investigación tiene como objetivo demostrar que incluso sin esta fe ciega es posible comprender la creación divina de Dios por Sankhya Darsana, Sankhya Darsana es una filosofía muy objetiva y práctica para acercarse a Dios, la visualización de la creación es completamente simple y clara. Sin una fe ciega irrazonable, uno puede lograr la enorme visión de lo Divino y su creación. Lo sagrado brilla intensamente ante cualquier mente inquisitiva y con esto podemos capturar nuestra libertad y regresar a Dios. Cuando hablamos de Sankhya estamos dentro del flujo de la creación. La secuencia progresa así: Avyakta, Mahan-Bhudhi, Ahamkara, Maha gunas, 11 Indriyas, Tanmatras, Mahabhutas, Tridosha y Rasas. Como se explicó anteriormente, el espacio tiene su propio movimiento que se interconecta con el cuerpo material, de esa manera venimos aquí desde estados muy sutiles para descender a estados menos sutiles y, más densos, hasta células, tejidos y órganos, hablando en términos biológicos. Si, por inferencia, la última etapa de la materia es la Tridosha, y de las Rasas obtenemos equilibrio o pacificamos el cuerpo, entonces, somos de la verdad, ya que todo lo que proviene de las etapas superiores debe ser verdad. Llegamos a la conclusión de que el proceso de desarrollo de Sankhya Darsan es en sí mismo un mecanismo educativo para crear conciencia, *adoración*.

Palabras clave: Sankhya Darsana, Maha gunas, Tridosha, Tattwas, Ayurveda.

Según **Kant**, la educación es un arte cuya ejecución tiene que ser perfeccionada por muchas generaciones. Cada generación, dotada de los conocimientos de la precedente, puede cada vez más poner en efecto una educación que desarrolle proporcional y adecuadamente todas las aptitudes naturales del hombre, y lleve así a todo el género humano a su destino.

La Providencia ha querido que el hombre aprenda a sacar de sí mismo el bien, y habla al hombre, por decirlo así, de la siguiente manera: “¡Vete al mundo!-;el Creador podría hablar en estos términos a los hombres!-, te he dotado de todas las aptitudes para el bien. A ti te corresponde desarrollarlas; así tu propia felicidad o desdicha dependen de ti mismo. (Kant, 2009, p.35)

Esta afirmación de **Kant** sobre la educación, abarca el concepto de lo sagrado, ya que determina que la educación es un arte que lleva al hombre, a través de hacer el bien a su destino, por orden de la Providencia (Dios). Por lo tanto, hay que entender que **Kant** relaciona a la educación con lo sagrado, razón de esta investigación. La educación de esta época está alejada del concepto de lo sagrado. Se utiliza más bien como una herramienta para diversos fines; así vemos tantas formas de educación como objetivos de perfección para alcanzar los deseos. Por ejemplo, el plan educativo de instrucción primaria, la educación pública, la educación física, la educación vial, etc. Cada actividad tendrá una forma de educación. En conclusión, hoy, la educación es una acción producida según las exigencias de perfección de los objetivos individuales o colectivos de la sociedad. Desde esta perspectiva la educación se convierte en una herramienta o instrumento que puede ser utilizada para todo tipo de fin. Por ejemplo, puede haber un procedimiento educativo para tener buenos modales, pero también puede haber un procedimiento educativo para ser un mejor carterista.

En cuanto al vocablo latino ‘*sacratus*’, que deriva del verbo ‘*sacrari*’ se puede traducir como “**lo sagrado**”. Es un adjetivo que se emplea para calificar aquello que tiene un vínculo con la divinidad o que cuenta con características divinas. Lo concluyente es que **todo lo sagrado es objeto de veneración**.

Para el ser humano, individual o grupal, **lo sagrado** es todo aquello que se considera digno de veneración, es decir, un respeto sumamente profundo, sin límites, a lo que es divino. Como no podemos ver lo divino, entonces, lo sagrado se suscita comúnmente en una aceptación de un acto de fe.

Esta investigación tiene como objetivo, demostrar que aun sin fe es posible comprender la dimensión de la creación de Dios a través del **Sankhya Darsana**. En palabras de **Kapila** en el *Srimad Bhagavatam*, Canto 3, capítulo 24, texto 36 dice: “**Mi advenimiento en este mundo tiene como fin especial la explicación**

de la filosofía del Sankhya, muy apreciada con vistas a la autorrealización por aquellos que desean liberarse del enredo de los innecesarios deseos materiales” (Vyasa, 2014, p.178)

El **Sankhya Darsana** es una filosofía muy objetiva y practica de llegar a Dios, la visualización de la creación es sumamente clara y sencilla, sin fe se puede alcanzar la gigantesca visión de lo divino y de su creación. Lo sagrado reluce ante cualquier mente, por ello permite obtener la liberación, el regreso a Dios.

De otra parte, lo sagrado siendo aquello que sutilmente nos relaciona con lo divino, también tiene muchas variaciones o niveles en el uso común. Entonces nos preguntamos **¿dónde se encuentra la capacidad que tenemos de percibir lo sagrado?** porque no es un concepto físico cuantificable, tampoco es un concepto mental en términos de lo absoluto, para algunos es un concepto de fe, más lo esencial es que tenemos una naturaleza espiritual; ésta nos apertura a la búsqueda de lo más elevado que es lo sagrado, lo divino. En el uso común, por ejemplo, puedo decir que el collar de mi madre es sagrado, por la importancia que le doy y podría decir que un cuadro de una tradición muy antigua para mí es muy sagrado; sin embargo, la definición de sagrado es lo más elevado. Y, el concepto de lo sagrado parte de nuestra esencia de ser seres espirituales. Por lo tanto, nosotros podemos educar al cuerpo, también podemos educar la mente pero al alma espiritual que somos no la podemos educar. El alma tiene que despertar su conciencia, para saber que tiene que dirigirse al Señor Supremo. Desde esa perspectiva, lo sagrado viene a ser el fin de todo, el fin esencial de las metas que debemos alcanzar.

El objetivo de alcanzar a Dios la **Ciencia Védica** lo desarrolla a través de diversos conceptos, y según la búsqueda de perfección (puede ser a través de la práctica del baile, canto, música, tocar un instrumento, meditación, canto de mantras, vestido, la cocina, sin contar las 6 filosofías autoritativas que se aceptan, etc., todo está orientado al concepto de lo sagrado en la búsqueda de alcanzar a Dios); en cuanto a las **capacidades biológicas tenemos el desarrollo del concepto mental emocional llamado Maha gunas y el concepto del equilibrio físico llamado Ayurveda**. Existen 3 Maha gunas y existen en el Ayurveda 3 doshas. Entre otros textos **Las Maha gunas** están explicadas muy detalladamente a través del **Bhagavad Gita** en sus diferentes capítulos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17 y 18; la explicación de las Maha gunas se inicia con la palabra del **Sri Krsna** exhortándole a **Arjuna** a trascender las Maha gunas, capítulo 2, texto 45: **“Los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. ¡Oh, Arjuna!, vuélvete trascendental a todas ellas. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad y establécete en el Ser”** (Vyasa, 2012, p.129). Entonces ¿qué significa ser trascendental a las **Maha gunas?**, primero hay que entender que son: ellas provienen del **cuerpo de Dios (Virat rupa)** en que habitan todos los universos, y

cada uno de estos universos está en diferentes partes del cuerpo, y cada uno con diferentes funciones; por ejemplo en la parte superior del cuerpo de Dios están los universos de **bondad (Sattva guna)**, en la parte media los universos de **pasión (Raja guna)** y en los pies los universos de **inercia e ignorancia (Tama guna)**. Nuestro universo se encuentra en la parte media de nuestro creador, por eso somos disfrutadores, estamos en la pasión. El consejo del **Sri Krsna** es trascender a estas 3 modalidades saliendo de la ignorancia a la pasión, de la pasión pasar a la bondad y de la bondad ingresar a la trascendencia en la búsqueda del Supremo Señor. Es decir tomar nuestra forma espiritual para alcanzar el objeto de nuestra adoración, la morada de Dios. **Desde luego que, en este nivel, el método educativo es muy claro, hay que transformar la conciencia evolucionando desde la guna más baja hasta la más alta y de allí a la trascendencia, siendo nuestro único objetivo volver a la morada espiritual de donde jamás hemos debido de salir “el lugar de nuestra adoración”.**

En relación al concepto del equilibrio físico llamado Ayurveda, existe el planteamiento de la pacificación de las energías corporales que dirigen, controlan y mantienen el comportamiento biológico por lo llamado o conocido Tridosha y esta está compuesta por las energías sutiles Vata (aire), Pitta (calor o fuego) y Kapha (la estructura pegajosa). Vata es el aire que genera todo movimiento en el cuerpo, Pitta es el factor metabólico en el cuerpo a través de su calor ácido y Kapha es la energía que genera la atracción o pegamento de las estructuras corporales siendo la más densa de las 3 y Vata la más sutil de las 3. Ahora citamos el texto del Libro *Salud y Vitalidad, Ayurveda*:

Vata, Pitta, Kapha (tridosha) se pueden traducir respectivamente, como aire, bilis y moco. Aunque no son exactamente estas sustancias, sino las energías sutiles que producen y distribuyen las sustancias que gobiernan todo nuestro cuerpo. Específicamente, estas tres energías sutiles son las que determinan las preferencias individuales en los alimentos, sabores y temperaturas. Ellas dirigen y controlan el nacimiento, el desarrollo, la longevidad y la destrucción del tejido celular, como también la eliminación de los productos de deshecho y, además, las funciones psicológicas y emocionales: temor, ira, codicia, compasión y amor. La tridosha es, en conclusión, el fundamento de la existencia física y psicológica del hombre. Las tres energías sutiles, cuando funcionan normalmente, son estructuras protectoras e inmunológicas del cuerpo y, cuando se desequilibran, aparecen las enfermedades.

El Ayur Veda señala que el primer requisito para gozar de una buena salud es adquirir un claro entendimiento de lo que son las tres energías sutiles o tridosha. (Ghiotti, y Devoto. 1997, p.4)

Aun cuando la Tridosha no es generadora de emociones actúa afectando a las emociones; por ejemplo, un exceso de **Vata** en el cuerpo se expresa emocional-

mente como miedo, pena, tristeza, abandono, soledad, dolor agudo; un exceso de **Pitta** se expresa como ira, cólera, enojo, ardor y picazón en el cuerpo y un exceso de **Kapha** se expresa como envidia, ambición, aletargamiento en el cuerpo. Es importante entender la relación que hay entre la Tridosha y las Maha gunas donde **Vata** se relaciona con **Raja guna** (la modalidad de la pasión), **Pitta** se relaciona con **Sattva guna** (la modalidad de la bondad y **Kapha** se relaciona con **Tama guna** (la modalidad de la inercia e ignorancia). Según el *Caraka Samhita*, Sutrasthanam, capítulo 1, texto 57 y 58:

Los factores patógenos del Cuerpo son Vata, Pitta y Kapha y los de la Mente son Rajas y Tamas. Los factores patógenos del cuerpo son calmados por medio de terapias basadas en ritos religiosos y propiedades físicas; mientras que los factores patógenos de la mente, por medio del conocimiento espiritual y de las escrituras, la paciencia, la memoria y la meditación. (Agnivesa, 1983, p.41, 42, 43)

En estas dos afirmaciones se puede observar que las Maha gunas con las doshas se unen formando una unidad, es decir el plano mental emocional y el plano físico que es lo que somos; también indica que las doshas enferman al cuerpo y tienen que tratarse con terapias físicas y ritos religiosos. Por lo tanto nuestro cuerpo no es la materia sólida que creemos ya que necesitamos una terapia sutil que es el rito religioso. En cuanto a las Maha gunas hay dos modalidades que enferman Rajas y Tamas (la pasión y la inercia o ignorancia) y estas se sanan a través del aprendizaje de la ciencia espiritual basado en la instrucción milenaria de maestro a discípulo, también en los libros sagrados y en el ejercicio de la mente, de la memoria, paciencia y meditación. **Como se ve el ser humano para ser equilibrado, para ser sano necesita el contacto con lo divino, necesita aprender adoración para poder tener la suficiente fuerza de ejercer la memoria, paciencia y meditación. La meditación se realiza en la contemplación de Dios en el corazón, por lo tanto este plano fundamentalmente se equilibra con la trascendencia que está completamente más allá del plano físico.** La Maha guna que no enferma es Sattva (la bondad) y la bondad es el comportamiento mental más desprendido de todas las formas de comportamiento, en este punto estamos de acuerdo con **Kant** cuando dice que el destino del hombre es hacer el bien como ya lo señalamos, esa es Sattva la bondad. El objetivo de entender todo esto, es lograr un cuerpo sano y también una mente emoción sana. Estando un cuerpo equilibrado va a despertar la conciencia y esto nos lleva hacia la liberación. En otras palabras, si el cuerpo no está sano, la mente no está sana, aun cuando una persona se encuentre dentro de una organización religiosa siguiendo las practicas devocionales si no se está sano no hay forma que tenga equilibrio mental emocional y físico. Una persona sólo sana puede despertar plenamente su conciencia para alcanzar la meta de llegar a Dios. Cuando alguien está enfermo, no sabe su potencial, no conoce sus capacidades, está limitado por la situación de enfermedad, solo sanos podemos

dirigirnos al señor Supremo. Esta afirmación se confirma y corrobora a través de lo que dice el *Caraka Samhita*, en el Sutrasthanam, capítulo 1, texto 46 y 47 se enseña que somos un trípode conformado por un cuerpo, la mente y el alma espiritual, como sigue: **“Mente, alma y cuerpo, esta trinidad llamada persona se mantienen unidos como un trípode (que se sostiene uno con el soporte del otro). Todo se queda en esa trinidad”** (Agnivesa, 1983, p. 33).

En conclusión de toda esta parte primera de esta investigación, no necesitamos la fe, en el entendimiento que la fe es algo que creemos sin demostración, aquí en cambio todo lo que hay que hacer es, seguir las pautas del Ayurveda y las Maha gunas para tener resultados de salud física y mental total y posicionados en este estadio, seremos capaces de visualizar y reverenciar a través de la adoración al Ser Supremo que misericordiosamente ha entregado este conocimiento. Conocimiento que no tiene error, que nunca falla.

La filosofía Sankhya trata entre otros temas de las **Maha gunas** y de los **Mahabhutas** (los elementos que forman la materia) y que hemos estudiado en los acápitales anteriores. El Sankhya Darsana presenta la evolución de la materia desde el universo espiritual y lo desarrolla a través de principios o estadios generadores llamados Tattwas. Todo este proceso lo podemos aprender por deducción o inferencia. El método más sencillo para nosotros es la inferencia y la razón es que al poner en práctica el conocimiento de las doshas y los rasas sus resultados son al 100%. A continuación se describen los **Tattwas**:

1) Purusa y Prakriti, 2) Mahan - Budhi, 3) Ahamkara, 4) Triguna, 5) Oído
6) Tacto, 7) Vista, 8) Gusto, 9) Olfato, 10) Habla, 11) Aprehensión,
12) Locomoción, 13) Procreación, 14) Evacuación, 15) La Mente, 16) Sonido
17) Textura, 18) Color y la forma, 19) Sabor, 20) Olor, 21) El éter, 22) El aire
23) El fuego, 24) El agua, 25) La tierra. De los últimos 5Tattwas nacen al mismo tiempo las 3 doshas y los 6 rasas.

Del universo espiritual lo sagrado a la existencia material

El gigantesco universo material y nuestro mini universo corporal nacen o se construyen a partir de los deseos. Los deseos están en los seres extracorpóreos llamados “seres espirituales” porque no tienen contacto con la materia, ni física, ni energética, ni en esencias sutiles; ellos por sus deseos forman un cuerpo material, a través del cual expresaran y alcanzaran esos deseos.

El universo espiritual esta descrito en los textos sagrados donde como explicaremos después los habitantes de estos universos tienen pleno conocimiento, y a pesar de su individualidad no existe dualidad porque todos son plenamente bienaventurados. Mencionare a continuación 2 textos y sus significados por Bhaktivedanta Swami Prabhupada del *Srimad Bhagavatam*. El primero es Canto 1, capítulo 1, texto 17:

Sus actos trascendentales son magníficos y placenteros, y los cantan grandes y eruditos sabios, tales como Narada. De esta manera que, por favor, hablamos, pues estamos ansiosos de oír hablar de las aventuras que Él lleva a cabo en Sus diversas encarnaciones. (Vyasa, 2014, p.58 y 59)

Significado: ...El ámbito espiritual es más magnífico, por estar colmado de conocimiento, bienaventuranza y eternidad. Las creaciones materiales se manifiestan por algún tiempo como sombras pervertidas del reino espiritual...

...Saben, que el eterno Reino Dios es más delicioso y grande, y que esta colmado eternamente de bienaventuranza y conocimiento.

Ahora el siguiente texto: Canto 1, capítulo 14, texto 35 y 36:

La Personalidad de Dios original, el disfrutador, y Balarama, el primordial Señor Ananta, se están quedando en el océano de la dinastía Yadu, por el bien, la protección y el progreso general de todo el universo. Y los miembros de la dinastía Yadu, están protegidos por los brazos del Señor, se encuentran disfrutando de la vida como los residentes del cielo espiritual. (Vyasa, 2014, p. 195)

Significado: ...Dentro de esa refulgencia hay infinidad de planetas espirituales, y a estos se les conoce como planetas Vaikuntha. Todos y cada uno de los planetas Vaikuntha son muchísimas veces más grandes que el universo más grande del mundo material, y en cada uno de ellos hay infinidad de habitantes que lucen igual que el Señor Visnu. A estos habitantes se les conoce como maha-paurusikas, o personas directamente dedicadas al servicio del Señor. Ellos están felices en esos planetas, sin ninguna clase de sufrimiento, y viven perpetuamente con plena juventud, disfrutando de la vida con plena bienaventuranza y conocimiento.

Con la finalidad de mantener el lenguaje del Sankhya base del Ayurveda, les vamos a llamar a los seres espirituales, seres extracorpóreos. El lugar donde viven estos seres extracorpóreos, es de naturaleza totalmente permanente y fluida, es conciencia pura, que está llena de actividad, sin descanso y sin agotamiento, la unión es total, sin los límites de las formas y energías, el conocimiento es total: lo que uno conoce lo conocen y sienten todos. Todo es eterno e iluminado. Por lo tanto no hay enfermedad, ni obstrucción porque no hay nada que pueda detener o acumular los fluidos, nada se deteriora, nada acaba, no hay forma que haya declinación porque todo es conciencia. No existe dualidad (día o noche, frío o calor, sabio o ignorante, cocinado o crudo, feliz o triste, etc.) como en nuestro mundo material.

El universo material es absolutamente opuesto, nada es permanente y está lleno de obstrucciones de los fluidos, ya sean corporales, mentales y emocionales. La impermanencia y las obstrucciones de los fluidos es lo que genera la destrucción y la enfermedad. Nada es eterno. **El Sankhya Darsana explica el proceso en el**

que un ser espiritual forma un cuerpo material. El ser espiritual desarrolla “el deseo de ser yo” y que el mundo y toda experiencia gire alrededor de él. Este deseo de separarse de Dios, hace que el ser espiritual escape o salga de la totalidad y unidad espiritual divina, para formar una individualidad a través de introducirse en la creación de su propio cuerpo material. Esta expansión se denomina **Maya**, la ilusión de la vida material, la ilusión de estar separados del mundo espiritual, pero, en esencia no hay forma de estar separados del mundo divino. Dios no puede perder ni un átomo espiritual, que es cada ser espiritual que forma un cuerpo material, ese ser sigue en Dios, pero el ser que se corporifica esta como en un sueño, donde todo se ve a través de sus sentidos, es el falso ego: el yo quiero, yo amo, yo peleo, yo tengo hambre, soledad, miedo, etc. lo que define su vida material. Entonces de la totalidad sin límites que es la experiencia espiritual, pasamos a una totalidad restringida de la experiencia material, de ingresar a un cuerpo material opuesto al espiritual: si el cuerpo espiritual es plena iluminación, el cuerpo material es oscuro y vacío, si el cuerpo espiritual es plena conciencia, el cuerpo material es inconsciente (nos cuesta incluso percibir nuestro cuerpo, por ejemplo la digestión, el funcionamiento óptico etc.), si el cuerpo espiritual es pleno de información, de contacto y unión, el cuerpo material esta reducido a recepción y emisión según tipos de sentidos, canales de circulación de energías, centros de energía (chakras), luz áurica (esencias sutiles), y circulación de energías en los cuerpos sutiles (esencias sutiles). Por lo tanto podemos afirmar que el cuerpo está lleno de fluidos, y que estos circulan según los diversos niveles y estados de la materia, desde lo sutil a lo burdo. El mundo material es dual y no permanente.

La Adoración a la magnificencia de Dios: El Sankhya

Bhaktivedanta Swami Prabhupada que es mi abuelo espiritual y de quien recibo la sucesión discipular (Parampara), a través de mi maestro espiritual Jayapataka Maharaja, que fue instruido junto con otros discípulos sobre las energías internas y externas del Señor Supremo; esta instrucción está en el ***Bhagavad Gita*** que entre otros temas habla del Sankhya Darsana. Aquí en el capítulo 7, texto 4 se habla de la creación, las cuales están constituidas por las energías materiales separadas de la Suprema personalidad de Dios **Sri Krsna**: **“La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso, estos ocho elementos en conjunto constituyen Mis energías materiales separadas”** (Vyasa, 2012, p.358).

Significado: La ciencia de Dios analiza la posición constitucional de Dios y Sus diversas energías. La naturaleza material se denomina *prakriti*, o la energía del Señor en sus diferentes encarnaciones (expansiones) *purusa*, tal como se describe en Satvata-tantra: “Para llevar a cabo la creación material, la expansión plenaria del Señor Krsna adopta la forma de tres Visnus. El primero de ellos, Maha-Visnu, crea la energía material total, conocida como el mahat-tatva. El segundo, Garbhodakasayi Visnu, entra en todos los universos para crear diversidades en cada uno de ellos. El tercero Ksirodakasayi Visnu, se difunde en todos los universos,

en forma de la Superalma omnipresente, y se conoce como Paramatma. Él está presente incluso dentro de los átomos. Todo aquel que conozca estos 3 Visnus, se puede liberar del enredo material”

De acuerdo a esto, la personalidad de Dios dirige todo, a través de sus tres expansiones llamadas Visnus. Entonces Él es la causa de todas las causas. Cuando hablamos del Sankhya estamos en el desarrollo del proceso de la creación. El orden de movimiento va así:

Todo nace con el **Avyakta**, lo no manifestado, que sin embargo contiene todo, está la energía divina masculina denominada **Purusha** y la energía femenina divina denominada **Prakriti**. Cuando se unen generan la vida. Es como nosotros, tenemos al varón “X” (Purusha) y a la mujer “Y” (Prakriti), cuando se unan tendrán a la persona “C”, pero sin unirse es un vacío total en cuanto a la persona “C”, hasta el momento en que se junten. El libro *Ayurveda Principios Básicos* explica el ejemplo en mención de esta manera:

El Aviakta, literalmente significa lo no manifestado, es decir hay un estado en el que no existe nada, es como un vacío inexistente de todo contorno; por ejemplo, todavía no se ha engendrado a alguien que se llamara Pedro, pero existen los futuros padre y madre. El Avyakta vendrían a ser las condiciones que permitirán engendrar a Pedro; pero aún no existe nada de Pedro, no hay la explosión celular del engendramiento. El Avyakta se explica como Purusha y Prakriti (Devoto, 2007, p.20).

Establecida las condiciones del nuevo universo o cuerpo, es decir una forma biológica (porque todo es vida y venimos de la vida), inmediatamente aparece la **Inteligencia cósmica o Alma llamada Mahan** (**Mahan** cuando el cuerpo del Universo es gigantesco y **Budhi** cuando el cuerpo del universo es pequeño); que desde sus deseos o deberes construirá su realidad material, para ello formara el **Ego Falso, denominado Ahamkara**; este ego falso es el que diseña, construye y mantiene la forma material desde su estado sutil. Esta construcción del ego falso toma las modalidades de la naturaleza de Dios que están desde la creación, por lo tanto se formara el nuevo cuerpo con sus características mentales y emocionales. **Las Modalidades de la naturaleza de Dios (Maha gunas) son Sattwa Guna (bondad), Raja Guna (pasión) y Tama Guna (inercia e ignorancia)**. En este estadio el alma pierde su conciencia de espíritu puro y adquiere la conciencia de un nuevo yo, relacionado con lo que se está construyendo y que va dar luego forma a un tipo de cuerpo. Este cuerpo toma el “colorido” de las Maha gunas. Uno de los aspectos más interesantes de las Maha gunas es que mientras que Sattwa y Rajas están juntas, no se logra plasmar ningún cuerpo, porque no existe la fuerza de atracción de los elementos diseñados, ni la capacidad de los atributos esenciales de Sattwa y Rajas para que se expresen en el nuevo ser. Una vez establecidas las modalidades mentales, surge el tipo de cuerpo que se ha de formar, así se establecen los **5 Sentidos de Percepción** (oído, vista, tacto, gusto y olfato) y

los **5 Sentidos de Movimiento** (boca, manos, pies, el genital y órgano excretor). Estos 10 sentidos determinan que cuerpo estamos formando y generan el tipo de **Mente** para el cuerpo que se formó, entonces la Mente es una consecuencia de los 10 sentidos, esto se denomina los **11 Indriyas**, en este punto aparecen todas las formas de la vida. Si bien Sattwa y Rajas están actuando en la formación de los 11 Indriyas no pueden concretar la forma del nuevo ser, solo cuando ingresa la modalidad Tamas es que se puede concretar la existencia de la materia, los sentidos diseñados en los 11 Indriyas pasan ahora a ser una vibración material, entonces aparecen los 5 sentidos denominados **Tanmatras** y son sabda (oído), sparsa (tacto), rupa (vista), rasa (gusto) y gandha (olfato). Estos 5 sentidos así estructurados son los que permiten disfrutar del mundo material, por ello es que la Maha guna de Tama domina por su densidad, y así es que desarrollamos el apego al mundo material, fuerza contraria a la naturaleza espiritual que es la verdadera naturaleza. Este desarrollo de los Tanmatras da lugar a la aparición de los elementos que forman la materia: **Los Mahabhutas** y son Akasha (éter), Vayu (aire), Tejas (fuego), Jala o Ap (líquido o agua) y Prithivi (tierra). A partir de estos Mahabhutas se forma toda la materia. La mezcla de estas energías materiales determina la **Tridosha** y los **6 Rasas** (dulce, ácido, salado, picante, amargo y astringente), con lo cual dirigimos, controlamos y operamos nuestro cuerpo.

Según lo expuesto el espacio sutil tiene sus propios fluidos que se interconectan con el cuerpo material de tal modo que venimos de estados sumamente sutiles, para ir descendiendo a estados cada vez menos sutiles y más densos hasta formar células, tejidos y órganos en términos biológicos.

Si por inferencia del último estadio de la materia formado por la **Tridosha** y los **Rasas** se logra equilibrar o pacificar el cuerpo, estamos ante una verdad, por consiguiente todo lo que viene de los estadios superiores debe ser también verdadero. Concluimos que el proceso del desarrollo del **Sankhya Darsana** es en sí mismo un proceso educativo para despertar la conciencia, la adoración.

Ya que estamos en la verdad debemos reconocer que nuestra sociedad solo acepta lo relativo para ella no hay verdad. Por eso actualmente en la sociedad con el relativismo que existe y con una sociedad sin Dios, no hay una verdad absoluta. En 1982 recibí el primer texto de la medicina de Ayurveda e inicié el proceso de aprendizaje, educarme no fue fácil, era comprender que no era un cuerpo biológico mecánico como hoy lo entiende la medicina convencional, sino que era un ser espiritual introducido en la energía material, que había consolidado aparentemente una forma, y que a medida que fui avanzando en este conocimiento, descubrí que esa forma era un gigantesco vacío comparable con el espacio estelar. El proceso de aprendizaje es lento, requiere primero entender los diversos significados de la Ciencia Védica, comprender claramente las pautas del Ayurveda, y luego confrontarlas consigo mismo, al momento que eso sucede, lo teórico del texto, manuscritos e impresiones se convierte en una conciencia viva dentro de uno, el problema está

en su aplicación en los demás, cada cuerpo tiene su propia experiencia que forma su propia realidad y si no se han dejado los conceptos de la medicina mecánica, se hace muy difícil ayudarlos y en lo posible iluminarlos en el sentido de aperturar conciencia. Por lo tanto el primer paso para el dominio de la Ciencia Védica es, desprenderse de este medio cultural; este medio es una cultura materialista, atea y sin verdad, que impone un sistema de vida, y es la principal traba para comprender el conocimiento védico. En cuanto a la medicina convencional, ella nos libera de sentir que somos responsables de nuestra salud, pensamos que la enfermedad es un ente ajeno (ácaros, hongos, bacterias, virus, incluido las causas desconocidas de enfermedades incurables como: Cáncer, Ébola, VIH/Sida, Parkinson, Alzheimer, Tuberculosis XDR, Papiloma humano, Osteoporosis, Lupus eritematoso sistemático y otras más) que se introduce a nuestro cuerpo y nos daña y por lo tanto tenemos las farmacias alopáticas, naturistas, hasta homeopáticas que nos hacen pensar que al tomar algo es suficiente para estar sanos. Para Ayurveda todo es causa y efecto, por lo tanto nada es ajeno a nosotros, aun una enfermedad incurable, infecciosa y contagiosa, dependerá para albergarla, el estado de nuestro cuerpo. No solamente es el estado de nuestro cuerpo, sino que para combatirla, estará en función de nuestras capacidades biológicas, mentales, emocionales y espirituales que hayamos desarrollado, es por eso, que cuando hay una epidemia, hay seres que no se afectan y en el proceso de sanación, algunos se sanarán muy rápidamente casi sin síntomas y otros tendrán complicaciones muy serias. En mi experiencia la farmacia industrializada o herbolaria incluidas las propias farmacias de Ayurveda, no serán suficientes para sanar; se necesita la transformación de la vida y aperturar conciencia hacia lo Divino (adoración) y establecerse en la oración o mantras, incluido los ritos religiosos. El segundo paso para el dominio de la Ciencia Védica es educarnos o entender que tenemos 6 Filosofías Autoritativas, donde la más antigua de ellas es el Sankhya. Ella nos enseña la adoración a Dios desde el creador descendiendo hasta nosotros, y por otro lado el Ayurveda que es la adoración desde nosotros ascendiendo hasta el creador (desde luego esta afirmación es para el que realiza estos conocimientos, para los otros, es solo un ejercicio mental). El tercer paso para el dominio de la Ciencia Védica es aprender ciertas pautas esenciales que practico: que todo es una causa y efecto, que cada pauta genera la siguiente; esta comprensión es absolutamente básica y requiere un esfuerzo educativo muy grande, porque en la mente de esta cultura no aceptamos nuestra responsabilidad en los acontecimientos de nuestra propia vida y la de los demás. **Daré algunos ejemplos:** en Ayurveda se habla del *Vipaka*; tengo una enciclopedia de Ayurveda escrita por un médico alopático que entre sus temas desarrolla el vipaka; como sabemos en Ayurveda, el vipaka es el efecto post-digestivo; este texto afirma que el vipaka es el efecto más profundo en los tejidos corporales; pero la interpretación correcta del efecto post-digestivo (vipaka) es que al consumir un alimento, hay un efecto o un karma que genera ese alimento dentro nuestro y por lo tanto está construyendo cada instante el siguiente cuerpo (cuerpo de niño, cuerpo de joven, cuerpo de adulto, cuerpo de anciano, cuerpo de la siguiente nueva vida), cada bebida, cada

alimento, cada elemento que genere un rasa (sabor) tiene un efecto post-digestivo que construye a cada instante el siguiente cuerpo; si fuera una persona colérica que está expresando una mezcla de insatisfacción, amargura e ira, entonces el sabor amargo y picante generara por el amargo un vipaka picante y por el picante un vipaka picante, entonces el cuerpo que se está construyendo será de una persona de fuego, con mucho aire, probablemente de tonos cobrizos, no muy corpulento, y al final de la vida de este cuerpo (no del alma) el ser espiritual llevara en su conciencia el molde del siguiente cuerpo que ya construyó. **Un ejemplo más:** la farmacia naturalista que es la más pura de las farmacias, donde se venden productos envasados e incluso pueden venderse plantas que tienen una función sanadora, la mente del que vende y la mente del que lo recibe es: toma esto que cura y yo recibo esto que me cura; esto es una interpretación inadecuada, por el anhelo de hacer sencillito y rápido una sanación, más el proceso mental debe ser: ¿que estoy haciendo inadecuadamente para haber acumulado este proceso? ¿Cómo tengo que transformar mis actos para des acumular lo que me está enfermando?, esto se entiende así: todo lo que he estado haciendo me llevo a esta situación, entonces debo transformar mis acciones para que se cambie la situación, a partir de allí puedo elegir diversos tipos de curación; Mas la sanación solo se puede alcanzar, si hay la transformación de la vida, que es un despertar de conciencia. Para ello necesitamos un proceso educativo que debe terminar con la invasión de los valores de la cultura moderna sobre nosotros, este proceso educativo exige una entrega total del que instruye, y es alguien que ha tomado conciencia y ha puesto en práctica en él y en los suyos este sagrado conocimiento. **“Por eso solo el que adora puede enseñar adoración.”**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agnivesa. (1983). *Caraka Samhita*. Sutrasthanam, capítulo 1, texto 46 y 47 y texto 57 y 58. India: Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi-I.

Devoto, R. (2007). *Ayurveda Principios Básicos*, Volumen I: Creación y Aparición. Lima: Universidad Ricardo Palma.

Ghiotti, D., y Devoto, R. (1997). *Salud y Vitalidad, Ayurveda, Medicina Milenaria para el hombre de Hoy*. Las Tres Energías Sutiles Tridosha. Lima – Perú: Centro Cultural Védico.

Kant, I. (2009). *Sobre Pedagogía*. Argentina: Editorial Universidad de Córdoba.

Vyasa. (2012). *Bhagavad Gita. Tal Como Es*. Traducción y significados esmerados por su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 2, texto 45 y Capitulo 7, texto 4. India: The Bhaktivedanta Book Trust.

Vyasa, D. (2014). *Srimad Bhagavatam*. Canto 1, capítulo 1, textos 14 y 17 y Canto 3, capítulo 24, texto 36. India: Editorial The Bhaktivedanta Book Trust.