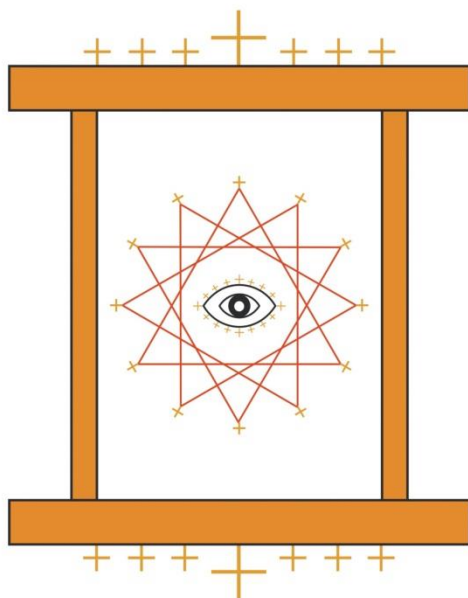

REVISTA DIGITAL CISAUM

COMUNIDAD INTERNACIONAL SRI AUROBINDO-MIRRA

150° ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE SRI AUROBINDO

AÑO I - Nº 1 - AGOSTO 2022

INDICE

SOBRE EL SÍMBOLO DE LA PORTADA	3
EDITORIAL.....	6
¿QUÉ ESTAMOS BUSCANDO?	9
MANIFIESTO.....	11
LA PACIENCIA.....	14
MEDITACIÓN EN TIEMPOS DE DIFICULTADES	18
MI EXPERIENCIA CON EL YOGA INTEGRAL	23
JÑANA Y VIJÑANA:	30
VIVE LA GRAN INVOCACIÓN; CADA DÍA!	50
LA SUPERHUMANIDAD.....	69
UNA REFLEXIÓN ACERCA DEL APORTE DE LA POESÍA MÍSTICA EN LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL	98
POESÍAS MÍSTICAS	109
SED COMO LAS FLORES	119
EL YOGA INTEGRAL DE SRI AUROBINDO: FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y PRÁCTICA ...	124
1º ENCUENTRO DE POESÍA MÍSTICA	128

SOBRE EL SÍMBOLO DE LA PORTADA

Rodrigo Bazán

Este símbolo representa el recorrido evolutivo del alma de Sri Aurobindo y de su familia kármica, que es un grupo de aproximadamente mil almas que han recibido sus energías y sus enseñanzas en la Tierra.

La familia kármica es un grupo de almas que hacen un recorrido evolutivo en común, a lo largo del ciclo de 25.920 años, aproximadamente doscientas cincuenta encarnaciones, que se alimentan del mismo tipo de energías en diferentes niveles.

En este caso, el alma de Sri Aurobindo representa la maestría divina que guía a todas las almas de la familia kármica. Por eso han estado en templos y monasterios juntos en muchas encarnaciones, principalmente en la India y en el Tíbet.

El mismo grupo de almas va encarnando y se van reencontrando durante las vidas, como parte de un aprendizaje, una maestría, un conocimiento y una experiencia en común.

También se encuentran en otras dimensiones, donde se produce una interacción evolutiva, un intercambio de información y al acceso a más altas dimensiones del proceso evolutivo, que vienen a plasmarse a la Tierra, como conocimientos sagrados y experiencias en común.

El templo actual de Sri Aurobindo, su ashram, está conectado a este símbolo, por lo tanto, es como una puerta dimensional a todas las vidas, la experiencia, el aprendizaje y el conocimiento en común.

Así toda la experiencia evolutiva de la familia kármica de Sri Aurobindo se manifiesta de forma simultánea en el ashram de Pondicherry hoy en día.

También es un símbolo de la maestría divina, ya que representa la maestría universal del alma de Sri Aurobindo, del sacerdocio universal, ya que representa el sacerdocio de Sri Aurobindo como puente de luz hacia otras dimensiones, y del conocimiento universal, ya que representa el conocimiento al que accede Sri Aurobindo, a lo largo de sus encarnaciones. Tiene doce dimensiones en total.

La maestría divina permite guiar a las almas hacia la apertura a dimensiones más altas del proceso evolutivo, por eso en la India han habitado muchos maestros y el sentido del guru es parte esencial de la espiritualidad hindú.

Todos los rishis o videntes de la tradición hindú están conectados a la maestría divina, por eso muchos han dejado ashrams o monasterios en muchos lugares de la India. La energía de los símbolos de la maestría divina queda anclada en cada uno de los monasterios. Por esa razón, quien va a esos lugares sagrados, es conectado de forma instantánea a la maestría de la rishis, sabios o videntes de la India.

Todos quienes realizan retiros, hacen meditación o rituales sagrados en los templos de los rishis alimentan de esa energía a los símbolos de la maestría divina y se nutren de sus energías. Así, se produce una retroalimentación, por eso el símbolo que hemos entregado contiene las experiencias espirituales de todos quienes han estado en el templo de Sri Aurobindo en Pondicherry, es decir, no sólo de la familia kármica de Sri Aurobindo.

En el futuro, muchos van a seguir con Sri Aurobindo como guía o maestro, pero en una nueva familia kármica, nuevamente muchas encarnaciones en India, principalmente al lado del Ganges, en Rishkesh, ya que se abren portales dimensionales que van a permitir manifestar más altas dimensiones de la maestría y del conocimiento divino asociadas al mismo símbolo, que solo va a transformar sus colo-

res y energías luminosas. Por eso quienes lo usen hoy día en meditación, van a poder acceder a más altas dimensiones de él en vidas futuras.

Recomendamos leer los libros de Sri Aurobindo meditando antes en el símbolo, a ver qué intuiciones les llegan y qué nuevas miradas les aporta del texto.

También es un símbolo de la maestría kármica universal, que expresa una mirada evolutiva del karma, que tiene muchas dimensiones: la visión de la Mente, de la Sobremente y de la Supermente es una forma comprender altas dimensiones del karma, pero dentro del conocimiento metafísico del hinduismo, que da una lectura o nivel más alto de interpretación. El propósito evolutivo de los grandes maestros de la India es dar una visión más elevada de la metafísica hindú, que tiene siete niveles de interpretación.

Por eso es importante aproximarse a las enseñanzas de los grandes maestros del hinduismo.

Este símbolo, así como las palabras que siguen a continuación, han sido canalizados por Rodrigo Bazán para CISAUM. Muchas gracias, Rodrigo.

EDITORIAL

Vicente Merlo

Apreciad@s amig@s lector@s. La Comunidad Internacional Sri Aurobindo-Mirra nace poco antes que esta revista online y ambos comienzos tienen lugar durante el año 2022, conmemorando el 150º aniversario del nacimiento de Sri Aurobindo.

Como probablemente la mayoría sabéis, Aurobindo Ghose nació el 15 de agosto de 1872 y dejó su cuerpo en 1950. Por tanto, hace 72 años que entró en *mahâsamâdhi*, en ese tránsito consciente a la vida más allá del cuerpo físico, para, desde la otra parte del velo, continuar con su Trabajo de profunda Transformación, de Supramentalización – por emplear el término tan central en toda su Obra – no solo de su mente, su vital y su cuerpo físico, sino también de la conciencia planetaria. Podríamos decir que su aportación fundamental, junto a Mirra Alfassa (*Mère*), consistió justamente en anclar en el aura planetaria esa nueva Conciencia-Energía supramental, capaz de gestar y dar a luz una nueva especie, un nuevo reino, una nueva humanidad o suprahumanidad (que nada tiene que ver con el proyecto del transhumanismo actual) que constituiría el siguiente paso en el camino evolutivo de quienes nos hallamos encarnados en este hermoso planeta, cuerpo de expresión de nuestra Madre Gaia.

El propio Sri Aurobindo denominó a su concepción del mundo y a su yoga: *pûrna-advaita* y *pûrna-yoga*, respectivamente.

Es decir, una visión no-dualista, enraizada en la tradición vedántica de la India, pero no limitándose a esta, que se quiere “integral”, no cayendo ni en el materialismo cientificista ni en el espiritualismo ascético-ilusionista, esas dos visiones parciales que hay que superar de manera integradora. Y, por otra parte, un Yoga integral, es decir, un trabajo interior, una disciplina psico-espiritual, capaz de adaptarse a la transformación en curso, no solo individual, sino también colectiva y planetaria. Quizás hoy añadiríamos que todo ello forma parte de un Ritmo del Ser más amplio, abarcando también al sistema solar en el que nos hallamos y a la Galaxia Vía Láctea dentro de la cual realizamos este viaje cósmico de una envergadura tal que nuestra mente limitada por los sentidos y por las ideas vigentes apenas es capaz de vislumbrar.

Muchos de quienes se sienten cerca de Sri Aurobindo y de Mirra Alfassa ven en ellos al Avatar supramental bipolar, encargado de imprimir un nuevo ritmo, de abrir un nuevo ciclo, un nuevo tiempo, una nueva Era de Luz, Era del Alma, como parte del Día Galáctico en el que estaríamos introduciéndonos. Sin detenernos en ello ahora, queríamos destacar la importancia, en tanto que co-creadora del Yoga integral y supramental de Mirra Alfassa (*Mother*), de aquí que en la denominación de esta Comunidad hablemos de Sri Aurobindo-Mirra.

Comunidad Internacional porque desde su nacimiento mismo una personas de distintos países. Así, ya en la Junta directiva se hallan directamente representados: Brasil, Argentina, Chile y España. Y desde luego, esta Comunidad (en principio y dada su naturaleza, fundamentalmente virtual, al menos así serán, de momento, sus actividades) se quiere un Espacio espiritual abierto a todos aquellos que sientan un sincero interés por la Obra de estos

dos Grandes Seres que conocemos con los nombres de Sri Aurobindo y Mirra Alfassa (Madre).

Gracias a tod@s por vuestra presencia y vuestra colaboración. Estáis invitados a participar de distintos modos en la elaboración y difusión de esta revista. Lo primero, enviándonos artículos que leeremos con atención y algunos de ellos serán publicados. Lo segundo compartiendo la revista con quienes creáis que pueden sintonizar con ella.

En esta revista queremos no solo dar a conocer algunos aspectos de este *Vijñâna-Advaita Vedânta*, como recientemente ha comenzado a denominarse esta visión (y correspondientemente, en su dimensión práctica *Vijñâna-Yoga*) sino también a estimular el diálogo con el tiempo presente, con las distintas sensibilidades que colaboran en la creación de este momento histórico acaso sin precedentes.

Poco a poco, trataremos de ir abriendo distintas secciones en la revista, entre las cuales estarían las siguientes: Yoga integral, Filosofía integral, Poesía yóguica-mística, Conversaciones con Madre, El significado de las flores en Madre, Recensiones de libros afines a la línea de la revista, Comentarios de películas, etc.

Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje.

¿QUÉ ESTAMOS BUSCANDO?

Marcelo Fortuna F. Marques

No buscamos sustituir los viejos mecanismos del hombre actual mediante una tecnología más avanzada, alienante y robótica. No buscamos renovar el sistema con un nuevo sistema económico que alimente y satisfaga el consumo, pues no puede ser saciado. No buscamos el trabajo como medio de supervivencia, sino como expresión de nuestras potencialidades anímicas y nuestros dones latentes.

No buscamos cambiar el mundo, ya que sabemos que solo podemos cambiarnos a nosotros mismos a través de una civilización naciente que verdaderamente nos transforme primero en Hijos del Hombre Superior. No aspiramos a una inteligencia mayor que no nos permita despertar al AMOR-SABER-PODER-EXISTIR. Aspiramos a ser verdaderamente agentes de la evolución de nuestra propia especie, a una existencia que permita a todas las criaturas coexistir y crecer en su evolución.

No buscamos una política que controle y gobierne a la humanidad, pues sabemos que todas las cosas pertenecen al Creador infinito y son gobernadas por la Gran Madre universal, Creadora de los mundos. Todo debe pertenecerle y volver a Ella. No buscamos el apoyo del ego que domina y esclaviza, sino su educación integral orientada desde nuestro ser espiritual, despertando cada vez más nuestra conciencia superior en dirección al nuevo ser.

No pretendemos apropiarnos de ningún sistema conocido o creado, no adoptaremos prejuicios, ningún dogma, ninguna religión nos consuela, sino esa verdad vivida del contacto y el contagio íntimo con el alma, fuente viva de nuestro ser.

Quienes en todas partes han sentido este despertar saben, en su sensibilidad más profunda, que serán los primeros llamados y los primeros agentes de esa irrevocable transformación en la Aurora del Nuevo Mundo.

MANIFIESTO

CISAUM (Comunidad Internacional Sri Aurobindo-Mirra) constituye un grupo de estudio, práctica y difusión del Yoga Integral de Sri Aurobindo y Mirra Alfassa. Trata también de entrar en diálogo con el mundo y la cultura contemporáneos para forjar entre todos un futuro mejor. Pretende tener un carácter abierto y dialogal, conscientes de que la obra de Sri Aurobindo es lo suficientemente rica como para atraer intereses distintos, según uno se centre en su obra filosófica, poética, yóguica, en su enfoque socio-político, etc. Por otra parte, una obra así es susceptible de diversas interpretaciones y consideraciones. Por ello, no se trata de defender una ortodoxia cerrada ni de crear un grupo más entre otros de los muchos que se reconocen dentro del Yoga Integral, sino de crear un horizonte abierto en el que el mensaje de Sri Aurobindo y Mirra Alfassa puedan ser presentados al gran público, convencidos de que su Visión constituye una herramienta preciosa para la realización y la transformación, tanto de los individuos como de la sociedad en que nos encontramos.

A nuestro entender, si bien Sri Aurobindo entra en diálogo con la tradición hindú, comentando algunos de sus textos fundamentales, creemos que en realidad puede hablarse de uno de los pioneros de una espiritualidad transreligiosa dirigida a todos los seres humanos que se sientan atraídos por su enfoque. Un enfoque integral que se propone desarrollar las distintas facetas del ser humano y de la sociedad. Por eso, hablar de yoga, si se hace en un sentido restrictivo, resulta innecesariamente limitador, y en su caso “Yoga” ha de verse como el símbolo de toda una concepción del mundo y una forma de vida que busca la unión con el Espíritu sí, con lo Sagrado, con lo Divino, pero no solo más allá del mundo, sino también en el mundo. La liberación que busca el yoga integral no es una liberación del cuerpo y del mundo, sino una Liberación

en el cuerpo y en el mundo, para a partir de ahí llevar a cabo una profunda transformación, empujando la evolución, por así decirlo, hacia cumbres más altas.

Nuestro objetivo principal es pues compartir esta sabiduría que creemos constituye un faro para la humanidad, también en nuestros días. Para ello, el estudio, la práctica y la difusión del pensamiento de Sri Aurobindo y de Mirra Alfassa (co-creadora del yoga integral) constituyen los pilares de esta Comunidad.

En sus principales obras vemos expresada esta Visión Integral y la correspondiente Forma de Vida integral que propone.

Entre las actividades a llevar a cabo se cuentan:

a) El estudio de sus obras para quienes estén interesados en ello, la organización de eventos online con conferencias, exposiciones, cursos, talleres, etc.

b) La publicación a través de la editorial Mater Latina de obras no solo acerca de esta Visión Integral, sino de aquellas que resuenen con dicho pensamiento, pues creemos que la Humanidad se encuentra en un momento crucial para su evolución y son muchas las voces que pueden orientarnos.

c) La celebración del 150º aniversario del nacimiento de Sri Aurobindo, que es justamente este año 2022, puede considerarse el marco en el que las actividades anteriores cobran sentido en este comienzo de la fundación de CISAUM.

Puesto que sus miembros y simpatizantes pertenecen a distintos países, sus actividades tendrán lugar online.

Para más información: cisaum7@gmail.com

SECCIÓN YOGA INTEGRAL

LA PACIENCIA

Tomás Berengan Mendaña

Al iniciarnos en el camino evolutivo del Yoga Integral de Sri Aurobindo, generalmente desconocemos la dimensión e importancia que tendrá no solo para nuestras vidas sino también para el resto de nuestro entorno y sociedad. Su objetivo divino se irá filtrando por cada una de nuestras células hasta tocar nuestra intimidad más vasta. Para que este desarrollo sea posible hay ciertos atributos o cualidades virtuosas que irán madurando, una de ellas, y sobre la que quiero reflexionar en esta oportunidad, es la Paciencia.

En nuestra cotidianeidad vivenciamos muchos estados físicos, mentales y emocionales con los que solemos identificarnos, que nos impiden tanto disfrutar como apreciar lo que estamos realizando, así es que una parte de nuestra mente se va acostumbrando a un ritmo vertiginoso y ansioso que lleva a proyectar en el tiempo, especular con sucesos, a buscar constantemente completar lo que no tenemos, organizar y controlar a su antojo. Pero existe otra capa de la mente que es más íntima, coherente y abarcativa a la que, gracias al legado de grandes Maestros, podemos aspirar a vivenciar.

Para que la tendencia a identificarnos con nuestro yo empiece a mermar, una de las herramientas más poderosas es la práctica de meditación, que nos permite cultivar la atención correcta, sensible y la calma mental. Desde esta concepción, la práctica de la meditación y el desarrollo de la paciencia se van entrelazando, ya que una trae aparejada a la otra.

Como habrás notado, la búsqueda de la paciencia surge en los momentos en que nos encontramos luchando con situaciones que se escapan de nuestro control, inmersos en un estado de confusión en el que pretendemos que las cosas sucedan según nuestra conveniencia. Desde este lugar nos vinculamos con la paciencia como algo externo a nosotros, como si fuera un objeto a conquistar, una necesidad impuesta para creer que se sabe esperar, fortaleciendo aún más esa errónea identificación.

Mientras meditamos podemos utilizar técnicas de Samatha, en la que la atención se posa sobre un objeto, por ejemplo, al mantener la atención contando las respiraciones haciendo ciclos repetitivos, donde le vamos dando un marco de contención a la mente para que no se distraiga y entrenándonos en la actitud atenta. Si en estos momentos nos damos cuenta de que estamos actuando como un niño/a caprichoso/a, podemos empezar a tomar cierta distancia para reconocer tanto las tendencias propias como las circunstancias del entorno, y aceptarlas.

La aceptación de la realidad corta con las proyecciones y fantasías del Ego haciendo que identifiquemos dónde estamos parados, qué es lo que realmente hay, es decir, que esa especie de cascarón que hemos armado para sostener una estrecha visión se empiece a resquebrajar.

Para que la aceptación no sea resignación es necesario que esté puesta la voluntad, esta decisión voluntaria es lo que implica y permite la renuncia.

La renuncia a insistir en que las circunstancias sean como pretendía que sean, con los tiempos y las formas que mi mente había proyectado y organizado, dejando de nutrir el cascarón y la rigidez en la que me encontraba abonando.

Desde la práctica meditativa podemos sentir cómo la aridez de Samatha de estar solo atento al aire fue posicionando a que la mente se torne filosa y precisa, reconociendo y aceptando, tocando y soltando esa tendencia tan fuerte con la que nos estábamos identificando.

De esta manera vamos descubriendo nuestro propio ritmo interno, dando lugar a técnicas de Vipassana en las meditaciones, donde las respiraciones se van haciendo de manera natural y automática, sin estar contando, pero manteniéndonos atentos y relajados, así de a poco la percepción se va abriendo, permitiendo que la mente pueda apreciar y contemplar el estado de calma, sintiéndose una con el entorno, donde no hay necesidad de buscar nada, por-que la sensación de entereza naturalmente va surgiendo.

Esta confianza interna de habitar los espacios sutiles de la mente más vasta y abarcativa nos lleva a cultivar la Fe.

La Fe como valor espiritual, acá no me refiero esa Fe zozca o ciega que no permite discernir, sino a la sensación de estar enteros y satisfechos, a sentir y experimentar la certeza de sintonizar desde la mente individual con lo Divino.

Como mencioné antes, creo que, en un camino espiritual sincero, la paciencia no debe ser un estado a conquistar, sino más bien una virtud que aflorará y se manifestará si somos capaces de aceptar, renunciar y experimentar la Fe.

En fin, estas líneas que he desarrollado no pretenden ser una receta, en todo caso una invitación a reflexionar y vivenciarlo de manera personal con el respaldo de saber que somos muchos los que estamos caminando con la misma Visión, como dice una canción del músico y compositor argentino David Lebon:

*“Este es mi sueño y el de muchos más,
Esta es mi casa, donde quiero estar.
Calmar mi sed, viajar en Paz”*

MEDITACIÓN EN TIEMPOS DE DIFICULTADES

Sandra Docando Andrade (Savitri)

Los cambios a los que la situación actual de la pandemia mundial nos ha obligado, la forma que ha impactado en nuestras vidas, ha despertado el interés de un creciente número de personas por las herramientas de autoconocimiento, de gestión emocional, crecimiento personal y espiritualidad. En las crisis, en la misma medida que se genera un incremento de las tensiones internas personales y de las tensiones sociales, también surgen las mayores oportunidades evolutivas para los seres humanos. La meditación ha demostrado ser una enseñanza que ofrece un medio real y práctico para acceder a una mejora del estado anímico, y en este sentido con frecuencia se recurre a esta técnica como paliativo de la angustia vital aparentemente generada por circunstancias externas.

Sin duda, importa poco la puerta por la que entremos a la meditación, y en ese sentido la reciente proliferación de contenidos online relacionados con técnicas meditativas, está mostrando una demanda latente de algo que, de fondo trasciende lo transitorio de alcanzar el bienestar, y que señala hacia la búsqueda original de la identidad real, y hacia la realización de esa identidad en el contexto de la vida que vivimos. En una sociedad claramente marcada por una filosofía materialista y hedonista, en la que la religión decantándose por lo dogmático ha perdido la oportunidad de acercar al ser humano actual occidental a esa identidad, y en la que la ciencia ha demostrado no ser suficiente para responder a las preguntas sobre el sentido profundo de la vida, y conociendo lo que conoce también ha fallado en aportar el bienestar prometido, se aprecia con claridad que la aspiración del corazón humano puede estar velada por el consumismo y la superficialidad pero no parece que pueda ser aniquilada.

La cuestión que se nos plantea es: ¿será suficiente con las fórmulas mermadas de meditación que proliferan en las redes para dar salida a esta demanda de la humanidad? o ¿tendremos que volver a la pureza de unas técnicas meditativas que se diseñaron hace miles de años en unos contextos diferentes a los actuales?

Reflexionando en esta dirección, en mi opinión, urge dar luz sobre esta cuestión, si queremos que la enseñanza del Yoga

aporte su potencial ante la inevitable demanda individual de trascendencia del malestar, así como de la búsqueda velada tras esa misma inquietud.

Dado que para extraer lo mejor de cada aporte del conocimiento tenemos que tener en cuenta las circunstancias del momento, las cuales condicionan tanto al emisor como al receptor, me inclino por una respuesta que considere la posibilidad de una síntesis seria y comprometida, es decir que respetando la diversidad de sensibilidades y los contextos sociales y culturales, no se desvíe del propósito original de los métodos meditativos aunque diverja en los medios.

Lo que esto significa es que tendremos que ubicar las características de cada etapa del practicante para determinar si las herramientas que está recibiendo, de dónde la recibe y cómo la recibe, ofrece los mínimos para que el meditador crezca en la aplicación de la técnica.

Para las personas que están en una primera aproximación a la meditación, que no tienen conocimiento teórico ni práctico, y que no disponen del acompañamiento de un orientador/a, las meditaciones guiadas elegidas aleatoriamente pueden ser útiles para relajarse o calmarse. Pero la meditación es sustancialmente diferente en objetivo y en método de la relajación, de tal forma que si con la primera lo que se busca es conectar con nuestra identidad esencial, en la segunda se fomenta la desconexión como forma de descanso y recuperación.

Una vez que una persona toma contacto con la meditación por estos medios, reconoce que le funcionan, esto puede motivarle a continuar profundizando, y la consecuencia natural de esta motivación es ponerse en la disposición de aprender a meditar. Obviamente no se puede decir que uno medite porque siga una medi-

tación que está guiada por otro, pues el discurso de quien guía está condicionando la percepción del oyente, además no hay cultivo consciente de la atención, ni se toma contacto con los contenidos mentales y emocionales propios que facilite un auto-conocimiento. Dicho esto, podemos claramente darnos cuenta que el siguiente paso es aprender a meditar, y como todo aprendizaje es progresivo, aprender desde las bases, teniendo en cuenta dos cosas: el propósito de la meditación y lo que necesitamos cultivar para alcanzar ese propósito.

En una primera etapa, probablemente nos sintamos inclinados a una búsqueda de la salud y el equilibrio físico y psico-emocional. En base a esto, lo prioritario es rebajar la agitación y dispersión mental, además de adquirir unas herramientas para una gestión básica de las emociones más nocivas. En la Meditación Integral para este propósito utilizamos herramientas meditativas, y animamos al practicante a centrarse en el encuentro con la paz interior a través de una apertura a los estados de equilibrio y a un desarrollo de la concentración en el chakra corazón.

Una vez hemos saboreado, aunque sea ligeramente, ese bienestar auto-sostenido que produce el encuentro con la paz interior, vamos dando pasos hacia una práctica meditativa que sea un entrenamiento de ciertas capacidades necesarias para la auto-indagación en nuestra identidad profunda, para la realización progresiva de esa identidad en la vida cotidiana. La atención sigue siendo un elemento esencial, pero también lo es la aspiración a conectar con lo que llamamos el Maestro Interior.

Quien empieza a tomar contacto con estos bienes, siente la motivación para seguir profundizando, y profundizar en el Yoga es equivalente a ir transitando por fases de purificación, liberación y realización. Aquello que empezó en un difuso medio para calmar-nos, se nos presenta como el más potente medio para encontrar lo

que las palabras no pueden expresar y que incluso no conociéndolo, al encontrarlo sabíamos que lo anhelábamos

(Savitri)

MI EXPERIENCIA CON EL YOGA INTEGRAL

Anna Matinyan

El Yoga Integral llegó a mi vida en el momento justo, porque solo un yoga que mirase tan profundamente en la esencia de la vida, yoga que abarcara todos los aspectos de la existencia, me podía hacer salir de la crisis honda en la que me encontraba.

Mi tendencia muy fuerte desde una edad muy temprana fue la negación, el rechazo de la vida. Como si existiera alguna voz en mi interior que sugería: “Dame cualquier cosa y yo te muestro

lo fútil que es en el fondo”; quizá una buena práctica para alguien ya con los pies en el camino del yoga, pero no fue mi caso en aquel entonces.

Esta tendencia de mi mente me asustaba, pero al final resultó ser demasiado fuerte para poder resistirla. De esta manera, obedeciendo a esta voz, sin querer desbaraté como muñequitos de trapo los conceptos en los que yo inútilmente trataba de fundar mi vida, conceptos como familia, amor humano, Dios, realización profesional...

En cierto momento, a la edad de tan solo 18 años, me encontré en un estado de vacío tan desolador, que para la mente no cabía otra posibilidad que entrar en otra fase de agonía. Pasé unos ratos más terribles cuando, al andar por la calle, me alcanzaron olas de un estado en el que todo lo que me rodeaba se percibía como completamente irreal. Al no tener en mi ser en ese momento un fundamento necesario para vivir esta experiencia de una manera adecuada, la viví con pleno horror. Me daba la sensación de estar al borde de un precipicio sin ningún, o casi ningún, protector de caída. A mi mente aterrada, le parecía que el siguiente paso iba a ser un hundimiento en la insania. Más tarde me di cuenta, con absoluta certeza, que aquel había sido un momento crucial en mi camino de búsqueda. Fue el momento en que me tocaba elegir entre dos trayectorias: hacia la luz, a través de la entrega y laborioso trabajo de transformación, o hacía la completa oscuridad.

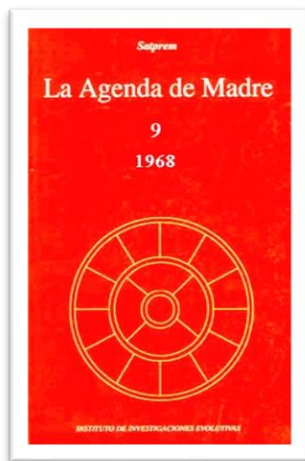
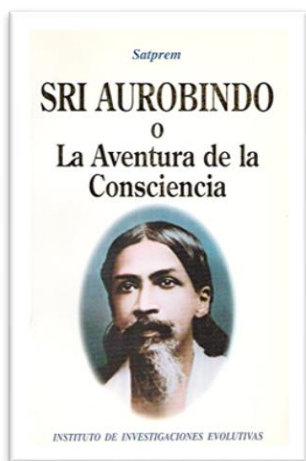
Entonces experimenté espontáneamente unos estados que resultaron ser un rayo de luz en esta interminable carrera por un laberinto siniestro: al cerrar los ojos, de pronto vi mis pensamien-

tos flotar frente a mi vista interior. Fue un descubrimiento increíble, darme cuenta de que es posible desidentificarse de los pensamientos.

En aquel entonces no tenía ninguna idea de qué es la meditación. Vagamente conocía esta palabra sin saber bien su significado, ni se me ocurría vincular lo que estaba experimentando con este concepto. De todas maneras, seguía con mis “sesiones de ojos cerrados”, como los llamaba por dentro, que me trajeron el sosiego tan anhelado. Pero aunque, ya sin tormentas, las que tenían un efecto sofocante sobre mi ser, mi espacio interior seguía siendo una tierra árida, ya sin dolor, pero tampoco sin alegría auténtica.

Fue entonces cuando llegué a leer el libro de Satprem Sri Aurobindo o la aventura de la consciencia. Cuántas personas me tocó encontrar más tarde que me testimoniarían que su búsqueda consciente había empezado con este libro, incluso las personas que por su inclinación no se sentían estar en línea con el Yoga Integral. No cabe ninguna duda de lo que consta en las palabras de la Madre en la Agenda, según las que Sri Aurobindo, que al momento de escribirse este libro ya había dejado su cuerpo y se encontraba ya en el plano sutil, puso en este libro su poder. Este libro, como otras manifestaciones de Yoga Integral que me tocó experimentar más tarde en mi vida, habría que describirlo como un verbo y no como un sustantivo. Sentí fluir de estas páginas algo como una luz blanca que suavemente alimentaba mi ser, como preparándolo para la posibilidad de un gran cambio. Fue en aquel momento de mi vida en el que sentí una intensa llamada, desde lo más profundo de mi ser, “Yo siento que Tú existes, no sé ni qué nombre darte, pero siento que existes... Necesito encontrarte”. Así seguí llamando, durante meses y meses. De pronto, de aba-

jo se levantó una resistencia tremenda. Seguí un rato con mi rumbo a la deriva, atormentada por las tendencias caóticas: fue cuando me puse a visitar toda clase de talleres y escuelas espirituales, y sin tener entonces suficiente capacidad de discriminación, me involucraba en lo que muchas veces eran compañías dudosas, aunque con pretensión de ser “buscadores de verdad”. Sin embargo, esta llamada ardiente en lo más profundo de mi ser siempre persistía.

En aquel momento fue cuando unos amigos me invitaron a un taller de un yogui hindú, que, según me contaron, seguía la línea del Yoga Integral. A pesar de nunca haberse encontrado físicamente con la Madre y Sri Aurobindo, veía en ellos a sus maes-

tros. Todo lo que sabía del Yoga Integral en aquel momento fue lo que aprendí del libro de Satprem. Ahí decidí asistir. Lo que pasó en estos tres días yo lo percibí y lo sigo percibiendo ahora como un milagro, tras pasar ya muchos años. Simplemente seguía escuchando a este señor de una mirada penetrante y una voz honda y relajada, enfocándome no tanto en sus palabras, sino en su energía y presencia, que, a pesar de manifestar una individualidad muy marcada, al mismo tiempo llevaba algo muy impersonal. Hablaba de la Madre y Sri Aurobindo, de la importancia de sinceridad en la búsqueda, de autoentrega. Yo sentía cómo el peso de una roca que se había incrustado en mi ser desde el nacimiento se aflojaba más y más. Una tremenda resistencia a la vida que había experimentado desde la infancia estaba dando paso a aceptación no solo de la vida física, sino de la existencia misma. Sentía que, de la persona atrapada en un callejón sin salida, me estaba convirtiendo en alguien quien tenía un camino por delante a seguir, y no con luchas y dolor, sino con creciente alegría y confianza. Fue un maravilloso toque de la Madre Divina, que dejó en mí la claridad de que a partir de ese momento nunca me sentiría sola, que al enfocar en mi interior siempre sentiría que el Guía invisible está conmigo.

Nunca hubiera podido imaginar que la Divinidad respondiera a mi llamada de esta manera. Pero desde aquel entonces ya he aprendido, de los ejemplos de muchas, muchas personas, que para el que, conscientemente o por una llamada intuitiva interior, abre el corazón a la Madre, se vuelven posibles las situaciones, los encuentros, las revelaciones más increíbles. Ella con un suave y ligero toque, directamente o a través de la presencia una persona que use como su instrumento, es capaz de disolver los nudos kármicos más inextricables.

Y en mi caso no es que se hayan disipado todas las dificultades, no, pero ya nunca llegué a vivir ninguna dificultad como insuperable o de peso inaguantable. Me despierto cada día con gratitud porque, a pesar de toda mi resistencia, dudas y luchas, Ella me dio una oportunidad.

SECCIÓN FILOSOFÍA

JÑANA Y VIJÑANA:

Vicente Merlo

*Gnosis blanca y Gnosis arco-iris en el
Puṛṇādvaita de Śrī Aurobindo*

Resumen: Partiendo de dos conceptos fundamentales en la tradición hindú (jñāna y vijñāna), nuestro artículo se centra en la filosofía de Śrī Aurobindo (1872-1950), concebida como Puṛṇādvaita, un no-dualismo integral en el que el jñānayoga, el camino del conocimiento, de la gnosis, adquiere una forma particular. El conocimiento supremo (jñāna), conocimiento del ātman

que es brahman (ātmajñāna, brahmavidyā), es un conocimiento liberador, pero en esta visión se trata de un conocimiento integral que no solo accede a la realización de la Realidad última, sino también a la percepción directa de la enorme riqueza de las estructuras y dinámicas del Cosmos multidimensional. De ese modo, jñāna, la gnosis blanca (la realización de la Identidad última, del brahman saccidānanda) se despliega en gnosis arco-iris (vijñāna, en la terminología de Śrī Aurobindo) abarcando el conocimiento directo, supramental, de los tres mundos de la manifestación. Este conocimiento integral libera, pero no necesariamente del cuerpo, sino en el cuerpo. No necesariamente del saṃsāra, sino en el saṃsāra.

Introducción

Hay que tener presente que términos tan utilizados como lo son en la tradición hindú los dos que nos ocupan

(jñāna y vijñāna) tienen una historia y un uso propio de cada escuela y a veces de cada autor. Baste recordar cómo, al compartir la raíz -JÑĀ, se hallan en el amplio campo del “conocimiento”. Sin embargo, dentro incluso del Vedānta, en ocasiones jñāna se refiere a la gnosis última, al conocimiento revelador, el conocimiento del ātman, la realización de la identidad ātman-brahman, mientras que en otras ocasiones se refiere al conocimiento teórico, a diferencia de vijñāna, que pasa así a referirse al conocimiento procedente de la experiencia directa.

Dos de los usos más frecuentes del término jñāna son, por una parte, el que habla del Jñānakāṇḍa, como la sección del conocimiento en los Veda, especialmente centrado en las Upaniṣad y los Araṇyaka, frente al Karma-kāṇḍa, o sección de las acciones rituales. El segundo uso, más abundante todavía, es el que se refiere al jñānayoga, el “yoga del conocimiento” (junto a otros tipos de yoga como el de la acción, el de la devoción, etc., por limitarnos a las tres vías complementarias expuestas por la Bhagavadgītā).

Por su parte, vijñāna se ha empleado también, a diferencia de lo que insinuábamos antes, como “conocimiento discursivo”, por debajo en rango epistemológico de la noción de jñāna – cuando se trata de la gnosis (como desde hace unas décadas tiende a traducirse) en tanto que conocimiento liberador. Recordemos que también en la escuela Sāṃkhya, jñāna equivale a la verdadera “sabiduría”, entendida como el “conocimiento discriminativo” que permite distinguir correctamente entre puruṣa y prakṛti, alcanzando así la liberación (kaivalya).

El presente artículo se centra en el modo específico de entender el término vijñāna en la obra de Śrī Aurobindo (1872-1950), cuya “filosofía” suele recibir la denominación de Pūrṇādvaita (no-dualismo integral) y su “yoga” conocerse como pūrṇayoga (yoga integral). Resulta significativa la reciente inves-

tigación en torno a la posible continuidad entre el enfoque de Śrī Rāmākṛṣṇa, Svāmin Vivekānanda y Śrī Aurobindo, hasta el punto de hablarse – algo nada frecuente hasta ahora– de un mismo linaje que ha sido denominadovijñānādvaitavedānta, por la importancia y la similitud del concepto vijñāna en ambas corrientes.

1. El jñānayoga

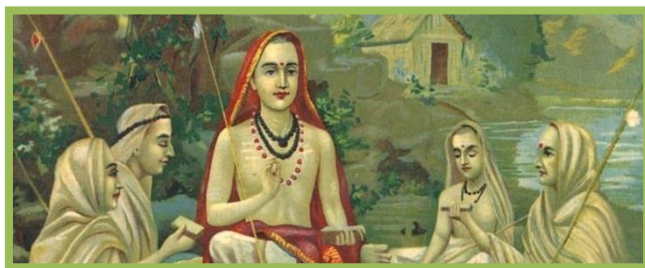

Puede decirse que el jñānayoga logra sus primeras formulaciones contundentes en las Upaniṣad. En las tradicionalmente consideradas sus tesis principales (mahāvākya) hallamos la esencia más pura del “yoga del conocimiento”. Efectivamente, este conocimiento no es un conocimiento representativo, científico o filosófico, no es el conocimiento de las cosas del mundo, sino el “conocimiento del ātman” (ātmajñāna). Y dada la identidad que a veces se presenta en algunas Upaniṣad entre el ātman y brahman, se trata del conocimiento de brahman (brah-

majñāna o brahmavidya). Es pues un conocimiento de lo Trascendente, de esa trascendencia inefable, de la que, si algo queremos decir, con la tradición hindú, sería simplemente: sat-cit-ānanda; esto es: Ser puro, Conciencia infinita, Gozo supremo.

En eso consiste la “auto-realización” (Self-realization) que es, por tanto, God-realization, la “realización” de Dios o brahman, como en ocasiones se ha formulado. “Realización” significa aquí descubrir lo Real y que pase de ser una posibilidad emocionalmente acariciada o mentalmente pensada, a convertirse en una actualidad para nosotros, descubrir que ahambrahmāsmi, que Yo soy brahman –por decirlo con una de esas grandes afirmaciones de las Upaniṣad. Un brahman que, hemos dicho ya, no es otro distinto del ātman (ātman-brahman es otra de las tesis principales) y que la mejor manera de concebirlo y expresarlo es como Conciencia infinita (prajñānambrahma, nuestra tercera gran afirmación). Y la cuarta sería esa revelación iniciática que escuchamos en la Chāndo-gyopaniṣad, una vez el padre y maestro ha ilustrado al hijo y discípulo cómo el ātman es esa esencia sutil, invisible, pero que hace crecer toda la higuera, todos los árboles y todo lo existente. Y Eso, Śvetaketu, eres Tú: tattvamasi. O, en otra de las metáforas utilizadas, como la sal que se echa al agua y después no se encuentra porque está completamente disuelta, pero cualquier parte del agua sabe a sal: “Del mismo modo, hijo mío, tú no percibes aquí el ser [que reside] en el cuerpo. Mas, en realidad, se encuentra aquí. Lo que es la esencia más sutil, eso es el alma de todas las cosas. Eso es la realidad. Eso es el ātman y eso eres tú” (Chāndogya-Upaniṣad, 6.13. 1-3, en Ilárraz y Pujol, 2003).

2. El diálogo de Śrī Aurobindo con Śankara: conocimiento y liberación

En el tema que aquí nos ocupa, dos obras de Śrī Aurobindo resultan especialmente relevantes, justamente las dos más célebres, así como más extensas (más de mil páginas cada una): *La vida divina* por una parte, y *La síntesis del yoga*, por otra parte.

Ādi Śankarācārya se convierte, en *La vida divina*, no así en la *Síntesis del yoga*, en el interlocutor principal, en diálogo con el cual Śrī Aurobindo articula su filosofía integral, contraponiéndola a –o más bien complementando– la filosofía del primero, a la que denomina “ilusionista”. Śankara se convirtió en el máximo representante del vedānta no-dualista radical (acosmista, ilusionista), el kevalādvaita, para el que las acciones y la devoción, el karma-yoga y el bhaktiyoga pueden servir de preparación purificadora, pero lo verdaderamente importante es el conocimiento de brahman, el jñānayoga.

Śrī Aurobindo puede decirse que es también, y de manera destacada (igual que el propio Śankara), un jñānin, pero distingue entre el camino tradicional del Conocimiento, es decir, el jñāna clásico, y el camino del conocimiento integral. Podría diferenciarse, en este sentido, entre la gnosis blanca, correspondiente al pri-

mero, y la gnosis arco-iris, pues la primera es un conocimiento de un-solo-color, o más bien incoloro, de la Fuente de todos los colores, un conocimiento de un-solo-sabor, por decirlo con esa célebre expresión budista; es un conocimiento de la Unidad primordial, de la Conciencia pura, infinita, del Absoluto brahman. Es la realización del brahman estático, de la “Paz nirvánica”, es el conocimiento esencial, es la realización cumbre. Pero la gnosis arco-iris, el “yoga del conocimiento integral” abarca no solo la Unidad indiferenciada, sino la riqueza de la multiplicidad desplegada, integra no solo la Quietud del Absoluto sin atributos, sino también el Dinamismo de su Poder en el mundo.

Del mismo modo, si en el yoga tradicional del conocimiento se persigue la liberación última: liberación del ego, liberación de la mente, liberación del cuerpo, liberación del mundo del saṃsāra, en el Yoga Integral también la liberación es uno de los puntos fundamentales, pero liberación del ego no significa pérdida de toda individualidad, sino que –trascendido (e integrado) ese constructo psicológico de la personalidad –, la genuina individualidad anímico-espi-ritual, el ser central formado por el jīvātman trascendente y el ser anímico inmanente, supramundano el primero, intracósmico el segundo, pasa al frente y en comunión permanente con lo Divino, como parte de Ello que es, incluso como totalidad que también es, en el nivel más profundo, se hace cargo de la vida personal, a medida que la transformación integral va teniendo lugar.

Y la liberación de la mente no implica una anulación de esta, como si solo la Conciencia pura importase, sino que supone una transformación de la mente hasta que actualice las potencialidades supramentales que se encuentran en su interior, ya que, en realidad, se trata de una delegada (un tanto adormecida generalmente) de la propia Supermente.

Y la liberación del cuerpo no significa esperar a que, una vez quemado todo karma, podamos vivir en planos sutiles, desencarnados, inmateriales (o de una sustancia más sutil), pero ya sin cuerpo, – o incluso en la inefable eternidad supracósmica del nirguṇa brahmán –, sino que significa la liberación de la identificación estrecha y limitadora con el cuerpo físico, de manera que, en rigor, no es una liberación del cuerpo, sino una liberación en el cuerpo. Un cuerpo, por otra parte, igualmente en proceso de supramentalización, con el ideal de lograr un “cuerpo divino”, aunque material, un cuerpo acorde con la vida divina que a través de él podría expresarse.

Del mismo modo, el yoga integral tiene como meta última no la liberación del saṃsāra, entendido como ciclo de nacimientos y muertes, de la “cadena” de renacimientos, en un mundo de ignorancia y sufrimiento (dukkha), sino justamente tomando en serio la idea budista, a partir de Nāgārjuna al menos, de que saṃsāra es nirvāṇa y nirvāṇa es saṃsāra, se trata de ser libres-en-el-mundo, de vivir el “estado- nirvánico-en-el-saṃ-sāra”, una vida divina en un mundo material y un cuerpo “animal”.

El Yoga Integral aspira, por tanto, a una conciencia, un conocimiento, una liberación, una realización integrales en el sentido que venimos indicando. De ahí la metáfora de la gnosis arcoiris, porque sin abandonar la unión con la Conciencia primordial, esta se abre a la infinita riqueza de conocimientos concretos, conocimiento de las leyes, las estructuras y las dinámicas de los distintos planos del cosmos multidimensional en el que se desarrolla nuestra existencia. Śrī Aurobindo lo dice así:

Para el discípulo de un Yoga integral no puede haber vacilación; como buscador del conocimiento debe ir en procura del conocimiento integral y no de algo a medias, atractivo o encumbrado y exclusivo. Debe remontarse a la cima suprema, pero tam-

bién circundar y extenderse en la vastedad más omni abarcante, sin ligarse a ninguna rígida estructura del pensamiento metafísico, libre para admitir y contener todas las experiencias anímicas, supremas, máximas, más plenas y numerosas. Si la cima más elevada de la experiencia espiritual, si la cúspide pura de toda realización es la unión absoluta del alma con el Trascendente que supera al individuo y al universo, la perspectiva más amplia de esa unión es el descubrimiento de ese Trascendente como la fuente, apoyo, espíritu y sustancia continentes, informantes y constitutivos de estos poderes que manifiestan la Esencia y Naturaleza divinas. Cualquier que sea el sendero, esta deber ser su meta (Aurobindo, 1983, II, p. 79).

3. El yoga integral, el samādhi y la Conciencia supra-mental como Vijñāna

Teniendo eso en cuenta, Śrī Aurobindo acoge la importancia de la purificación y de la concentración, así como de la cumbre de ésta en el samādhi, en el que se centra

el raja-yoga, pero hablando de un “samādhi integral”, que tiene en cuenta sus tres modos principales, pero va más allá de ellos: (a) una meditación discursiva, (b) una meditación con concentración en una sola idea, para ir más allá de su forma externa, de su significado habitual, de su comprensión intelectual, para penetrar en su realidad más íntima, en la esencia más allá de la forma; y (c) una meditación basada en el completo aquietamiento de la mente. No es necesario profundizar ahora en los ecos que aquí escuchamos de los distintos tipos de “meditaciones” en los Yogasūtra, a saber: savicāra-nirvicāra, savi-kalpa-nirvikalpa, sāsmīta, sānanda, etc (1). O en la clasificación más central, sabīja-nirbīja, con una simiente, una idea sobre la que discurrir, sobre la que concentrarse, más allá de todo curso mental, o sin-semilla, sin objeto, sin idea... puro puruṣa, puro ātman.

Justamente en el conocimiento integral es donde más sentido cobra el paso de la mente intelectual, pensante, a la mente superior, la mente iluminada, la mente intuitiva, la sobremente (distinciones fundamentales en la onto-epistemología de Śrī Aurobindo) y finalmente la Supermente (2). Ya a finales de la parte dedicada en Síntesis del yoga al jñānyoga o yoga del Conocimiento integral, Śrī Aurobindo dedica varios capítulos (con anterioridad a los más abundantes que dedicará en la tercera parte dedicada al Yoga de la auto-perfección) a la Gnosis, que aquí identifica con vijñāna, uno de los términos sánscritos frecuentes en la tradición hindú que podrían equipararse a la noción de conocimiento supramental o gnóstico en la terminología aurobindiana. El siguiente texto nos parece significativo y suficiente de cuanto venimos insinuando como característico del Yoga Integral:

La gnosis, vijñāna, es no solo esta conciencia concentrada de la Esencia infinita; es también, y al mismo tiempo, un conocimiento infinito del innúmero juego del Infinito. Contiene toda ideación (no mental sino supramental), pero no está limitada por la ideación, pues supera en exceso todo movimiento ideativo. La

ideación gnóstica tampoco es, en su carácter, un pensamiento intelectual; no es lo que llamamos razón ni una inteligencia concentrada. Pues la razón es mental en sus métodos, mental en sus adquisiciones, mental en su base, pero el método ideativo de la gnosis es autoluminoso y supramental, su rédito de luz pensante es espontáneo, no procede por adquisición, su base pensante es una versión de identidades conscientes, no una traducción de impresiones nacidas de contactos indirectos. Entre las dos formas de pensamiento hay una relación y una especie de identidad interrumpida: pues una procede encubiertamente de la otra. La mente nace de lo que está más allá de la mente. Pero actúan en planos diferentes y una con respecto a la otra invierten el proceso. (Aurobindo, 1983, II, p. 188)

Hay que tener en cuenta – como decíamos al comienzo – que el término vijñāna no siempre tiene este significado que aquí vemos, y en ocasiones se interpreta como razón discursiva, justamente frente ajñāna, que sería la gnosis blanca antes insinuada, si se quiere la inteligencia pura (ratio vs. intellectus). Pero aquí, como se ve desde el principio mismo del texto, vijñāna es la gnosis, al menos un tipo de gnosis, pues más adelante, ya en la última parte, distinguirá entre una Gnosis intuitiva y una Gnosis supramental, distinción que no es necesaria ahora. En cualquier caso, esta gnosis-vijñāna no es solo Conciencia de la Esencia Infinita (gnosis blanca), se nos dice, sino conocimiento infinito del innúmero juego del Infinito (gnosis arco-iris). Y se afirma que contiene toda ideación, pero no una ideación mental, a la que estamos acostumbrados, sino una ideación supramental o gnóstica. Podemos pensar en la diferencia entre los conceptos mentales y las Ideas platónicas, como Formas eternas, Arquetipos de las cosas del mundo sensible, residentes en ese “lugar supraceleste” (topos hyperouranós), modelos de todas las cosas. Este conocimiento de tipo vijñāna, supramental, no es un esfuerzo metódico surgido de la mente sumida en la Ignorancia, sino un despliegue luminoso de

esas “verdades eternas” que para Platón constituían las Ideas-Formas-Esencias.

Valga pues este esbozo del modo como el Pūrṇayoga integra el jñānayoga tradicional, al tiempo que lo modifica, entendiéndolo de un modo nuevo, que abarca no solo la pureza de la Conciencia infinita supracósmica, sino también la riqueza indefinida del cosmos multidimensional y su despliegue en los tres tiempos, pues latrikāladṛṣṭi, la visión de los tres tiempos, pasado y futuro asentados en el presente eterno, es una de las características del saber supramental (3).

4. Acerca del Vijñānavedāntādvaita: De Śrī Rāmakṛṣṇa a Śrī Aurobindo

Insinuábamos antes la existencia de una reciente línea de investigación en torno al descubrimiento de un mismo “linaje” que iría de Śrī-Rāmakṛṣṇa a Śrī Aurobindo, pasando por Svāmin Vivekānanda y que recibiría el nombre de Vijñānādvaitavedānta (o Vedāntādvaitavijñāna).

Nos limitaremos a dos ejemplos ilustrativos de esta tendencia en la que se dan la mano investigadores tanto de la Orden Rāmakṛṣṇa como de la visión aurobindiana. El primer ejemplo es el de Ayon Maharaj (Svāmin Medhānan-da), monje de la Orden Rāmakṛṣṇa. El segundo de Debashish Banerji, destacado pensador en la línea del pensamiento aurobindiano, quien, entre otras cosas, coordinó el número de la revista International Journal of Transpersonal Studies, 37(I), 2018, dedicado al tema “Integral Yoga Psychology”.

Svāmin Medhānanda recuerda que en Bhagavadgītā, capítulo 7, śloka 2 (titulado justamente Jñāna y Vijñāna) se realiza tal distinción (4), así como en BG, 9, 1. (5). Ciertamente, en su Comentario a la BG, Śankara interpreta jñāna como conocimiento intelectual del ātman, mientras que vijñāna es su realización espiritual (anubhuti). Ahora bien, no es esta exactamente la distinción establecida por Śrī Aurobindo, quien interpreta jñāna como “el conocimiento advaita del brahman no-dual”; y vijñāna como “el conocimiento integral del Puruṣottama impersonal-personal”. Lo cual corresponde, sigue diciendo Svāmin Medhānanda a la visión de Śrī Rāmakṛṣṇa. Para añadir que “Śrī Aurobindo ha interpretado toda la BG en el espíritu de Rāmakṛṣṇa y Vivekānanda”.

En cuanto a D. Banerji, en conferencia pronunciada el 15 de agosto de 2021, profundiza en lo esbozado por Svāmin Medhānanda, mostrando cómo ya Arabind Sharma había escrito un artículo refiriéndose al enfoque de Śrī Rāmakṛṣṇa y Svāmin Vivekānanda como vijñānādvaitavedānta. Como se sabe, Aurobindo

Ghose pasó un año en la cárcel de Alipore, acusado de sedición. Era 1908. Años más tarde narró cómo durante ese tiempo Vivekāṅanda se le apareció en varias ocasiones (recordemos que había fallecido en 1902) y le indicó el camino hacia el desarrollo de la noción de la conciencia-energía supramental, utilizando el término vijñāna. Recordemos que poco antes, en la experiencia con Vishnu Bhaskar Lelé en un piso de Bombay Śrī Aurobindo había experimentado el brahman nirguṇa, viviendo el mundo como ilusorio y la ausencia de toda noción de yo; la esencia de la experiencia advaita tradicional. Y justamente en la cárcel dicha experiencia se vio complementada por la realización de que brahman (Vasudeva, Nārāyaṇa) se ha convertido en todas las cosas. Lo ha contado en Días de prisión: “En la prisión de Alipore realicé igualmente esta verdad fundamental de la religión hindú: sarvagatenārāyaṇa (Na-rayana está en todas las cosas). La primera vez que se me reveló, fue bajo forma humana, en ladrones y asesinos” (Aurobindo, 2014, p. 84) (6).

Banerji cita las siguientes palabras de Śrī Rāmakṛṣṇa, en las que se ve la similitud del enfoque, la complementariedad de lo Absoluto Impersonal y del aspecto Personal del mismo, la visión de las cosas del mundo como siendo también brahman, algunas de las coincidencias que llaman la atención entre nuestros dos autores: “El jñānin abandona su identificación con todas las cosas mundanas, discriminando, netineti, solo entonces puede alcanzar brahman; es como alcanzar el tejado de una casa dejando los peldaños atrás, uno a uno; pero el vijñānin, que tiene una familiaridad e intimidad con brahman realiza algo más: que los peldaños están hechos del mismo material que brahman... El vijñānin ve que la Realidad que es nirguṇa es también saguṇa. Un hombre no puede vivir en el tejado todo el tiempo y desciende... y el vijñānin al bajar sabe que todo esto es brahman”.

Śrī Aurobindo empezó a utilizar el término vijñāna en 1914. Es el año en que comienza la publicación de la mayoría de sus obras principales, en entregas mensuales a la revista Arya, que Paul Richard le había propuesto escribir a medias y de la que durante seis años Śrī Aurobindo sería autor y editor principal.

En cuanto a Vivekānanda, Banerji reconoce que no usa el término vijñānatan abundantemente como Rāmākṛṣṇa, pero, hacia el final de sus días, en unas conferencias pronunciadas en Nueva York, afirma que “vijñāna es el omnicomprendido conocimiento de Dios”. Expresión que recuerda el modo en que Śrī Aurobindo ha descrito en múltiples ocasiones la noción de conciencia supramental o Supermente. Así, en Síntesis del Yoga, dice: “La naturaleza original de la Supermente es la autoconciencia y la omniconciencia del Infinito, el Espíritu, el Yo universal” (Aurobindo, 1983, vol. III, p. 185). O poco antes:

Esta gnosis universal o supermente divina es la Inteligencia infinita en su accionar en el mundo. Todo su conocimiento es originalmente conocimiento por identidad y unidad; su conocimiento es real porque es total, global; tiene una visión trascendente, una visión universal y una visión individual de cada cosa en relación con todo lo anterior (...) La Supermente es un poder divino, directamente consciente de la verdad, contiene en sí todo el conocimiento; es, en su grado supremo, sabiduría divina en eterna posesión de toda la verdad. (Aurobindo, 1983, vol. III, p. 173).

Se considere o no un poco forzado el hablar de un mismo linaje que partiría de Śrī Rāmākṛṣṇa, seguiría con Svāmin Vivekānanda y se renovarían con Śrī Aurobindo, se pueda hablar de un vijñānādvaitavedānta o no, lo cierto es que las similitudes y las relaciones sutiles entre estos tres destacados nombres del hinduismo moderno resultan de notable interés. Y de lo que no cabe

duda es de la coincidencia en la tematización del significado del término vijñāna, que aquí pasaría a un primer plano.

Notas

1. Ó. Pujol traduce así el aforismo 1.17: “La contemplación cognitiva asume formas distintas: la tosca, la sutil, la gozosa y la referente al yo” (Pujol, 2016, p. 86). Véase también aforismos 1.41 a 1.51.

2. Puede verse esta gradación de la “mente espiritualizada” en el capítulo XXVI del Libro II de La vida divina, pp. 919-963.

3. En la obra Record of Yoga (Registro del yoga), en la que Śrī Aurobindo fue tomando notas de su sādhanā desde 1909 hasta 1927, distingue siete cuaternarios (saptacatuṣṭaya), uno de los cuales recibe la denominación, justamente, de vijñānacatuṣṭaya. Y uno de los cuatro elementos que lo conforman es trikaladr̥ṣṭi, que lo define como una facultad especial por la que el poder general

del conocimiento “se aplica a la realidad de las cosas, a los detalles de los sucesos, etc. en el pasado, el presente y el futuro del mundo tal como existe, ha existido y existirá en el Tiempo. Se ocupa de los hechos particulares, del mismo modo que jñāna se ocupa de la verdad general” (Aurobindo, 2001, p. 19).

4. En la traducción de C. Martín, esta añade una nota a propósito de la distinción en la que dice: “Jñāna es el conocimiento verdadero que se aprende al escucharlo de un maestro o leerlo en las escrituras. Y vijñāna es la capacidad de inteligencia en el ser humano por la que puede ver la verdad directamente. A esta capacidad puede llamársele sabiduría o discernimiento” (Consuelo Martín, *Bhagavad Gita con los comentarios de Śankara*, Madrid, Trotta, p. 153). Por su parte, Anilbaran Roy, en *The Message of the Gita*, Pondyicherry, Śrī Aurobindo Ashram, 1972, traduce BG 7.2, así: “I will speak to thee without omission or remainder the essential knowledge, attended with all the comprehensive knowledge, by knowing which there shall be no other thing here left to be known” (p. 108). Jñāna es el conocimiento esencial, y vijñāna es el conocimiento integral. Y añade, el primero es: “la conciencia espiritual directa del Ser supremo”; el segundo: “el conocimiento íntimo correcto de los principios de su existencia, Prakṛti, Puruṣa y todo lo demás, mediante el cual todo lo que es puede ser conocido en su origen divino y en la verdad suprema de su naturaleza. El conocimiento integral, dice la *Bhagavadgītā*, es algo raro y difícil” (Ibid.).

5. BG. 9, 1 es traducido así por Roberto Plá: “A ti que ya no dudas, te voy a revelar el conocimiento secreto (guhyatamaṁjñānam) y el estado de sabiduría que es su realización (vijñānasahitam)”. Por su parte, Consuelo Martín traduce: “A ti, Arjuna, que tienes fe, te revelaré esto, el gran misterio del conocimiento de la verdad junto con la manera de vivenciarlo”. A lo que añade en nota a pie de página: “Jñāna, el conocimiento de la verdad (la

no-dualidad); vijñāna, la vivencia de esta verdad (el estado no-dual); o.c.:173.

6. Más adelante describe su experiencia así: “Observaba la prisión que me separaba de los hombres; y no eran ya sus altas paredes las que me hacían sentir prisionero, no; era Vasudeva quien me rodeaba. Pasaba por debajo de las ramas del árbol que había frente a mi celda; pero no era ya el árbol, sabía que era Vasudeva, que era Śrī Kṛṣṇa a quien yo veía allí, de pie, refrescándome con su sombra. Miraba los barrotes de hierro de mi celda, el enrejado que hacía de puerta, y de nuevo veía a Vasudeva. El centinela que me vigilaba era Nārāyaṇa. O cuando me acostaba sobre las ásperas mantas que me servían de lecho, sentía los brazos de Śrī Kṛṣṇa arropándome, los brazos de mi Amigo y Amante. Es así como se traduce esta visión tan profunda que Él me concedió. Miré a los reclusos que había internados: ladrones, criminales, bandidos, etc., y según los miraba, veía a Vasudeva; era a Nārāyaṇa a quien yo descubría en estas almas oscurecidas y en estos maltratados cuerpos” (Aurobindo, 2014, p. 121).

Referencias

Aurobindo, Śrī. (1972). *The Life Divine* [La vida divina]. Śrī Aurobindo Ashram.

Aurobindo, Śrī. (1983). *The Synthesis of Yoga* [La síntesis del Yoga]. Śrī Aurobindo Ashram

Aurobindo, Śrī. (2001). *Record of Yoga* [Registro del Yoga] Śrī Aurobindo Ashram.

Aurobindo, Śrī. (2014). *Días de prisión*. Fundación-Centro Śrī Aurobindo.

Banerji, D. (2018). Introduction to the Special topic Section on Integral Yoga Psychology: The Challenge of Multiple Integrities". [Introducción a la sección del tema especial sobre Psicología del Yoga integral: el reto de las múltiples integridades] International Journal of Transpersonal Studies, 37(1), 27-37.

<http://dx.doi.org/https://doi.org/10.24972/ijts.2018.37.1.27>

Banerji, D. (2021).

<https://debashishbanerji.com/talks/vijnanadvaita-vedanta-the-lineage-of-ramakrishnavivekananda-and-sri-aurobindo/>

Conferencia pronunciada en el aniversario del nacimiento de Sri Aurobindo en el Cultural Integration Fellowship, San Francisco (15/8/2021).

Ilárraz, F. y Pujol, Ó. (ed. y trad.) (2003). La sabiduría del bosque: antología de las principales Upaniṣad. Trotta.

Plá, R. (1998). Bhagavad Gita. Etnos-Índika.

Pujol, Ó (trad, intr. y com.) (2016). Yogasūtra: los aforismos del yoga. Kairós.

Roy, A. (ed.) 1972). The Message of the Gita.Śrī [El mensaje del Gita.Śrī]. Aurobindo Ashram.

Vicente Merlo Lillo. Doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia (España). Ha sido profesor en la Universidad de Barcelona. Ha publicado, entre otras, las siguientes obras: Las enseñanzas de Śrī Aurobindo, Kairós, 1998; Simbolismo en el arte hindú: de la experiencia estética a la experiencia mística, Biblioteca Nueva, 1999; La autoluminosidad del Atman: aproximación al pensamiento hindú clásico, Biblioteca Nueva, 2001; La fascinación de Oriente, Kairós, 2002; Meditar –en el hinduismo y el budismo–, Kai-

rós, 2013; Facetas de la sabiduría hindú: mito, filosofía, mística y gnosis, Mandala, 2020; Iniciación de la Psicología Transpersonal, Mater Latina, 2022; Buscadores de sentido: guía para el explorador psico-espiritual, La Llave, 2022; y El yoga integral de Sri Aurobindo: filosofía, psicología, práctica, Siglantana, 2022.

VIVE
LA GRAN INVOCACIÓN
¡ CADA DÍA!

Experimentarás Plenitud Total, y cumplirás con tu parte, en el Plan Evolutivo para la humanidad durante el siglo XXI.

Por Tzharek

LA HUMANIDAD ¡ JAMÁS SERÁ ESCLAVIZADA! A PERPETUIDAD, POR NINGÚN GRUPO HUMANO O NO HUMANO, EXISTENTE O A SER CREADO...

... PORQUE LA LUZ, EL AMOR Y EL PODER RESTABLECERÁN EN PLAN EN LA TIERRA. ¡INDEFECTIBLEMENTE!

Acerca de Tzharek

Ellos preguntarán **¿Quién es Tzharek?** ¿Es hombre o mujer? ¿Joven o adulto? ¿Escribe en favor de los ricos, de los pobres o del Bien Común? ¿Proviene del mundo de las artes, la ciencia, la religión, la política, la economía, la educación, la empresa, lo militar, la filosofía, la psicología, la comunicación o la tecnología? ¿Cuál es su nacionalidad?

Responderás: Nada de eso en particular y todo en general. Porque Tzharek es un Estado de Conciencia de Unidad en Acción, que de momento, es compartido por cerca del 4% de la humanidad (unos trescientos millones de individuos).

Características del trabajo de Tzharek

1 Impersonal. El yo individual no cuenta como elemento de destaque, ni como obstáculo a las transformaciones requeridas,

cuando se trabaja para el Bien Común de la Humanidad, lo que necesariamente debe ser grupal.

2 Inclusivo. No hay posibilidad alguna de exclusión de individuos o grupos humanos, del trabajo y de los resultados que generen las nuevas propuestas sobre La Gran Invocación (incluyendo a los que, por su forma de actuar opuesta al Bien Común, trabajan por el bien particular) cualesquiera sean sus características y posición social, raza, idioma o cultura. Respeto absoluto para los auto excluidos.

3 Inofensivo. La Red Mundial “Vive La Gran Invocación ¡cada día!” no reconoce enemigos a vencer, ni culpables individuales o grupales por la situación mundial vigente, por lo tanto, no existen nombres particulares ni siglas de organizaciones del tipo que sean, a ser mencionados o identificados como causantes del caos mundial imperante. Tzharek, los Precursores/as de un Mundo Nuevo y la Red Mundial “Vive La Gran Invocación ¡cada día!” como Unidad indivisible que son, están ciento por ciento dedicados a trabajar por la evolución de la humanidad. No se trata de reformar lo existente, sino de crear lo nuevo y superior que ocupará su lugar, desde su concepción hasta su materialización, comenzando por lo individual y continuando por lo colectivo.

4 Altruista. La evolución de la humanidad no admite negocios particulares para quienes trabajen para materializar las transfor-

maciones y transmutaciones de los Estados de Conciencia individuales y colectivos. El trabajo de Tzharek en tanto que Estado de Conciencia de Unidad en acción, el de los Precursores/as de un Mundo Nuevo y el de la Red Mundial “Vive La Gran Invocación ¡Cada día!” es y será ciento por ciento altruista.

5 Voluntario. La decisión de participar en cualquiera de las etapas del proceso creativo que inspira La Gran Invocación, y en cualquiera de las ideas propuestas para la transformación (individual y grupal, incluyendo su puesta en marcha) es y será personal e intransferible.

LA GRAN INVOCACIÓN

Clave absoluta para que la Humanidad elimine las amenazas de esclavitud y de destrucción que la acechan, y construya para si un futuro de Gloria y Plenitud.

Desde el punto de luz en la mente de Dios

Que afluya luz a las mentes de los hombres

Que la luz descienda a la Tierra

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,

Que afluya Amor a los corazones de los hombres;

Que Cristo retorne a la Tierra.

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,

Que el Propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres;

El Propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,

Que se realice el Plan de Amor y de Luz;

Y selle la puerta donde se halla el mal.

Que la Luz, el Amor y el Poder, restablezcan el Plan en la Tierra.

RECITAR LA GRAN INVOCACIÓN ES MUY IMPORTANTE, PERO A LA VEZ, RESULTA INSUFICIENTE PARA QUE CUMPLA CON EL EXCELSO E INSUPERABLE PROPÓSITO, POR EL CUAL LE FUE OFRECIDA A LA HUMANIDAD PARA SU SALVACIÓN.

Existen varias organizaciones, redes y grupos evolutivos que trabajan altruistamente, difundiendo La Gran Invocación en más de un centenar de países, e instando a que se recite en los plenilunios, y en otros momentos puntuales. Ese ha sido y es un gran trabajo, pero que necesariamente debe considerarse como parcial, toda vez que **aún no existe ninguna propuesta concreta para que la humanidad cumpla con su parte, trabaje para realizar el Plan de Amor y de Luz, y para sellar la puerta donde se halla el mal, tal y como lo expresa**

en términos claros y contundentes, la cuarta estrofa de La Gran Invocación:

“Desde el Centro al que llamamos la raza de los hombres, que se realice el Plan de Amor y de Luz, y selle la puerta donde se haya el mal”.

Incluso, hay un desconocimiento casi total de lo que significa realmente el Plan. Tampoco existe ninguna referencia conocida, de los trabajos personales, grupales y mundiales que habría que realizar para que tal Plan se cumpliera en el Planeta, por no mencionar el desconocimiento casi absoluto acerca de qué debería hacer la humanidad para sellar la puerta donde se halla el mal, los dos puntos clave mencionados en la misma cuarta estrofa.

A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO.

Mientras no se trabaje con Inteligencia, Sabiduría e Intrepidez en todos estos temas, la última frase de La Gran Invocación *“Que la Luz, el Amor y el Poder resta-blezcan el Plan en la Tierra”* continuará siendo una frase que expresa una buena intención, pero que a los efectos prácticos permanecerá completamente vacía de contenido, tal y como ha ocurrido desde el año 1945, cuando le fue ofrendada a la humanidad para que aprehendiendo la lección del desastre humanitario y social que significaron las dos guerras mundiales que ocuparon casi medio siglo (1914 - 1945) se asegurara de manifestar Luz, Amor y Poder, y de sellar la puerta donde se halla el mal.

La lección no fue aprehendida, y hoy nos encontramos inmersos en un caos mundial indescriptible, y enfrentados a unas tendencias que presagian un desastre aún mayor que el anterior, con prácticamente las mismas causas y efectos, ampliados en este caso por razones subjetivas y objetivas, por las nuevas tecnologías que han incrementado notablemente la velocidad de los procesos y la sustitución del trabajo humano, así como la capacidad destructora de las armas y equipos utilizados en el más ominoso de los actos humanos; la guerra. También porque la población mundial ha ido creciendo sin pausas, y muy definidamente, porque una parte minoritaria (el 1% se ha enriquecido lascivamente) mientras la parte más importante del 99% restante, se ha empobrecido aceleradamente.

Por lo expuesto, esta obra está focalizada en analizar el contenido de La Gran Invocación, frase por frase, palabra por palabra, y en proponer a los lectores verdaderamente interesados en servir a la Humanidad Una, decenas y decenas de ideas prácticas para la acción individual y grupal, a pequeña y a gran escala, de tal manera que ésta se libere de una esclavitud inminente, e incluso de algo aún peor, como lo sería el experimentar una destrucción global, similar a la ya ocurrida a la Civilización Atlante.

Esta obra no es el punto final de algo, sino el comienzo de un trabajo inmenso desde cualquier punto de observación y análisis, que habrá de realizar la propia humanidad, contando con que en la vanguardia, están y estarán esos líderes creadores que componen el grupo de los Precursores/as de un Mundo Nuevo, consagrados a servir al Plan a través de múltiples vías, aunque en este caso, y como complemento de otros emprendimientos, mediante la Red Mundial “Vive la Gran Invocación ¡Cada día!”

“Entre los años 2030 y 2050, la humanidad deberá optar entre dos realidades antagónicas; liberación y auto redención o esclavitud y auto destrucción”.

Todo el contenido de esta obra, está dirigido a lograr la liberación y la auto redención de la humanidad, pero semejante decisión le corresponde a ella misma, de igual manera que aceptar la esclavitud y auto destruirse.

En un período tan breve de tiempo, sólo cabe detener la tendencia, y enfocarse hacia un largo período de recuperación del control sobre su destino, algo que actualmente está en las manos de quienes la esclavizan para su propio beneficio.

Si la humanidad hubiera dispuesto de una explicación profunda sobre el excelso contenido de La Gran Invocación, desde los primeros tiempos cercanos a su presentación, en 1945; si esa explicación se hubiera difundido intensiva y extensivamente, y si una parte importante de los habitantes del Planeta, además de recitarla de memoria, la hubieran comprendido y puesto en práctica desde los pequeños a los grandes temas de la vida diaria, la realidad actual tendría otro signo. Y el balance general mostraría resultados muy diferentes a los actuales, en cuanto a desarrollo humano, organizacional y social, felicidad de las personas y evolución de la conciencia, en todo el mundo. No obstante, apesar de los setenta y siete años transcurridos, y de que la situación global de la humanidad y del Planeta han empeorado significativamente en

aspectos clave de la Vida, aún estamos a tiempo de hacer lo que no se comprendió o no se pudo hacer desde entonces.

La Gran Invocación, el mantra de la Era de Acuario, está destinado a inspirar la transformación de toda la Vida en el Planeta, a través de la sinergia poderosa entre la Inteligencia y la Sabiduría humanas; el Amor Incondicional, y el Poder Creador del Espíritu y la Buena Voluntad en acción. Además de vincular a la humanidad y al Planeta, con los dos Centros Cósmicos más poderosos del sistema (Shamballa, el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, y la Jerarquía planetaria, o Quinto Reino, el centro donde el Amor de Dios es manifestado e irradiado por cada uno de sus miembros) y de presentar el Plan Evolutivo para la humanidad durante la Era de Acuario, algo que ocurre por vez primera en toda la historia de la humanidad.

No obstante, existe una realidad incuestionable a tener en cuenta: la humanidad casi al completo, ignora la existencia de La Gran Invocación, y dada la carencia de explicaciones sobre su contenido, la mayoría absoluta de los que la utilizan, desconoce la profundidad y alcances del mismo; ignora la existencia y el contenido de un Plan Evolutivo para su desarrollo y prosperidad, tanto como que el cumplimiento del mismo, es de su responsabilidad exclusiva, como lo es también y como consecuencia de ello, el sellar la puerta donde se halla el mal que genera todas sus desventuras y sufrimientos.

Son tan profundos el significado y la significación de La Gran Invocación, y está tan vinculada a la historia y al futuro de la humanidad, que en su texto se recoge la razón de la venida de dos grandes Avatares como Gautama Sidharta (el Buda - LUZ) y Jesús

de Nazaret (el Cristo - AMOR) así como la del próximo Avatar de Síntesis (PODER). Tres Entidades con un nivel de conciencia supra-humano, transfiriendo Enseñanzas sublimes, y dando ejemplo del camino que debería recorrer la humanidad para el óptimo desarrollo de su Mente, Corazón, Alma y Espíritu.

Así las cosas, resulta obvio deducir que el **Propósito Principal de esta obra** en su conjunto, es el de analizar:

- El significado y la significación de cada una de las cinco estrofas de La Gran Invocación;
- Sus palabras y propuestas claves;
- Cuál es el Propósito Divino;
- Cómo relacionar a la humanidad con los dos Centros o Reinos superiores, en uno de los cuales se conoce La Voluntad de Dios, y en el otro, se vive el Amor de Dios y se guía el proceso evolutivo de la humanidad.
- La descripción y asociación de cada uno de los Ocho Puntos Clave del Plan Evolutivo para la Humanidad en Acuario, con las múltiples acciones personales, grupales, nacionales y mundiales, que habrá que emprender para que el mismo se cumpla, para el Mayor Bien, no solo de la humanidad, sino de todos los reinos que habitan el Planeta.
- Cómo sellar la puerta donde se halla el mal.
- Qué hacer individual y colectivamente para que se cumpla el contenido de la última estrofa “Que la Luz, el Amor y el Poder, restablezcan el Plan en la Tierra”.
- Quiénes son y cómo trabajan los Precursores/as de un Mundo Nuevo, denominación genérica para definir el cometido principal de los seres que en todo el Planeta, trabajan para que el

Propósito Principal, y las Metas tanto material como espiritual de La Gran Invocación, se cumplan, y de modo muy definido las dos realizaciones que propone la cuarta estrofa.

- Finalmente, lograr una difusión intensiva y extensiva de esta obra, y de la síntesis con que la concluiremos. ¿Objetivo? Que miles de individuos en primera instancia, cientos de miles después, hasta llegar a decenas y centenares de millones en las próximas décadas y siglos, aprehendan que La Gran Invocación es un auténtico salvavidas que le fue ofrendado a la humanidad, en momentos en los que estuvo a punto de ser destruida (1945) de la misma o similar manera que fue destruida la civilización Atlante. Situación que está a punto de reeditarse, de no mediar los cambios radicales que plantea la aludida cuarta estrofa: “Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el Plan de Amor y de Luz, y selle la puerta donde se halla el mal”.

Porque sentimos que esta es la parte medular, tanto del contenido de La Gran Invocación, como del trabajo que la humanidad debe realizar en el presente y en el futuro inmediato, compartiremos una síntesis de lo que desarrollamos en profundidad en el libro:

DESDE EL CENTRO QUE LLAMAMOS LA RAZA DE LOS HOMBRES QUE SE REALICE EL PLAN DE AMOR Y DE LUZ:

Aquí solo describimos los ocho puntos clave del Plan para la humanidad. Atento a su trascendencia, en el libro, cada punto es desarrollado en todo detalle:

1. Divinizar la Materia.

2. Restaurar el Templo.
3. Relaciones Creadoras y Constructivas consigo misma.
4. Transformación Social.
5. Cambios en el Pensamiento y en la Política mundiales.
6. Manifestación de la Jerarquía planetaria en la Tierra.
7. Reparición de Cristo.
8. Distribución de los Recursos del Planeta según el Propósito Divino.

Y SELLE LA PUERTA DONDE SE HALLA EL MAL:

El siguiente listado no es exhaustivo, sino descriptivo de una realidad mundial incontrovertible para cualquier mirada inocente pero desprovista de ingenuidad, y de cualquier compromiso sectario. Algunas de las palabras utilizadas, ameritan aclaraciones muy breves para contextualizar su presencia en esta obra, ya que los individuos y los grupos evolutivos que trabajen por el cumplimiento de la mayoría de las propuestas aquí presentadas, no necesitan de ninguna aclaración ni explicación de su significado y significación.

Mal Cósmico.

El Mal Cósmico, es el origen del mal planetario, pero no le corresponde a la humanidad, habérselas con esas Fuerzas de tre-

mendo poder destructor, sino a Shamballa, el centro más poderoso de la trilogía Shamballa, Jerarquía y Humanidad. Cuando finalices la lectura del libro, si no tenías información sobre estos centros, confiamos en que con lo que acabamos de expresar al analizar las frases dos y tres, más lo que compartiremos en las partes siguientes, habrás comprendido su esencia y significado, dentro de una realidad que es tan cierta como la existencia de los glaciares, las águilas, las ballenas y los árboles, sobre los que seguramente no albergas ninguna duda.

Mal Planetario.

El mal planetario es igualmente real y además tangible en sus múltiples manifestaciones. Y la definición más simple y verdadera, es que mal, es todo aquello que atenta contra el Bien Común de la humanidad, y contra su Evolución Espiritual hacia Estados de Conciencia superiores, como los de Sabiduría, Amor Incondicional y Unidad. Siendo múltiples y poderosas a la vez en su manifestación, a los efectos de esta obra, citaremos las más evidentes y también las más importantes por su impacto negativo en la vida de los individuos, las familias, las comunidades, las naciones y por ende, de la propia humanidad.

- Ignorancia.
- Política al servicio de las élites.
- Religión corrompida y corruptora.
- Economía depredadora.

- Militarismo – Guerras.
- Irresponsabilidad – Insolidaridad.
- Ciencia materialista.
- Crueldad.
- Odio.
- Tecnologías con uso depredador.
- Inteligencia Artificial.
- SIA – Súper Inteligencia Artificial.
- Transhumanismo.
- Educación sectaria y discriminatoria.
- Medios de Comunicación monopólicos – opacos – sectarios.
- Materialismo.
- Capitalismo Salvaje.
- Neoliberalismo y Globalización depredadora.
- Imperialismo.
- Colonialismo.
- Fundamentalismos.
- Separatismo – Racismo – Limpiezas Étnicas.
- Crisis Financieras y Sanitarias planificadas.
- Desempleo y sub empleo.
- Totalitarismo.
- Explotación humana.
- Traición – Conspiración.
- Corrupción.
- Grupos de presión a favor de élites = secuestro de la Democracia.
- Plutocracia.
- Corpocracia.
- Fiscalidad depredadora.

- Evasión Impositiva.
- Paraísos Fiscales.
- Mafias.
- Desigualdad.

**QUE LA LUZ, EL AMOR Y EL PODER
RESTABLEZCAN EL PLAN EN LA TIERRA.**

Cumplir o no con el contenido de esta última estrofa de La Gran Invocación, representa una extraordinaria prueba evolutiva para la humanidad, con dos resultados potencialmente opuestos:

Esclavitud/Aniquilamiento, o Liberación/Evolución Superior.

El poder inspirador de La Gran Invocación ¡es ilimitado!

La Gran Invocación es la máxima síntesis de Sabiduría que la Jerarquía planetaria le ha legado a la humanidad en toda su historia, y es tan poderosa que está destinada a transformar la Vida en la Tierra.

La esencia de esta obra, es una con el Propósito Principal de La Gran Invocación, que se resume en:

Cumplir con Calidad y Excelencia, sus dos metas principales:

Meta Material: Erradicar el Totalitarismo (familiar, político, religioso, educativo, organizacional, filosófico, económico, financiero, militar y social) de la faz de la Tierra, y el Liderazgo Depredador de todos los centros clave de decisión mundial, porque ambos constituyen – en lo que a la humanidad concierne – la esencia misma del mal, y la causa principal de sus sufrimientos.

Meta Espiritual: Establecer el Quinto Reino en la Tierra, lo cual deberá ser realizado por la humanidad avanzada en conciencia, con la guía y en alianza con la Jerarquía de la Luz, y como preparación necesaria para la reaparición del Cristo Cósmico, como el próximo Avatar.

E inspirar la manifestación tangible, de:

- Una Nueva Economía de Cooperación y Prosperidad compartida.
- Una Nueva Educación para la Vida.
- Una Nueva Civilización Creadora.
- Un Nuevo Orden Social sin excluidos.
- Un Mundo Nuevo de Unidad, Orden y Belleza.

Finalmente, ninguna frase o expresión contenida en esta obra, conlleva la idea de que “esto es así”. Todo el contenido es ofrendado a los lectores para inspirar tantas reflexiones, ideas y acciones como sea posible, toda vez que como hemos visto, sólo existe un responsable por el cumplimiento del Plan y por el sellado de la puerta donde se halla el mal: la humanidad en su conjunto.

Con El Gran Cambio que inspira La Gran Invocación y facultará la evolución en el Estado de Conciencia de la Humanidad, durante el siglo XXI y en todo el mundo;

Emergerán lentamente.

Una Nueva Conciencia de Unidad en Acción.

Un Nuevo Liderazgo Grupal.

Un Nuevo Sector Social; el Quinto Sector.

Una Nueva Educación para la Vida.

Nuevas Empresas y Organizaciones Creadoras.

Una Nueva Economía de Cooperación

y Prosperidad Compartida.

Nuevas Comunidades Creadoras.

Un Nuevo Orden Social ;sin excluidos!

Una Nueva Civilización Creadora.

Un Mundo Nuevo de Unidad, Orden y Belleza.

Desaparecerán gradualmente.

El Materialismo y el capitalismo salvaje.

El Totalitarismo en todas sus formas.

El Neo Liberalismo y la Globalización depredadora.

El Apartheid y demás formas de violencia entre los pueblos.

El Imperialismo y el Colonialismo.

La Codicia, el Egoísmo, la Mentira y la Corrupción.

La Falsedad, el Cinismo y la Hipocresía.

La Manipulación de masas, la Soberbia y

el Desprecio por la Vida.

El Separatismo, la Violencia y la Exclusión.

La Ignorancia, la Explotación y la Esclavitud.

El Liderazgo Depredador en todas sus modalidades.

Se consolidarán firmemente.

La Verdad, la Integridad y la Justicia.

La Energía Femenina en acción creadora y constructiva.

La Equidad, la Transparencia y la Cooperación.

La Inteligencia, la Sabiduría y el Poder Creador del Espíritu.

El Amor Incondicional, la Buena Voluntad y la Unidad.

La Dignidad, la Hermandad y la Solidaridad humanas.

La Intuición, la Telepatía y la Conexión Directa con la Fuente.

Y tú ¿qué harás al respecto?

LA SUPERHUMANIDAD

Juan Ramón Blanco Aristin

Las nuevas especies humanas, sobrehumanas, o superhumanas: El Superhombre o ser humano divino como nueva especie.

Juan Ramón Blanco

... "Pero el hombre bien pudiera ser un laboratorio de vida y pensamiento en el que, con su cooperación consciente, la Naturaleza quiere elaborar al superhombre, a la deidad"

"Así encuentran justificación ante la razón reflexiva como ante el instinto persistente o intuición de la humanidad la eterna paradoja y la verdad eterna de una vida divina en un cuerpo animal, de una aspiración inmortal o realidad que habita en una morada mortal, de una consciencia individual y universal representándose en mentes limitadas y egos divididos, de un Ser trascendente, indefinible, fuera del tiempo y del espacio, posibilitando él solo la existencia del tiempo, espacio y del cosmos, y en donde el término inferior puede alcanzar el superior."

La Vida Divina, Tomo I, pág 14-15, cap. I. Fundación Centro Sri Aurobindo.

1. Lo animal y lo humano. Lo animal humano.

Zoon *Antropos politikón*. El hombre es un animal político o social: Es conocido el término *Zoon politikón* en griego, a que se refería Aristóteles, para quien el hombre era definido como un ζῷον πολιτικόν (*zôon politikón*), (*ζῷον* significa 'animal', y *πολιτικόν* político, relativo a la *POLIS*, o ciudad griega, epicentro de aquella sociedad). Esa afirmación tiene un doble sentido, cada palabra enuncia una verdad diversa, y por tanto, una doble condición tanto que el hombre es un animal como que es un ser político, social, o gregario.

Se sorprenden algunos investigadores que no saben bien cómo algunas especies animales son seres tan especialmente gregarios, que pueden tener algún tipo de comunicación no verbal, basada en otros códigos ocultos que el intelecto científico no conoce bien, pues la observación exterior, no les permite captar las notas internas de dicha comunicación y sociabilidad animal.

En este caso las hormigas y las abejas, no parece que tengan un cerebro de las dimensiones de otros animales superiores, sin embargo, tienen algunas capacidades y habilidades maravillosas para vivir en comunidad, sociedad o grupo. El trabajo en grupo organizado sin duda alguna apunta a algún tipo de mente que codifica y distribuye las tareas y beneficios sociales a favor de la reina en el reino de las abejas, o de la colectividad de un modo extraordinario en el de las hormigas.

En estas especies lo grupal parece que es un valor superior a lo individual, y por tanto existe como valor supraindividual. No es de sorprender que algunos animales puedan tener valores que guían su vida, sus relaciones, y su entrega o sacrificios. No cabe duda de que los animales son seres capaces de amar, y de recibir amor de otros seres humanos y animales. (Hay videos de algún mono hembra que alimentaba a su cría mono y a un perrito a la vez).

En las sociedades primitivas, algunos arqueólogos habían descubierto algún grupo en los que uno de los cráneos estudiados de los primeros hombres primitivos no tenía dentadura, y por las evidencias puede ser que algún otro del grupo le masticara la comida para que aquel anciano pudiera comer. Se pone este ejemplo como elemento de altruismo y solidaridad primitiva en las primeras especies de homínidos.

También como ejemplo de esto, se puede poner el caso de algunos individuos que no podían cazar por algún motivo, y reciben la comida de la manada o grupo, esto denotaría un modo gregario superior, que ha sido uno de los fenómenos, o inteligencia socializadora, que ha ido mejorando la especie desde el inicio de las primitivas comunidades homínidas, hacía lo humano. Aristóteles consideraba a las abejas y hormigas, como seres políticos también.

Las abejas, o las hormigas, son seres muy especiales y sensibles, actúan de algún modo en sociedades muy ordenadas y perfectas a su propia manera. Parece que tienen algunos otros sentidos que les permiten conocer las estaciones, el tiempo, los cambios del clima y otros muchos eventos de la Naturaleza que el ser

humano no conoce bien o que ha perdido esa noción interior natural. De algún modo tienen una mente organizativa que otras especies no muestran o no han desarrollado.

El hecho de que ciertas especies carnívoras puedan atacar en grupo y en conjunto (instintos de estar en silencio total al acecho hasta el momento adecuado de saltar sobre su víctima), pone de manifiesto algunas claves grupales y colectivas difícilmente explicables para una mente sin lenguaje exterior, o acaso, si se quiere decir para animales que se cree que actúan "sin pensamiento verbal alguno" puede llevar a pensar que no hay algún modo de exteriorización o externalización del pensamiento animal, dado que no tienen un signo externo de dicha mente externa individual o grupal.

Algunos estudios exotéricos han hablado de la mente grupo animal, con la figura del "rey de los animales", algo así como una mente grupo en la que todos los miembros del grupo aprenden o actúan a través de un representante único grupal, al que se denomina rey de la especie. Esto queda claramente evidenciado en las abejas en las que hay una reina, y por lo tanto podríamos hablar de una reina de los animales también. Este instinto grupal parece que también lo tienen las ratas muy desarrollado.

Resulta más que sorprendente, frente al mero instinto de supervivencia, cómo un animal puede sacrificar su vida para salvar a otro, al igual que una madre puede hacerlo por defender a sus crías.

El poder y la fuerza animal de la madre en defensa de sus crías parece mucho más superior que el que tiene en una lucha

por otros posibles motivos (territorialidad, comida, reproducción, etc.). Hay incluso videos conocidos, en los que dos hembras de cocodrilos luchan entre ellas y después de un tiempo se unen para custodiar las dos una zona concreta, y evitar que otras especies puedan comerse los huevos de crías de una de ellas enterrados allí; este tipo de cooperación animal denota algún tipo de inteligencia natural mayor que la que cabe tildar como instinto animal primario o de supervivencia.

Hay especies parasitarias, simbióticas, y otros modos de relación y supervivencia vegetal y animal que no dejan de sorprender en los modos en los que la Naturaleza ha ensayado maneras de cooperación, y colaboración vegetal y animal extraordinarias, más allá del individualismo, o la mera supervivencia.

Ese instinto natural de proteger o salvar a otro semejante hace que algunos animales sean capaces de sacrificar su vida por defender a sus amos, como ocurre con la lealtad y entrega de algunos perros guardianes. La protección de un semejante demuestra una entrega y un desapego de su vida que hace de estos animales un ser superior dentro de la cadena evolutiva de las especies.

También las personas que tienen animales como los perros saben que aunque no tengan un lenguaje verbal tienen otros tipos de lenguajes sensitivo, olfativo, táctil, visual, y una gran comunicación sentimental, emocional, vital, y amorosa con los seres humanos. Esto es prueba de que tienen mente y vida, y lo más sorprendente es que muchos tienen un alma, aunque algunos humanos quieran negarlo, y creer que como no tienen lenguaje exterior todo el reino animal se trata de especies de tipo inferior, sin mente, ni alma alguna.

Las ballenas, los delfines, y otros grandes animales marinos, tal vez muy antiguos, tienen un cerebro que para algunos investigadores pueden ser prueba de un mayor desarrollo cerebral. Tal vez tengan un lenguaje intuitivo más desarrollado. Las ballenas se pueden comunicar con sonidos a muy larga distancia.

Imagínese que los hombres no hubieran desarrollado un lenguaje verbal, sino simbólico, o solo por signos. Así ha debido ser como los primeros homínidos crearon el lenguaje, primero como diversos modos de gritos, sonidos y gestos primitivamente unidos a la idea. Allí la vida animal, creó la mente desde su seno primario.¹

¿Cabe preguntarse cuál fue la primera palabra que un homínido pronunció? Otros animales son capaces de producir sonidos, como los loros, aunque otra cosa es que sean capaces de en-

1Disciple: When there are many Supermen, what language will they use? Or would they use the same language and convey more meaning and force?

Sri Aurobindo: It is not necessary to be Supermen for that; poets can do that without being Supermen.

Disciple: All our language is mental and it is said that at one time there was only one natural language.

Sri Aurobindo: Our language is not mental in its origin, it was only half-mental at the most. Man began to use language not so much to express ideas as to convey "sensations" and a certain sound was made to convey a certain sensation. The word employed was not so important as the sound itself and the different shades of it were conveyed by intonations of the same sound.

Disciple: It is said that in the beginning there was only one language.

Sri Aurobindo: It is likely. In the past, men used sounds to convey sensations and each word expressed many "things".

As mind developed, ideas began to be expressed and each word was bound down to convey only one meaning. This evolution of language is very clearly visible in the history of Sanskrit and at one time I proceeded far enough into the study of the subject.

tender el sonido que pueden reproducir o retener. Es más, algunos loros son capaces de repetir canciones a la perfección y de modo muy sorprendente, por lo tanto tienen desarrollado algún modo de memoria auditiva y vocativa, para escuchar y reproducir lo que otro dice.

O piénsese que algunos homínidos solo tuvieran un lenguaje intuitivo, interior, sin expresión externa vocal más que interna, mental o espiritualmente, ¿cómo sería esa sociedad?

Experimentos científicos han comprobado que cuando una orquesta de músicos (conectados cada uno a un electroencefalograma) toca una obra común, en conjunto, sus ondas cerebrales son exactamente las mismas, (sus patrones de honda son iguales) así que son capaces de unificar ondas cerebrales, por el tempo, sensibilidad, y unicidad del grupo; cuanto más compenetrados están, más profunda es la similitud y semejanza de esas ondas cerebrales. Esto es una prueba de que hay algo más profundo en el silencio de la mente, que permite que personas estén creando frecuencias y ondas cerebrales semejantes o iguales en unas mentes y cerebros separados pero unidos interiormente por una experiencia y aprendizaje común. La "sintonía" mental o cerebral es un modo de ejemplificar cómo determinadas "sondas", ondas y vibraciones de sonidos, hacen que sus mentes estén al "unísono", como un único ser o alma en consonancia, y con un mismo patrón de onda cerebral entre varios individuos separados físicamente generando concentradamente las mismas ondas cerebrales.

Sin duda puede haber otros muchos diversos modos de comunicación intuitiva, telepática, por así denominarla, sin embargo este término parece que produce algo de rechazo por el

hecho de que la ciencia no conoce ni acepta la "telepatía" más que como fenómeno hipotético, acaso experimentalmente probada en determinados expertos, o experiencias paranormales, supernormales de otro orden.

La simpatía, y la empatía, son capacidades que no solo tienen los humanos, sino muchas especies. Tal vez, simpatía, empatía, y telepatía sean diversos modos de sentir, conocer, y saber sobre otro ser, como si fuera uno mismo o internamente, y ello puede ser analizado como un medio de unión, semejanza, cooperación, colaboración y sintonía entre varios individuos de una misma especie, o grupo animal, o humano.

La telepatía o empatía existe en la mirada de una madre a un hijo, que solo con su mirada, sabe lo que quiere. Un gesto oculto en una mirada, un ademán, o un sentimiento oculto, en la empatía hay un mar de emoción y sentir, que otras personas son capaces de captar o percibir. La percepción espiritual, ultrasensible es un don que muchas personas ha desarrollado en su vida.

Los directores de orquesta son capaces de, simbólicamente, unir las notas de los distintos instrumentos al ritmo de un gesto de sus brazos, formando un equipo que responde al más simple gesto de su director.

Una madre sabe lo que su hijo puede sufrir a través de un sentir corporal natural, que a lo mejor el padre no tiene o no ha desarrollado. El haber sido carne de su carne, le dota de esta capacidad natural de sobreestimulación cognitiva, empática y amorosa.

Si se me permite una broma jocosa, tal vez en el devenir de las eras, los veterinarios se ocupen de la animalidad de la mente humana, como un problema evolutivo de la especie del *homo sapiens sapiens*, que va desde el homo del neandertal hasta el homo occidental actual.

El *homo sapiens sapiens* se cree que es una especie distinta y por tanto cree que ha dejado de ser un ser animal, corporal y vital como el resto de los animales y seres vivientes dotados de vida autónoma y movilidad.

Recordar que el hombre, la especie humana, es una especie animal, no es un juicio de valor en modo alguno, es un hecho biológico común y natural. Negar lo animal en lo humano no mejora la condición animal en el hombre, e igualmente negarlo vehementemente puede hacer más bárbaro a quien lo niega. El hombre es también un ser mental, según expresó Sri Aurobindo.

La bestialidad, salvajismo, y barbaridad humanos no tienen límite, su capacidad de destrucción, muerte y aniquilación de otros semejantes y especies es tan grande como su egoísmo, ferocidad y maldad.

Usar el término humanidad en un sentido eufórico no es más que un brindis al sol, o una falsa creencia que actúa como una negación de una realidad biológica, mental y psicológica de la animalidad, bestialidad y brutalidad animal. Muchas veces esa capacidad de mayor destrucción va unida a una mayor inteligencia técnica, científica y logística. Esto es el desarrollo de cómo algún tipo de "mente inhumana" puede ser un modo complejo de patología destructiva humana o antihumana. La capacidad de los

hombres, autoproclamados humanos, de crear infinidad de máquinas de guerra de destrucción masiva es una negación de su condición humana superior, y una barbaridad y brutalidad para convertir al *homo faber* en un mejor asesino de su propia especie. Hoy en día el hombre es capaz de arrasar toda forma de vida en la Tierra, y de causar la destrucción total del planeta. Por tanto, la frase el hombre es un animal social, debe ser también matizada como que también es un **animal antisocial**, con una enorme capacidad de destrucción, codicia, odio, tortura, etc.

2. Aspectos de la mutación genética y la mutación espiritual de las especies.

"Hay un ser que es de la esencia de la Materia, hay otro ser interior de Vida que llena al otro, hay otro ser interior de Mente, hay otro ser interior de Verdad-Conocimiento, hay otro ser interior de Beatitud."

Taittiriya Upanisad, II, 1.5 (citado en la Vida Divina Cap. XXVI, Tomo I, Fundación Centro Sri Aurobindo).

"Ciertamente, si este cuerpo, vida y consciencia se limitara a las posibilidades del cuerpo ordinario, que es el único que aceptan nuestros sentidos y nuestra mente físicos, las condiciones de esta evolución serían muy limitadas, y el ser humano no podría esperar conseguir nada que especialmente fuera superior hasta lo conseguido hasta ahora."

– *La vida Divina*, Cap. XXVI, Tomo I, Fundación Centro Sri Aurobindo.

Parece que algunos ideólogos de la ciencia, pretenden llenar de grandes poderes potenciales a la ciencia, incluso hablan de encontrar e "gen Matusalén" de la suelta inmortalidad física, y tal vez de lo que hablan es de alargar la vida unos años, o superar la barrera de los cien años.

Sri Aurobindo, ya se preguntó quién querría tener una inmortalidad física en este cuerpo, lleno de dolores, sufrimientos, cansancio, enfermedad, etc. Y la ciencia no podría procurar jamás, hoy en día ni en el futuro, salvo que primero tengamos una "mutación de la ciencia" materialista y biológica, algo distinto de una ilusoria búsqueda del vellocino de oro neo-científico, lleno de fantasía y fábulas. Una inmortalidad del cuerpo físico es una afirmación falsa o de psuedociencia. No puede haber ninguna inmortalidad física en este cuerpo físico por ningún descubrimiento científico más que como continuación de un estado mortal como el ac-

tual, con enfermedad, vejez, degeneración y muerte. Todo ser vivo en el universo, animal, o humano, que tiene una reproducción sexual tiene la muerte ínsita en su proceso de vida y muerte. En esto el símbolo de la manzana en el *Génesis* de la Biblia, es un símbolo correcto y adecuado, es el estado de la denominada caída en la materia. Solo los seres que tienen una reproducción asexual, pueden tener una mayor longevidad, y reproducir todas o parte de sus células de otro modo distinto, a voluntad. Algunos animales incluso tienen un doble tipo de reproducción: sexual y asexual a la vez.

Aunque se consiga que un cuerpo humano pueda incluso vivir 200 años, eso no es ninguna inmortalidad, y esto debe ser aclarado para evitar que la fantasía se adueñe de la ciencia y la conciencia infantil de la gente.

En la obra de Sri Aurobindo y Madre, encontramos alguna referencia a nuevas especies, algunas que tendrán un descenso de lo sutil y causal, o supramental a los reinos intermedios surgidos por algún tipo de poder supramental. Así ya puede que existan nuevas HUMANIDADES creadas de modo supramental, o sobrehumano a la espera de que sean descubiertas, en una ascensión espiritual.

Sri Aurobindo habla de la mente de luz, como un eslabón que proviene de la Supermente para ayudar a ese proceso de encuentro de las especies en el ascenso evolutivo y el descenso supramental.

Sri Aurobindo vaticinó que se precisarían unos 350 años para que esa mutación del advenimiento de una raza supramental,

y vida divina en la Tierra se produjera. Ya han pasado más de 70 años, por lo tanto, eso podría ocurrir allá por el año 2300. Así que esa visión de futuro, encumbra un horizonte en la que la Vida Divina podrá existir en este planeta, aunque no todos los seres vivos humanos puedan alcanzar de golpe ese salto. Sin embargo, ese cambio parece que tendría que venir de algún modo de vida más físico-sutil, que meramente físico-carnal, y este es el futuro que se pretende apuntar en estos comentarios.

No se trataría de seres angelicales, pues esto ya está en el plano de la creación divina, sino de seres dotados de algún tipo de vida físico-sutil, que puedan ayudar a realizar la mutación de la especie hacia una especie Suprahumana, Supramental. El Superhombre es el hombre divino según la terminología de Sri Aurobindo, y no un humano con una capa que le permite volar y tener más fuerza que el resto. Esto son visiones infantiles que han dominado las pantallas de los dibujos animados y del cine, y han generado mucha confusión al respecto.

3. Cambios o mutaciones actuales

El ser humano está en un proceso de constantes cambios y mutaciones, algunas conductuales, otras vitales, otras mentales y algunas incluso espirituales. ¿Cuáles serían los aspectos que permitirían decir que la especie está en trance de mutación, o que ha mutado algún tipo de capacidad biológica?

Este tema es muy extenso, complejo y difícil de expresar y aceptar, y está en función de las creencias, conocimiento y experiencia que cada uno pueda tener.

A riesgo de no ser bien entendido, pondré un ejemplo claro y evidente, que por su carácter polémico o controvertido no deja de sorprender, puesto que está más en el campo de la opinión, y creencias de cada cual que en el del conocimiento, experiencia y ciencia común o saber compartido. Me refiero al manido tema de *la vida extraterrestre* fuera del planeta Tierra. ¿Existe algún tipo de vida extraterrestre fuera del planeta? Ciertamente no lo sabemos. Hoy por hoy, científicamente, esto es de modo conocido y probado, no existen pruebas conocidas publicadas de estos fenómenos. Estos asuntos forman parte de los "secretos de Estado" de cada país, y no se sabe por qué se oculta esta información, tan crucial, y que además todavía los Parlamentos no han decretado que ese tema jamás puede ser un tema secreto, sino *un tema universal y de común* conocimiento de todos los seres vivos, tan importante, como el logro de que el hombre hubiera pisado la Luna, pues afectaría a toda la especie en su conjunto.

Sin duda en un universo tan gigantesco como el que parece existir desde el Big Bang, y del que no se conoce más que una ínfima parte, querer afirmar que no existe ninguna otra forma de vida es una presunción tan grande como decir que la Tierra es plana, o que el Sol gira alrededor de la Tierra. El tiempo futuro se encargará de desmentir tales falsas creencias, suposiciones o afirmaciones de pseudociencia.

Mas ahora quiero aludir, aunque sea de pasada, a una posible forma de vida semejante a la humana extraterrestre, esto es

con cuerpo físico semejante al nuestro, o incluso con otras formas más animales, como las que se dibujan en la ciencia ficción. Incluso cabe imaginar formas de vida sutil, menos física que astral, espiritual o angelical incluso. A esto, de otros modos, se han referido muchas religiones, y metafísicas de varias culturas, lugares y épocas.

La propia palabra extraterrestre ya pone de manifiesto algún tipo de nerviosismo o automatismo al que nos han acostumbrado, tanto en las películas de ciencia ficción o de terror como en el común credo científico vigente. No cabe duda de que si la vida ha surgido en la Tierra desde la materia vegetal, como vida animal, y luego animal-humana, también puede haber surgido - con igualdad científica - en cualquier otro mundo, planeta o forma de existencia. Cabe incluso que podamos encontrar formas humanoides, pero "sin mente". Con estas ideas solo se pretende estimular el intelecto para romper el atavismo mental, materialista o cientí-fista, o el que durante siglos controló la mente humana para desde cierta religión oficial negar cualquier otra forma de vida inteligente, por haber erigido al animal-hombre (*homo religiosus*) como epicentro de la creación divina. Todo ello no es más que el sueño ingenuo de una infantil mente intelectual reduccionista y negadora, sumida en su propia ignorancia y desconocimiento.

Negar otras formas de vida fuera de la Tierra es tan válido como afirmar su posibilidad. Es una mera especulación mental, más que un hecho y realidad probado. Tal vez exista otro tipo de consciencia diversa en otras especies, o incluso algún día la ciencia sea capaz de reconocer "inteligencia en las plantas". De hecho, los avances que en su día tuvo la psicología con el uso en los años 60 del LSD, o de plantas sagradas psicotrópicas, – usadas de modo

milenario por diversos pueblos y culturas – como representantes de un Espíritu Superior, Divino, o Cósmico pone de manifiesto cómo algunas plantas pueden dar al cerebro algún tipo de capacidad sensitiva, perceptiva o visual mucho más avanzada que el mero intelecto racional. La capacidad evolutiva que estas sustancias han tenido en los investigadores ha puesto de manifiesto cómo el cerebro puede evolucionar por medios químicos hacia una revolución cerebral sin precedentes, sin embargo, algunos efectos adversos han puesto de manifiesto sus riesgos y peligros.

No abogo por esta línea evolutiva, solo hago alusión a ella, pues incluso el mundo de la Naturaleza puede tener muchos aspectos desconocidos en el ser humano, que le doten de facultades o poderes mentales, o espirituales superiores (la telepatía, la clarividencia, la precognición, la visión omnisciente), y han puesto en evidencia que la mente humana puede desarrollar otras facultades y poderes que la ciencia, la religión, y la psicología no ha querido reconocer debidamente.

Sri Aurobindo en Savitri refiere al menos dos veces que las células tienen poderes universales ocultos.²

² Quisiera poner como ejemplo algún extraño caso de "catalepsia" en algunas tribus del Caribe, en las que el denominado pez PEJE, un animal tal vez de otra época, tiene una sustancia, droga o veneno que se dice es 300.000 veces superior a la heroína, y que puede producir una situación semejante a la muerte del cuerpo durante meses. El cuerpo humano puede ser enterrado, durante meses, puede aparecer sin signos de descomposición, o pequeños signos, y al cabo de unos tres o cinco meses, estas personas son "despertadas", aunque sus cuerpos habían permanecido en estado cataléptico, como muertos. Y al despertar volver como del inframundo, o reino de la muerte. Algunos de ellos, al volver a la vida padecen algún tipo de alteraciones de conducta, y otros han tenido que ser encerrados, como si fueran animales.

Con esta idea se quiere apuntar que en varias zonas del planeta y en varias épocas, se ha creído que pudiera existir algún tipo de planta, sustancia o elixir que otorgara algún tipo de inmortalidad física (es conocido el caso del emperador chino que se enterró con los guerreros de Xian), u otros casos de algún santo referido en la obra ya citada de Babaji y la tradición de los 18 siddhas.

Quisiera comentar este aspecto, puesto que hoy en día más que antes, se está produciendo desde el transhumanismo, y otros grupos científicos, varios bancos o residencias para cuerpos que son crionizados, o están solo en estado vegetativo (algunos con cáncer terminal en espera de que la ciencia algún día tenga un remedio a su enfermedad), de modo que sus cuerpos están conectados a máquinas biológicas que controlan las constantes vitales, para que puedan estar así crionizados, durante años, y algunos estados similares puedan tener un estado de ensueño o sueño profundo. No se duda que el futuro de la evolución tenga en estas formas algún modo de intento de "ultra-vivencia" más allá del tiempo de cada generación en la que uno nace. Y que alguna persona sea despertada dentro de cien o doscientos años, para continuar el resto de su vida corporal más allá del tiempo biológico. Todo esto hoy es casi ciencia ficción, pero también plantea nuevos desafíos en muchos campos: médico, biológico, psicológico, jurídico, legal, en derechos humanos, etc.

Incluso quizás la actual incipiente "eutanasia" sea algún día un campo de estudio y actuación mucho más complejo, en lo que se puede llamar la "trans-eutanasia", o post-humanidad. ¿Cuántos tipos de inventos, experimentos, y maneras de conservar

el cuerpo se desarrollarán? Ya hay algunos en la historia de la humanidad, como los casos de la momificación en Egipto: ¿qué tipo de vida intracorporal esperan o consiguieron alcanzar? ¿Existe en los denominados fantasmas algún tipo de vida ulterior descorpórizada? La palabra phantón (Los fantasmas – del griego φάντασμα, "aparición"– en griego alude también a imagen, visión, y tiene relación o semejanza con la palabra, en su raíz, "fantasía").

En griego ídolo, o ειδωλον, imagen, fantasma, aparición, según la mitología griega y la teosofía, es una copia astral de un difunto.

La palabra sombra (en griego σκιά), en latín *umbra*, puede aludir también al término phantasma, o espíritu fallecido.

Otro término que apunta a una existencia extracorpórea puede ser el *pneuma-pneumatós* griego, el *ruaj* judío, el alma que es inspirada al nacer, el hálito vital en el ser humano, y que durante la Edad Media, se creía que si ese espíritu de vida, en la última inhalación del ser humano era captado en un frasco podía habitar o ser como un alma atrapada, algo así como el ejemplo de los cuentos de "duende en una botella".

Lo que no es ni comprensible ni fácilmente explicable hoy en día, para mí, es que exista algún cielo físico, igual que el mundo cotidiano de la Tierra, en el que los cuerpos-almas, coman, excreten, respiren, etc., esto no tiene ningún sentido, por eso tal vez, sea más que justo hacer alguna crítica a la mera superficialidad del fenómeno, y más bien se pueda tratar de algún milagro, *siddhi*, o poder suprahumano o divino, en el que algunos cuerpos han sido arrancados de la muerte física, y preservados en algún tipo de

"cielo" espiritual, esto es, en términos más actuales, en algún modo de luz-espiritual, etérica o sutil, que no se degeneren, envejecan, o mueran, sino en un estado de "catarsis premortal" permanente o en alguna otra forma que no ha sido explicada y que no parece posible. No obstante, hay relatos de cuerpos en estado de dormición semejante a la muerte, o catarsis semejantes. Este término tiene otras acepciones en la terminología exotérica egipcia, denominado *metamara*, algún modo de *meta-thanatos* inexplicable o incomprensible hoy en día.

4. Muerte, resurrección e inmortalidad.

Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante.

-Juan 12:24

En la historia del Evangelio, Jesús claramente dejó dicho que la muerte da vida, – que una semilla si no cae al suelo y muere, no da fruto -, y que si uno no muere no puede tener vida eterna.

Por lo tanto, en su testimonio dejó claro que la muerte es el camino al más allá, y poco más sabemos de esto pues no hay

ninguna otra referencia en los textos del Evangelio. Su propio testimonio, es el de su muerte y resurrección.

Pero también hay varios casos testimoniados de resurrección en otras religiones, no solo en la cristiana; por lo tanto, el fenómeno de la resurrección puede ser un fenómeno universal, supra-religioso, o divino, del que varias religiones han dado cuenta de ello. Para cita de algún caso, me remito a la obra *Autobiografía de un Yogui* de Paramahansa Yogananda, en la que refiere al menos dos supuestos de resurrección: una de su propio maestro, Sri Yukteswar, y otras de Lahiri Mahasaya.

En el caso de la resurrección de su Maestro Sri Yuteswar, señalar que fue enterrado, y que él mismo revela en ese -relato maravilloso que había creado otro cuerpo exactamente igual que el que fue enterrado, de los "átomos universales", tal vez sea un cuerpo físico sutil, y que él llamará astral.

Por lo tanto, estos santos, al igual que otros de otras culturas y religiones (Elías, Eliseo, etc.), tuvieron esos poderes o esa gracia divina de resucitar a algún muerto como prueba de divinidad o santidad.

Para completar esta difusa idea del fenómeno de la muerte y resurrección, señalar que la *resurrección física no es la inmortalidad del cuerpo*, y que la inmortalidad del alma es otra cosa distinta, pero ello nos lleva a un tema mucho más complejo.

Un cuerpo resucitado, como el de Lázaro – resucitado por Jesús según los relatos del Evangelio – no impedía que no pudiera morir después, y por lo tanto tuvo que padecer la muerte por segunda vez.

En lo que ahora me interesa, que es una mínima fenomenología de la religión, se puede mencionar que en el hinduismo hay varios tipos de cuerpos divinos, en varios santos (Tirumular, Agastyar, etc.) (como los expresados en el libro *Babaji y la Tradición de los 18 Siddhas*, en los que el maestro BABAJI NAJARAT obtuvo el *soruba samadhí*, esto es, el cuerpo inmortal físico, sin que su cuerpo envejezca, ni muera nunca, y que puede existir, materializarse y desmaterializarse. Decir que el propio Sri Aurobindo, da indirectamente testimonio de este tipo de fenómenos: la levitación, la materialización y desmaterialización de cuerpos, en una de sus obras *La Manifestación Supramental sobre la Tierra*, publicado por la editorial de la Fundación Centro Sri Aurobindo de Barcelona.

También he leído en algún lugar, hablo de memoria, que no recuerdo su cita, que se dice que Sri Aurobindo "creyó" al final de su vida que este tipo de inmortalidad física corpórea era más bien con el uso de algún tipo de poder o *siddhi*, poderes sobrenaturales más que poderes naturales.

Otras culturas, y creencias como las de Don Juan, de Carlos Castaneda, dan cuenta de fenómenos semejantes, aunque distintos, en los que algunos cuerpos pueden alcanzar una vida de hasta 1000 años, con poderes ocultos, semi-mágicos. Pero prolongar la vida en un cuerpo, no es tampoco la inmortalidad del cuerpo, ni tampoco la inmortalidad del alma fuera del cuerpo.

En la religión y mitología egipcias, El yo-sombra, era uno de los cuerpos físicos sutiles, que podía moverse en vida fuera del cuerpo y desarrollar sentidos físicos sutiles.

Las novelas de Julio Verne, *20.000 leguas de viaje submarino*, o viajes a la Luna, con el tiempo se han podido hacer realidad. Así que dejemos que el tiempo pueda deparar lo que ahora se desconoce. Y en un futuro ya se podrá incluso hablar de viajes en el tiempo -aunque esto sea hoy en día una fábula o mera historia más de ciencia ficción- al futuro o al pasado.

No cabe duda de que la existencia de otras formas de vida superior a la humana, extraterrestre por ejemplo, sería un modo en el que la especie humana pudiera esperar una mutación biológica significativa, lo cual ha sido ya tratado por cierta literatura futurística, y que no se puede descartar al menos como hipótesis.

5. Telepatía natural y telepatía sintética o tecnológica (chips en el cerebro). Los chips mentales, y nanochips biológicos.

Ya se ha aludido antes a los fenómenos de telepatía natural, o espiritual. De hecho, gran parte de los fenómenos de contacto espiritual con ángeles, maestros, etc., está basado en algún modo de conexión telepática espiritual, o incluso en mensajes recibidos en sueños. Sri Yukteswar profetizó que en el año 4000 todos tendrían una comunicación telepática.

Más cerca en el tiempo, aún sin precisar las fechas, pues son contingentes y dependen de factores que no son ahora objeto de comentario, procede indicar que a lo largo de este siglo XXI sin duda alguna, se descubrirán formas de leer la mente a distancia, o

de comunicarse en zonas cerebrales con chips o nanotecnología que permitan leer, grabar, escribir o recoger imágenes mentales, tales como las que se ven en el pensamiento o imaginación. Auténticas películas mentales de cerebro a cerebro. Así la visión mental, el pensamiento neuronal, podrá ser remitido y transmitido a todo tipo de aparatos tecnológicos y nano-chips. Esta será *la gran revolución de la mente* a la que la humanidad parece que apunta en este siglo XXI. Tal vez esto esté más cerca de lo que se pueda creer.

Todos los cambios visuales, auditivos, mensajes de móvil hoy en día, serán remitidos en cápsulas mentales más neuronales interconectadas, de modo que las mentes humanas podrán disponer de una telepatía nanotecnológica directa que conecte mente a mente, sin lenguaje exterior. En el futuro sería de esperar que el lenguaje pueda desaparecer al quedar desdibujado por la maravilla de la conexión mental directa. Este hipotético escenario de ultratecnología requerirá de unos grandísimos cambios en la estructura social, mental, psicológica y perceptiva de la humanidad, y este sin duda podría ser uno de los mejores logros que se pueden esperar de *una humanidad tecnocrática*, y nanobiotecnológica. Sin embargo, sin los más avanzados cambios en los derechos de intangibilidad e inviolabilidad de la mente humana nada de ello podría tener lugar. Puesto que este tipo de dispositivos podría suponer que una persona – si se piratea sus claves de acceso a sus chips mentales – todo pensamiento quedaría registrado, y grabado, y podría conocerse por un hacker todo lo que otro piensa y siente. Esto sería una alienación mental y espiritual del cerebro, que requeriría de una policía del pensamiento mucho más evolucionada que la que se ha imaginado en ninguna película hoy en día. *Los derechos de la mente, y de la psique* humana serían

nuevos derechos humanos emergentes, de sexta, séptima, octava, novena y décima generación. En igual medida, algunos estudios están tratando de grabar los sueños e imágenes mentales de las personas al soñar, y esto supondrá igualmente el acceso a una parte INTANGIBLE e INVOLABLE del ser humano, al igual que en su día se creó el derecho de inviolabilidad del domicilio, así igualmente de la mente, los sueños, los pensamientos, las ideas, la psique y alma de la humanidad. Dejemos hasta aquí enunciado un breve bosquejo de esta cuestión.

Surgirá una auténtica neurociencia computacional, y neuroinformática mental para desarrollar todos los programas de aprendizaje mental (al modo más semejante al que anuncia la PNL, y las películas como Matrix en el aprendizaje mental directo de algún programa descargado en la mente, incluso aprendizaje en sueños).

Al lado de lo anterior, los nanochips biológicos (la sangre sintética incluso) y psicológicos tendrán un gran desarrollo en las nuevas humanidades del siglo que estamos y el siguiente.

Cuando esta **nueva humanidad neo-mental, psicomental** superior sea desarrollada, el cambio a las humanidades de tipo espiritual y psicológico será más sencillo. Al igual que el aprendizaje de la lectura, y escritura han servido para desarrollar la mente humana y el intelecto, igualmente el desarrollo, aprendizaje y cultivo de los ejercicios mentales para usar, grabar, y transmitir pensamiento será un aprendizaje tan grande en la historia de la humanidad como la aparición de la mente y del lenguaje en los primeros homínidos.

Pero tal vez no esté de más indicar que estos fenómenos no están exentos de que puedan hacer surgir "guerras mentales humanas" entre algunos grupos de control mental y poderes psíquicos en un futuro, incluso guerras mentales mundiales de diverso orden (ataques oníricos que produzcan la muerte, etc.). Así que no todo es un mar de rosas en las posibilidades de evolución de las humanidades en manos de la tecnología y tecnocracia (la democracia dejará de ser una forma como la actual), los niños podrán votar incluso en el feto de su madre. Tal vez formas de reencarnación puedan cambiar y ser conocidas al abrirse un conocimiento directo de los registros akáshicos. El futuro neo-mental abre un sin fin de posibilidades de desarrollo cognitivo y psicológico tremendo.

Por eso, los desarrollos de *comunidades gnósticas* serán tan importantes para que grupos espirituales puedan desarrollarse y tener un crecimiento espiritual y divino en la Tierra. Hay tanto que crear hasta posibilitar el encuentro en el futuro de una Verdad en la Tierra, y de una Vida Divina que incluso los niños con edad escolar ya tendrán varios doctorados en 10, 20 o 30 materias distintas con el superaprendizaje mental intuitivo, interno. Y esto no será más que un escalón en el ascenso hacia nuevas especies sobrehumanas, superhumanas y supramentales.

Sobre la idea del superhombre y de las nuevas humanidades

Parece que la ciencia ficción, actual, cada vez imagina más superpoderes en algunos héroes, o superhéroes, como Superman, poder volar, trepar, como Spiderman, etc. Sin embargo, el cambio de la especie, antes que biológicamente, solo puede venir de un cambio de conciencia espiritual, de un cambio psicológico y descubrir y traer al frente al ser psíquico como lo denominaron Madre y Sri Aurobindo. Esto para los científicos y materialistas estrictos importa poco, o no tiene sentido dado que en algunos de ellos esto está autonegado como realidad o siquiera como posibilidad.

Ninguna mutación biológica humana – incluso alas para volar, o aletas para nadar en los mares, o branquias en los pulmones – no supondrá ninguna mejora efectiva de la especie, lo mismo se puede conseguir sin mutar la especie, con aparatos (escafandras, parapentes, trajes a propulsión, etc.). Otros hoy en día, incluso quieren dotar o ver milagrosos poderes en la ciencia, que ni tiene ni podrá jamás tener, sin una evolución mental, psicológica y espiritual superior. Por lo tanto, *las nuevas humanidades* solo pueden devenir en el cambio de (1) espíritu y (2) mente de la humanidad.

Estamos en este siglo XXI, al albor de un cambio tan sustancial en la forma de vida, como lo que han supuesto los grandes hitos de las diversas revoluciones industriales (fábricas, trenes, coches, barcos, submarinos, aviones, etc.) del siglo XIX, o las revoluciones tecnológicas de la luz, la radio, teléfono, y televisión del siglo XX, o la informática, computación (internet, móviles, etc.). Todo ello ha llevado al desarrollo de la denominada **CONVERGENCIA NBIC**, NANO-TECNO-CONGO-BIOTECNOLOGÍA desde los años 80-90, como un fenómeno semejante al que sufrió la huma-

nidad durante el Enciclopedismo después de la revolución francesa, en el que la transdisciplinariedad, interdisciplinariedad, y convergencia de saberes científicos, técnicos, tecnológicos, informáticos y cognitivos han abiertos campos en nano-tecnológica, y nanobiotecnología que están provocando grandes desafíos en materias legales y de derechos humanos.

La Mente de luz

Una nueva humanidad significa para nosotros la aparición, el desarrollo de un tipo o raza de seres mentales cuyo principio de mentalidad ya no sería una mente en la Ignorancia que busca el conocimiento, sino incluso en su conocimiento ligado a la Ignorancia, un buscador de la Luz pero no su poseedor natural, abierto a la Luz pero no un habitante de la Luz, aún no un instrumento perfeccionado, consciente de la verdad y liberado de la Ignorancia. En cambio, ya estaría poseída de lo que podría llamarse una mente de Luz, una mente capaz de vivir en la verdad, capaz de ser consciente de la verdad y manifestar en su vida un conocimiento directo en lugar de un conocimiento indirecto. Su mentalidad sería un instrumento de la Luz y ya no de la Ignorancia. En su punto más alto, sería capaz de pasar a la supermente y de la nueva raza se reclutaría la raza de seres supramentales que aparecerían como los líderes de la evolución en la naturaleza terrestre. Incluso, las manifestaciones más elevadas de una mente de Luz serían un instrumento de la supermente, una parte de ella o una proyección de ella, un paso más allá de la humanidad hacia la sobrehumanidad del principio su-

pramental. Sobre todo, su posesión permitiría al ser humano elevarse más allá de las normalidades de su pensamiento, sentimiento y ser actuales hacia esos poderes superiores de la mente en sus superaciones personales que intervienen entre nuestra mentalidad y la supermente y pueden considerarse como pasos que conducen hacia el principio mayor y más luminoso. Este avance, como otros en la evolución, podría no alcanzarse y, naturalmente, no se alcanzaría en un solo límite, pero desde el principio sería inevitable: la presión de la supermente creando desde arriba a partir de sí misma la mente de la Luz obligaría a esta certeza del resultado final.

– Boletín de Educación Física. 08.1950

Los *arquitectos de la inmortalidad* - como los denominó Sri Aurobindo en Savitri - también deberán ser **ARQUITECTOS DE LA HUMANIDAD Y LA SUPRAHUMANIDAD** en la Tierra, hasta que una VIDA DIVINA pueda ser un logro, desde comunidades gnósticas en constante cooperación creativa, espiritual, material y sutil. Tal vez en el próximo bicentenario, esto puede estar más cerca o ser una incipiente realidad.

SECCIÓN POESÍA

**UNA REFLEXIÓN ACERCA DEL APORTE DE LA
POESÍA MÍSTICA EN LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL**

Macarena Torres Saavedra

Introducción

En este escrito se analiza el significado y sentido que la “Poesía Mística” tiene dentro del contexto de la creatividad humana, para demostrar su importancia como componente propio de la experiencia espiritual, puesto que muchos místicos de diferentes culturas y tiempos han expresado su encuentro con lo Divino a través de metáforas y en un lenguaje claro y simple.

Con el fin de llevar este propósito a cabo, el análisis es iniciado con la definición de los términos griegos de “poesía” y “mística”, para luego exponer el sentido que tiene el cultivo de esta dentro de la creatividad humana, para finalmente demostrar su función clave en la expresión o exteriorización de la vivencia que el místico tiene con lo divino. Al respecto, cabe señalar que este escrito no se refiere a una religión o corriente religiosa en particular, sino que la mirada es más general e inclusiva, ya que se está considerando al misticismo como un fenómeno universal y que se puede encontrar en diferentes culturas y pueblos, no necesariamente dentro de las religiones monoteístas.

1. Definiciones

Si se reflexiona acerca de los términos “poesía” y “mística”, se debe en primer lugar considerar su origen, puesto que toda palabra surge de un pueblo que la trajo a la luz, la compartió entre sus miembros y la fue transmitiendo de una generación a otra, a lo largo del paso del tiempo. En el caso presente, tales palabras proceden del griego “Ποίησις” (Poíesis) y “Μυστική” (Mistiké), cuyas

raíces, al examinarlas con atención nos permiten descubrir lo siguiente:

- a) En el caso del vocablo “Poesía” que viene del griego “Ποίησις” (Poiesis), la raíz procede del verbo “ποιέω” (poieo), que según Pabón de Urbina (2000) significa: “poner un pensamiento en el alma, crear, inventar o componer un verso (ἔπη)”. Asimismo, de dicha raíz también deriva el término “poema” que en griego se dice: “ποίημα” (poíēma) cuyos significados más destacados son: “creación del espíritu, poesía, acción y obra”. Por lo tanto, en la raíz de la palabra “poesía” se encuentra la idea de que la “poesía” es la acción que el espíritu ejecuta para crear un poema, o la acción de componer un verso (ἔπη). Lo importante de destacar aquí es precisamente que la poesía es considerada como la obra que es producida por el espíritu.
- b) El término “místico” (Μυστική) es, de acuerdo a Pabón de Urbina (2000), un vocablo, cuya raíz griega es “μύος” (myos) que significa: “cerrar los labios o los ojos” y que también se puede traducir como “lo oculto”. Entonces, de dicha raíz procede “místico” y “misterio”. “Místico” quiere decir: “arcano, secreto, concerniente a los misterios o usual en los misterios”. “Mística”, que en griego se dice: “τα μυστική” (tá mistiké) se entiende como “los sacramentos” y “ἡ μυστίς” (hé mistís) significa “la iniciadora”. En consecuencia, la palabra “místico” tiene relación con aquello que está oculto, con la acción de cerrar los ojos y los labios, con lo secreto, y que para poder tener acceso a esto se requiere de la labor de una iniciadora.

Así, tenemos que, a partir de este análisis sobre el origen de las palabras mencionadas, podemos proponer una definición que considera ambas acepciones, señalando que “poesía mística” es: “aquella acción del espíritu que se expresa a través de la creación de un poema o de la composición de un verso y que hace referencia a lo místico, a lo que estando en secreto por permanecer oculto, es también una poesía iniciadora, que conduce al iniciado por la senda del descubrimiento de lo que está oculto o vedado, ya que se encuentra cerrado ante sus ojos y sus labios.”

2. Poesía Mística y Creación Humana

La creatividad es una facultad netamente humana, como han señalado autores tales como: Sikora (1979), Sefchovich & Waisburd (1985, 1992, 1993), Matussek (1977), De Bono (1994), Ferreiro (2008) y Guilford (1978). Por cierto, estos autores han demostrado en sus respectivos trabajos que, desde la más tierna infancia, los seres humanos manifiestan esa capacidad creativa a través de la acción de relacionar objetos o hechos, de descubrir nuevos usos a las cosas, de imaginar, de hacer proyecciones hacia el futuro, de captar la realidad por medio de los sentidos y de transformar lo captado a través de la elaboración de alguna obra, o bien mediante algo que representa lo que han visto, oído o percibido; pues, en el juego, los niños y las niñas expresan lúdicamente lo que perciben de su entorno y a veces lo que su imaginación les dicta.

En cuanto a lo que se refiere a la “poesía mística”, que en líneas más arriba ya ha sido definida como “aquello que el espíritu humano crea y lo expresa en un poema o verso y que hace referencia a lo místico; es decir, a lo que se encuentra oculto y en secreto, pero que a su vez posee una acción iniciadora, ya que el espíritu mismo se está revelando en este proceso de salir a la luz”, es también un fenómeno humano y forma parte de la capacidad creadora humana. Pero, esta capacidad creadora con características iniciáticas posee ciertas cualidades que la distinguen de otras acciones creadoras humanas y que es necesario identificarlas para consolidar el éxito de este análisis.

Por cierto, tal como Plotino (1998), el filósofo y “místico” neoplatónico del siglo III d.C., sostiene referente al artista, éste, debido a su capacidad natural de contemplar las Ideas que habitan en el mundo inteligible, transforma la materia al plasmar en ella dicha Idea que ha sido contemplada. De modo tal que la piedra o el mármol deja de ser piedra o mármol, para convertirse en la idea contemplada, participando así de la unicidad y simplicidad de esa Idea que a su vez es un fragmento inteligible del indivisible UNO que está siendo reflejado por la Inteligencia, en su acto de capturar el UNO; pero, por su incapacidad de capturarlo por entero, lo capta por fragmentos. Plotino (1998) reflexiona sobre este tema en su Enéada V, 8, demostrando que el artista es quien más cerca de la divinidad se encuentra, porque al “inspirarse”, por contemplación, toma del Mundo Inteligible una de esas Ideas y la vierte en la materia. La misma inspiración consiste en un acto de ir hacia dentro, tal como su significado dice; pues, inspirar viene del latín *inspirare*, palabra compuesta de “*in*” (hacia dentro) y “*spirare*” (respirar), es decir, “respirar hacia dentro”. Este “ir hacia dentro”

forma parte de la acción contemplativa, puesto que el artista se recoge en su interior, para dentro de sí contemplar la Idea que luego plasmará en la roca o en la piedra. Algo así también ocurre con el poeta, quien, en vez de piedra o roca, usa la palabra como medio para plasmar esa Idea contemplada en su interioridad. Pero, a diferencia del escultor que Plotino (1998) utiliza a modo de ejemplo en el desarrollo de su reflexión en la *Enéada V*, 8, el poeta transforma la realidad material a través de la palabra, que es como la “corporeidad” de la idea contemplada. De aquí que la palabra sea la materialización de la idea y el medio por el cual el poeta-artista expresa o exterioriza lo que ve en su interioridad. No muy lejos de este criterio se encuentra Heidegger (2020), quien en su *Hölderlin y la esencia de la poesía* demuestra que el poeta (*da-sein*) posee el don de desocultar a través de la palabra, la verdad (*ἀλήθεια*) escondida (*seindess*) en el ser (*sein*). El develamiento de la verdad por medio de la palabra genera un mundo, por tal motivo, como Heidegger (20 20) bien dice, la palabra es sagrada y el poeta, muy cercano al filósofo, penetra al interior del ser de las cosas, para descubrirlas o sacarles el velo que las cubre.

Esta idea de desocultamiento de la “verdad” (“*ἀλήθεια*” en griego o “*alétheia*” en caracteres latinos), implica también, según Heidegger (2020), la creación de una realidad, de un universo, de un mundo. Lo cual nos recuerda a uno de los grandes tópicos de los Evangelios cristianos y que San Juan, el Evangelista (1995), lo explica con solemnidad al sostener que en el principio era el Verbo o la Palabra y que esta se encontraba ante Dios y que era Dios también. Y que en el principio, el Verbo o la Palabra estaba ante Dios y El hizo todo, la vida, por medio de la palabra, pues, la palabra es la luz que brilla en las tinieblas.

La palabra entonces, es no sólo un medio, sino más bien, una luz que se manifiesta en la oscuridad de lo que ha estado oculto y con su luz ilumina lo que ha estado encerrado, para liberarlo de su ocultamiento. De aquí que el poeta que tiene el don de hacer emerger la palabra va creando mundos como también mostrando la verdad. De este modo, el poeta-artista es no sólo un artífice de la palabra, sino también quien posee un don divino que lo aproxima a la Divinidad misma para crear y generar universos. Por tal motivo, las concepciones de Plotino (1998) y de Heidegger (2020), nos muestran que el poeta es un místico, porque tiene la capacidad de entrar en sí mismo para ver esas realidades inteligibles que son las Ideas y traerlas a la materia, contemplar el mundo inteligible que está dentro de sí y expresarlo en esta Tierra. A su vez, el poeta es una especie de filósofo que desoculta la verdad a través de la palabra y con ella va creando e iluminando realidades, es decir, un iniciador en los misterios, porque conduce al iniciado, a través de la palabra, al descubrimiento de lo que está oculto. De aquí que la creatividad del poeta va más allá de la creatividad humana, porque es una creatividad dirigida hacia los movimientos de inmanencia a trascendencia y de trascendencia a inmanencia.

3. La función de la Poesía Mística en la Experiencia Mística

Como se ha planteado más arriba, el poeta místico tiene, a través del uso de la palabra, la facultad de develar misterios y de crear mundos, porque en su estado contemplativo puede observar los mundos inteligibles que trascienden la materia, e incorporar una de esas realidades inteligibles en este mundo. La palabra que es la materia de la expresión de la idea, es también trascendente, puesto que posee el poder de iluminar lo que está en tinieblas. Lo que es desocultado aparece a la luz. Y crear, dar vida a algo, es un acto lúcido. El poeta da vida porque posee el don de la palabra y el poeta que es también un contemplativo, traspasa los límites de la materia, para acceder a ese mundo inteligible que lo puede alcanzar tan solo con posar sus ojos en su interioridad. De este modo, el movimiento Inmanencia-trascendencia y trascendencia-inmanencia forma parte de un proceso, en el cual el alma o espíritu va y viene de un mundo hacia otro. En este ir y venir, el poeta místico va plasmando con la ayuda

de la palabra lo que ha visto y vivido en su viaje espiritual llamado “experiencia mística”. Una clara muestra de esto la encontramos en uno de los escritos de Panikkar (2015) quién en el volumen 2, “Espiritualidad, el camino de la vida” del Tomo I de su obra titulada: *Mística y Espiritualidad* habla de los poemas elaborados por un monje hindú que describe con agudeza su propia experiencia interior, haciendo uso de los símbolos y metáforas sabiamente extraídas de la fuente más excelsa de su tradición. Otro tanto también podemos decir de la obra de Sri Aurobindo (1989), *Savitri*, puesto que en ella, el sabio y místico hindú va narrando los momentos culminantes de su experiencia trascendente e interior. De estos testimonios podemos concluir que la poesía mística posee una función clave para dar cuenta de aquellos episodios en que el místico, mediante la palabra, va iluminando este mundo material con los fulgores de aquellos otros mundos trascendentes e inmanentes, descorriendo el velo que separa a uno del otro.

Referencias Bibliográficas

De Bono, E. (1994). *El Pensamiento Creativo: el poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas*. México: Paidós.

Ferreiro, E. (2008). *La creatividad un bien cultural de la humanidad*. México: Trillas.

Guilford, J.P. (1978). *Creatividad y Educación*. Buenos Aires: Paidós.

Heidegger, M. (2020). Hölderlin y la esencia de la poesía (Vol. 11). Bogotá, Colombia: Revista Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Obtenido de

<https://revistas.upb.edu.co/index.php/revista-institucional/article/view/4268>

La Biblia Latinoamericana (90° edición). (1995). Navarra, España: Verbo Divino.

Matussek, P. (1977). La Creatividad desde una perspectiva psicodinámica. Barcelona: Herder.

Pabón de Urbina, J.M. (2000). Diccionario Manual de Griego . Barcelona: VOX.

Panikkar, Raimon. (2015). Mística y Espiritualidad Tomo I (Vol. V.2). (M. Carrara Pavan, Ed.) Barcelona, España: Herder.

Plotino. (1998). Enéada V,8. (J. Igal, Trad.) Madrid, España: Gredos.

Sikora, Joachim. (1979). Manual de Métodos Creativos. Buenos Aires: Kapelusz.

Sri Aurobindo. (1988). Savitri, a Legend and a Symbol. Pondicherry, India: Sri Aurobindo Ashram Trust.

Waisburd, G & Sefchovich, G. (1992). Expresión Corporal y Creatividad. México: Trillas.

Waisburd, G. & Sefchovich, G. (1993). Expresión Plástica y Creatividad. México: Trillas.

Waisburd, G; Sefchovich, G. (1985). Hacia una Pedagogía de la Creatividad. México: Trillas.

POESÍAS MÍSTICAS

Macarena Torres Saavedra

Samadhi

Flores, flores y
más flores,
inciensos
sabrosos que,

se entrelazan con los multicolores rojos,

violetas,

azules,

blancos de nuevos comienzos.

Flores,

silencios,

bullicio del cielo que,

desciende y sube

en una

caudalosa escala

de macizos cimientos.

Árbol fuerte que

vibra y

se agita sobre los rudos pies

de una nueva promesa.

Y en todas partes

callado va el fervor

de un pleno silencio.

Amanecer

Entre cantos lejanos,
el silencio de la aurora
llama a mi puerta,
y desde mi corazón la abro.

Campanas que brotan de una Iglesia Cristiana,
el llamado del muslim
que se extiende con un hondo Allah,
el humeante incienso,
cuyo perfume invade mis entrañas,
tras hondas de un circular mantram:

“Shiva, Parvati,

Krishna,

Vishnu”

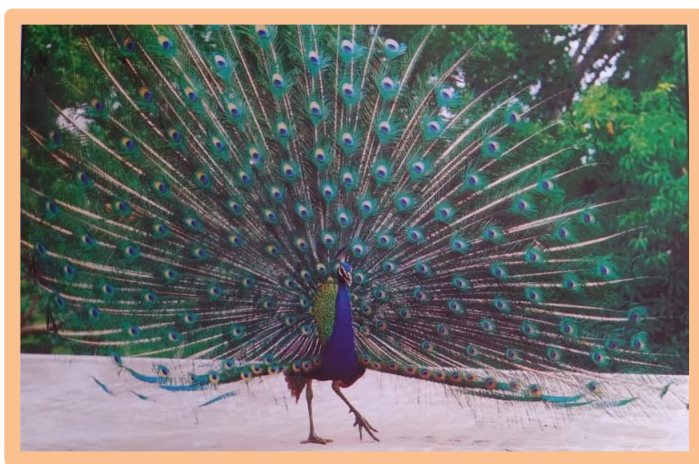
concluyen en el clamor

de un Brahman.

Mientras

el peso de
mi concentrado cuerpo
se deja diluir,
por el flamante trepidar
de las sonoras campanas,
las humanas voces y
el danzante clamor
hacia los esperados
dioses.

Ashram de Pondicherry, 20 de Febrero de 2006

India

Rostros lejanos,
de hombres,
de niños
que circulan en estrechas avenidas
y polvorientos caminos.

Clamor antiguo
de viejos sábios
que aún claman
con divino gemido.

India,
tierra de Avatares,
de sadhus y rishis,
de hombres que trabajaron
en busca del hogar celeste,
y encontraron
en esta tierra,

el soporte
de sus descalzos pies.
India,
la lejana y
la tierna,
la terrible y la festiva,
cubierta de brillosos colores
que se desparraman
como flores
en templos y caminos.
India,
mujer despreocupada,
has posado tus ojos
en el horizonte de los dioses
y has olvidado el llanto de tus pobres.
India,
hogar de santones,
sólo procuras cultivar el templo

que dejaron tus sabios,
tus rishis,
tus hombres de corazón celeste,
y de vestidos blancos,
de trenzas negras y
dothis largos.

Macarena Torres Saavedra

Ashram de Podicherry, 2006

Magía

Él seguía rumbo al oeste.

Sabía que solo lo que había vivido

podía haber sido.

Mas realmente...

Sentía que, siguiendo adelante,

en un instante podría en su mente

rodar una película inteligente.

El camino es de soledad.

Los detalles no pasan en vano.

Se necesita total infusión,

palabras sueltas, mantras

y gestos con las manos.

Qué extraño es el camino de la soledad,

desenreda la cortina de la ilusión.

La magia es un camino lleno de seducción.

Él dejaba trazos y huellas en armonía,

Signos y símbolos hacía.

Quien está fuera ansía sabiduría,

Quien está dentro anhela compañía

Darwin Nogueira - 2022

SECCIÓN MADRE

SED COMO LAS FLORES

Wanilza Marques Fortuna

Madre amaba las flores y realizó un profundo trabajo sobre sus mensajes y sus significados. Estaba siempre rodeada de flores y las ofrecía a los *sâdhakas*, con una intención específica y con bendiciones, según la necesidad de cada *sadhana*, de cada aspiración. Para Madre, las flores podrían sustituir con éxito a las imágenes védicas, ya que llevan en sí el Poder divino y son universales. Cada uno puede conectarse con ellas, de acuerdo con su nivel de conciencia. El puente para esta conexión no es sino el amor. Tenemos que amarlas. El Poder inmanente de las flores es sutil, característica del Ser Psíquico que se expresa de forma silenciosa. El ser humano, más relacionado con los planos vitales de la existencia, no siempre consigue apreciar la Belleza y el esplendor de una flor.

La Madre nos enseña que debemos ser como las flores. Tenemos que cultivar en nosotros las refinadas cualidades de la flor, que es abierta, sincera, ecuánime, generosa y gentil (La Madre, 1992). Nuestro ser exterior, de este modo, podrá ser transformado integralmente, si aceptamos, como una flor, abrimos a la luminosidad solar y aventurarnos a recorrer el camino soleado.

EL LOTO: AVATAR DE LO SUPREMO

El loto es una flor presente en diversas tradiciones culturales y religiosas. Simboliza lo Divino y sus cualidades, especialmente la pureza y la conciencia iluminada. En el Yoga integral encontramos el loto en el símbolo de Sri Aurobindo.

Madre explica el símbolo: “El triángulo descendente representa Sat-Chit-Ananda. El triángulo ascendente representa la respuesta aspirante de la materia en forma de vida, luz y amor. La unión de ambos – el cuadrado central – es la manifestación perfecta, que tiene en su centro al Avatar del Supremo: el loto. El Agua – dentro del cuadrado – representa la multiplicidad de la creación” (Auroville, 2020).

El loto, la imagen central sería entonces la manifestación del Supremo como Avatar. La Madre aclara que la flor que simboliza a Sri Aurobindo es un loto rojo y ella estaría representado por el loto blanco.

En palabras de Madre: “De modo general, el loto es la flor de la Sabiduría Divina, sea cual sea su color. Pero el rojo significa el Avatar, el Divino encarnado en la materia, y el blanco significa la Conciencia Divina manifestada en la Tierra” (La Madre, 2000).

El propio nombre, “Aurobindo”, es una variación de Aravind, que se considera un nombre de Dios y significa, justamente, loto rojo.

El loto blanco, la Madre, es Aditi. En la tradición hindú es la Madre de todos los Dioses.

Todo deriva de Ella, todo vive por Ella, todo vive en Ella, así como ella vive en todo.

Aditi. Nelumbo nucifera 'Alba'. Blanca (La Madre, 2000).

Avatar. *Nelumbo nucifera*, Rojo rosado (La Madre, 2000).

Referencias

Auroville, city of Dawn (2020). The symbol of Sri Aurobindo. <https://auroville.org/page/o-simbolo-de-sri-aurobindo-178>.

The Mother (1992). *The Spiritual Significance of Flowers*. Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram.

<http://www.collectedworksofsriaurobindo.com/index.php/readbook/05-Introduction-Vol-08-flowers-and-their-messages>

The Mother (2000). *Flowers and Their Messages*. Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram. 2000.

<http://www.collectedworksofsriaurobindo.com/index.php/readbook/02-Chapter-1-Vol-05-the-spiritual-significance-of-flowers>

RECENSIÓN DE LIBROS

EL YOGA INTEGRAL DE SRI AUROBINDO: FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y PRÁCTICA

Vicente Merlo

Editorial: Siglantana (Sant Cugat, Barcelona)

Fecha de publicación: septiembre 2022

Vicente Merlo vuelve con una nueva obra sobre Sri Aurobindo. Muchos recordamos su obra *Las enseñanzas de Sri Aurobindo*, que vio la luz en 1997 (traduciéndose más tarde al portugués y publicada en Brasil por Editora Pensamento), diez años después de su llegada al ashram de Pondicherry y de la aprobación de su tesis doctoral sobre Sri Aurobindo, titu-

lada La realidad supramental y la transformación integral en la obra de Sri Aurobindo.

Quienes conocemos su obra (que pasa ya de los 20 libros) sabemos que en buena parte de ellos el sabio de Pondicherry está presente de un modo u otro, pero no lo había estado de modo exclusivo como en esta obra que verá la luz en septiembre de este mismo año.

Si quisiéramos destacar algo de esta última aportación sería la importancia concedida a la dimensión práctica del yoga integral. Su filosofía (como insinúa el título y puede verse en el índice) ocupa un lugar menor que en otras ocasiones, pero sintetiza perfectamente algunas de las ideas principales que vieron la luz en La vida divina. La psicología del yoga integral goza ya de un desarrollo algo mayor y constituye una excelente preparación para la parte final, que nos atreveríamos a decir que constituye el corazón de lo que el autor se proponía expresar aquí: la “práctica” del yoga integral y supramental. Obviamente, en este caso, la explicación teórica del sentido, el objetivo, el propósito y el método (aunque se nos recuerde que “en este yoga no hay método”) del yoga integral como práctica, disciplina y forma de vida capaz de dirigirnos hacia la transformación integral propuesta por Sri Aurobindo. Podrá comprobarse que en esta parte se tejen con acierto las ideas principales de esas otras dos obras fundamentales del autor estudiado que son La síntesis del yoga y – diríamos que quizás de modo especial – la no menos voluminosa colección de cartas que lleva como título Letters on Yoga.

En fin, a lo largo de todo el libro puede apreciarse la maestría con que Vicente Merlo articula las principales ideas acerca del yoga integral. Sin duda, el libro está llamado a convertirse de consulta imprescindible tanto para quienes quieren introducirse en el

yoga integral como para quienes ya resuenan anímicamente con sus principios fundamentales y sus objetivos últimos.

Navaytas

ACTIVIDADES FUTURAS

1º ENCUENTRO DE POESÍA MÍSTICA

CISAUM tiene el agrado de invitar a participar de este Primer Encuentro de Poesía Mística a toda persona que se encuentre interesada en compartir experiencias y conocimientos sobre temas relacionados con la mística, la poesía y la experiencia interior. El encuentro se realizará el día jueves 15 de septiembre, de 15.00 a 16.30 hrs (Hora de Chile); de 16.00 a 17.30 hrs. (Hora de Argentina y de Brasil) de 21.00 a 22.30 hrs (Hora de España)

Los temas que se expondrán son los siguientes:

- *La “Poesía Mística” y sus características de Macarena Torres S (Chile).*
- *Algunas palabras acerca de lo que es la “Poesía Mística” de Jorge Rivera (Chile)*
- *“La Poesía como parte de la Práctica del Yoga” de Paola Raingo (Argentina)*
- *“El Rostro Poético de Sri Aurobindo” de Vicente Merlo (España)*

Al final de las exposiciones se realizará una lectura de los poemas místicos escritos por poetas de los diferentes países de habla hispana y de Brasil.

FICHA TÉCNICA

Revista Digital CISAUM - Año 1 - Vol 1 - AGOSTO 2022.

Periodicidad: Cuatrimestral.

Portada y Proyecto Gráfico: Vicente Merlo, Darwin Nogueira, Wanilza Marques.

Editor Jefe: Vicente Merlo.

Coordinación Editorial e Revisión: Vicente Merlo, Marcelo Fortuna.

Diagramación e Producción Gráfica Darwin Nogueira.

Lugar de Publicación: Internet

HAN COLABORADO EN LA REVISTA

Anna Matinyan, Darwin Nogueira, Juan Ramón Blanco, Macarena Torres, Marcelo Fortuna Marques, Navaytas, Rodrigo Bazán, Sandra Docando (Savitri), Tomás Berengan Mendaña, Tzharek, Vicente Merlo, Wanilza Fortuna.

REALIZACIÓN

Dirección: Rua da Aurora 295 – Boa Vista

Recife/PE- Brasil – CP: 50.050-000

Teléfono: +55 81 98120-1521