

Philip Deslippe

DE MAHARAJ A TÁNTRICO MAHAN

La construcción del Kundalini Yoga de Yogi Bhajan

Este artículo detalla las influencias y la construcción del Kundalini Yoga tal como fue introducido, enseñado y propagado en occidente por Yogi Bhajan (1929-2004), ahondando en la historia perdida de los primeros años de la práctica por medio de fuentes previamente desatendidas, como su documentación en textos tempranos poco conocidos y entrevistas con antiguos alumnos y socios. En contraposición con la historia oficial del Kundalini Yoga, que sostiene que se trata de una antigua y secreta tradición anterior a la enseñanza abierta de Yogi Bhajan, este artículo argumenta que fue una obra de bricolaje creada por el propio Yogi Bhajan y derivada de dos figuras principales: un profesor de Hatha Yoga llamado Swami Dharendra Brahmachari (1924-1994) y el sant sikh Maharaj Virsa Singh (1934-2007). El objeto de este artículo es proporcionar datos claros con respecto a la cuestión de lo que es el Kundalini Yoga de Yogi Bhajan y qué elementos lo forman, presentar los contextos históricos y culturales en los que fue desarrollado y presentado por Yogi Bhajan, y, por último, ofrecer algunas posibles conclusiones que podrían sacarse de esta revisión de su interpretación.¹

Introducción

El 6 de octubre de 2004, el hombre nacido como Harbhajan Singh Puri y popularmente conocido como Yogi Bhajan murió de las complicaciones derivadas de un fallo cardíaco en su casa en Española, Nuevo Méjico. El obituario que salió en el *New York Times* unos días después lo llamaba el «Jefe del mundo espiritual y capitalista», un título apropiado para alguien que en el curso de tres décadas y media había desarrollado muchos grandes negocios, había contado con políticos y dignatarios como amigos cercanos, y fue considerado como un líder espiritual. A pesar de su magnitud o sus muchas facetas, el legado y el imperio de Yogi Bhajan se construyeron claramente sobre la práctica del Kundalini Yoga. Dondequiera que se situaran sus alumnos, como sikhs principalmente, empleados del negocio, sanadores, profesores de yoga, practicantes de yoga, o una combinación de todo ello, cada persona particular fue virtualmente introducida en el mundo de Yogi Bhajan y su Organización Saludable, Feliz y Santa (3HO [de las siglas en inglés «Healthy, Happy, Holy Organization»]) por medio de la práctica del Kundalini Yoga.

No enseñado previamente al público y presentado como distinto de otras formas de Hatha Yoga que se enseñaban, el Kundalini Yoga de Yogi Bhajan era una combinación vigorosa e intensa de posturas o *āsanas*, movimiento rítmico, cánticos, meditación y ejercicios intensos de respiración o *prānāyāmas*. Dentro del marco de una antigua, sagrada y previamente secreta tradición yóguica que sólo pretendía tener lazos con el sikhismo y sus diez Gurus humanos, el Kundalini Yoga ofrecía a sus practicantes experiencias intensas y un estilo de vida que iba mucho más allá del yoga y la meditación, abarcándolo todo, desde la dieta y el sueño al vestido y las relaciones con los demás.^{2, 3} Tan difícil es concebir el legado de Yogi Bhajan sin el Kundalini Yoga como fácil constatar cuántos de sus practicantes lo situaban en el mismo centro de su vida.

Unos meses después de que los periódicos y las agencias de noticias hicieran circular los obituarios de Yogi Bhajan, el *Aquarian Times*, la revista oficial de 3HO, publicó un obituario propio con la forma de un número de homenaje en honor de su guía espiritual. Entre recuerdos personales, historias sobre los primeros años de 3HO y docenas de viejas fotografías, había un artículo escrito por Shanti Kaur Khalsa, una de las discípulas antiguas de Yogi Bhajan, titulado «El maestro de mi maestro» (Khalsa 2005). Construyendo una narración fluida a partir de fragmentos de conferencias de Bhajan que se habían repetido y transmitido entre sus alumnos durante décadas, el trabajo de Shanti Kaur contaba la formación de Yogi Bhajan en el Kundalini Yoga a partir de su maestro Sant Hazara Singh. Cuando era sólo un niño, el privilegiado y animoso Yogi Bhajan fue enviado a estudiar con su maestro, un sikh *sant* y místico que había aprendido de memoria las 1430 páginas del *Siri Guru Granth Sahib* y era maestro del arte marcial Gatka, del Yoga Tántrico Blanco y del Kundalini Yoga. Sant Hazara Singh era un hombre de disciplina estricta y brutalmente exigente, y sometía a menudo a su alumno a pruebas y entrenamiento yóguico exhaustivos que moldeaban su carácter. A los 16 años, justo antes de la División de la India, Sant Hazara Singh declaró a Yogi Bhajan maestro de Kundalini Yoga, puso fin a su propio papel como profesor, y le dijo que ya no se volverían a ver más.

Para los alumnos de Yogi Bhajan, la historia de Sant Hazara Singh es más que una cuestión de simple genealogía o linaje. Yogi Bhajan enseñaba que en Kundalini Yoga el vínculo que llega hasta la antigüedad pasando de alumno a profesor forma la «Cadena de Oro». Cada vez que se practica el Kundalini Yoga, ya sea en privado o en una clase pública, se entona tres veces el mantra «*Ong Namō Guru Dev Namō*» para afinarse con esta Cadena de Oro y recibir su guía y protección (Khalsa 1996, 4). Sant Hazara Singh es la única persona tangible que se ofrece como precedente de Yogi Bhajan en el linaje del Kundalini Yoga. La idea de la Cadena de Oro también ayuda a reforzar la creencia aceptada en 3HO de que el Kundalini Yoga era una práctica antigua que se vio forzada a permanecer en secreto hasta que Yogi Bhajan la enseñó abiertamente en Occidente. El secreto explica por qué no hay ninguna fecha anterior a Yogi Bhajan que parezca mencionar los detalles específicos de la práctica del Kundalini Yoga en el mismo contexto, mientras que la Cadena de Oro de maestros y alumnos explica cómo esa práctica pudo transmitirse y permanecer intacta hasta finales de los años sesenta.

Pero cuando la Cadena de Oro es investigada en vez de invocada, ésta se deshace. En los dos primeros años de 3HO es una historia oculta y muy corregida que establece un marcado contraste con la interpretación aceptada de lo que es el Kundalini Yoga de Yogi Bhajan y dónde se originó. Un viaje de tres meses que Yogi Bhajan hizo a la India con 84 de sus alumnos en diciembre de 1970 puede verse como la línea divisoria que puso fin a la interpretación preliminar del Kundalini Yoga de Yogi Bhajan y dio paso a su mitología actual, tal como se interpreta vulgarmente. En vez de un linaje único inalterado, hay una progresión de profesores olvidados y abandonados, figuras inventadas e introducidas, y un proceso de narración y mitologización nacido del contexto cultural, de sucesos del momento y de la necesidad pragmática.

El Sant y el Swami

Cuando Yogi Bhajan empezó a enseñar su Kundalini Yoga en Los Ángeles, no mencionaba a Sant Hazara Singh como su profesor y guía, sino que remitía a un *sant* sikh llamado Virsa Singh. Nacido en el actual Pakistán unos ocho años después de Yogi Bhajan, Virsa Singh se trasladó con su familia a la sección del Punjab controlada por la India durante la División de 1947. Poco después del traslado, a la edad de diez años, el joven Virsa Singh se volvió tranquilo e introspectivo, apartándose de la vida mundana para meditar doce horas al día. Tuvo entonces una visión de Baba Siri Chand, el hijo de Guru Nanak, que se le apareció en forma física. Baba Siri Chand instruyó al joven Virsa Singh para repetir el *Naam* de *Ek Onkar Sat Nam Siri Wahe Guru*, y más tarde también se le aparecieron a Virsa Singh, Guru Nanak y Guru Gobind Singh (Fisher 1992, cap. 20). Virsa Singh se hizo itinerante y se hacían milagros y curaciones por su mediación. A medida que se extendía el renombre de su poder espiritual, empezó a llamársele «Maharaj». A finales de los 60, Maharaj Virsa Singh vivía en Nueva Delhi en la calle Teen Murti, 9, en una casa que se le había dado a su alumna Nirlep Kaur por ser miembro del parlamento, y en 1968, se construía a las afueras de la ciudad una granja y centro espiritual que se conocería como Gobind Sadan, inspirada por los modelos de Guru Nanak y Guru Gobind Singh y con el Siri Guru Granth Sahib en el centro.

Yogi Bhajan vivía entonces en Nueva Delhi, pero fue su mujer, nacida Inderjit Kaur Uppal y conocida popularmente hoy como Bibiji, quien fue primero devota del Maharaj Virsa Singh. El propio Maharaj Virsa Singh dijo a uno de sus alumnos que Bibiji llevaba ladrillos y escombros en la cabeza para ayudar a la construcción en Gobind Sadan, y antes de que estuvieran contruidos los edificios podía dormir en el suelo después de un día de servicio allí.⁴ Fue Bibiji quien le dijo a Yogi Bhajan que acudiera a Maharaj Virsa Singh y recibiera *darshan* de él (Khalsa 1970b, 2). En su momento, el propio Yogi Bhajan llevaría a otros a Maharaj Virsa Singh, incluyendo al Mayor Sahib, el hombre que le dio a Gobind Sadan su nombre (Singh 2010). Durante sus primeros años en los EE.UU., Yogi Bhajan repetía a menudo una historia de cómo visitaba a Maharaj Virsa Singh cuando acababa su trabajo diario como oficial de aduana en el aeropuerto Palam de Delhi. Todavía con el

uniforme, Yogi Bhajan limpiaba diligentemente los baños de Gobind Sadan, hasta que un día la devoción de su alumno tocó emocionalmente a Maharaj Virsa Singh, que entonces tocó físicamente a Yogi Bhajan en el punto del tercer ojo entre las cejas, induciendo en él un estado de «consciencia cósmica» extático e iluminado. Esta historia se puso por escrito, se imprimió y se ofreció como una de las pocas obras escritas de 3HO disponible para alumnos e invitados en los primeros días de Los Ángeles.^{5, 6}

Aunque no hay confirmación secundaria de la historia de Yogi Bhajan de ser tocado en la frente y quedar iluminado, el propio Maharaj Virsa Singh declaró que le dio a Yogi Bhajan el *Naam* de *Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru* en 1968, algo que el propio Yogi Bhajan volvía a contar en una conferencia temprana que dio en Los Ángeles y que se repetía a menudo en 3HO (Yogi Bhajan 1969; Anónimo 1970). Según devotos de Maharaj Virsa Singh, la historia del *Naam Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru* se puede rastrear hasta Guru Gobind Singh y un *Janamsakhi* de Bhai Ram Koer, un sikh de la Corte del Décimo Guru (Singh 2008, 115). Maharaj Virsa Singh daba *Naam* abierta y públicamente, a menudo a grandes multitudes de gente, pero a veces lo daba directamente a personas individuales. Externamente, el proceso de dar *Naam* es simple: el Maestro recita el *mantra Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru* en tres partes al alumno, y el alumno repite cada parte a su vez después del Maestro, y todo el *mantra* se repite del derecho y del revés de esta manera tres veces. Internamente, dar *Naam* se describe como una experiencia mística mucho más profunda y poderosa. Un antiguo alumno de Yogi Bhajan que fue a estudiar con Maharaj Virsa Singh después de la muerte de Yogi Bhajan, Bhai Himat Singh, describía la experiencia de recibir *Naam* de Maharaj Virsa Singh como algo que abarca una bendición y una transmisión de poder espiritual. Justo antes de que Bhai Himat Singh recibiera *Naam*, Maharaj Virsa Singh le dijo: «*iTe voy a dar el mismo Naam que le di a tu profesor antes de que fuera a América!*» (Singh 2009). Fue el cántico de este *Naam, Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru*, lo que estuvo en el centro de la práctica del Kundalini Yoga de Yogi Bhajan durante sus primeros dos años, y las octavillas de este *mantra* que constantemente se reimprimían afirmaban que entonarlo durante dos horas y media al día durante 40 días consecutivos liberaba al practicante.

Yogi Bhajan también afirmaba que Virsa Singh lo había enviado a occidente y que poco antes de marchar se le regalaron las sandalias de su maestro en una ceremonia. En sus primeros días en los EE. UU., Yogi Bhajan ponía, como objeto de profundo respeto, estas sandalias en su altar, y una fotografía de estas sandalias se incluyó en un folleto imprimido para promocionar una celebración del cumpleaños del Maharaj Virsa Singh.⁷ Warren Stagg, el segundo hospedador de Yogi Bhajan en Los Ángeles después del doctor Amarjit Singh Marwah, recuerda que Yogi Bhajan ponía las sandalias en la cama que le habían dado y dormía en el suelos. Aunque, de nuevo, no hay confirmación secundaria de la historia relacionada con la entrega de las sandalias, el término que Yogi Bhajan usaba una y otra vez para describir al Maharaj Virsa Singh era claro: Maestro (Yogi Bhajan 1969, Khalsa 1970) (figura 1).

Figura 1 El Maharaj Virsa Singh en los campos recién arados de Gobind Sadan, en las afueras de Nueva Delhi, alrededor de 1971 (Imagen con permiso de los archivos de Gobind Sadan).

Más allá del término ‘Maestro’, hay abundancia de datos que documentan la relación que Yogi Bhajan afirmaba tener con Virsa Singh. Una fotografía sacada por Lisa Law en 1969 en la Comuna de Nuevo Búfalo en Arroyo Hondo, Nuevo Méjico, muestra claramente una imagen de Yogi Bhajan y debajo un cartel del ‘Código Mantra’ del *Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru*.⁹ El ashram de 3HO en Tucson, Arizona, se llamó «Ashram Maharaj Virsa Singh» en honor del profesor de Yogi Bhajan¹⁰. Uno de los antiguos profesores de Yogi Bhajan durante esta época, «Baba» Don Conreux, afirmaba que, al ayudar a la rápida expansión de 3HO durante sus primeros años, estaba ayudando a cumplir «el Hookum (Orden Sagrada) que le había dado Yogi Bhajan de parte del Maharaj Ji de formar a 108 profesores para abrir 108 ashrams» (Khalsa 1970c, 11). Los alumnos de Yogi Bhajan celebraron el cumpleaños del Maharaj Virsa Singh en febrero de 1970 como un día festivo, con una semana dedicada a cantar día y noche el *Naam* en turnos de dos horas y media hasta el día en cuestión (Khalsa 1970a, 2).

Aunque cantar el *Naam Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru* era esencial para los alumnos de Kundalini Yoga de Yogi Bhajan, los elementos físicos de la práctica no provenían del Maharaj Virsa Singh, sino de un yogui hindú llamado Swami Dhirendra

Brahmachari, cinco años mayor que Yogi Bhajan. Cuando era adolescente, Dhirendra conoció a su Guru, Maharishi Kartikeya, en Bihar, y empezó a estudiar con él yoga y temas relacionados (Brahmachari 1973, xiii). Cuando estaba en los cuarenta, Swami Dhirendra Brahmachari era profesor por derecho propio, y situó su Yogashram Vishwayatan en Nueva Delhi. Además de recibir cada vez más elogios, contaba con Jawaharlal Nehru y su hija Indira Gandhi entre sus alumnos. Fue en este centro a principios de los primeros años sesenta donde Yogi Bhajan empezó a estudiar con Swami Dhirendra Brahmachari. La ex-directora del ashram, la Sra. Vanmala Vachani, describía a Yogi Bhajan como un asistente a las clases de Dhirendra, pero no como alumno o seguidor muy cercano.¹¹

Aunque se consideraba a Swami Dhirendra Brahmachari un profesor de Hatha Yoga, la esencia de su enseñanza era el *Sūkṣma Vyāyāma*, que se describe como «una práctica sutil cuyo objetivo es limpiar los sistemas nervioso, de *nadis* y glandular para conseguir una mayor conciencia en el cuerpo».¹² Es dentro del *Sūkṣma Vyāyāma* y de las solas enseñanzas de Swami Dhirendra donde pueden encontrarse las características físicas que definen el Kundalini Yoga de Yogi Bhajan.¹³ Las más significativas de las numerosas similitudes entre los dos incluyen el uso de la respiración diafragmática rápida por la nariz, conocida como *Bhastrikā Prānāyāma* (renombrada como «Respiración de Fuego» por Yogi Bhajan), que se hace mientras se mantienen las posturas, el uso frecuente de la postura *Uttānapādāsana*, en la que las nalgas descansan en el suelo y la cabeza y los pies se elevan del suelo (renombrada por Yogi Bhajan como «Postura de Estiramiento»), el mantenimiento de posturas durante periodos extensos de tiempo, que Dhirendra enseñaba «para entrar en un estado de trance y meditación», y la retención de la respiración y la aplicación de cierres corporales internos conocidos como *bandhas* al final de un ejercicio o postura (figura 2).¹⁴

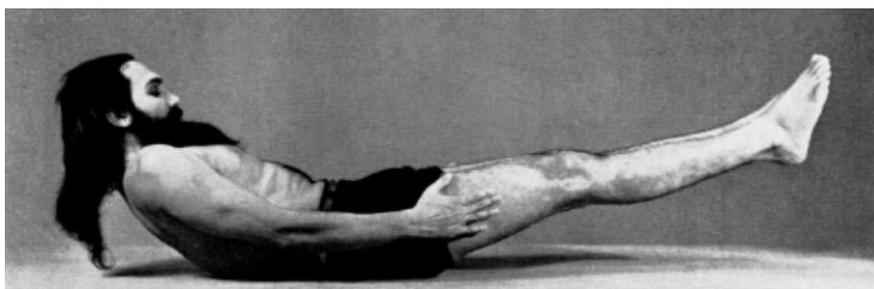

Figura 2 El profesor de Yogi Bhajan, Swami Dhirendra Brahmachari, mostrando la postura *Uttānpādāsana* a mediados de los años 60 (Imagen tomada de la lámina 59 de la edición de 1970 de *Yogāsana Vijñāna: la ciencia del Yoga*).

El *Sūkṣma Vyāyāma* de Dhirendra fue también la fuente de varios de los inusuales y frecuentes ejercicios rítmicos calisténicos [del tipo de la gimnasia sueca] de «atrás-y-adelante» que Yogi Bhajan enseñaba como Kundalini Yoga, que incluían girar la cabeza a la izquierda y a la derecha, rotar la cabeza y el cuello en círculos, extender los brazos en línea recta enfrente del cuerpo en movimientos espasmódicos de puñetazo, rotar los brazos en círculos hacia adelante y hacia atrás, estirar de pie los brazos arriba y abajo mientras se

estira el cuerpo hacia atrás y se inhala (ejercicio renombrado por Yogi Bhajan como «Curva Milagrosa»), golpear alternadamente las nalgas con los talones de los pies para estimular la energía *kundalinī*, y ponerse en cuclillas con los brazos extendidos en línea recta frente al cuerpo (ejercicio renombrado por Yogi Bhajan como «Cuclillas del Cuervo»).¹⁵

La influencia de Swami Dharendra Brahmachari no sólo fue absorbida en la época de Yogi Bhajan en el Ashram Vishwayatan, sino también tomada literalmente de sus escritos. Los dos libros de las enseñanzas de Swami Dharendra en lengua inglesa se incluyeron en la bibliografía de un libro de 2003 de fotografías y poesía dedicado a la práctica y la nueva condición de experto en el Hatha Yoga de Yogi Bhajan a finales de los años sesenta (Khalsa 2003, 204). En 1975, la revista de 3HO *K.R.I Journal of Science & Consciousness* [Revista de Ciencia y Conciencia] publicó un número especial del solsticio de verano, que sería después reimprimido como un manual de instrucciones titulado *Kundalini Yoga para practicantes intermedios*. Ambas impresiones incluían una sección escrita por Gurucharan Singh Khalsa, alumno de Yogi Bhajan y director del Instituto de Investigación Kundalini, titulada «El punto del ombligo», que era una reelaboración pura y dura y no reconocida del capítulo «Nabhi Cakra» de la obra anterior de Dharendra *Sūksma Vyāyāma yóguico*. Las publicaciones del 3HO incluían una «Kriya de ajuste del ombligo» en cuatro partes, que se ofrecía como ejercicio de Kundalini Yoga, pero fue tomado directamente y en la misma secuencia que los ejercicios en cuatro pasos del «Auto-tratamiento del ombligo».¹⁶

La construcción del Kundalini Yoga

Cuando se compara con las enseñanzas de Swami Dharendra Brahmachari y Maharaj Virsa Singh, se hace sorprendentemente manifiesto que, al menos en sus primeros años, el Kundalini Yoga de Yogi Bhajan no era una práctica diferenciada, sino esencialmente una combinación de mecánica yóguica aprendida del primero y de los mantras y cánticos derivados del sikhismo tomados del segundo. A veces, estas dos prácticas se yuxtaponían, y los alumnos de Kundalini Yoga cantaban *Naam* inmediatamente después de una tanda de yoga. También se entrelazaban a menudo una con otra, y se coordinaban ejercicios rítmicos de yoga con mantras como *Sat Nam* y *Wahe Guru*, y el canto del *Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru* se hacía acompañado de respiración profunda y la aplicación de cierres internos del cuerpo conocidos como *bandhas*. El propio Yogi Bhajan reconocía esta fusión en una conferencia temprana, diciendo:

«Hay dos maneras de encontrar lo Divino. Una es abrir el plexo solar y cargar los centros solares. Se entra en contacto directo con lo Divino. El otro método es concentrarse y meditar y meter este sonido (*Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru*) en uno, y esto carga directamente los centros solares, y en este método se hace entrar la luz Divina en uno.»

Yogi Bhajan (1972, 7)

Aunque esta mezcla se presentaba como algo sin costuras a los alumnos de su Kundalini Yoga, Yogi Bhajan estaba combinando dos prácticas radicalmente dispares y haciendo modificaciones significativas a cada una de ellas. Maharaj Virsa Singh no creía en el yoga como un camino espiritual, y sus seguidores de Gobind Sadan no practicaban ningún tipo de yoga físico. Las referencias de Yogi Bhajan a Maharaj Virsa Singh como la inspiración por la cual aprendió Nam Yoga, Laya Yoga y Mantra Yoga eran retóricas, e intentaban incluir a Maharaj Virsa Singh dentro de su sistema gracias a una definición muy amplia de la palabra ‘yoga’, palabra que nunca se usó en Gobind Sadan (Khalsa 1970b, 2)¹⁷. De manera similar, la enseñanza del yoga y *Sūksma Vyāyāma* de Swami Dharendra Brahmachari se hacía claramente dentro del contexto de los *Yamas* y *Niyamas*, o los códigos de conducta que se encuentran en el *Hatha Yoga Pradīpika*, en particular la completa abstinencia sexual y una interpretación estricta del *Mitahara* o la dieta, que habría prohibido las «raíces de la trinidad», el ajo, la cebolla y el jengibre que Yogi Bhajan promovía entre sus alumnos. En el proceso de combinar las enseñanzas de Maharaj Virsa Singh y Swami Dharendra Brahmachari, Yogi Bhajan hizo también su Kundalini Yoga más atractivo y agradable al paladar para su joven público de los EE. UU.

Aunque el Kundalini Yoga mezclaba elementos tanto de Maharaj Virsa Singh como de Swami Dharendra Brahmachari, cada una de estas dos figuras fue representada de maneras diferenciadas, que apuntan a una construcción consciente y deliberada por parte de Yogi Bhajan de sí mismo como líder y del Kundalini Yoga como una práctica diferenciada. Para los primeros alumnos de Yogi Bhajan, Maharaj Virsa Singh era reconocido abiertamente como el profesor de Yogi Bhajan y constituía, para su práctica, una piedra de toque poderosa y cargada de mitología. Muchos alumnos de esta época, sin relación unos con otros, repiten la afirmación de que los primeros años de 3HO eran «siempre sobre Virsa Singh»¹⁸. En marcado contraste, los mismos alumnos sabían poco sobre Swami Dharendra Brahmachari, y como mucho habían oído hablar de él como un socio de Yogi Bhajan o como el director de un centro de yoga en el que Yogi Bhajan había enseñado. Para el público externo, era exactamente al revés. La conexión de Yogi Bhajan con Maharaj Virsa Singh nunca se mencionaba a la prensa o al público, y en cambio Yogi Bhajan se servía constantemente de la credencial profesional de ser de la «Casa de yoga del Vishwayatan Ashram» de Swami Dharendra, mencionando a sus alumnos más famosos, Indira Gandhi y Jawaharlal Nehru.

Las razones para reivindicar a Swami Dharendra Brahmachari en público y a Maharaj Virsa Singh en privado cuadran con el contexto de la época. La credencial, respetable y profesional, del primero haría parecer a Yogi Bhajan más serio y de mayor interés para los lectores de periódicos y el público general. Para sus jóvenes alumnos —la mayor parte de los cuales se habían criado en la sabiduría de Carlos Castaneda, la *Autobiografía de un yogui* de Pramahansa Yogananda y los cuentos de los maestros zen— un profesor que era alumno de un gran profesor estaba mucho más acreditado en su pretensión de conocimiento y poder espiritual que un profesor «huérfano» o «hecho a sí mismo», sin un pedigrí que remontara a una antigüedad o linaje establecido. Yogi Bhajan sería,

paradójicamente, más importante como el alumno de un gran maestro que como alguien a la cabeza de una práctica singular propia y de construcción contemporánea.

Pero el linaje era un arma de doble filo. La mayor parte de los profesores espirituales que llegaron a los EE. UU. desde oriente a finales de los años sesenta habían adquirido su posición tras la muerte de su propio profesor, y, hablando mundanamente, no arriesgaban nada de lo que construían en occidente alabando a sus predecesores. Los alumnos de Baba Ram Das que fueron a la India para encontrar al profesor de su maestro, Neem Karoli Baba, o los lectores de las obras de Carlos Castaneda que se aventuraron en el desierto mejicano para encontrar a su supuesto y elusivo guía yaqui Don Juan, son la prueba de que un profesor vivo que fuera accesible, por remotamente que fuera, podía convertirse en un rival legítimo. Yogi Bhajan estaba en la difícil posición de tener no uno, sino dos de sus profesores vivos, con buena salud, y disponibles para sus propios alumnos. Además, había grandes discrepancias entre lo que él enseñaba a sus alumnos y lo que enseñaban los profesores que reivindicaba como sus maestros. Esta tensión crecería con la rápida expansión de la enseñanza de Yogi Bhajan en sus dos primeros años en occidente, y fomentaría un cambio radical en cómo se presentaba él a sí mismo y cómo lo veían sus alumnos tras un catastrófico y dinámico viaje de tres meses a la India a finales de 1970 y principios de 1971.

El crecimiento del Kundalini Yoga y el viaje a la India de 1970-1971

Los últimos años de la década de 1960 fueron una época de éxito increíble para los profesores espirituales orientales en occidente. Para alguien como Yogi Bhajan, carismático, imponente físicamente, y que ofrecía los secretos de la mítica y peligrosa energía *kundalinī*, Los Ángeles en 1969 era el sitio apropiado en el momento apropiado. Aunque los primeros planes de Yogi Bhajan en América eran vender artículos a los hippies como parte de un negocio de importación y exportación (lo que cuadra con un oficial de aduana), pronto hizo del yoga su negocio¹⁹. No parecía haber límites al crecimiento de su éxito como profesor por derecho propio entre los hippies, y, siguiendo una línea de expansión que se acercaba a la de las franquicias, Yogi Bhajan ofrecía un programa acelerado de formación de profesores que duraba tan sólo unas semanas, y después enviaba rápidamente a los profesores recién horneados a abrir ashrams satélites de 3HO por todo el país. Pronto hubo profesores de Kundalini Yoga en una lista creciente de ciudades universitarias y grandes ciudades.

En esta atmósfera de posibilidades aparentemente sin límites para un profesor de yoga, la visión de Yogi de sí mismo y de su papel como profesor empezó a cambiar rápidamente. Con el correr del año 1970, Yogi Bhajan empezó a modificar sus pretensiones anteriores y a distanciarse de Maharaj Virsa Singh de tres maneras principales: la reverencia a Maharaj Virsa Singh se diluía a medida que él se convertía en el profesor más importante dentro de una lista siempre creciente de profesores que se referían a él como su maestro; la figura de Guru Ram Das, el cuarto Guru sikh, fue introducida como el “Guru personal” de Yogi

Bhajan, y se situó cada vez más al propio Yogi Bhajan en el papel que antes había tenido Maharaj Virsa Singh, a menudo en los mismos términos.

En julio de 1970, *Beads of Truth* publicó un artículo de una página titulado «¿Quién es Yogi Bhajan?», que es en parte una biografía y en parte un resumen, con una larga lista de los profesores de los que había aprendido Yogi Bhajan. Este artículo, casi año y medio después de que Yogi Bhajan empezara a enseñar Kundalini Yoga en los EE.UU., parece ser la primera mención en letra impresa de la figura de Sant Hazara Singh, que se menciona, en dos breves líneas, como el profesor de «Kundalini Yoga y otros yogas varios». La lista continuaba con el abuelo de Yogi Bhajan, Bhai Fatha Singh; Sant Ranjit Singh, que enseñaba «espiritualidad universal» y religiones comparadas; Swami Devmurti, con el que Yogi Bhajan había obtenido «maestría en el Hatha Yoga y el Raja Yoga»; Acharya Narinder Dev de Smitri Yoga en Nueva Delhi, que había enseñado a Yogi Bhajan Hatha Yoga y «el impacto y equilibrio del sistema nervioso»; el Ashram Sivananda en Rishikesh, donde a Yogi Bhajan «le fue posible beber hondamente y llenar su mente y su corazón del Dharma Sanatana»; y Swami Dharendra Brahmachari, que enseñaba «Yoga Terapéutico» y en cuyo ashram Yogi Bhajan afirmaba ser «Profesor senior de yoga».²⁰

La primera historia que contaba Yogi Bhajan de limpiar los baños para Maharaj Virsa Singh se transformó en que, «al terminar sus deberes en el aeropuerto» iba «directamente al famoso Templo de Oro en Amritsar, donde su mujer traía comida y cenaban con los niños, antes de empezar él su rutina diaria de barrer el suelo del templo» (Khalsa 1970b)²¹. Aunque todavía se reverenciaba a Maharaj Virsa Singh como «Maestro», se le consideraba más como un remate o coronación de la época vital de búsqueda espiritual de Yogi Bhajan, que era, curiosamente, un proceso de búsqueda que ahora tenía la maestría del Kundalini Yoga en su punto medio.

En la primavera de 1970, se empezaron a vender fotografías de Yogi Bhajan, completamente vestido de blanco, sentado en la postura del loto con las palmas juntas en el pecho, mirando fija y profundamente a la lente de la cámara (3HO 1970)²². Más o menos en la misma época, un alumno entusiasta de Kundalini Yoga animaba a los lectores de *Beads of Truth* a «meditar sobre la fotografía de vuestro Guru, mirar a través de sus ojos», y otro discípulo que enseñaba Kundalini Yoga en Memphis recuerda que le dijeron que se inclinara ante la fotografía de Yogi Bhajan y buscara su guía antes de cada clase (Anónimo 1970a)²³. En el verano de 1970, el nombre de Yogi Bhajan aparecía en letra impresa junto a los títulos de «fuerza que guía espiritualmente 3HO» y «Maestro de Kundalini Yoga». Las sandalias de Maharaj Virsa Singh ya no tenían su lugar en la cama de Yogi Bhajan; tanto en el sentido literal como en el simbólico, ese era ahora su espacio.²⁴

En los últimos días de 1970, Yogi Bhajan llevó a un grupo de unos 80 alumnos a una peregrinación espiritual de tres meses a la India. Poco antes del viaje, Yogi Bhajan dijo a un periodista que se trataba de una misión de investigación en la India para buscar la mejor manera de sacar a la juventud de América de las drogas a través del yoga (Claiborne 1970). Para los que estaban dentro de 3HO, el objeto del viaje era hacer una estancia en Gobind Sadan, «la casa del amado maestro de Yogi Bhajan, Maharaj Virsa Singh Ji» (Khalsa 1970c,

11). Yogi Bhajan le dijo a Jim Baker, uno de sus alumnos senior en Los Ángeles, que fuera al viaje para obtener la bendición de su maestro (Aquarian 2007, 46).

El viaje acabaría cambiando radicalmente su enfoque, y a la vuelta del grupo tres meses más tarde, Maharaj Virsa Singh sería *persona non grata*, las figuras de Sant Hazara Singh y Guru Ram Das se volverían centrales, y Yogi Bhajan reivindicaría para sí audazmente los títulos de maestría tántrica y de autoridad administrativa sikh sobre medio globo. A la luz del creciente cambio de su visión posterior de su papel como líder, incluso aunque Yogi Bhajan se fuera de hecho de la India en el otoño de 1968 como un alumno devoto de Maharaj Virsa Singh, es dudoso que volviera a la India dos años después como tal, dado el cambio en la imagen de sí mismo y en la de Maharaj Virsa Singh²⁵. Es también dudoso que no hubiera previsto un conflicto dadas las importantes diferencias entre lo que él enseñaba a los alumnos y lo que Maharaj Virsa Singh enseñaba en Gobind Sadan. Si Yogi Bhajan no estaba buscando intencionadamente una ruptura con su maestro, entonces fue un resultado que recibiría con agrado.

Casi nada más llegar, el grupo, todavía afectado por el jetlag, fue recibido por Indira Gandhi en los jardines del palacio del primer ministro, donde uno de los discípulos de Yogi Bhajan, Andrew Ungerleider, hacía una demostración de posturas de Hatha Yoga para ella y Swami Dharendra Brahmachari. Indira Gandhi, movida por el interés que los jóvenes americanos mostraban por la India, habló al grupo, y después todos se cogieron de la mano y entonaron juntos un «Om»^{26, 27}. Luego el grupo salió de la ciudad hacia Gobind Sadan, pero en menos de una semana Yogi Bhajan rompió drásticamente con Maharaj Virsa Singh y el grupo se fue rápidamente de Gobind Sadan y se realojó en una granja de mangos. Un alumno americano recuerda que de repente se le dijo al grupo que Virsa Singh no era profesor de Yogi Bhajan y que se iban por motivos políticos, porque Maharaj Virsa Singh quería que Yogi Bhajan apoyara políticamente a alguien, aunque es difícil imaginar que Yogi Bhajan, un oficial de aduana de nivel medio que llevaba dos años fuera de la India, tuviera algún tipo de influencia política por la que valiera la pena luchar en las elecciones que tenían lugar entonces.²⁸

Yogi Bhajan diría más bien que se fue porque Maharaj Virsa Singh quería ser reconocido como profesor de Yogi Bhajan, lo que parece extraño, ya que Yogi Bhajan había afirmado precisamente lo mismo una y otra vez. Yogi Bhajan insistía, en relatos posteriores, en que su verdadero profesor era el cuarto Guru sikh, Guru Ram Das. Según Yogi Bhajan, Maharaj Virsa Singh preguntó si, de acuerdo con lo que implica tener un Guru, Guru Ram Das le había dado a Yogi Bhajan un mantra, y a la mañana siguiente, durante su meditación personal, Guru Ram Das se apareció tangiblemente frente a Yogi Bhajan y le dio el mantra *Guru Guru Wahe Guru Guru Ram Das Guru*.²⁹ A lo largo de los años, Yogi Bhajan repitió con frecuencia la historia, que parecía servir a la vez a varios propósitos que entonces perseguía: reafirmar la reivindicación de Guru Ram Das como el Guru personal de Yogi Bhajan, situar a Guru Ram Das como el santo patrón de 3HO, vincular más estrechamente a Yogi Bhajan y el Kundalini Yoga con la tradición sikh, y poner distancia entre Yogi Bhajan y su previamente proclamada devoción hacia Maharaj Virsa Singh (Yogi Bhajan 1987, 1990b, 1995).

Los que estaban más cerca de Yogi Bhajan y Maharaj Virsa Singh dan muchos más datos, y mencionan razones directamente embarazosas para la ruptura del primero con el segundo. Antiguos devotos de Maharaj Virsa Singh lo recuerdan diciendo al grupo de alumnos ante Yogi Bhajan que él nunca había enseñado yoga a nadie y que el yoga no tenía nada que ver con el sikhismo. Para Maharaj Virsa Singh, Gobind Sadan y su inspiración a partir de Guru Nanak y Guru Gobind Singh eran el modelo para el camino espiritual: trabajo duro, tener presente a Dios, no aceptar dinero de nadie, y compartir con los necesitados. La secretaria de Yogi Bhajan durante el viaje, Premka Kaur, decía que «tenía que pertenecer a un linaje... no podía permitir que otro lo tuviera de ninguna manera, porque entonces perdería ese control».³⁰ Otra persona que estaba presente recordaba que Yogi Bhajan quería una especie de acuerdo territorial en el que Yogi Bhajan «mantendría» sus alumnos y Gobind Sadan se convertiría en una especie de «3HO India».³¹ Maharaj Virsa Singh se rio de la propuesta de Yogi Bhajan, que se marchó enojado poco después bajo una presión que se había inducido él a sí mismo.³²

Con la granja de mangos como base, el viaje cambió drásticamente, y a pesar de que previamente no se había mencionado la intención de que el sikhismo fuera un objetivo del viaje, un día tras otro el grupo fue a un Gurudwara tras otro. Los alumnos se vestían con ropa punyabi blanca, cantaban kirtan básico y se les pidió que no mencionaran el yoga. Un participante recuerda que se le dijo: «Si los sikhs indios os preguntan algo sobre lo que hacéis, vosotros decid “*Naam Japo*”».³³ La idea de «gora» [blancos] sikhs americanos era inimaginable en el Punjab, y los alumnos de Yogi Bhajan arrastraban a grandes multitudes allá a donde iban. Cada vez se hablaba más del grupo, y a principios de marzo se hospedaron en el Templo de Oro en Amritsar, donde Yogi Bhajan se presentó a sí mismo como misionero sikh y fue festejado. Unos miembros del grupo estaban casados y otros tomaron Amrit*, aunque es dudoso que supieran los detalles o implicaciones profundas de lo que hacían. Uno de ellos recuerda que se les dijo qué hacer y cómo comportarse. «Básicamente, ninguno sabíamos lo que estábamos haciendo... éramos meros peones mudos en lo que fuera aquello que queríamos que se representara... solamente seguíamos las instrucciones de Yogi Bhajan».³⁴ En un crescendo grotesco, el viaje a la India acabó con el arresto de Yogi Bhajan bajo la acusación de haber defraudado a un hombre llamado Amarjit Singh 10.000 rupias, su rápida puesta en libertad bajo fianza y su huida del país con sus alumnos después de que casi lo detuvieran en el aeropuerto (Anónimo 1971; Sharma 1971)^{35, 36, 37}.

Sant Hazara Singh y el título de Tántrico Mahan

En la primavera de 1971, poco después de volver del viaje a la India, Yogi Bhajan anunció a sus alumnos después de su meditación de la mañana que había adquirido el cargo de

* O sea, que recibieron el bautismo sikh, llamado *amrit*, que incluye beber *amrit*, una especie de agua bendita mezclada con ingredientes solubles.

«Tántrico Mahan». Según Yogi Bhajan, había un único Tántrico Mahan en la tierra en cada momento, y que el título había pasado previamente a otro alumno de Sant Hazara Singh, el lama tibetano Lilan Po, antes de llegar a él (Khalsa 1995, 15). Según se entendía en 3HO, sólo bajo la vigilancia del Tántrico Mahan único puede hacerse el Yoga Tántrico Blanco, una forma no-sexual de yoga en la que los alumnos se sentaban en filas uno frente a otro en parejas de hombre/mujer, mirándose a los ojos, y hacían ejercicios que duraban una hora o más bajo la supervisión del Tántrico Mahan.³⁸ Tanto el título como el momento en que se reivindicó son chocantes, ya que tanto en Los Ángeles como en Arizona se impartían cursos de Tántrica al menos desde el otoño de 1970, bastante antes de que el título de Tántrico Mahan fuera supuestamente otorgado, y los primeros profesores de Kundalini Yoga también daban clases del mismo tipo de yoga antes de que se les dijera que eso «*le quitaba demasiada energía a Yogi Bhajan*» (Schneider 2003, 71).³⁹

Las discrepancias cuadran a la luz de la limpieza histórica que se estaba haciendo a toda prisa a principios de 1971 tras la ruptura de Yogi Bhajan con Virsa Singh. Maharaj Virsa Singh fue expulsado de los registros de 3HO, como también lo fueron los profesores vivos menos importantes que se listaban en el artículo de julio de 1970, «*¿Quién es Yogi Bhajan?*» en *Beads of Truth*. Si se hacía alguna referencia a Maharaj Virsa Singh, era sin nombrarlo, y siempre como a una especie de hombre del saco que en numerosas historias retaba a Yogi Bhajan, intentaba impedir a los alumnos de Yogi Bhajan hacerse sikhs, y era secretamente responsable de cualquier discordancia entre los sikhs occidentales y los punyabíes (Khalsa 2010). A partir del primer viaje a la India, todas las influencias que Yogi Bhajan reivindicaba y situaba en el linaje del Kundalini Yoga y el Yoga Tántrico Blanco se volvieron inaccesibles: desde Sant Hazara Singh hasta el lama tibetano Lilan Po y los propios Gurus sikhs. Como la anterior secretaria de 3HO lo ha descrito, «*Ninguna de las reivindicaciones de Yogi Bhajan con respecto al linaje o los profesores podía sustanciarse, dado que todos los profesores a los que se refería habían (convenientemente) desaparecido*».⁴⁰

Guru Ram Das y la figura de Sant Hazara Singh ocuparon el centro del escenario, y cualquier deferencia o mitologización referida a Maharaj Virsa Singh se atribuía ahora a ellos o al propio Yogi Bhajan.

La historia original de Yogi Bhajan limpiando los baños para Maharaj Virsa Singh, que se había convertido en limpiar el suelo del Templo de Oro después de trabajar, volvió a transformarse en parte del relato con el que Yogi Bhajan afirmaba haber estudiado con Sant Hazara Singh (Yogi Bhajan 1996a, 1999). La descripción del Tántrico Mahan, un título exclusivo que sólo una persona en la tierra podía tener en cada momento, se hacía eco de la descripción previa de Yogi Bhajan de Maharaj Virsa Singh como «el maestro de esta época». La manera de vestir de Yogi Bhajan con ropajes flotantes completamente blancos, e incluso la de sentarse, tenían un extraordinario parecido con la manera de conducirse de Maharaj Virsa Singh.⁴¹ En las publicaciones de 3HO las referencias al *Naam* que Yogi Bhajan había dicho que había recibido de su maestro anterior se transformaron en «nuestro *Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru*» (Khalsa 1971a). En octubre de 1971, 3HO inició la costumbre de celebrar el cumpleaños de Guru Ram Das, y esta celebración anual

pronto se centraría en los cánticos del *shabad*: *Dhan Dhan Ram Das Guru* durante dos horas y media, precisamente como se cantaba *Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru* en honor de Maharaj Virsa Singh en su cumpleaños (Khalsa 1971b).

Aunque la figura de Sant Hazara Singh se volvió central, cuando se reúnen todas las afirmaciones de Yogi Bhajan con respecto a él, parece muy poco probable que, si tal figura existió, no haya ningún otro testimonio suyo.⁴² Además de ser maestro de artes marciales sikhs, Kundalini Yoga y Yoga Tántrico Blanco, y de haber memorizado el Siri Guru Granth Sahib entero, Yogi Bhajan afirmaba que su Sant Hazara Singh había organizado una defensa armada de la ciudad de Anandpur durante la División, había permanecido sin edad y atesorado más de 250 alumnos, incluyendo al lama tibetano Lilan Po, que, sorprendentemente, habría estudiado con un maestro sikh en el Punjab en una época en la que el Tíbet estaba incomunicado (Khalsa 1979, 29; Yogi Bhajan 1996b). El hombre que Yogi Bhajan designó como su biógrafo, Guru Fatha Singh Khalsa, ha admitido que nunca encontró información externa sobre la figura de Sant Hazara Singh.⁴³

Además de la introducción tardía de Sant Hazara Singh y lo conveniente de los momentos en que fue adquiriendo cada vez más importancia, tal vez la prueba más concluyente contra su existencia proviene del propio Yogi Bhajan. El relato aceptado dentro de 3HO, tomado directamente de Yogi Bhajan, es que se formó con Sant Hazara Singh desde los siete a los dieciséis años y medio, cuando su maestro lo nombró Maestro (Yogi Bhajan 1990a).⁴⁴ Sin embargo, en numerosas ocasiones durante su primer año en occidente, el propio Yogi Bhajan fechaba el inicio de su estudio del yoga en una época *posterior* a aquella en la que después afirmaría que había acabado sus estudios con Sant Hazara Singh. Inicialmente, Yogi Bhajan dijo a los periodistas que había estudiado yoga «desde los dieciocho años», y en entrevistas en 1968 y 1969, afirmaba haber estudiado 22 años, y en 1970 este número se ajustó a 23, lo cual le habría hecho tener en 1946 y 1947 17 o 18 años cuando empezó a estudiar yoga (Hampton 1968; Altschul 1969; Gray 1970; Anónimo 1970b). Un artículo antiguo de la «madre de 3HO» Shakti Parwha Kaur, además, describe el encuentro de Yogi Bhajan con Virsa Singh como la culminación de la «búsqueda de 22 años de la verdad» del primero, situando una vez más el comienzo de la búsqueda espiritual de Yogi Bhajan en una época posterior a la División, después de la pretendida finalización de sus estudios con Sant Hazara Singh (Khalsa 1970b, 2).

Con décadas para reafirmarse, este cambio se ha convertido hoy en día en la versión estándar dentro de 3HO, donde casi todos los practicantes conocen las pretendidas conexiones que la práctica tiene con Sant Hazara Singh y Guru Ram Das, pero casi nadie sabe nada de Maharaj Virsa Singh o Swami Shirendra Brahamchari.

Conclusión

Cuando se la considera abiertamente, la historia temprana de 3HO es notable por la medida en que se reformuló y resituó con el paso del tiempo, con la eliminación de una figura inicialmente tan reverenciada como Maharaj Virsa Singh y la introducción de la

figura estratégicamente esencial de Sant Hazara Singh, sólo después de un año y medio en el que no se hablaba de ella. Una explicación del éxito de la reformulación de la historia del Kundalini Yoga es simplemente su desarrollo temporal. Dado que estos cambios tuvieron lugar en los dos primeros años, había menos pasado que reformular, y el paso del tiempo ayudó a reafirmar aún más el nuevo relato gracias a que muchas de las primeras personas de 3HO se fueron del grupo. En los años siguientes, se reconocía como antiguos discípulos con décadas de experiencia a muchos que se unieron a la organización después de los primeros años, y su interpretación se consideraba buena incluso aunque no conocieran los años más antiguos y que más contribuyeron a la formación de 3HO, años que a menudo contradecían su posterior interpretación de sí misma.

El aspecto más significativo de la historia oculta del Kundalini Yoga de Yogi Bhajan es el problema epistemológico central de la fundación de la interpretación de 3HO del Kundalini Yoga y su linaje propio. Como un restaurante pequeño en el que se ponen espejos en paredes enfrentadas para dar sensación de profundidad, es únicamente en la persona de Yogi Bhajan donde se origina toda la información sobre el linaje y la práctica de su Kundalini Yoga. De las conferencias de Yogi Bhajan y las notas tomadas en sus clases provenían los manuales de instrucciones, los libros y las revistas de 3HO como *Beads of Truth* y *Aquarian Times* que explicaban la práctica del Kundalini Yoga. Con el tiempo, a pesar de las contradicciones entre las afirmaciones de Yogi Bhajan y la falta de confirmación proveniente de datos de fuentes secundarias, los escritores externos se basaban en los materiales de 3HO para describir la composición y linaje del Kundalini Yoga a un público más amplio, creando una larga y citable bibliografía que parece conferir verdad a las afirmaciones que se hacen sobre la práctica.

Yogi Bhajan era libre de corregir la interpretación de sus alumnos del Kundalini Yoga, sus orígenes y su propio linaje personal, ya que, como muchos otros líderes carismáticos de los Nuevos Movimientos Religiosos, sus seguidores aceptaban su palabra *prima facie* sin necesidad de ninguna confirmación externa. Aunque puede considerarse al propio Yogi Bhajan como el editor principal de la interpretación de su Kundalini Yoga y su supuesto linaje, este filtrado fue reforzado por figuras cercanas a él que escribían y editaban las revistas y otros escritos de 3HO. Eliminando ciertos sucesos y citas y enfatizando otros, a menudo reformulaban la historia y daban una forma más convenida a los relatos sobre 3HO. Shakti Parwha Kaur diría a finales de 1971, a pesar de todo lo que había escrito en *Beads of Truth* sobre Maharaj Virsa Singh en 1970, que cuando conoció a Yogi Bhajan, éste «había puesto toda su fe, toda su dependencia» en Guru Ram Das (Khalsa 1972). Con miembros menos elevados, este proceso de resolver incoherencias y discrepancias pudo hacerse más sutil, llegando incluso a ser inconsciente. Una descripción involuntaria de este acercamiento puede verse en Ravi Har Singh, que, al describir el proceso de escribir un libro basado en las conferencias de Yogi Bhajan, «no lineales y multidimensionales», recientemente admitía:

Me di cuenta de que (Yogi Bhajan) rara vez desarrolla completamente un concepto en un sólo sitio, de una sola vez. En vez de eso, reparte fragmentos de conceptos

entre un amplio número de conferencias. Queda a cargo del investigador aplicar una buena dosis de intuición para reunir estos fragmentos en un todo coherente.

Otra dimensión del papel de Yogi Bhajan como filtro del conocimiento en los primeros años de 3HO la añadían las barreras de lengua, cultura y experiencia personal. En el primer viaje a la India, ninguno de los alumnos de Yogi Bhajan hablaba punyabí o estaba familiarizado con las costumbres sikhs, por no decir nada de la cultura india en general. Aunque algunos de los alumnos de Yogi Bhajan describían de primera mano su ruptura con Maharaj Virsa Singh o los sucesos del Templo de Oro en 1971, es dudoso que entendieran por sí mismos lo que sucedía en el momento con independencia de lo que se les contaba a través de Yogi Bhajan. Hasta una alumna que estaba cerca cuando supuestamente se le apareció Guru Ram Das a Yogi Bhajan en el viaje de 1970-1971 y que reverencialmente confirmó como verdadera la historia, no vio al cuarto Guru sikh con sus propios ojos y sólo pudo encontrar una prueba en su propia interpretación de lo que vio en Yogi Bhajan y en lo que él relató (Khalsa 1978).

Una inspección cercana de los sucesos entre 1968 y 1971 sugiere que Yogi Bhajan era muy consciente de las maneras en que estaba presentando su yoga y que a menudo lo reinventaba para adaptarlo a su público: a veces para objetivos a largo plazo y otras para adaptarse a necesidades inmediatas. Las figuras de Sant Hazara Singh y, en menor medida, del lama Lilan Po se usaron para sustituir los personajes e influencias reales de Maharaj Virsa Singh y Swami Dharendra Brahmachari, confirmando así un origen al Kundalini Yoga que también le aseguraba a Yogi Bhajan su posesión. Sin el linaje que reivindicaba y sin crear tampoco el Kundalini Yoga como un invento puro, lo mejor es considerar a Yogi Bhajan, no como alguien perteneciente a un linaje ni tampoco como un creador, sino como un armador de puzle que juntó elementos de prácticas diferentes y los presentó a sus alumnos como una entidad diferenciada rodeada de una mitología romántica. Quizá esto retrate tanto a Yogi Bhajan como las esperanzas y expectativas de los que lo creían.

Aunque este artículo sugiere un cambio radical en la interpretación aceptada de lo que es el Kundalini Yoga y de quién fue Yogi Bhajan, en cierto sentido también sugiere un cambio lateral. Cuando se inspecciona y desmantela la mitología popular/vulgar del Kundalini Yoga, desaparecen el antiguo linaje del Kundalini Yoga y la figura de Sant Hazara Singh, pero todavía nos quedan unas prácticas yóguicas esotéricas y un gran profesor en el *Sūksma Vyāyāma* de Swami Dharendra Brahmachari, y la figura de Maharaj Virsa Singh. Esto proporciona no sólo un sentido más verdadero del Kundalini Yoga, sino también una explicación más realista de por qué funciona como lo hace para sus practicantes.

Algunos críticos y ex-miembros de 3HO intentan despreciar la práctica del Kundalini Yoga por completo, basando a menudo su visión en datos contradictorios dentro de las afirmaciones de Yogi Bhajan, o comparando la práctica con la ortopraxis sikh aceptada. Pero, con el gran número de profesores y alumnos de Kundalini Yoga a lo largo de las décadas, no es realista pensar que todos ellos fueron engañados, no hallaron ningún beneficio en su práctica, o no tuvieron experiencias profundas con él. El Kundalini Yoga

era a menudo descrito por Yogi Bhajan y 3HO como «El Yoga de la Experiencia». Cuando se contempla crítica e históricamente, tal vez la experiencia individual de sus practicantes, y no la figura de Yogi Bhajan o la mitología de la Cadena de Oro, es el punto de vista más honrado y fructífero desde el que contemplarlo.

Traducido del inglés por
Virginia López Graña y Javi Sanmartín

Notas

¹ Los seguidores de Yogi Bhajan se refieren a él a menudo con el título de «Siri Singh Sahib» como deferencia a un título que él afirma haber recibido a principios de 1971 en el Templo de Oro y que lo convirtió en la autoridad sikh del Hemisferio Occidental. Los críticos de Yogi Bhajan se refieren a él a menudo por su nombre de pila, Harbhajan Singh Puri, como una manera de despojarlo de los títulos que consideran fraudulentos. En este artículo se usa el nombre «Yogi Bhajan» en primer lugar para reflejar el modo en el que era más conocido, y también para mantener una distancia con respecto a ambos puntos de vista. La figura de Virsa Singh era conocida como Maharaj en sus primeros años y como Baba Virsa Singh en los últimos. Aunque ambos son títulos de respeto, en este artículo se usará siempre «Maharaj Virsa Singh», de acuerdo con las referencias que a él se hacían en 3HO y en Gobind Sadan durante el período de tiempo en cuestión. La expresión «Kundalini Yoga» se pondrá en mayúsculas para denotar la práctica específica que Yogi Bhajan enseñaba y para distinguirla de las referencias a otras prácticas a las que se llamaba *kundalinī yoga*. Por último, el término «3HO» se usará en sentido amplio para referirse a las varias organizaciones creadas por Yogi Bhajan y sus seguidores, ya que esta fue la primera organización, y se ha usado de manera semejante, con la variante «Familia 3HO», en la bibliografía interna.

² Aunque durante las últimas décadas el Kundalini Yoga se ha descrito en 3HO simplemente como «antiguo», en los años setenta se dio una fecha aproximada de su nacimiento en el 26.000 a.C. Véase «Yoga: The Origins and Development of Yoga and the Science of Kundalini Yoga as Taught by Yogi Bhajan» [«Yoga: los orígenes y desarrollo del yoga y la ciencia del Kundalini Yoga según las enseñanzas de Yogi Bhajan»], de Rama Kirn Singh y Gurucharan Singh Khalsa, en la *Kundalini Quarterly*, verano de 1976, 2-8, y una mención de Yogi Bhajan en el número del 28 de noviembre de 1970 del *Arizona republic*.

³ Algunas de las muchas ocasiones en que Yogi Bhajan afirmó que los Gurus sikhs históricos practicaban el mismo Kundalini Yoga que él enseñaba incluyen clases del 10 de junio de 1971 y 10 de enero de 1976 y ejercicios de Kundalini Yoga sin fechar como «Meditación Indra Nittra» y «Ong In Virasan (para la Negatividad)». En el verano de 1976, en un artículo del *Kundalini Quarterly* de Gurucharan Singh Khalsa y Rama Kirn Singh, se afirmaba que no sólo los Gurus sikhs practicaban Kundalini Yoga, sino también que la propia práctica yóguica era anterior a ellos y «había dado lugar a un grupo de practicantes conocidos como sikhs».

⁴ Entrevista con Bhai Himat Singh, por teléfono, 16 de junio de 2011. Bhai Himat Singh fue practicante de Kundalini Yoga y alumno directo de Yogi Bhajan durante dos décadas desde 1983. Tras la muerte de Yogi Bhajan, Bhai Himat fue a Gobind Sadan, donde estuvo un tiempo con Maharaj Virsa Singh y recibió Naam de él.

⁵ Entrevista con Ron Brent, por teléfono, 6 de enero de 2011. Brent fue uno de los primeros alumnos de Yogi Bhajan en Los Ángeles. A finales de 1970, se marchó para convertirse en alumno de Swami Muktananda y viajó a la India para pasar un tiempo con él. Por una coincidencia, estaba en Gobind Sadan cuando llegaron Yogi Bhajan y sus alumnos a finales de 1970. No sólo vio al grupo en Gobind Sadan, sino que fue, en esa ocasión, una de las cinco personas que asistieron a una pequeña reunión entre Yogi Bhajan y Maharaj Virsa

Singh, y, gracias a la insistencia de Maharaj Virsa Singh, se le tradujo la conversación al inglés para que pudiera entenderla.

⁶ Entrevista con Antion Vic Briggs, por teléfono, 5 de julio de 2011. También conocido como Vikram Singh Khalsa, Briggs estuvo en 3HO aproximadamente dos décadas desde enero de 1970, y fue Mukhia Singh Sahib (o ministro senior) dentro del grupo.

⁷ Entrevista con Antion Vic Briggs, por teléfono, 5 de julio de 2011.

⁸ Entrevista con Warren Stagg, por teléfono, 8 de junio de 2011. A mediados de los años sesenta, Stagg era el propietario de y trabajaba en H.E.L.P. en Thid y Fairfax, uno de los primeros restaurantes de comida sana de la ciudad, que rápidamente se convirtió en el lugar de encuentro de la gente de la Nueva Era, con profesores que venían de oriente, y «todo el mundo en un viaje sano». Stagg se describía a sí mismo en esa época como «el anfitrión de [el encargado de acoger o dar la bienvenida a] los Gurus en Los Ángeles».

⁹ Puede verse en la exposición en línea «Communal Living» [Vida comunal] en el sitio web del Smithsonian: <http://americanhistory.si.edu/lisalaw/6.htm#h05>.

¹⁰ Entrevista con Andrew Ungeleider, por teléfono, 23 de junio de 2011. Ungerleider empezó a practicar el Kundalini Yoga en el otoño de 1969 en Arizona y más tarde en la primavera de 1970 en Santa Fe, Nuevo Méjico. Prticipó en el viaje a la India de 1970-1971 y se fue de 3HO a mediados de los años setenta cuando 3HO cambió su orientación volviéndose hacia la disciplina estricta y el sikhismo.

¹¹ Correspondencia con Reinhard Gammenthaler, 21 de septiembre de 2011. Gammenthaler era una persona cercana a Swami Dharendra Brahmachari y su alumno final [o algo así]. Su tutela se describe largamente en una entrevista con el *Schweizer Yoga-Journal* desde 2003 [¿?], entrevista disponible en http://asianyogaholidays.com/interview-gammenthaler-DB_en.html.

¹² Correspondencia con Reinhard Gammenthaler, 21 de septiembre de 2011.

¹³ Las descripciones de la enseñanza yóguica de Swami Dharendra Brahmachari se basan en sus dos libros traducidos al inglés, *Sūkṣma Vyāyāma* (edición de 1973) y *Yogāsana Vijñāna* (edición de 1970), y en la correspondencia con su alumno Reinhard Gammenthaler.

¹⁴ Correspondencia con Reinhard Gammenthaler, 23 y 21 de septiembre de 2011.

¹⁵ Los paralelos para estos ejercicios rítmicos pueden encontrarse en *Sūkṣma Vyāyāma* de Swami Dharendra Brahmachari (edición de 1973), ejercicios #9, 10, 13, 16, 22, 41 y 43.

¹⁶ Compárense las imágenes #5-10 de *Kundalini Meditation Manual For Intermediate Students [Manual de meditación Kundalini para alumnos intermedios]* con las imágenes #105-108 de *Sūkṣma Vyāyāma* (edición de 1973).

¹⁷ Si la práctica de *Naam* era corriente tatnto entre los alumnos de Yogi Bhajan como entre los de Maharaj Virsa Singh, la práctica mecánica y técnica del primero lo distinguía claramente de la práctica devocional y emocional del segundo.

¹⁸ Entrevista con Antion Vic Briggs, por teléfono, 5 de julio de 2011. Entrevista con Ron Brent, por teléfono, 6 de enero de 2011.

¹⁹ Entrevista con Warren Stagg, por teléfono, 8 de junio de 2011.

²⁰ Hay también datos de un alumno que habló largamente con Yogi Bhajan sobre la posibilidad, muy lógica, de que el conocimiento de Yogi Bhajan del yoga, la meditación y materias relacionadas no estuviera totalmente basado en estos profesores sino también complementado en gran medida por medio de libros y otras figuras menores. Véase Harrysingh₁ (pseudónimo), comentario a «The Sikh Connection» («La conexión sikh»), The Wacko World of Yogi Bhajan, comentario enviado el 8 de febrero de 2005, <http://forums.delphiforums.com/KamallaRose/messages?msg=579.39>.

²¹ Teniendo en cuenta las 300 millas que separan el aeropuerto de Nueva Delhi del Templo de Oro en Amritsar, la posibilidad de tal desplazamiento es muy improbable.

²² Esta fotografía también se vendía en una versión recortada en la que solo aparecía la cara de Yogi Bhajan, en lo que parece un prototipo de su retrato «Tratakam».

²³ Entrevista con Jim Migdoll, por teléfono, 7 de septiembre de 2011. Migdoll estuvo implicado en 3HO desde principios hasta finales de los años setenta, y se le envió a Memphis, Tennessee, durante ese período, para dar allí las emblemáticas clases de Kundalini Yoga.

²⁴ Antiguos alumnos de Yogi Bhajan hablan de sus hábitos de sueño en su relato de una visita de 1970. Véase «Early History of the 3HO Foundation According to Hari Singh and Hari Kaur Bird Khalsa» [«Historia temprana de la fundación de 3HO según Hari Singh y Hari Kaur Bird Khalsa», modificado por última vez el 19 de julio de 2012, <http://www.harisingh.com/3HOHistory.htm>].

²⁵ En el libro conmemorativo *The Man Called The Siri Singh Sahib* [El hombre llamado el Siri Singh Sahib], el periodista Gurucharan Singh Khalsa, nacido en el Panyab y afincado en Londres, ha descrito un encuentro con Yogi Bhajan en el Ashram Vishwayatan de Swami Dharendra Brahmachari a principios de 1968 (bastante antes de que Maharaj Virsa Singh supuestamente le dijera que fuera a occidente), en el que le oyó decir que, inspirado por «una llamada interior misteriosa», «estaba planeando dejar su trabajo e ir a países extranjeros como profesor de yoga».

²⁶ Entrevista con Andrew Ungeleider, por teléfono, 23 de junio de 2011.

²⁷ Una foto de Yogi Bhajan, Indira Gandhi y Swami Dharendra Brahmachari en este encuentro se reimprimió en el número de diciembre de 1972 de *Beads of Truth*, pág. 28.

²⁸ Entrevista con Rahmaneh Meyers, por teléfono, 18 de agosto de 2011. Meyers estuvo implicado en 3HO durante los primeros años de la organización y participó en el viaje a la India de 1970-1971.

²⁹ El elemento más sorprendente del supuesto encuentro de Yogi Bhajan con Guru Ram Das es lo mucho que recuerda a la historia que Maharaj Virsa Singh contaba de recibir *Naam* de Baba Sri Chand y Guru Nanak, una historia que Yogi Bhajan sin duda conocía y que seguramente sus alumnos no.

³⁰ Entrevista con Pamela Dyson, por teléfono, 23 de septiembre de 2011. También conocida como Premka Kaur Khalsa, Dyson estuvo implicada en 3HO desde 1969 hasta 1985 y fue la secretaria del viaje a la India de 1970-1971. Dyson fue muy importante en el crecimiento y la historia de 3HO, y compiló traducciones inglesas de escritos sagrados sikhs, escribió numerosos artículos para y en nombre de 3HO, y fue la editora de *Beads of Truth* una docena de años, Secretaria General de la Hermandad Sikh Dharma, Vicepresidenta y Directora de la Fundación 3HO, y ministro de alto rango, con el título de Mukhia Sardani Sahib.

³¹ Extrañamente, esta idea se repite en el número de enero de 1970 de *Beads of Truth*, en el que Shakti Parwha Kaur dice que espera publicar un relato del viaje en el número siguiente y se refiere a Gobind Sadan como «3HO India».

³² Entrevista con Ron Brent, por teléfono, 6 de enero de 2011.

³³ Entrevista con Rahmaneh Meyers, por teléfono, 18 de agosto de 2011.

³⁴ Entrevista con Pamela Dyson, por teléfono, 23 de septiembre de 2011.

³⁵ Entrevista con Antion Vic Briggs, por teléfono, 5 de julio de 2011.

³⁶ Más tarde, la culpa del arresto se le echó implícitamente a Maharaj Virsa Singh, y el desastre se explicó como la consecuencia negativa de los «celosos egos de los llamados hombres ‘santos’ de la India (, que) han creado barreras casi infranqueables para el regreso de Yogi Bhajan sano y salvo a América». Véase Shakti Parwha Kaur, «La celebración del cumpleaños de Guru Ram Das Ji», carta fechada el 23 de septiembre de 1971, imprimida en la pág. 48 del número de otoño de 1971 de *Beads of Truth*.

³⁷ Una enigmática conexión posible con este suceso, o tal vez con el viaje inicial de Yogi Bhajan a occidente, puede encontrarse en la colección de 2005 de obituarios de Khushwant Singh, titulada *Death at My Doorstep*, en la que describe cómo se enfrentó a Yogi Bhajan en una reunión la hija de un hombre que 20 años antes le

había prestado a Yogi Bhajan 10.000 rupias «para pagar su billete de avión a Canadá... cuando escapaba de la India» (114).

³⁸ Yogi Bhajan al principio daba estas clases de Yoga Tántrico Blanco en persona, y, después, al declinar su salud, los cursos se hacían con cintas de vídeo y «Facilitadores Tántricos» en persona, un formato de continúa hoy en día, años después de la muerte de Yogi Bhajan.

³⁹ Entrevista con Antion Vic Briggs, por teléfono, 5 de julio de 2011. Entrevista con Jack Sokol, por teléfono, 7 de septiembre de 2011. Sokol fue un alumno temprano de Kundalini Yoga y estudió con «Baba» Don Conreux en la Universidad Estatal de Arizona a principios de 1970, antes de empezar a enseñar y hacer un curso de formación de diez días en Los Ángeles en el verano de 1971.

⁴⁰ Entrevista con Pamela Dyson, por teléfono, 23 de septiembre de 2011.

⁴¹ Entrevista con Antion Vic Briggs, por teléfono, 5 de julio de 2011.

⁴² Hubo varios Hazara Singhs famosos que no coinciden con la cronología que Yogi Bhajan dio para su supuesto profesor: un Bhai Hazara Singh, que fue asesinado en 1921 y convertido en uno de los primeros mártires del Movimiento de Reforma Gudwara, y un Baba Hazara Singh Sevawale, que supervisó la construcción del Gudwara de Taraori, al norte de Karnal, en 1970. Si de hecho hubo una fuente basada en la realidad para el primer profesor de Yogi Bhajan, la sospecha más probable que se acerca remotamente a la cronología que Yogi Bhajan estableció es un Sant Hazara Singh del pueblo de Chhote Ghuman. Según el autor Dr. Kulwant Singh Khokhar, que lo vio con frecuencia y lo mencionó en la sección de agradecimientos de su libro de 1999 *Way of Saffron Cloud*, este Sant Hazara Singh era un granjero retirado sin educación que vivía de forma muy humilde y apenas hablaba, en gran contraste con los relatos que Yogi Bhajan contaba de su Sant Hazara Singh.

⁴³ Correspondencia con Guru Fatha Singh Khalsa, correo electrónico, 15 de junio de 2011.

⁴⁴ Esto contrasta con la afirmación anterior hecha en el número de julio de 1970 de *Beads of Truth* de que Yogi Bhajan había obtenido su condición de maestro a los 18 años.