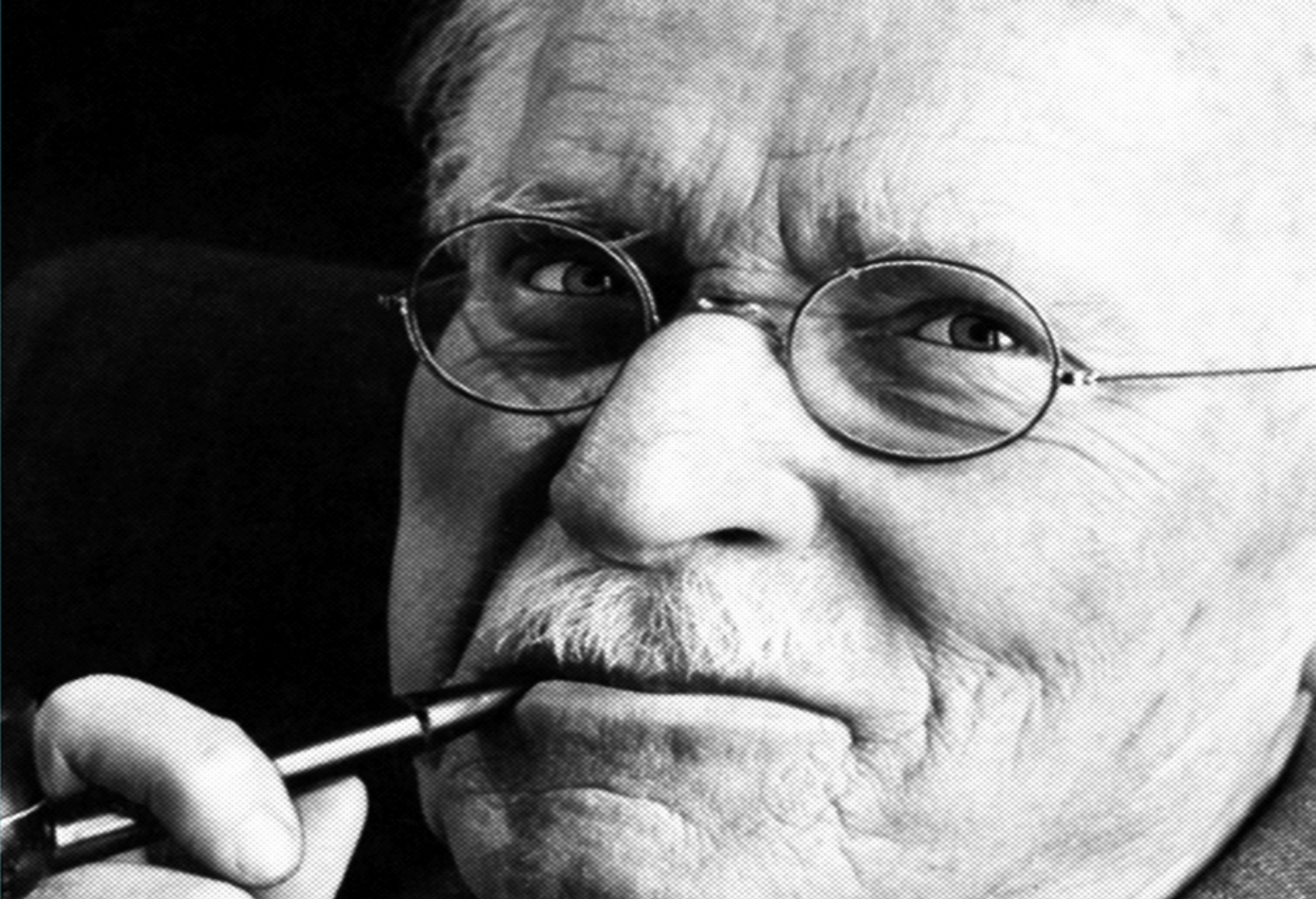

C. G. JUNG

LA PSICOLOGÍA DEL
YOGA KUNDALINI

EDITORIAL TROTTA

La psicología del yoga Kundalini
Notas del seminario impartido en 1932

C. G. Jung

Edición de Sonu Shamdasani
Traducción de Manuel Abella

E D I T O R I A L T R O T T A

COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOS
Serie Psicología - Seminarios de C. G. Jung

Título original: The Psychology of Kundalini Yoga.
Notes of the Seminar Given in 1932 by C. G. Jung

© Editorial Trotta, S.A., 2015
www.trotta.es

© Routledge, London, 1996

© Princeton University Press, New Jersey, 1996

© Foundation of the Works of C. G. Jung, Zürich, 2007

© Manuel Abella Martínez, para la traducción, 2015

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

ISBN (epub): 978-84-1364-012-9
Depósito Legal: M-17444-2015

In Memoriam

Michael Scott Montague Fordham

(1905-1995)

ÍNDICE GENERAL

Prefacio

Miembros del seminario

Abreviaturas

Introducción: *El viaje a Oriente de Jung*: Sonu Shamdasani

LA PSICOLOGÍA DEL YOGA KUNDALINI

Primera sesión: 12 de octubre de 1932

Segunda sesión: 19 de octubre de 1932

Tercera sesión: 26 de octubre de 1932

Cuarta sesión: 2 de noviembre de 1932

Apéndice I: *Paralelos indios*: 11 de octubre de 1930

Apéndice II: *Comentarios de Jung a las conferencias alemanas de Hauer*: 5-8 de octubre de 1932

Apéndice III: *La conferencia inglesa de Hauer*: 8 de octubre de 1932

Apéndice IV: *Sat-cakra-nirûpana*

Índice analítico

Ilustraciones

PREFACIO

Del 3 al 8 de octubre de 1932, el indólogo Wilhelm Hauer dictó seis conferencias, simultáneamente en inglés y en alemán, en el Club de Psicología de Zúrich, tituladas «Der Yoga, im besonderen die Bedeutung der Chakras» [El yoga, con especial atención al significado de los cakras]. Tras ellas, Jung consagró cuatro conferencias a una interpretación psicológica del yoga Kundalini.

Las conferencias inglesas de Hauer, las conferencias inglesas de Jung de los días 12, 19 y 26 de octubre y la conferencia alemana de Jung del 2 de noviembre (traducida por Cary F. Baynes) fueron compiladas por Mary Foote¹ a partir de notas taquigráficas tomadas por su secretaria, Emily Köppel, y publicadas privadamente en forma mimeografiada bajo el título *The Kundalini Yoga: Notes on the Lecture Given by Prof. Dr. J. W. Hauer with Psycological Commentary by Dr. C. G. Jung* [El yoga Kundalini: Notas sobre las conferencias impartidas por el profesor doctor J. W. Hauer, con comentarios psicológicos del doctor C. G. Jung] (Zúrich, 1933). En su prefacio a la edición, Foote señalaba que el texto había sido revisado tanto por Hauer como por Jung.

Una edición alemana, editada por Linda Fierz y Toni Wolff bajo el título *Bericht über das Seminar von Prof. Dr. J. W. Hauer, 3.-8. Oktober 1932 im Psychologischen Club Zürich* (Zúrich, 1933), y que porta en el lomo el título de *Tantra Yoga*, difería en contenido de la edición inglesa. Además de la traducción alemana de las conferencias dictadas por Jung en inglés, contenía el texto de las conferencias alemanas de Hauer, un resumen de la conferencia de Toni Wolff titulada «Tantrische

Symbolik bei Goethe» [Simbología tántrica en Goethe], pronunciada en el club el 19 de marzo de 1932², y un resumen de la conferencia de Jung titulada «Westliche Parallelen zu den Tantrischen Symbolen» [Paralelos occidentales de los símbolos tántricos], del 7 de octubre de 1932.

Las conferencias de Jung se publicaron, en forma abreviada y sin notas, en *Spring: Journal of Archetypal Psychology and Jungian Thought*, en 1965 y 1976.

La presente edición, no abreviada, se basa en el texto de la primera edición realizada por Mary Foote. No hemos reproducido las conferencias de Hauer, con excepción de su [última conferencia en inglés](#), a la que asistió Jung y que constituye el puente que da paso a las lecciones de este. En esta conferencia se pone de manifiesto la relación existente entre los planteamientos de Hauer y Jung. Allí donde las conferencias de Jung aluden a la exposición de Hauer, hemos añadido en nota a pie de página la referencia concreta.

Como complemento, incluimos en el presente libro [los comentarios de Jung a las conferencias alemanas de Hauer](#), que figuran en la edición de Fierz y Wolff, y el resumen de su conferencia de 1930 titulada «[Indian Parallels](#)», contenida en la edición de Olga von Koenig-Falschenfeld del *Bericht über das deutsche Seminar von C. G. Jung 6.-11. Oktober 1930* en Küsnacht-Zúrich (Stuttgart, 1931), en nuevas traducciones a cargo de Katherina Rowold y Michael Münchow, respectivamente³, y también la traducción de *sir* John Woodroffe del [Sat-cakranirûpana](#), que es el texto sánscrito al que se refieren los comentarios de Hauer y Jung. Reproducimos el texto de la decimoquinta edición del libro de Woodroffe, titulado *The Serpent Power* (Madrás, 1992), de la que proceden también las [ilustraciones](#) de los cakras (las citas, a no ser que se indique lo contrario, se refieren a esta edición). Por razones de espacio, no hemos reproducido sus copiosas notas explicativas.

Al editar la transcripción, hemos hecho una serie de cambios tácitos, que se refieren exclusivamente a alteraciones menores de la

puntuación, la transcripción de nombres y la gramática. La edición de *Spring* ha sido de utilidad en este punto. Salvo en raras excepciones, hemos conservado la ortografía de los términos sánscritos que aparece en la edición de Foote. La escritura de dichos términos, en el *Sat-cakra-nirûpana* y en otros textos citados, se ha conservado en su forma original.

AGRADECIMIENTOS

Quisiera dar las gracias a Ulrich Hoerni y Peter Jung por la ayuda que, de mil maneras, me han brindado en la preparación del texto del seminario, y al primero especialmente por sus numerosas sugerencias valiosas y sus comentarios sobre el manuscrito. A Franz Jung, por haberme permitido amablemente consultar la biblioteca de su padre, y por haber localizado algunos de los libros. A C. A. Meier y Tadeus Reichstein, por compartir conmigo sus recuerdos de las sesiones. A Paul Bishop, por ayudarme a localizar a Tadeus Reichstein; a Beat Glaus, por ayudarme en las tareas de consulta de la correspondencia de Jung; a Eric Donner, Michael Münchow y Katherina Rowold, por sus traducciones; a Natalie Baron, por su ayuda en la transcripción; a Anthony Stadlen, por proporcionarme una copia de la carta de John Layard; a Ernst Falzeder y André Haynal por invitarme como conferenciante en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Ginebra, lo cual me permitió realizar investigaciones en Suiza; a David Holt, por la entrega de copias de los seminarios y conferencias alemanas de Jung en la Eidgenössische Technische Hochschule; a William McGuire por sus comentarios sobre el manuscrito, y a la desaparecida Mary Foote, por su impagable trabajo de transcripción y edición de los seminarios de Jung en lengua inglesa. Finalmente, me gustaría agradecer a la Erbgemeinschaft C. G. Jung su permiso para consultar y citar los manuscritos inéditos de Jung y su correspondencia con Wilhelm Hauer y Surendranath Dasgupta.

SONU SHAMDASANI

1. Para mayor información sobre Mary Foote véase E. Foote, «Who was Mary Foote»: *Spring: An Annual of Archetypal Psychology and Jungian Thought* (1974), pp. 256-268.

2. Esta conferencia, que contenía interpretaciones de la obra de Goethe empleando el simbolismo del yoga Kundalini, fue publicada en su totalidad en sus *Studien zu C. G. Jungs Psychologie*, Daimon, Zúrich, 1981. Cf. pp. 285-318.

3. En la versión española, estos textos se han traducido directamente del alemán. Todos los demás textos (incluidas las citas de obras de Jung según la edición de las *Collected Works*, traducción a veces modificada por el editor de este volumen) han sido traducidos del inglés. No obstante, se da oportunamente la referencia a la edición española de la *Obra Completa*. [N. del E. esp.]

MIEMBROS DEL SEMINARIO

Sigue a continuación una lista de las personas cuyos nombres aparecen en la transcripción original multicopiada, así como de otras personas que consta que estuvieron presentes. En la transcripción solo se mencionan los apellidos. Aquí hemos añadido también, cuando ha sido posible, los nombres completos y su país de residencia. El número real de participantes era muy superior (véase *infra*). Recientemente, Paul Bishop ha aportado información biográfica sobre muchas de estas personas¹.

Alleman, señor Fritz (Suiza)
Bailward, señora
Baumann, señor Hans (Suiza)
Baker, doctor Culver (Reino Unido)
Baynes, señora Cary F. (Estados Unidos)
Bertine, doctora Eleanor (Estados Unidos)
Crowley, señora Alice Lewisohn (Estados Unidos)
Dell, señor Stanley W. (Estados Unidos)
Diebold, señora
Fierz, señorita Linda (Suiza)
Foote, Mary (Estados Unidos)
Hannah, señorita Barbara (Reino Unido)
Kranefeld, doctor Wolfgang (Alemania)
Mehlich, señora Rose
Meier, doctor C. A. (Alemania)
Reichstein, doctor Tadeus (Suiza)
Sawyer, señora Carol Fisher (Estados Unidos/Suiza)
Shaw, doctora Helen (Reino Unido/Australia)
Sigg, señora Marthe Böddinghaus (Suiza)
Spiegelberg, señora (Alemania)
Thiele, señorita
Trüb, doctor Hans (Suiza)

Wolff, señorita Antonia (Suiza).

1. Véase P. Bishop, «The Members of Jung's Seminar on *Zarathustra*»: *Spring: A Journal of Archetype and Culture* 56 (1994), pp. 92-112.

ABREVIATURAS

Analytical Psychology = *Analytical Psychology: Notes of the Seminar Given in 1925 by C. G. Jung* [Psicología analítica: Notas del seminario dado por C. G. Jung en 1925], ed. de William McGuire, Princeton (Bollingen Series XCIX)/Londres, 1989.

CW = *The Collected Works of C. G. Jung*, 21 vols., ed. de sir Herbert Read, Michael Fordham y Gerhard Adler; coord. de William McGuire, trad. de R. F. C. Hull, Nueva York y Princeton (Bollingen Series XX)/Londres, 1953-1983.

ETH = Papeles de Jung, Wissenschaftshistorische Sammlungen, Eidgenössische Technische Hochschule, Zúrich.

HS = Wilhelm Hauer, «Yoga, Especially the Meaning of the Cakras» [Yoga, en especial el significado de los cakras], en Mary Foote (ed.), *The Kundalini Yoga: Notes on the Lecture Given by Prof. Dr. J. W. Hauer with Psychological Commentary by Dr. C. G. Jung* [El yoga Kundalini. Notas sobre las conferencias impartidas por el profesor doctor J. W. Hauer, con comentarios psicológicos del doctor C. G. Jung], Zúrich, 1933.

Interpretation of Visions = C. G. Jung, *Interpretation of Visions: Notes of the Seminar in Analytical Psychology. Autumn 1930 – Winter 1934* [Interpretación de visiones. Notas del seminario sobre psicología analítica. Otoño de 1930 – invierno de 1934], ed. de Mary Foote, 11 vols., Zúrich.

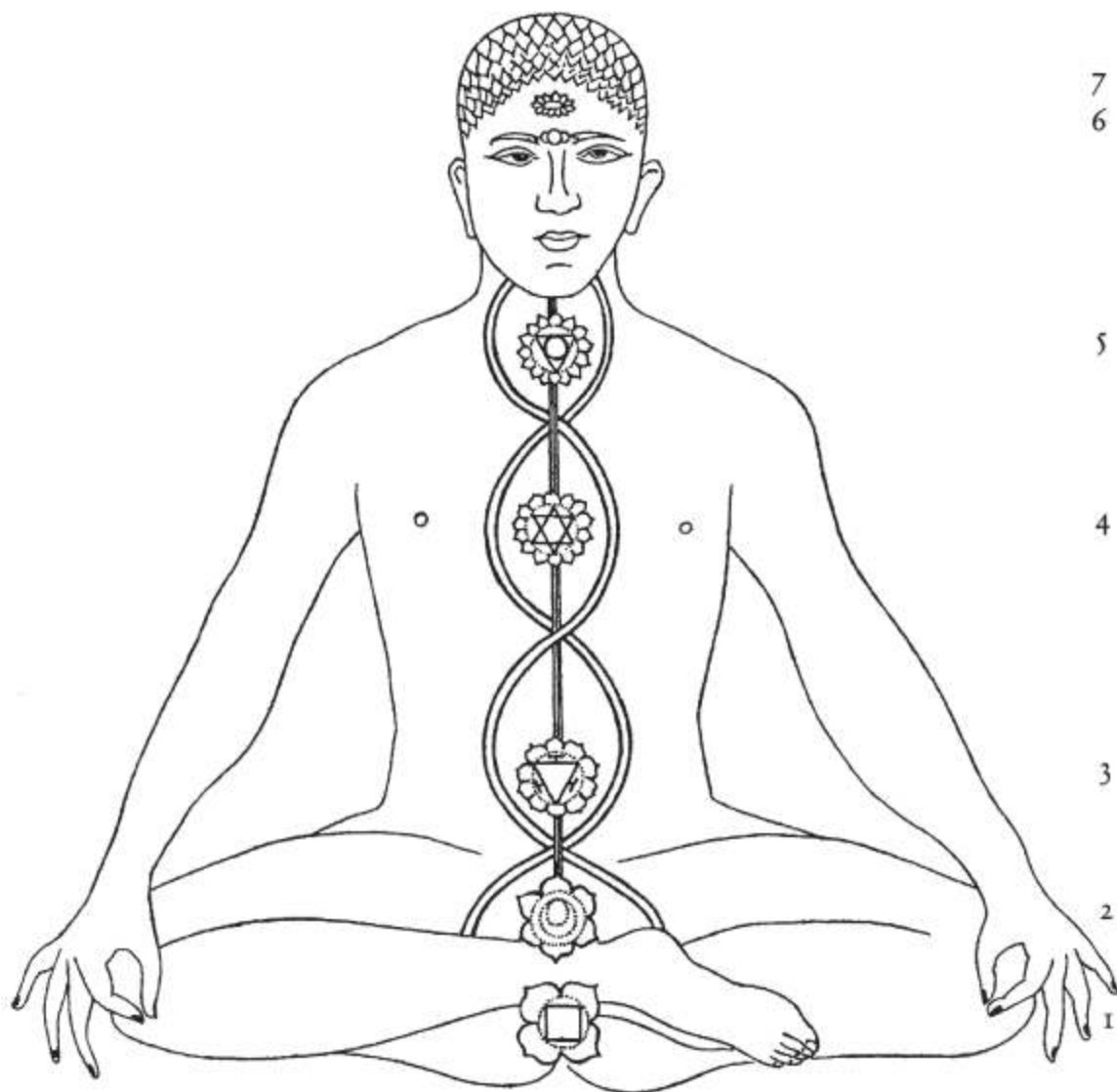
Jung: Letters = C. G. Jung, *Letters*, 2 vols., selección y ed. de Gerhard Adler con la colaboración de Aniela Jaffé, trad. de R. F. C. Hull, Princeton (Bollingen Series XCV)/Londres, 1973 y 1975.

MDR = C. G. Jung: *Memories, Dreams, Reflections* [Memorias, sueños, reflexiones], Londres, 1983.

Modern Psychology 3 y 4: Modern Psychology. The Process of Individuation. Vols. 3 (Eastern Texts. Notes on the Lectures Given at the Eidgenössische Technische Hochschule, Zurich by Prof. Dr. C. G. Jung, October 1938 – March 1940) and 4: Exercita Spiritualia of St. Ignatius of Loyola [Psicología moderna. El proceso de individuación. Vols. 3 (Textos orientales. Notas de las conferencias impartidas en la Eidgenössische Technische Hochschule de Zúrich por el profesor doctor C. G. Jung, octubre de 1938 – marzo de 1940) y 4: Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola], Zúrich, ²1959.

OC = C. G. Jung, *Obra Completa*, 19 vols., Trotta, Madrid.

Tantra Yoga = Bericht über das Seminar von Prof. Dr. J. W. Hauer 3.-8. Oktober [Tantra Yoga. Informe sobre la conferencia del profesor doctor J. W. Hauer, 3-8 de octubre), ed. de Linda Fierz y Toni Wolff, Zúrich, 1933.

- 7 Sahasrâra
- 6 Âjñâ
- 5 Visuddha
- 4 Anâhata
- 3 Manipûra
- 2 Svâdhisthâna
- 1 Mûlâdhâra

Introducción

EL VIAJE A ORIENTE DE JUNG

Sonu Shamdasani

26 de enero de 1930. A lo largo y ancho de la India se celebran reuniones en las que se aprueba un texto que comienza:

Creemos que constituye un derecho inalienable del pueblo indio, lo mismo que de cualquier otro pueblo, poseer libertad, disfrutar de los frutos de su esfuerzo y poseer todo lo necesario para la vida, para que pueda tener plenas oportunidades de desarrollo. Creemos también que si un gobierno priva a un pueblo de esos derechos y lo oprime, el pueblo tiene también el derecho de alterar dicho gobierno o de eliminarlo. El gobierno británico de la India no solo ha privado al pueblo de su libertad, sino que se ha construido sobre la explotación de las masas y ha conducido a la India a la ruina económica, política, cultural y espiritual. Creemos que la India debe romper su vínculo con Gran Bretaña y alcanzar la completa independencia, Purna Swaraj¹.

Con ello, quedaba proclamada la desobediencia civil, Gandhi comenzaba su «marcha de la sal»² y Nehru era encarcelado.

Múnich, 30 de mayo. En un homenaje a su colega, el sinólogo Richard Wilhelm, recientemente fallecido, Jung se hacía eco de esos dramáticos acontecimientos:

Miremos al Este: se cumple allí un poderoso destino [...] Hemos sometido a Oriente políticamente. ¿Saben ustedes lo que sucedió cuando Roma hubo sometido políticamente Oriente Próximo? El espíritu de Oriente hizo su entrada en Roma. Mithra se convirtió en el dios militar romano [...] ¿Sería acaso impensable que hoy sucediera lo mismo, y seríamos nosotros tan ciegos como los romanos cultos, que se maravillaban de las supersticiones de los cristianos? [...] Sé que nuestro inconsciente está cargado de simbolismo oriental. El espíritu de Oriente se encuentra realmente *ante portas*... Considero que el hecho de que Wilhelm y el indólogo Hauer hayan sido invitados a hablar de yoga en el congreso de este año de los psicoterapeutas alemanes es un signo de los tiempos extraordinariamente significativo³.

¡Consideren lo que significa que el terapeuta, que tiene que tratar directamente con gente que sufre y, por tanto, muy sensible, establezca contacto con una terapia oriental!⁴.

Esta comparación de largo aliento abarca lo que Jung consideraba el significado histórico, político y cultural del impacto del pensamiento oriental sobre la psicología de Occidente, y constituye el marco de su encuentro con el yoga Kundalini.

En los años sesenta, Jung fue adoptado como gurú por el movimiento *New Age*. Una razón importante de ello fue su papel como promotor del estudio del pensamiento oriental, la contribución a su difusión y la propuesta de claves modernas de interpretación psicológica para este. Quienes viajaban a Oriente lo adoptaron como precursor. Al mismo tiempo, muchos vieron en estos intereses de Jung, unidos a su apropiación por parte de la contracultura, una confirmación del misticismo oscurantista de su psicología.

El yoga y la nueva psicología

El surgimiento de la psicología profunda corre paralelo, históricamente, a la traducción y amplia difusión de los textos del yoga⁵. Ambos resultaban novedades exóticas. Los gurús y yogin recién llegados se disputaban con los psicoterapeutas una clientela semejante, que buscaba una orientación distinta de la proporcionada por la filosofía, la religión y la medicina occidentales. Por ello, la comparación entre ambos no podía resultar inesperada (no, al menos, por parte de sus potenciales clientes). Con anterioridad existía ya una considerable bibliografía comparativa del pensamiento oriental y occidental⁶, pero la aparición de las nuevas psicologías profundas anunció un nuevo, y más prometedor, campo de comparación. Porque las psicologías profundas intentaban liberarse de las estupidizantes autolimitaciones del pensamiento occidental, para desarrollar modelos de experiencia interna fundamentados en el potencial transformativo de las prácticas terapéuticas. Una nivelación parecida de «teoría» y «práctica» parecía existir también en los textos del yoga, que además se

había desarrollado con independencia de las ataduras del pensamiento occidental. Por lo demás, la estructura iniciática adoptada por las instituciones psicoterapéuticas aproximaba su organización social a la del yoga. Con ello, se establecía la posibilidad de una nueva forma de psicología comparada.

En fecha tan temprana como 1912, en su obra *Transformación y símbolos de la libido*, Jung ofrecía ya interpretaciones psicológicas de pasajes de las *Upanishads* y el *Rig Veda*⁷. Con esto quedó abierta la posibilidad de una comparación entre la práctica del análisis y la del yoga, pero la primera comparación explícita fue posiblemente la realizada por F. I. Winter en «The Yoga System and Psychoanalysis»⁸, donde ofrecía una comparación entre el psicoanálisis, tal como se presenta en la obra de Freud y Jung, y los *Yoga Sutras* de Patanjali. De este modo, antes incluso de que el propio Jung se dedicase al tema, su obra era ya objeto de comparación con el yoga; y los «nuevos senderos en psicología» que él intentaba abrir tras abandonar la Asociación Psicoanalítica Internacional prometían ser el más fecundo cruce de caminos entre los acercamientos oriental y occidental.

Cualquier relato del encuentro de Jung con el pensamiento oriental quedaría incompleto si no mencionase al conde Hermann Keyserling y a su Escuela de Sabiduría de Darmstadt, que proporcionó un marco académico a las investigaciones de Jung. Keyserling había tratado de yoga en su *Diario de viaje de un filósofo*, obra muy celebrada entonces. Defendía allí que la nueva psicología significaba, de hecho, un redescubrimiento de lo que ya sabían los antiguos indios: «La sabiduría india es la más profunda que existe [...] Cuanto más avanzamos, más nos aproximamos a los puntos de vista de los indios. La investigación psicológica confirma, punto por punto, las afirmaciones contenidas [...] en la antigua ciencia india del alma»⁹. Lo característico de la interpretación de Keyserling era que consideraba el yoga como un sistema de psicología superior a cualquiera de los occidentales. «Los indios han hecho más que nadie para perfeccionar el método de entrenamiento que conduce a una ampliación y profundización de la

consciencia [...] El yoga [...] tiene pleno derecho a ocupar uno de los lugares más altos entre los caminos de autoperfeccionamiento»¹⁰. Algunas de sus caracterizaciones de la diferencia entre Oriente y Occidente son paralelas a las de Jung, como la siguiente: «El indio considera fundamentales los fenómenos psíquicos; para él, estos fenómenos son más reales que los físicos»¹¹.

Fue en Darmstadt, a comienzos de la década de los veinte, donde Jung conoció al sinólogo Richard Wilhelm. Y su trabajo conjunto, en 1928, sobre el texto alquímico titulado *El secreto de la Flor de Oro*, que Wilhelm tradujo al alemán y se publicó con un comentario psicológico de Jung, ofreció a este los medios para adentrarse en el estudio de la psicología comparada de Oriente y Occidente¹². Jung, que no sabía sánscrito, mantuvo colaboraciones similares con figuras como Heinrich Zimmer, Walter Evans-Wentz, Daisetz Suzuki y, en el caso que nos ocupa, Wilhelm Hauer. Todo ellos eran, en la época de Jung, las figuras punteras en el estudio del pensamiento oriental¹³.

La comparación entre yoga y psicoanálisis fue también analizada por el colaborador de Keyserling Oskar Schmitz en *Psychoanalyse und Yoga*¹⁴, que este dedicó a su maestro. Schmitz sostenía que, de entre las escuelas de psicoanálisis, la más cercana al yoga era la de Jung, antes que las de Freud o Adler: «Con el sistema de Jung se ofrece por primera vez la posibilidad de que el psicoanálisis contribuya a un más alto desarrollo del ser humano [...] No es ni pretende ser un método de yoga, pero posiblemente el sistema de Jung es de la misma índole»¹⁵. La respuesta de Jung a la obra de Schmitz fue ambigua:

Por cuanto considero que los métodos psicoanalítico y psicosintético son ambos medios de autoperfeccionamiento, su comparación con el método de yoga me parece perfectamente plausible. Me parece, no obstante, que hay que recalcar que se trata solo de una analogía, pues hoy en día son demasiados los europeos que se inclinan a incorporar a nuestra mentalidad occidental, sin previo examen, las ideas y métodos orientales. Tal cosa no nos beneficia a nosotros, ni tampoco a dichas ideas. Porque los productos del espíritu oriental tienen su fundamento en la peculiar historia de dicha mentalidad, que es radicalmente distinta de la nuestra¹⁶.

Tantrismo y yoga Kundalini

La proliferación de clases de yoga junto a cursos de aeróbic, entrenamiento para perder peso, masajes y otras sectas del contemporáneo culto al cuerpo en los gimnasios y centros deportivos nos puede hacer olvidar fácilmente que el yoga es una antigua disciplina espiritual.

El yoga participa de dos nociones que, en general, son comunes a toda la filosofía y religión indias: la reencarnación y la búsqueda de liberación del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Mircea Eliade señaló que para el yoga y la filosofía sâmkhya, a la que se asocia, y a diferencia de otras escuelas indias de pensamiento, «el mundo es real (no ilusorio, como es, por ejemplo, para el vedânta). No obstante, si el mundo *existe y perdura*, se debe a la ‘ignorancia’ del espíritu»¹⁷. Lo que distingue al yoga es su tendencia esencialmente práctica. Surendranath Dasgupta observó: «La filosofía del yoga tiene carácter esencialmente práctico y su objetivo es fundamentalmente mostrar los medios para alcanzar la salvación, la unicidad, la liberación del *purusa*»¹⁸. Son muchas las definiciones y exposiciones que se han hecho del yoga. En palabras de Eliade: «Yoga procede etimológicamente de la raíz *yuj*, que significa ‘poner juntos’, ‘mantener’, ‘yugo’ [...] La palabra yoga se emplea, en general, para designar cualquier técnica ascética y método de meditación»¹⁹. Para Feuerstein, «el yoga es una tradición específicamente india, consistente en conjuntos de ideas, actitudes, métodos y técnicas, codificadas y/o sistematizadas de diferente manera, cuyo objetivo fundamental es producir una transformación en el practicante (*yogin*), y que se transmiten de un maestro a uno o más discípulos en un contexto más o menos formal»²⁰. Los restos más antiguos del yoga se remontan al tercer milenio a.C.²¹ Hay varias escuelas principales de yoga: yoga Raja, yoga Hatha, yoga Jnana, yoga Bhakti, yoga Karma, yoga Mantra, yoga Laya y yoga Kundalini. Para caracterizar a esta última es útil referirse a varios rasgos generales de la corriente tántrica.

El tantrismo fue un movimiento religioso y filosófico que se popularizó a partir del siglo IV, haciendo sentir su influencia en la filosofía, la mística, la ética, el arte y la literatura de la India. Según Agehananda Bharati, «lo que distingue al tantrismo de otras enseñanzas hindúes y budistas es su énfasis sistemático en la identidad entre el mundo absoluto (*paramârtha*) y el mundo fenoménico (*vyavahâra*), cuando pasa por el filtro de la experiencia cûltica (*sâdhanâ*)»²². El tantrismo era antiascético y antiespeculativo, y representa una contracorriente transgresora respecto del hinduismo mayoritario. Rechazaba el sistema de castas imperante y suponía una transvaluación de valores. En el tantrismo se daba una celebración del cuerpo, considerado como microcosmos del universo. En contraste con la decantación masculina del hinduismo tradicional, Eliade hace notar que en el tantrismo, «por primera vez en la historia espiritual de la India aria, la Gran Diosa adquiere una posición predominante... Podemos reconocer también en él una especie de redescubrimiento religioso del misterio de la mujer»²³. Este diferente planteamiento del tantrismo se reflejaba también en sus prácticas, que a menudo recurrían a elementos ausentes de los rituales religiosos tradicionales. Así, Zimmer señala que el tantrismo «insiste en la santidad y la pureza de todas las cosas; razón por la cual las ‘cinco cosas prohibidas’ [...] constituyen la sustancia misma de la acción sacramental en ciertos rituales tántricos: vino, carne, pescado, grano seco y relación sexual»²⁴. En lo que se conoce como escuelas «de la derecha» estas cosas se utilizan en los rituales simbólicamente, mientras que en las denominadas escuelas «de la izquierda» se emplean literalmente.

En referencia a la idea contemporánea en torno al tantrismo, Jacob Needleman señala con acierto que «nada más oír la palabra ‘tantrismo’, en la mente occidental surgen diversas asociaciones desenfundadas y espeluznantes que convergen en una suerte de pastiche entre ciencia ficción psicoespiritual y acrobacias sexuales que sacarían los colores a nuestros más fantasiosos pornógrafos y más bien eclipsarían las hazañas de nuestros más duros guerreros sexuales»²⁵. La confluencia

del movimiento *New Age* con la revolución sexual de los años sesenta dio lugar a un creciente interés por el tantrismo en Occidente, que vino acompañado de numerosos manuales *how to do it* centrados en las prácticas sexuales rituales —si bien en el proceso, a menudo, se pasaba por alto que en el tantrismo dichas prácticas no tienen como objeto la liberación sexual *per se*, sino la liberación del ciclo del renacimiento—.

Jung aclara su comprensión psicológica del yoga tántrico de la siguiente manera:

La filosofía india entiende, en concreto, que hay ciertos estados no-yoicos que influyen en nuestra psicología personal pero, con todo, existen independientemente de ella. La meta del desarrollo humano sería producir una aproximación y una relación entre la esencia específica del no-yo y el yo consciente. El yoga tántrico ofrece, en este sentido, una exposición de los estados y fases de desarrollo de este elemento impersonal, tal y como se presentan en su camino hacia la luz de una consciencia personal superior²⁶.

En un tiempo en que la psicología estaba marcada por el imperio del conductismo, la epistemología experimental positivista y el creciente dominio del psicoanálisis, y cuando la noción de fases de desarrollo a duras penas podía asociarse a otra cosa que no fuera aquello que por entonces se convertía en el alfa y omega del estudio de la personalidad: el niño, el yoga Kundalini ofreció a Jung un modelo de algo que estaba enteramente ausente en la psicología occidental: una exposición de las fases de desarrollo de la consciencia superior.

En el yoga Kundalini el cuerpo se concibe como formado por una serie de *cakras*: *mûlâdhâra*, *svâdhisthâna*, *manipûra*, *anâhata*, *visuddha*, *âjñâ* y *sahasrâra*. Estos se encuentran localizados en diferentes partes del cuerpo y comunicados por canales (*nâdîs*), de entre los cuales los principales son *idâ*, *pingalâ* y *susumnâ*. La mayor parte de los comentaristas coinciden en afirmar que los *cakras* y los *nâdîs* no son concebidos como descripciones fisiológicas del cuerpo en el sentido occidental contemporáneo, sino que representan más bien un cuerpo sutil o místico. Feuerstein los caracterizaba como «versión