

FOLLETO TEOSÓFICO COLOMBIANO

Edición especial

Número 20

Filosofía de las *kleshas*

Por Gabriel Burgos Suárez

FILOSOFÍA DE LAS *KLESHAS*

Gabriel Burgos Suárez

Fuente:

LA CIENCIA DE LA YOGA- Un comentario a los Yoga-Sutras de Patanjali a la luz del pensamiento moderno (Sección II, Sadhana o los medios). Por I. K. Taimni

LOS YOGA SUTRAS de Patanjali

El libro está dividido en cuatro secciones:

- La Sección 1 trata de la naturaleza general del Yoga y su técnica. Se denomina *SAMADHI*.
- La Sección 2 busca preparar al aspirante, física, mental, emocional y moralmente, para la práctica de la Yoga Superior. Se denomina *SADHANA* o *LOS MEDIOS*. (*Trata en su primera parte de la filosofía de las KLESHAS, objeto de nuestro presente estudio.*)
- La Sección 3 trata de los *SIDDHIS* o PODERES.
- La Sección 4 trata de *KAIVALYA* o LIBERACIÓN.

SADHANA O LOS MEDIOS

Sutra 1: austeridad, estudio de sí mismo, y entrega a Dios, constituyen la *Kriya* Yoga.

AUSTERIDAD	- TAPAS
ESTUDIO DE SÍ MISMO	- SWADHYAYA
ENTREGA A DIOS	- ISHWARA PRANIDANA

No es posible ni aconsejable lanzarse de lleno a la práctica regular de la Yoga para quien está sumido en la vida corriente y se encuentra por completo bajo la influencia de las *Kleshas* o causas de la aflicción.

Debe antes acostumbrarse a la disciplina, adquirir los conocimientos básicos, y reducir la intensidad de su egoísmo y de todas las demás *kleshas* que de éste se derivan. El mero desear o querer no basta. Todos los poderes mentales y los deseos del aspirante deben polarizarse y alinearse con el ideal yóguico.

Esta autodisciplina preparatoria es en tres sentidos, correspondiente a la triple constitución del ser humano.

- La austeridad se relaciona con la voluntad;
- El estudio de sí mismo con el intelecto;
- Y la entrega a Dios con las emociones.

Por tanto, esta disciplina pone a prueba y desarrolla todos los tres aspectos de la naturaleza humana y produce un crecimiento global y equilibrado de la individualidad, que es tan esencial para lograr cualquier ideal elevado.

Existe cierta confusión respecto al significado de la palabra *KRIYA* que algunos traducen como ‘preliminar’ y otros como ‘práctica’.

En realidad, es ambas cosas a la vez.

Preliminar, porque ha de practicarse en las etapas iniciales del yoga, y **práctica** porque somete a prueba las aspiraciones y la sinceridad del aspirante, desarrolla en él la capacidad necesaria para comenzar a practicar el yoga, y no es un mero estudio teórico.

Sutra 2: se practica *Kriya* Yoga para atenuar las *Kleshas* y producir *Samadhi*.

Sutra 3: las *Kleshas* son: desconocimiento de la Realidad; egoidad o sentido de egoísmo; atracciones; repulsiones; fuerte deseo de vivir.

La filosofía de las *Kleshas* constituye el fundamento del sistema de Yoga de Patanjali. Es necesario comprender bien esta filosofía porque da una respuesta satisfactoria a la

pregunta inicial de por qué debiéramos practicar la Yoga. Las ideas esenciales de esta filosofía forman el substrato de todas las escuelas de Yoga en India.

KLESHA: significa pena, aflicción o miseria, pero gradualmente ha llegado a indicar también lo que causa pena, aflicción o miseria. La filosofía de las *Kleshas* es, pues, un análisis de la causa básica y fundamental de la miseria y aflicción humana, y del modo como se puede remover efectivamente esa causa.

Los *Rishis* que expusieron esta filosofía fueron grandes Adeptos que combinaron en sí mismos los requisitos de instructores religiosos, científicos y filósofos. Observaron el enigma de la vida no tan solo con ayuda de sus sentidos y mente, sino con la plena convicción de que la solución está más allá del intelecto. Y así sondearon más y más en su propia conciencia, rasgando velo tras velo, hasta descubrir la causa primordial de la Gran Ilusión y de la miseria y aflicción que ella conlleva inevitablemente.

En su búsqueda descubrieron incidentalmente otros mundos más sutiles de encantadora belleza, ocultos bajo el mundo físico. Hallaron nuevas facultades y poderes dentro de sí mismos, los cuales podían utilizarse para estudiar estos mundos más sutiles y proseguir sus investigaciones en estratos todavía más hondos de su propia conciencia.

Penetraron suficientemente dentro de su propia conciencia y descubrieron así una solución permanente y efectiva al gran problema de la vida. De esta manera descubrieron no sólo la causa primordial de la miseria y aflicción humana, sino también el único medio efectivo de destruir estos males permanentemente.

Las *Kleshas* son: desconocimiento de la Realidad; egoidad o sentido de egoísmo; atracciones; repulsiones; fuerte deseo de vivir.

- 1) AVIDYA - Desconocimiento de la Realidad
- 2) ASMITA - Egoidad o sentido de egoísmo
- 3) RAGA - Es la atracción que acompaña al placer
- 4) DVESA - Es la repulsión que acompaña al dolor
- 5) ABHINIVESHA - Es el fuerte deseo de vivir

Sutra 4: *avidya* es la fuente de las demás *kleshas*, ya estén en condición latente, atenuada, alternante o desarrollada.

Avidya es la causa raíz de las otras cuatro *kleshas*. No sólo brotan de *Avidya*, sino que todas cinco forman una serie eslabonada de causas y efectos.

Hay en todas ellas una relación semejante a la que existe entre las raíces, el tronco, las ramas, las hojas y los frutos del árbol.

El otro hecho que muestra este Sutra es la clasificación de los estados en que pueden existir las *Kleshas*, así: latente, atenuado, alternante desarrollado. En el primer estado, o latente, una *Klesha* no puede expresarse por falta de condiciones adecuadas; es muy débil o tenue; no está activa, pero puede adquirir cierta ligera actividad al recibir un impulso. En el estado de completo desarrollo tiene una actividad muy notoria, como la de las olas del mar en una tempestad. El estado alternante es aquel en que dos tendencias opuestas se contraponen alternativamente, como en el caso de dos amantes que unas veces se demuestran afecto y otras, enojo; se alternan sentimientos de atracción y repulsión, aunque fundamentalmente existe apego.

Solamente en el caso de Yoguis avanzados se encuentran las *Kleshas* en el estado latente. En las personas corrientes se encuentran en los otros tres estados, según sean las circunstancias externas.

Sutra 5: *Avidya* es tomar lo no-eterno, impuro, doloroso y no-*Atman* como si fuera lo eterno, puro, bueno y *Atman* respectivamente.

Se ve claramente que la palabra *Avidya* no se usa aquí en su sentido ordinario de ignorancia o desconocimiento sino en su más elevado sentido filosófico.

Conciencia y Materia, en su naturaleza esencial son diferentes y están separadas; pero tienen que juntarse. ¿Cómo puede obligarse a *Atma*, que es eternamente libre y completo, a que asuma las limitaciones que implica su asociación con la materia? Privándolo del conocimiento de su naturaleza eterna y autosuficiente para lanzarlo al ciclo evolutivo.

Avidya es esta privación inicial del conocimiento de nuestra índole Real, con que empieza el ciclo evolutivo; privación que es producida por el poder de *Maya* y que termina al alcanzarse la Liberación o *Kalvaya*.

Avidya no tiene nada que ver con el conocimiento intelectual referente a las cosas pertenecientes a los mundos fenomenales.

Este desconocimiento de nuestra verdadera naturaleza da por resultado la incapacidad para distinguir entre el Ser eterno, puro y feliz, y el no-Ser, no-eterno, impuro y mísero.

Sutra 6. *ASMITA* (egoidad) es la identificación del poder de conciencia con el poder de cognición.

Se refiere a la identificación de la conciencia con el vehículo por cuyo medio se está expresando. Esta es una idea que debemos entender plenamente si queremos dominar la técnica de liberar la conciencia de las ilusiones bajo las cuales funciona el individuo corriente.

Cuando la conciencia pura queda enredada en la materia, y por el poder de *Maya* pierde el conocimiento de su naturaleza Real, el 'yo soy' se convierte en 'yo soy esto', y 'esto' puede ser el vehículo más sutil por cuyo medio está funcionando, o el vehículo más denso, el físico.

El velo de *Avidya* va 'espesándose' al descender la conciencia de un vehículo a otro, y se va haciendo más fuerte la tendencia a identificarse uno mismo con el vehículo.

Así nos identificamos con nuestro cuerpo físico. La razón de que le asignemos tantísima importancia a nuestras opiniones consiste en que nos identificamos con nuestro intelecto. Hacemos de nuestros pensamientos y opiniones y prejuicios y predilecciones, parte de nuestras posesiones mentales, y por eso sentimos tan indebida y tierna consideración por ellas. Naturalmente, existen niveles de conciencia aún más allá del intelecto. En todos ellos ocurre este proceso de *Asmita*.

Por otra parte, cuando se reversa este proceso el velo de *Avidya* va adelgazándose. *Asmita* se va debilitando, y la conciencia va librándose de sus limitaciones en su ascenso evolutivo.

Hay que tener en cuenta que la completa disociación de un vehículo puede ocurrir solamente cuando la conciencia es capaz de dejar el vehículo deliberada y conscientemente para funcionar en otro vehículo más sutil. Claro que todos los demás vehículos más sutiles seguirán todavía presentes en el trasfondo.

Para el Yogui avanzado su cuerpo es como una casa que él puede dejar frecuentemente y funcionar independientemente de ella.

La práctica de la Yoga es el medio más efectivo para eliminar *Asmita* de un modo completo y permanente. Cuando el Yogui deja sus vehículos de conciencia uno tras otro en *Samadhi*, destruye progresivamente la tendencia a identificarse con esos

vehículos. Y al eliminar *Asmita* de esta manera, el velo de *Avidya* automáticamente se adelgaza.

Sutra 7: *RAGA* es la atracción que acompaña al placer.

Sutra 8: *DVESHA* es la repulsión que acompaña al dolor.

Las atracciones y repulsiones que nos atan a tantas personas y cosas condicionan nuestra vida en un grado increíble. Inconsciente o conscientemente pensamos, sentimos y actuamos conforme a centenares de estas inclinaciones producidas por estos lazos invisibles, y a duras penas nos queda libertad para actuar, sentir y pensar como queramos.

Estas atracciones y repulsiones nos atan a los niveles inferiores de conciencia, porque sólo en ellos pueden actuar libremente.

Como *RAGA* y *DVESHA* forman un par de opuestos, no podemos trascender la una sin trascender la otra. Son como las dos caras de una moneda.

Por tanto, se verá que *VAIRAGYA* no consiste tan sólo en estar libre de *RAGA* sino también en estar libre de *DVESHA*. Una mente libre e incondicionada no oscila de lado a lado, sino permanece estacionada en el centro.

Las atracciones y repulsiones son realmente de los vehículos, pero por la identificación de la conciencia con los vehículos sentimos que somos nosotros los atraídos o repelidos. Cuando empezamos a controlar y eliminar estas atracciones y repulsiones, vamos dándonos cuenta de esto, y entonces podemos controlarlas y eliminarlas más eficazmente.

Las atracciones y repulsiones en su forma más burda son culpables de la mayor parte de la miseria y sufrimiento humanos, como lo verá cualquiera que observe la vida desapasionada-mente, y pueda trazar inteligentemente la conexión entre causa y efecto. Pero sólo los que sistemáticamente traten de atenuar las *KLESHAS* por medio de la *KRIYA YOGA* pueden ver el modo sutil como ellas operan impregnando todo el tejido de nuestra vida mundana e impidiéndonos tener paz mental.

Sutra 9: *Abhinivesha* es el fuerte deseo de vivir que domina hasta a los doctos, sostenido por su propio poder.

Este fuerte apego a la vida es universal y se encuentra hasta entre los doctos. El mero conocimiento intelectual no basta para liberar al hombre de su apego a la vida. Mientras el árbol de *Kleshas* no sea destruido desde las raíces hasta las ramas por un curso sistemático de disciplina Yóguica, el apego al vivir continuará en mayor o menor grado, a pesar de todas las filosofías que sepamos o prediquemos.

Abhinivesha se sostiene por su propio poder inherente. El ‘deseo de vivir’ parece ser un rasgo esencial del proceso evolutivo. Esta fuerza tan potente tiene su raíz en el origen mismo de las cosas y empieza a actuar desde el instante en que la conciencia entra en contacto con la materia y se inicia el ciclo evolutivo.

Avidya es la raíz de todas las *Kleshas*. Mientras no desaparezca la causa inicial, los efectos subsiguientes continuarán apareciendo en interminable sucesión.

Dentro de esta serie de *Kleshas*, las que aparecen como causa inmediata del apego a la vida son *Raga* y *Dvesa*. De esto se deduce que mientras más fuertes sean las atracciones y repulsiones que un individuo sienta, mayor será su apego a la existencia. Y vemos que así es por lo general. Las personas más dominadas por atracciones y repulsiones violentas, son las más apegadas a la vida.

Vemos también que en la edad avanzada estas atracciones y repulsiones pierden mucha de su fuerza, y que a la par con ello el deseo de existir se hace comparativamente menos fuerte.

Sutra 10: las *Kleshas* sutiles pueden reducirse reabsorbiéndolas en su origen.

Las *Kleshas* pueden encontrarse en dos estados: activo y potencial. En su estado activo pueden reconocerse fácilmente. Una persona que está bajo un acceso de ira, es fácil ver que tiene *Dvesa* en plena actividad. Cuando esa persona se somete a una disciplina rígida aprende a mantenerse en calma y sin repulsión hacia nadie, y así reduce esta *Klesha* al estado potencial. *Dvesa* ha dejado de funcionar, pero sus gérmenes continúan latentes, y al encontrar condiciones propicias podrá activarse de nuevo. Su energía se ha vuelto potencial pero no se ha destruido del todo.

Por medio de la práctica de *Kriya* Yoga se pueden atenuar las *Kleshas* progresivamente hasta dejarlas como latentes, incapaces de ser despertadas por estímulos ordinarios del mundo exterior. Pero pueden activarse otra vez bajo condiciones extraordinarias.

De suerte que tenemos dos problemas para la eliminación total de las *Kleshas*. Primero, reducirlas al estado inactivo, y, segundo, destruir hasta su fuerza potencial.

Al primero se le designa generalmente como reducir las *Kleshas* al estado de ‘semillas’ que pueden bajo condiciones propicias convertirse en árbol. Al segundo se le designa como ‘tostar las semillas’ de modo que no sean capaces de germinar y crecer, aunque conserven la forma externa de semillas.

Ya vimos que las cinco *Kleshas* no son independientes entre sí, sino que forman una serie. Este es un proceso causal en el que una etapa conduce inevitablemente a la siguiente. Por tanto, si queremos eliminar el elemento final de esta quintuple serie, es indispensable reversar el proceso para que cada efecto sea reabsorbido en su causa inmediata y toda la serie se elimine. Es cuestión de retirarlos todos o ninguno. Esto significa devolverlos así: *Abhinivesha* a *Raga-Dvesa*, éstas a *Asmita*, y ésta a *Avidya*. Y entonces, ILUMINACIÓN.

Este rastreo hacia atrás no es simplemente un reconocimiento intelectual sino una realización que anula el poder de las *Kleshas* para afectar la mente del Yogui. Puede verse, pues, que no existe un atajo para atenuar y eliminar finalmente las *Kleshas*, sino que esto requiere la técnica completa de la disciplina Yóguica.

¿Cómo destruir la potencialidad de estas tendencias para que no haya posibilidad alguna de que revivan bajo ninguna circunstancia? ¿Cómo ‘tostar las semillas’ de las *Kleshas* para que no vuelvan a germinar? Ésta es una cuestión muy importante para el Yogui avanzado porque su tarea no está completa mientras no haya hecho esto.

La respuesta a esta pregunta se deriva de la naturaleza misma de las *Kleshas* que ya hemos discutido. Si las *Kleshas* tienen sus raíces en *Avidya*, no pueden quedar destruidas mientras no se elimine *Avidya*. ☸