

En búsqueda del Yoni-Lingam

Roberto Verdecchia

Resumen y Síntesis	2
Introducción	3
Al Principio	5
La Ruta del Papel	11
Arqueología y fundamentalismo	14
Tantra y el Yoni-Lingam	18
Yoni-Lingam y contemplación	29
Bibliografía	31

RESUMEN

Impulsado por experiencias inspiradoras mientras contemplaba el yoni-lingam en mi trabajo en la Disciplina Energética, quería saber cuándo apareció por primera vez esta representación alegórica. ¿Quién lo había creado, o al menos, en qué contexto había surgido? Me había imaginado una búsqueda en Internet relativamente sencilla pero termino siendo una incursión altamente educativa en la historia de la India y en la influencia del fundamentalismo en la interpretación arqueológica. Si bien algunos afirman que la figura del Yoni-Lingam viene de la civilización del valle del Indo, creo que el objeto no es tan antiguo, y que apareció a mediados del primer milenio EC en el contexto del movimiento tántrico que surgió con tanta fuerza por toda India.

SÍNTESIS

El enfoque de este trabajo es la búsqueda de los orígenes de la figura del Yoni-Lingam, inspirada en experiencias de la Disciplina Energética. Más específicamente, busca responder a la pregunta de cuándo apareció el yoni-lingam por primera vez, en qué cultura y / o contexto. En su mayor parte la búsqueda se realizó bibliográficamente.

INTRODUCCIÓN

La primera vez que vi el Yoni-Lingam, pensé que era un objeto muy extraño. Para mí, fue sin duda el más intrigante de todos los símbolos de las Disciplinas. No provocó una sensación de satisfacción como la esfera perfecta, carecía de la belleza y simetría del dorje, ni tenía la familiaridad amistosa de la salamandra. Era *casi* hermoso, pero no del todo. Pero fue provocativo, me llamaba la mirada, traté de descifrarlo, darle sentido, para que finalmente pudiera decir: "Ah, está bien, lo entiendo". En resumen, era seductor.

Me explicaron que la figura tenía que ver con la unión del masculino y del femenino, y que venía de la India. Como signo de la Disciplina Energética, estaba *"relacionado con ciertas líneas Shaivite y Tántricas"*.¹ En la ciudad donde vivo, las tiendas del barrio hindú estaban llenas de ellas.

En un momento particular de mi trabajo en la Disciplina Energética, comencé la práctica de contemplar el yoni-lingam. Trataba de verlo de una manera nueva, de comprenderlo más profundamente, de "entrar" en él. Y en algunas ocasiones, me pareció hablar, revelar verdades profundas relacionadas con la unión del hombre y de la mujer. Así que, con el tiempo, sentí curiosidad por saber quién (si alguien en particular) lo había creado, porque quienquiera que fuera, debía haber sido muy sabio para poder sintetizar y transmitir tanta sabiduría en un objeto tan simple. Y si ninguna persona lo había creado, ¿cuándo apareció por primera vez?

No pensé que fuera una pregunta muy complicada. Por eso me quede sorprendido que mis búsquedas en Internet por, "los primeros ejemplos de yoni-

¹ Silo, "Las Cuatro Disciplinas", 3.

lingam," no dieron resultado, o casi siempre terminaron enfocándose únicamente en el Linga. De hecho, si uno investiga la historia de la forma del linga, encuentra una cornucopia de objetos fálicos a través del tiempo y en civilizaciones de todo el mundo. Y si uno mira específicamente ejemplos históricos de linga en la India, hay ejemplos antiguos claros. Una de las formas del linga más antiguas y adoradas de forma continua se remonta al templo de Gudimallam, aproximadamente del siglo III AEC.² Este linga tiene 1,5 metros de altura, está tallado en piedra y contiene una imagen ligeramente más pequeña de Siva en su interior. Claramente es una forma sagrada esculpida con el propósito de la adoración, y claramente es un linga solo (porque a veces un linga es eso, solo un linga):

Es notable que, a diferencia de muchos lingas posteriores, el ejemplo de Gudimallam no se establece en un yoni, el símbolo femenino de poder en forma de vulva (la versión femenina del linga), sino que está simplemente conectado a dos elementos circulares de piedra. Cuando el yoni se representa en esculturas posteriores, generalmente está tallado en la misma pieza de piedra que el linga y, por lo tanto, actúa como una base desde la cual se levanta el linga.³

Linga, linga en todas partes, y prominentemente en exhibición (¿como siempre así, no?). Pero que yo pudiera ver, no existían tales ejemplos definitivos con respecto al yoni-lingam más antiguo.

² Doniger, *The Hindus*, 22.

³ Blurton, *Hindu Art*, 81.

Por supuesto, la representación alegórica del yoni-lingam, el linga dentro del yoni, no es lo mismo que el linga solo, o incluso el yoni solo. En la India, uno de los sitios de peregrinación más importantes, visitado por millones de personas cada año, es una fisura de roca subterránea debajo del Templo Kamakhya en Assam, adorada como una forma sagrada de yoni. Pero no es un yoni-lingam, con la clara presencia conjunta de la unión hombre-mujer.

Así comenzó mi investigación. Se convirtió en un largo y entretenido viaje a través de la historia de la India y luego de la más bien nebulosa historia del Tantra, con algunos desvíos sorprendentes por el método arqueológico, la historiografía y el fundamentalismo hindú en el camino. Al final, solo puedo decir que los orígenes del yoni-lingam todavía no están claros, pero cada vez más. Pero, por supuesto, la historia aún no ha terminado (¿quizas nunca termine?).

AL PRINCIPIO

Como no sabía dónde empezar a buscar, pensé que comenzar con el comienzo de la civilización hindu era apropiado. La civilización del valle del Indo (o, a veces, la civilización de Harappa), atravesó varias etapas desde aproximadamente 3300-1300 AEC. Al principio, no encontré rastros del yoni-lingam allí, aunque se han desenterrado objetos intrigantes en excavaciones en varios sitios, algunos de los cuales incluso pueden referirse a prácticas yóguicas. El más famoso de ellos es probablemente la figura del "Siva Pashupati", un grabado de lo que parece ser un hombre con un vestido de cabeza con cuernos, sentado en una postura meditativa con las piernas cruzadas.

Sir John Marshall, el principal arqueólogo de la antigua ciudad de Mohenjo-daro donde se encontró el grabado, estableció el vínculo con Siva en su informe de Excavación:

Aparece en Mohenjo-daro un dios masculino, que es reconocible a la vez como un prototipo del histórico Siva. . . . El Dios, que tiene tres caras, está sentado en un trono bajo de la India en una actitud típica de Yoga, con las piernas dobladas debajo de él, el talón y los dedos de los pies hacia abajo. Sus brazos están extendidos, sus manos, con los pulgares al frente, descansando sobre sus rodillas. Desde la muñeca hasta el hombro, los brazos están cubiertos con brazaletes, ocho más pequeños y tres más grandes; sobre su pecho hay un pectoral triangular o tal vez una serie de collares o pares, como los de la última clase de figuritas de diosas de Baluchistán; Y alrededor de su cintura una doble banda. Los miembros inferiores están desnudos y el falo (*urdhvamedhra*) aparentemente expuesto, pero es posible que lo que parece ser el falo es en realidad el final de la cintura. Coronando su cabeza hay un par de cuernos reunidos en un alto tocado. A ambos lados del dios hay cuatro animales, un elefante y un tigre a su derecha, un rinoceronte y un búfalo a su izquierda. . . .

La segunda característica de este dios pre-ario que lo vincula con el histórico Siva es su peculiar postura yogui, con los pies estirados debajo de él, los dedos de los pies hacia abajo y las manos extendidas sobre las rodillas. Siva es preeminentemente el príncipe de los yoguis, el asceta típico y el auto-mortificador, de ahí sus nombres Mahatapah, Mahayogi. Principalmente, el

propósito del yoga era el logro de la unión (*yoga*) con el dios mediante la disciplina mental y la concentración. . . .

Tenemos, entonces, en este sello un dios cuyos atributos distintivos le proclaman el prototipo, en sus aspectos más esenciales, de la histórica Siva. (53-55)

Algunos eruditos podrían criticar el análisis de Marshall como "interpretando en retrospectiva", es decir, analizar el pasado desde el punto de vista del futuro.⁴ En este caso, Marshall interpretó esta figura desconocida como el prototipo de "Siva, príncipe de los yoguis" porque sabemos hoy (unos 4000 años más tarde) que hay un dios hindú de aspecto salvaje llamado Siva, a quien a veces se lo denomina "Señor de las Bestias" o "príncipe de los yoguis". El hecho es que muchos dioses están relacionados con animales salvajes y también pueden representarse sentados, por lo que trazar una línea desde Siva hasta esta imagen es algo que debe hacerse con precaución.

Por otro lado, otros han ido mucho más lejos que Marshall en su interpretación y hacen afirmaciones bastante detalladas, por ejemplo, que la postura curiosa de la figura es de hecho el *mūlabandhāsana*, mencionado en el Hatha Yoga Pradīpikā, y por lo tanto es una prueba de que alguna forma de el yoga energético se estaba llevando a cabo durante la época de la civilización del valle del Indo.⁵ Pero ciertamente no hay consenso sobre esto.

⁴ Doniger, *The Hindus*, 83-4. Para un tratamiento completo de las dificultades de la interpretación histórica, incluidas las distorsiones introducidas al ver el pasado desde el presente, ver Silo, *Discusiones Historiológicas*.

⁵ McEvilley, "An Archaeology Of Yoga", 44–77.

Mas tarde en su informe de Excavación, Marshall hizo una referencia tentadora a la Gran Diosa Madre y al tipo de unión sagrada a la que apunta el yoni-lingam, pero desafortunadamente, no al descubrimiento de una figura concreta del yoni-lingam:

Debo volver por un momento al culto de la Gran Diosa Madre, o más bien a una fase particular conocida como Saktismo. Ahora, del Saktismo no hay evidencia directa en Mohenjo-daro o Harappa. Déjame ser claro en ese punto. La evidencia que existe es meramente sugestiva. La adoración de Sakti era de gran antigüedad en la India; se originó en el culto de la Diosa Madre; y estaba estrechamente relacionado con el culto de Siva. Además, exhibe características que se parecen tanto a los de ciertos cultos prehistóricos en Asia occidental, que no podemos pasarlos en silencio ni ignorar la posibilidad de su existencia entre la gente del Valle del Indo. El principio subyacente del saktismo es un dualismo sexual, que ha sido descrito acertadamente como "dualidad en la unidad". En este desarrollo de la adoración primitiva de la madre, la diosa se transformó en una personificación de la energía femenina (*sakti*) y, como el principio productivo eterno (*prakrtti*), se unió al principio masculino eterno (*purusha*) y se convirtió en la creadora y Madre de Universo (*Jaganmata* o *Jagad-amba*), incluidos los propios dioses. (57)

La siguiente sección en el Informe sobre las piedras sagradas y fálicas descubiertas durante la excavación volvió a acercar la figura del yoni-lingam, pero no lo suficientemente cerca:

Dos de estos [objetos] son, sin lugar a dudas, falli, más o menos realísticamente modelados, y demuestran de manera concluyente que el falismo en la India tenía un origen preario. . . . Dos ejemplares realistas del mismo tipo aportan pruebas adicionales sobre el mismo punto: una linga o falo y la otra yoni o vulva. . .

Para concluir estas observaciones sobre el culto a las piedras, distingo tres tipos de piedras de culto en Mohenjo-daro y Harappa: el Dactylic, el fálico y el yoni. Cada uno de estos tipos está representado por numerosos ejemplos, tanto pequeños como grandes, los primeros predominan mucho sobre los últimos. Los especímenes más grandes los tomo como objetos de culto; los más pequeños son amuletos para llevar a la persona, al igual que los lingas y los yonis en miniatura todavía se llevan, pero no es improbable que algunos de los especímenes más pequeños también hayan servido como hombres de juego. (63)

Entonces, mientras Marshall pensaba que la antigua civilización centrada alrededor de Mohenjo-daro tenía piedras adoradas como linga (pero que en algunos casos también podían ser piezas de juegos), y piedras adoradas como yoni, no había evidencia de nada adorado como yoni-lingam.

Ahora, en todas mis búsquedas, había una imagen de un yoni-lingam "antiguo" que aparecía repetidamente. Siempre fue la misma imagen, algo borrosa, de un yoni-lingam ligeramente deforme, pero nunca vino con una fuente (*ver Fig. 1*). Todo el texto que lo acompañaba afirmaba que era una prueba de la antigüedad de la tradición hindú

del culto al yoni-lingam, porque se había excavado en un lugar llamado Kalibangan, "un centro importante de las culturas tempranas de Harappan,"⁶ ubicada unos 310 kms al nor-oeste de Delhi.

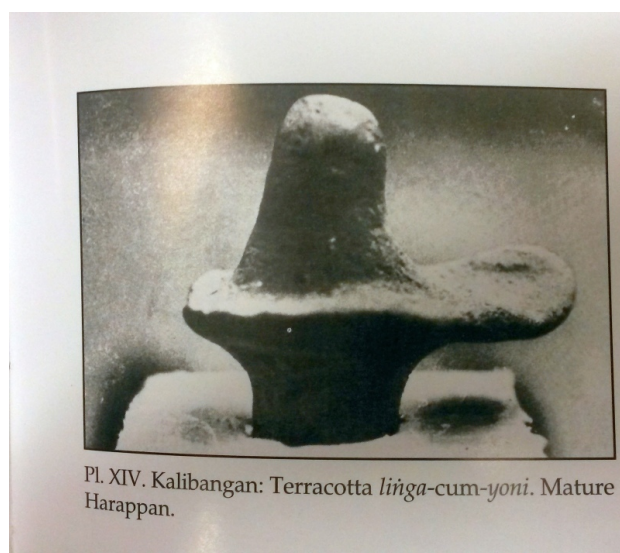

Fig. 1. El "yoni-lingam" de Kalibangan.

Entonces, ordené el Informe de excavación de Kalibangan del Servicio Arqueológico de la India (ASI), coautor del estimado arqueólogo y ex director de ASI, B.B. Lal. ¡Por fin, el misterio podría ser resuelto! Si esta foto de un yoni-lingam apareciera en el catálogo oficial, ciertamente sería una evidencia muy sólida de la antigüedad de esta tradición, y podría decirme con seguridad: "El yoni-lingam más antiguo conocido se encontró en Kalibangan que data de alrededor de 2600 AEC. "

Cuando llegó el informe, leí cada página y miré cada fotografía y cada boceto de cada elemento que los arqueólogos desenterraron. Hubo cientos de figuras, tiestos,

⁶ Joshi, "Resumen de resultados", *Excavations at Kalibangan*, 24.

platos rotos, cuencos, ladrillos, etc. Y ciertamente hubo hallazgos inusuales en Kalibangan, descubrimientos novedosos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, el "campo arado atestiguado más antiguo del mundo" (17) y los "altares de fuego" únicos (aunque ahora los altares están en disputa).

Pero no había yoni-lingam.

¿De dónde, entonces, había venido esta misteriosa imagen?

Revisé numerosos libros e informes arqueológicos, y varios libros se referían una y otra vez a un antiguo yoni-lingam que se había encontrado en Kalibangan. Pero revisar esas referencias solo llevó a otros libros que decían lo mismo, sin una fuente clara, y me encontré en una espiral autorreferencial que no conducía a ninguna parte. Anhelaba una referencia sólida, por ejemplo, una referencia a los derechos de autor de la imagen que posee el ASI. Al menos así, sabría que el objeto había sido fotografiado por la organización arqueológica oficial de la India y, por lo tanto, probablemente existía en algún lugar de sus archivos.

LA RUTA DEL PAPEL

Los únicos artículos donde apareció este objeto una y otra vez fueron los escritos por B.B. Lal, el arqueólogo que, junto con B.K. Thapar, había dirigido la excavación de 1961-1969 en Kalibangan y había escrito el Informe de excavación.

¿Por qué no hizo referencia a lo que podría ser el yoni-lingam más antiguo del mundo en el informe oficial? ¿Por qué no tenía B.K. Thapar en escritos posteriores alguna vez mencionó encontrar un objeto tan notable? ⁷

⁷ En "New Traits of the Indus Civilization at Kalibangan", Thapar escribe: "Nuestra información sobre el complejo problema de la religión del Indo se basa principalmente en sellos, figuras femeninas de

Comencé a seguir un rastro de artículos, buscando la primera mención del "Kalibangan yoni-lingam".

En 1979, en un artículo escrito por B.B Lal en el que resumía los hallazgos en Kalibangan, no se mencionaba:

Los objetos de terracota incluían marcos y ruedas de carritos de juguete, cascabeles, pájaros, animales, hombres de juegos, etc., todos familiares en el contexto de Harappan. Sin embargo, especialmente notables fueron: una cabeza humana que, aunque pequeña, era muy expresiva, y se parecía a la cabeza del famoso sacerdote de piedra caliza de Mohenjo-Daro; y un toro, muy vigoroso y en un estado de ánimo de carga, que, de nuevo, era más que un rival para su contraparte de ese sitio. . . . Continuando con las terracotas, se puede observar que las figurillas de la diosa madre, tan familiares en Mohenjo-Daro y Harappa, brillaban por su ausencia en Kalibangan.

(89)

En la Enciclopedia de arqueología india de 1990, tampoco se mencionó.

terracota, con tocados elaborados, algunas imágenes de piedra y objetos anicónicos. y phalli, todos comúnmente conocidos en Mohenjo-daro y Harappa. Es sorprendente que en Kalibangan, a excepción de los sellos, no se haya encontrado ninguna de las categorías de objetos anteriores ". (101) Más tarde, en 1975, Thapar destacó los hallazgos especiales de las excavaciones de Kalibangan de los niveles de Harappan temprano y maduro: "Los siguientes hallazgos merecen una mención especial: un sello de cilindro; una torta de terracota, incisa en el anverso con una figura humana con cuernos y en el reverso con una figura humana tirando de un objeto oscuro; una cabeza humana de terracota; un toro de cobre que muestra el estado de ánimo dinámico del animal y otros objetos de cobre, incluido un alfiler; una taza de alimentación de terracota con la cabeza de una vaca en el borde; un escala graduada de terracota (incompleta) y un peine de marfil ". (28)

En 1997, Lal escribió un libro cuyo objetivo explícito era "resaltar. . . nuevas características de la civilización Indo reveladas en el territorio extra-Indo"(3).

Seguramente el yoni-lingam se mencionaría aquí.

No lo era.

No fue hasta 2004, un año después de que se publicara el informe de Excavación de Kalibangan, encontré una referencia a este yoni-lingam (denominado Shivalinga). El artículo fue escrito por otro de los arqueólogos que habían trabajado en la excavación:

Finalmente, hay una evidencia concluyente a favor de la existencia de la creencia en una deidad parecida a Shiva: no solo en el famoso sello Pashupati, donde se muestra una deidad de tres caras, itifálica en meditación con un elefante y un tigre en el a la izquierda y un rinoceronte y un toro / búfalo cornudo a la derecha, pero también un pequeño linga de terracota reportado desde Kalibangan, que está sorprendentemente cerca de un Shivalinga "moderno". Este es un hallazgo notable que tiene relación con la existencia o no existencia de Shiva en la civilización del Indo, aunque un solo hallazgo puede no estar más allá de la controversia en sí misma".⁸

¿Por qué este arqueólogo finalmente mencionó un objeto especial tipo linga encontrado en Kalibangan cuando el Informe de excavación no lo mencionó?

⁸ Bala, "Kalibangan: Its Periods and Antiquities", 2004.

Más tarde, en 2009, Lal publicó otro libro, *¿Qué tan profundas son las raíces de la civilización india?* y en ella apareció la imagen, "Kalibangan: Terracota *linga-cum-yoni*, Mature Harappan", refiriéndose a ella como perteneciente a la ASI (ver *Fig. 1*). Pero para mi sorpresa, aunque la imagen finalmente apareció con una atribución, no había ningún texto que explicara este hallazgo "notable".

Así que lo único que sabía ahora era que el objeto y la imagen eran parte de las posesiones de ASI, y que B.B. Lal era casi la única persona que hacía referencia a él. Y así, mi investigación sobre los orígenes del Yoni-Lingam se centró en el propio Lal.

ARQUEOLOGIA Y FUNDAMENTALISMO

Braj Basi (BB) Lal (nacido en 1921) fue Director General del ASI desde 1968 hasta 1972 y ha tenido una carrera arqueológica ilustre, trabajando en numerosos sitios de la Civilización del Valle del Indo, así como en sitios relacionados con las epopeyas del Mahabharata y el Ramayana. No obstante, es una figura controvertida, conectada a las voces de Hindutva, una corriente nacionalista de derecha que busca mostrar que el hinduismo tiene raíces que se remontan al principio de la historia de la India. De hecho, los *hindútv*as tienden a afirmar que India es esencialmente sinónimo de hinduismo y niegan o degradan otras influencias en la historia del país, ya sean musulmanes, cristianos o arios.

En la década de 1990, el trabajo arqueológico de Lal prestó apoyo a los hindúes que querían excavar debajo de una mezquita porque afirmaban que había un templo sagrado hindú debajo. Según ellos, el sitio fue el lugar de nacimiento de Rama, el héroe del Ramayana y un avatar del dios Vishnu, y un edificio que marca su nacimiento

fue destruido cuando un emperador mogol ordenó que se construyera una mezquita allí. Lal había excavado cerca de la mezquita en 1975, y había descubierto antiguas "bases de pilares" posiblemente conectadas a pilares que se encuentran dentro de la mezquita, supuestamente grabados con motivos hindúes. En 1991, a medida que aumentaban las tensiones entre musulmanes e hindúes sobre el sitio de la mezquita, se le preguntó a Lal si pensaba que el templo de Rama estaba allí. En sus palabras: "Respondí como lo hubiera hecho cualquier arqueólogo: si quieres conocer la realidad, la única forma es cavar debajo de la mezquita".⁹

Lal rechazó las afirmaciones posteriores de que pretendía fomentar la destrucción de la mezquita, insistiendo en que habría sido posible excavar debajo de ella sin dañarla. (En cualquier caso, un año después, la mezquita fue destruida por una multitud de fundamentalistas hindúes, desatando una terrible ola de violencia sectaria en todo el país).

No hace falta decir que se volvió cada vez más curioso que la única fuente que mostraba la adoración al yoni-lingam desde hace miles de años fuera de un arqueólogo claramente alineado con el fundamentalismo hindú.

Entonces busqué una referencia en la que pudiera confiar, alguien o algo sin una agenda obvia de una manera u otra, que pudiera orientarme en este confuso panorama de fundamentalismo y arqueología.

Afortunadamente, me encontré con lo que parecía ser un artículo muy útil sobre la tendencia en la India de usar la arqueología para apoyar la ideología. Noté con la

⁹ Lal, "Facts of history cannot be altered," 1998.

debida diligencia que se publicó en Pakistán (no es probable que sea la fuente más objetiva de la historia de la India), pero en cualquier caso lo encontré muy útil, ya que proporcionó un quién es quién de arqueólogos e historiadores indios y en general explica de dónde venían. Es decir, fue muy útil hasta que encontré lo siguiente en algunas observaciones finales sobre la influencia de Hindutva:

La parte triste es que esta versión distorsionada de la historia ahora es parte del sistema educativo en la India. Incluso ha habido intentos de impulsar esta mitología en el sistema escolar de California y otros estados de los Estados Unidos. Parece que no hay otro ejemplo de creación de mitos en una escala tan grande en los últimos tiempos, excepto el del Holocausto, propagado por la diáspora judía después de la Segunda Guerra Mundial.¹⁰ [¡sic!]

¡No daba para ese libro como una guía razonable para el extremismo en la escritura de la historia!

Finalmente, fui directamente a la fuente y encontré al propio B.B. Lal, de 95 años y que vive en Delhi. Lo llamé por teléfono y él contestó un misterio importante. Explicó que la imagen del yoni-lingam que había estado tratando de obtener no había aparecido en el Informe de excavación de Kalibangan porque ese informe era solo la primera parte, y se centraba en la fase temprana de Harappan, desde 3500 a 2500

¹⁰ Ahmed, *Ancient Pakistan—An Archaeological History*, 2014.

AEC. La imagen que buscaba aparecería en un próximo informe sobre la fase 'Mature Harappan' (2500-1900 AEC), que se suponía que publicaría el ASI.

Cuando me contacté con ASI, dijeron que el libro se publicaría pronto, Lal me dijo que lo habían estado diciendo durante años, pero más de un año después, todavía no hay señales de ello. Dado que la primera parte tardó treinta y cuatro años en publicarse, ¿quién sabe cuándo aparecerá la segunda parte?

Al final, logré contactar a Shri Praveen Singh, el Superintendente del Museo de Arqueología de ASI en la ciudad de Kalibangan. Le expliqué que estaba buscando el yoni-lingam de Kalibangan, y él prometió buscar en el inventario del museo para intentar localizar el objeto o la fuente de la foto. Después de unos meses, para mi satisfacción, respondió con sus propias fotos originales del objeto (*ver Fig. 2*):

Fig. 2: El "yoni-lingam" de Kalibangan. Fotos de Praveen Singh, Museo Arqueológico, Kalibangan, 2016.

Entonces, el objeto definitivamente existe y se incluye como parte de los hallazgos de la excavación en Kalibangan. Y ciertamente, es sugerente. ¿Pero es un yoni-lingam?

Dejando a un lado las preguntas complejas de la interpretación arqueológica (sin mencionar preguntas simples como, ¿dónde se encontró? ¿A qué nivel? ¿Junto con qué otra cosa? Etc.), traté de estudiarlo y sentirlo. Y admito que lo encuentro deficiente. Su forma es un poco rara y no está bien proporcionada. También carece de una base estable, lo que significa que este objeto podría haber sido posicionado de otra manera, y no cómo imaginamos que debería ser un yoni-lingam, con el yoni como la base y el linga emergiendo arriba. Es decir, ¿cómo debemos verlo? ¿Qué es la parte superior y qué es la parte inferior? Tal vez esta sea su orientación correcta:

Fig. 3. Hacia arriba o abajo?

Como resultado de todo lo anterior, no creo que este objeto sea un yoni-lingam.

TANTRA Y EL YONI-LINGAM

Dado que no existe evidencia concreta de un yoni-lingam de la civilización del Indo, creo que la figura es un desarrollo mucho más reciente, tal vez que data de alrededor de la era post-Gupta (c. 500 EC), y que surgió como resultado del crecimiento del tantra. Ciertamente, en los siglos que siguen, las figuras yoni-lingam aparecen en numerosos templos en toda la India. Pero desde el supuesto ejemplo de la

civilización del valle del Indo hasta este punto, miles de años han pasado sin un rastro de yoni-lingams. Como dice el dicho, "La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia", pero una ausencia tan prolongada en el registro arqueológico es ciertamente sorprendente.

Por supuesto, esto no quiere decir que la idea de "la unión de hombre y mujer" no existió hasta que apareció el yoni-lingam, o que las prácticas espirituales precisas basadas en esa idea no existían hasta entonces, ciertamente lo eran. Pero como una representación alegórica concreta, una síntesis de esa experiencia y práctica, creo que el yoni-lingam surgió como parte del surgimiento del tantra a mediados del primer milenio de la Era Común.

El tantra era una corriente espiritual panindia que envolvía a todas las religiones e influía en el hinduismo, el budismo y el jainismo. La palabra, *tantra*, tiene varios significados, pero se piensa que está relacionada con tejer o expandirse. Así, los textos conocidos como *tantras* tenían la intención de difundir el conocimiento sobre cómo hacer las cosas. Como se explica en *Introducción General al Tantra* de Dasgupta :

. . . La palabra Tantra tenía una latitud de significado muy amplia y se usaba de manera general para indicar cualquier tipo de literatura científica o filosófica que fuera más moderna que la literatura védica. Más tarde, sin embargo, el término Tantra se usó generalmente en un sentido exclusivo para denotar un conjunto de escritos que comprenden toda la cultura de una cierta época en diversas

direcciones, como la religión, los rituales, los ritos domésticos, el derecho, la medicina, la magia, etc. (152)

Proporcionar fechas es difícil y no es posible en general para el Tantra y su historia. Por un lado, porque Tantra fue un movimiento esotérico, y sus prácticas se llevaron a cabo en privado; y, por otro lado, porque, al ser un movimiento más que una religión específica, las raíces del Tantra son múltiples: ciertamente no hay un texto fundamental, mucho menos un "fundador".

Sin embargo, algunos eruditos creen que una de las primeras inscripciones para hacer referencia directamente al Tantra se puede encontrar en la inscripción de Viśvavarman en Gangadhar, en Rajasthan, que data del 423 EC.¹¹ La inscripción registra la construcción de un santuario para las *Mātrikās* (diosas madres) y parece referirse a un ritual tántrico. Esta interpretación, sin embargo, se debate.¹² En cualquier caso, parece ser la primera mención registrada de *dākinīs*, demonios tántricos femeninos.

Si bien los primeros textos claramente relacionados con las prácticas tántricas pueden fecharse en aproximadamente 600 EC,¹³ no debemos confundir el surgimiento

¹¹ Joshi, "Historical and Iconographic Aspects of Sakta Tantrism", 48.

¹² En "Early Evidence", Lorenzen dice que debe "aceptar a regañadientes" que la inscripción no proporciona evidencia inequívoca (30). Sullivan argumenta que la referencia no es al "tantra" sino al "tāntra", y se refiere a otra definición de la palabra que tiene que ver con el "estiramiento" (tan) de las cuerdas de un instrumento musical. Por lo tanto, los efectos mágicos descritos en la inscripción se producen a través de la música y no del rito tántrico. Sin embargo, Sullivan escribe: "Sin embargo, hay poca ambigüedad acerca de *dākinī*, y el hecho de que las feroces Madres sean atendidas por un grupo de feroces figuras femeninas de poder en el escenario de un templo me sugiere una teología tantroide encarnada en una tradición de prácticas de tantroides a principios del siglo V". (12)

¹³ Flood, *An Introduction to Hinduism*, 158.

de una idea en forma escrita o epigráfica con el origen de la idea en sí. Las prácticas de Tantra son seguramente más antiguas que las primeras referencias.

Si bien el alcance del término puede ser muy amplio, como un movimiento, el Tantra siempre mantuvo un carácter "práctico" y, como una corriente espiritual, estaba muy alejado de la metafísica de los Vedas. Con el tiempo, se conoció como un camino que podría conducir a la liberación espiritual, un camino activo, no basado en filosofar o en la adquisición de conocimiento abstracto, sino en acciones concretas que conducen a la transformación. El cuerpo era un microcosmos: el teatro de operaciones. Lo que sucede en el cuerpo es un reflejo de lo que sucede en el universo, por lo que al afectar al cuerpo se puede afectar al universo.

Tantra desarrolló muchas expresiones diferentes, algunas de las cuales sin duda fueron impactantes. Parte de la tensión dentro del Tantra era que era una respuesta anti-brahmánica, es decir, tenía un lado popular pero también rebelde.¹⁴ Y algunas órdenes tántricas llevaron esta rebelión muy lejos.

Por ejemplo, los Kāpālikas eran una secta tántrica¹⁵ que surgió en los primeros siglos de la Era Común, y que fueron referidos comúnmente en los siglos VI al VII.¹⁶ No vestían, se manchaban con cenizas, llevaban un cráneo humano y vivían en zonas de cremación, donde también realizaban ceremonias, algunas de las cuales supuestamente involucraban el sexo con cadáveres y el comer carne humana. Quizás esto fue solo propaganda anti-Kāpālika, o tal vez fue propaganda de los Kāpālikas,

¹⁴ Ver Bhattacharya, *History of the Tantric Religion*, especialmente la Introducción.

¹⁵ Vale la pena señalar que el término "*kāpālika*" solo fue utilizado por otros para referirse a estos ascetas, y puede haberse referido a un tipo de práctica en lugar de a un orden distinto (Samuel 243). El término en sí se deriva de *kapāla*, que significa "cráneo".

¹⁶ Lorenzen, *Kāpālikas*, 14.

para ofender intencionalmente las sensibilidades brahmánicas. En cualquier caso, no hay duda de que su comprensión del camino hacia la salvación fue radical. Más tarde, este tipo de expresiones llegaron a conocerse como Tantra de "mano izquierda", en oposición a los caminos de "mano derecha" que eran más ortodoxos y tolerados (incluso absorbidos) en el pliegue brahmánico.

A pesar de la gran diversidad de prácticas tántricas, en todas las expresiones, se pueden detectar algunos puntos comunes:

- la importancia del cuerpo y un enfoque en la experiencia.
- el uso de prácticas rituales que involucran mantras, yantras, mandalas y la internalización de deidades
- la diosa como la raíz del poder (lo femenino fue tenido en gran estima)
- desprecio por la casta o el género (Tantra como camino estaba abierto para todos).

El hecho de que Tantra haya influido en todas las formas religiosas principales en la India da fuerza a la idea de que sus raíces eran populares. Su énfasis en el poder regenerativo de la Gran Diosa Madre lo sitúa a nivel popular, al nivel de la vida cotidiana, donde la fertilidad (de las mujeres, pero también de los campos) era una cuestión de vida o muerte. Sin duda, Siva, Visnu y Brahma existen como dioses oficiales, pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿a quién acuden? A la Mamita.¹⁷

¹⁷ Y parece que los tiempos fueron difíciles, o al menos muy inestables: "La causa de esta popularidad [de la Diosa] estaba evidentemente relacionada con el patrón social cambiante que surge de las nuevas condiciones económicas resultantes de los cambios en el modo de producción y distribución, expansión del comercio interno y externo, normas administrativas y el crecimiento del urbanismo. Los agricultores y otros profesionales, además de las clases sacerdotales, guerreras y comerciales, formaban la mayoría de la población, y fue la religión de esta mayoría, la Diosa Madre de los

De hecho, cuando la vida y los dioses son amenazados por un feroz demonio, es la Gran Diosa la que está llamada a corregir las cosas. El texto que describe sus hechos, el "*Devi Mahatmya*" ("La glorificación de la diosa") está fechado en los siglos V-VI. Pero varios estudiosos están de acuerdo con Wendy Doniger, quien escribe: "De la complejidad de 'La glorificación de la diosa' se desprende que debe ser una recopilación de muchos textos anteriores sobre la diosa, ya sea de otros textos sánscritos perdidos o de fuentes vernáculos perdidas o nunca preservadas, en Magadhi o Tamil, tal vez" (388).

El relato de la Diosa está relacionado por Silo en *Mitos raíces universales*:

... un demonio llamado Durg, habiendo hecho sacrificios para propiciar a Brahma, recibió de éste su bendición. Con tal poder, desalojó a los dioses del cielo y enviándolos a los bosques los obligó a que lo reverenciaran inclinando la cabeza en su presencia. Luego abolió las ceremonias religiosas y los dioses debilitados por esto, discutieron una posible solución al trance en el que estaban atrapados. Ganesa (hijo de Shiva y de Parvati), sabio protector de los emprendimientos humanos, meneando su cabeza de elefante agitó los cuatro brazos y sugirió que era del todo necesario llegar hasta sus padres. De inmediato se designó al rey mono Hanuman, el astuto y veloz

agricultores, la que se abrió paso en los niveles superiores de la sociedad. . . La popularidad del concepto de la diosa asesina del demonio también tenía un claro significado social. Ofreció un sueño catártico a las masas trabajadoras de todas las edades, la ilusión de una realidad preciada del triunfo final del bien sobre el mal, de la verdad y la justicia sobre la tiranía y la opresión social ". (Bhattacharya 199-201)

conquistador de territorios, para que llegando al Himalaya entregara la súplica a la pareja celestial... Y allí en las alturas, ésta meditaba en armonía y paz. Hanuman explicó sus motivos. Entonces Shiva, apiadado por las dificultades que sufrían los jóvenes dioses pidió a la delicada Parvati que se encargara del problema. Parvati, en primer término, tranquilizó a Hanuman y luego envió a La Noche para que en su nombre exigiera al demonio restablecer el orden en los mundos. Pero Durg, inundado de furor mandó prender a La Noche. Sin embargo al gritar la orden, con el aliento de su voz quemó a sus propios soldados. Recuperado despachó a sus esbirros, mas la Noche escapando buscó refugio en su protectora. En la más grande oscuridad, Durg encendido de ira subió a su carro de combate. Un ejército de gigantes, caballos alados, elefantes y hombres se recortó fulgurante y rojizo contra las nieves eternas del Himalaya. Con horroroso estruendo la atrevida invasión pisó los sagrados dominios de Parvati, pero ella con grácil movimiento blandió en sus cuatro brazos las mortíferas armas de los dioses. Entonces ocurrió que las tropas del arrogante Durg dispararon sus flechas contra la impasible figura que de pie en el Himalaya se destacaba a gran distancia. Tan tupida era la lluvia de dardos que asemejaba una cortina de gotas de agua en la fuerte tormenta. Pero ella frenó el ataque con sus invisibles escudos. Los agresores partiendo árboles y montes los arrojaban en contra de la diosa... Hasta que ésta respondió. Al lanzar una sola de sus armas se escuchó un silbido aterrador; los caballos alados

relinchaban al ser arrastrados por el huracán que seguía a la lanza de Parvati. Pronto su aguijón arrancó los brazos de miles de gigantes mientras crujían en espantoso impacto cuadrúpedos y cabalgadores. Flechas, estacas, mazas y picas que Durg lanzaba, la diosa repelía en fragmentos que destrozaban a los invasores más cercanos. Durg, entonces, asumiendo la forma de un elefante enorme arremetió contra Parvati, pero ella enlazó las patas de la bestia y con sus uñas de cimitarra la cortó en pedazos. De la sangre caída emergió un abominable búfalo que al lanzar su embestida quedó ensartado en el tridente de Parvati. Huyendo malherido, Durg tomó entonces su verdadera forma pero ya la diosa lo había levantado por el aire y al estrellarlo contra el suelo, la tierra retumbó con voz de trueno. De inmediato Parvati hundió un brazo en las fauces del demonio y por ellas retiró las palpitantes vísceras. Implacable, en poderoso abrazo hizo que el cuerpo expulsara la sangre a borbotones al tiempo que la sorbía hasta agotarla. Por último, para que Durg no renaciera devoró sus restos y juntando los huesos los presionó tan fuertemente en una mano que reducidos a polvo se incendiaron. Y al aflojar los dedos, el viento helado de las cumbres sólo llevó como recuerdo una minúscula mota de ceniza. Luego, descendiendo de los montes recibió las ofrendas de los dioses y presurosa regresó junto a su amado Shiva. Así, bellísima y tierna, se cobijó con él en la más suave música y en el más delicado resplandor de la inmortalidad. (418-420)

La imagen de Siva y Parvati meditando "en abrazo amoroso" es un motivo central de Tantra, la personificación de la unión de hombre y mujer que el yoni-lingam alegoriza. Como resultado de la propagación del Tantra, las deidades femeninas ganaron una nueva importancia y las parejas celestiales amorosas comenzaron a aparecer en todas las religiones principales. En el budismo, vemos el surgimiento de Tara como "Madre de todos los budas", así como la figura de *yab-yum*; en el Saivismo, la imagen de Sakti; en el vaishnavismo, las figuras de Radha y Rama; y más en general, las figuras de las siete Matrikas (Madres).

Fig. 4. Las siete Matrikas, flanqueadas por Siva y Ganesha. Siglo 9. Los Angeles County Museum of Art, M.80.157. Public Domain.

La alta estima de Tantra de las mujeres se manifiesta abundantemente en el *Saktisangama-tantra* posterior:

Ya sea que la forma sea masculina o femenina, todas las mejores formas son las de la mujer. Toda la belleza que contiene el mundo es creada por la mujer. No hay mejor amiga que mujer, ni mejor manera que una mujer, ni mejor suerte que una mujer, ningún reino mejor que una mujer, no hay mejores *tapas* que una mujer, no hay mejor yoga que una mujer. . . (Bhattacharyya 319)

Parte del enfoque “práctico” de la liberación ofrecido por Tantra puede verse en el uso de mantras y yantras. Un yantra (literalmente, "máquina") es un diagrama sagrado compuesto de triángulos que irradian desde un punto central, generalmente inscrito por círculos concéntricos, y enmarcado por un cuadrado con cuatro entradas (ver Fig. 5). Sirve como ayuda para la meditación y puede entenderse como una representación gráfica de la unidad cósmica.

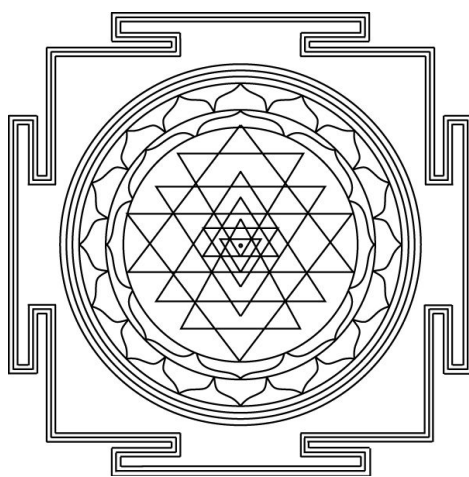

Fig.5: Sri Yantra

Los mantras, fórmulas sagradas repetidas durante la meditación, son entregados a un discípulo por un maestro. Si se integran y recitan correctamente, se dice que poseen un poder increíble. “El *lokanātha mantra*, por ejemplo, puede absolver los pecados más grandes, y el *ekajatā mantra* es tan poderoso que, tan pronto como el discípulo lo pronuncia, está a salvo de todo peligro y logra la santidad del Buda”.¹⁸

Puede ser tentador pensar en mantras y yantras simplemente como hechizos y símbolos mágicos. Pero no hay duda de que son técnicas que requieren práctica sostenida y un nivel intenso de concentración, junto con una carga emocional profunda. Como explica Silo en *Apuntes de Psicología*,

Algunas técnicas indias, las de los "yantras", permiten llegar al trance por interiorización de triángulos cada vez más pequeños en una figura geométrica compleja que ocasionalmente, termina en un punto central. También, en la técnica de los "mantrams", por repetición de un sonido profundo que el sujeto va profiriendo, se llega al ensimismamiento. En esas contemplaciones visuales o auditivas, muchos practicantes occidentales no tienen éxito porque no se preparan afectivamente limitándose a repetir figuras o sonidos sin interiorizarlos con la fuerza emotiva o devocional que se requiere para que la representación cenestésica acompañe al estrechamiento de la atención. Estos ejercicios se repiten tantas veces como sea necesario hasta que el practicante experimente la

¹⁸ Eliade, *Yoga*, 214.

sustitución de su personalidad y la inspiración se haga plena. (156)

YONI-LINGAM Y CONTEMPLACIÓN

El uso de estos objetos físicos, visuales o sónicos como puntos de apoyo durante la meditación para alcanzar un estado de absorción se generalizó durante el período Tántrico (aproximadamente entre 500 y 1400 EC).¹⁹ Creo que es en este contexto que el yoni-lingam aparece por primera vez, en algún momento temprano en la Era Común, pero no antes.

La unión de los principios masculino y femenino, aunque aparentemente se llevó a cabo concretamente en algunas escuelas tántricas a través de prácticas sexuales ceremoniales, también era algo que podía ser aplicado internamente por un solo practicante, a través de una visualización intensa. Unificar las propias energías femeninas y masculinas era la meta, lograr una unión definitiva. Y en la contemplación que podría facilitar la entrada en ese profundo espacio interno, la representación alegórica de un yoni-lingam sirve bien. De hecho, absorber la imagen en uno mismo a un nivel suficientemente profundo, con suficiente carga emocional, podría resultar en una fusión con la Unidad en sí.

En otras palabras, el yoni-lingam, como un signo de unión, puede experimentarse como una profunda introyección.

Sin embargo, en este momento, la creación del yoni-lingam en los primeros siglos de la Era Común como un apoyo alegórico para la meditación tántrica sigue

¹⁹ Para las prácticas de visualización e invocación en la meditación budista como componente pre-tántrico, ver Samuel (218-20).

siendo una hipótesis, dado que no he podido encontrar evidencia específica para esta práctica. Un estudio de campo en la India para investigar más a fondo este punto está previsto para el próximo año.

Roberto Verdecchia
Parques de Estudio y Reflexión Hudson Valley

Octubre 2017

traduccion: Jorge Van Schouwen
06-2020

Bibliografia

- Ahmed, Mukhtar. *Ancient Pakistan—An Archaeological History, Volume IV: Harappan Civilization—Theoretical and the Abstract*. Foursome Group, 2014.
- Bala, Madha. "Kalibangan: Its Periods and Antiquities." *Indus Civilization Sites in India: New Discoveries*. Edited by D.K. Chakrabarti. Marg Publications, 2004.
- Bhattacharaya, N.N. *History of the Tantric Religion*. Rev. ed. Manohar, 2005.
- Blurton, Richard T. *Hindu Art*. British Museum Press, 1992.
- Dasgupta, Surendranath. *General Introduction to Tantra Philosophy*. Motilal Banarsidass, 1990.
- Doniger, Wendy. *The Hindus: An Alternative History*. Penguin, 2010.
- Eliade, Mircea. *Yoga: Immortality and Freedom*. Princeton University Press, 1969.
- Flood, Gavin D. *An Introduction to Hinduism*. Cambridge University Press, 1996.
- Ghosh, A., ed. *Encyclopedia of Indian Archaeology*. Munshiram Manoharial, 1990.
- Joshi, M.C. "Historical and Iconographic Aspects of Sakta Tantrism." *Roots of Tantra*. Edited by Katherine Anne Harper and Robert Brown. SUNY Press, 2002.
- . "Summary of Results." *Excavations at Kalibangan: the Early Harappans, 1960-1969*. Archaeological Survey of India, 2003.
- Lal, B.B. "Kalibangan and Indus Civilization." *Essays in Indian Protohistory*. Edited by D.P. Agrawal and D.K. Chakrabarti. B.R. Publishing, 1979.
- . *India 1947-1997: New Light on the Indus Civilization*. Aryan Books International, 1997.
- . "Facts of history cannot be altered." *The Hindu*, 1 July 1998.
- www.hvk.org/specialarticles/ichr/0006.html. Acedido 14 Feb 2017.

- . *The Sarasvatī Flows On: The Continuity of Indian Culture*. Aryan Books, 2002.
- . *Excavations at Kalibangan: the Early Harappans, 1960-1969*. Archaeological Survey of India, 2003.
- . *How Deep Are The Roots of Indian Civilization?* Aryan Books, 2009.
- Lorenzen, David N. *Kāpālikas and Kālāmukhas: Two Lost Saivite Sects*. Motilal Banarsidass, 1991.
- . "Early Evidence for Tantric Religion." *Roots of Tantra*. Edited by Katherine Anne Harper and Robert Brown. SUNY Press, 2002.
- Marshall, John. *Mohenjo-daro and the Indus Civilization*. London, 1931.
- McEvilley, Thomas. "An Archaeology Of Yoga." *Res: Anthropology And Aesthetics*, No. 1, Spring 1981.
- Samuel, Geoffrey. *The Origins of Yoga and Tantra: Indic Religions to the Thirteenth Century*. Cambridge, 2008.
- Silo. "Discusiones historiologicas," en "Contribuciones al Pensamiento." *Obras Completas, vol. 1. Plaza y Valdes, 2002.*
- . "Mitos raices universales." *Obras Completas, vol. 1. Plaza y Valdes, 2002.*
- . *Apuntes de Psicología*. 2006 silonet.net/system/documents/88/original/Apuntes_es.rtf
Accedido 8 de junio 2020
- . "Las Cuatro Disciplinas." www.parquepuntadevacas.net/Producciones/Las-Cuatro-Disciplinas-es.pdf. Accedido 10 abril 2017.
- Sullivan, Bruce M. *Tantroid Phenomena in Early Indic Literature: An Essay in Honor of Jim Sanford*. Pacific World Third Series No. 8, 2006.
- Thapar, B.K. "New Traits of the Indus Civilization at Kalibangan: An Appraisal." Edited by Norman Hammond, *South Asian Archaeology*. Duckworth, 1973.

---. "Kalibangan." *Expedition Magazine* 17.2 (January 1975): Penn Museum.
www.penn.museum/sites/expedition/?p=2887. Accessed 01 Mar 2017.