

Verso dos del *ātmabodha*.

*bodho'nyasādhanebhyo hi sākṣānmokṣaikasādhanam
pākasya vāhnivajñānam vinā mokṣo na sidhyati ||*

Porque el conocimiento, a diferencia de los otros medios, es el único medio directo para la liberación, igual que el fuego para la cocción. No se logra la liberación sin conocimiento.

<i>bodha</i> , conocimiento	<i>jñāna</i> , conocimiento, saber
<i>anya-sādhana</i> , otro medio	<i>vinā</i> , sin
<i>hi</i> , ya que, porque	<i>mokṣa</i> , liberación
<i>sākṣāt</i> , directamente, inmediatamente;	<i>na</i> , no
<i>mokṣa-eka-sādhana</i> , único medio para la liberación	<i>sidh</i> , lograr, llevar a cabo
<i>pāka</i> , cocción	
<i>vahni-vat</i> , igual que el fuego	

En las escrituras para conseguir *mokṣa* se enumeran muchas disciplinas o medios (*sādhana*s). Si se observa el capítulo cuatro de la *Bhagavad Gītā*, se mencionan, al menos, trece *sādhana*s. Y en los Vedas, muchas más. Existe la disciplina sobre la dieta, el control de los sentidos, el control de la mente, hay rituales védicos, *prāṇāyāma*, *yajñas*, etc. Al final del capítulo, en la *Gītā*, *Kṛṣṇa* dice que hay variedades de *yajñas* (ofrendas religiosas, actos devocionales) y que nos veremos confusos sobre qué hacer, cómo, cuando, etc. Con tal variedad de disciplinas es posible que uno crea que la disciplina conduce a la liberación. Para evitar esta confusión, Śankara deja bien claro que el único medio directo para la liberación es el conocimiento. Con anterioridad al comienzo de una vida espiritual, y de la elección de una disciplina, se debería adquirir un conocimiento sobre el rol que juega cada disciplina, cada *sādhana*. Si no se tiene claro estos roles no se le puede sacar beneficio a las disciplinas, o incluso, se puede abusar de ellas. Y por esto, debe haber claridad en la jerarquía de las disciplinas sabiendo qué puede dar cada una.

Śankara señala que para *mokṣa* existe una *sādhana* directa y única, sobre la que no hay elección posible. La *sādhana* primaria es *bodha* o *jñānan* (conocimiento) ¿Y qué sucede con las otras *sādhana*s? No decimos que no sean requeridas pero son *sādhana*s secundarias o auxiliares. Son medios indirectos y secundarios comparados con *jñānam*. El conocimiento es singular, y es el único medio. Por eso, Śankara dice que es «*mokṣa eka sādhanam*», es decir, que sólo hay una *sādhana* para *mokṣa*. Además, es *sākṣāt*, la *sādhana* directa. Estos factores deberían ser conocidos por los buscadores espirituales antes de entrar en la vida espiritual.

Hay muchas concepciones equivocadas sobre la idea de que existen varios caminos. Se suele decir que se puede escalar una montaña por varias rutas. Norte, sur, este, oeste. Es la tesis, muy popular, sobre los múltiples caminos para llegar a «lo

mismo». Existen muchos caminos indirectos y secundarios, pero directos solo hay uno. Śankara afirma que no hay cuatro caminos o cuatro yogas: *bhakti*, *karma*, *haṭha*, *jñāna*. Las disciplinas indirectas ayudarían pero serán secundarias. Y cualquier buscador ha de tener claro este aspecto.

Las *Upaniṣads* dan un ejemplo: sin conocimiento puedes obtener *mokṣa* pero con una condición. Si la cumples, obtienes *mokṣa*. ¿Cuál es la condición? Has de ir al final de la tierra, cuando estés allí, observarás la tierra, y, a continuación, enrollarás el cielo. No puedes enrollar el cielo. *Karma-yoga* no puede conseguir la liberación. *Bhakti*, *rāja yoga*, *kundalini yoga*, etc, no pueden proporcionar la liberación. Śankara dice: «*jñānam vina mokṣa na siddhyati*». Podrán ser útiles, pero el medio para *mokṣa* es siempre *jñānam* (conocimiento). Puede existir un gran *bhakti* (devoto) pero sigue siendo un *samsāri*. Y puede ser un gran yogi pero sigue siendo un *samsāri*. Un *samsāri* es un *ajñāni*.

También es popular oír decir que en los otros *yugas* (las eras en el ciclo del universo), *jñāna* era el medio para *mokṣa*, pero en *kali yuga* (la edad de hierro) las personas no son competentes, y por tanto, no pueden llegar a *mokṣa*. Esta es otra teoría. Śankara dice que no, y así lo señala en el verso. Cita un ejemplo:

Para cocinar, el medio primario es el fuego (*agni*). *Pāka*, en el verso, significa cocción. Sin duda, para cocinar se requieren varios materiales: por ejemplo, una cacerola; no se niega la utilidad de la cacerola pero la cacerola, por sí misma, no puede cocinar. Lo mismo sucede con el agua o con el aceite. Lo mismo acaece con una cocina de gas. Ni la cacerola, el agua, o el aceite, hacen la función de cocinar. Sin embargo, el calor, el principio del calor, si es necesario. Los otros materiales son *sādhana*s indirectas pero lo que hace la función de cocinar, es el calor, y así, es la *sādhana* primaria. Antes de cocinar puedes ir a la tienda a comprar una bombona de gas, y esta actividad puede ser una *sādhana*, pero es una *sādhana* indirecta. Las *sādhana*s auxiliares son secundarias y también indirectas. El calor es próximo y directo. El agua es próxima pero secundaria. El calor es próximo y primario.

Hallamos *sādhakas* (adeptos a la práctica espiritual) que llevan a cabo variadas disciplinas pero no estudian *vēdānta*. Son «practicantes» pero les falta algo; piensan que *vēdānta* es un estudio académico, incluso, algunos, creen que es opuesto al *bhakti* (a la devoción), y deliberadamente, no estudian *vēdānta*. Cómo no conocen en qué consiste *vēdānta*, se convierten en practicantes permanentes. Śankara recomienda estudiar sistemáticamente, y de forma constante, con un maestro vivo.