

Neovedanta y neohinduismo:

R. Tagore y Swami Vivekananda

Neovedanta

- Esta noción se inscribe dentro de la perspectiva del neo hinduismo. Es una noción que intenta ser filosófica y parte de un estudioso alemán, Paul Hacker, especialista en vedanta, que estudia las proyecciones del vedanta en Occidente y observa la síntesis yoga-vedanta, la cual:
- Es clave en la transmisión de estos saberes en Occidente

- Aunque presenta algunos puntos a trabajar puntillosamente:
- No distinguen la noción de yoga en su dimensión psicológica y las 2 metas del yoga como samâdhi y kâivalya de la
- dimensión estrictamente metafísica gnóstica del vedanta con su idea de mukti
- Al hacer un planteo conjunto, no se detiene en los detalles de apropiación, de posible apropiación de la necesidad imprescindible del trabajo psíquico en la incorporación, en el alcance y límite de estas metas y, consecuentemente, generan cierta confusión derivada de “saltar” el plano psicológico
- Para esto, es necesario trabajar los detalles psicológicos planteados en el BG 2-3-4 (por ejemplo) como detenerse en

- Del BG: 3 ejes problemáticos: en 2 los sentidos; en 3 el deseo y en 4 la duda.
- Los requisitos y obligaciones que plantea, como introducción cada camino, amen de distinguir los distintos caminos a partir de una base óptica y no electiva
- Y el problema de la comprensión de *mâyâ*, que desafía el plano lógico de occidente
- *Mâyâ* es lo que es y no es al mismo tiempo, derivará hacia “lo relativo”

Rabindranath Tagore,

7/5/1861-7/8/1941

- Basant Kumar Lal nos plantea el problema de acceder a un filósofo que es un poeta. “...la poesía no dice mentiras, expresa Guenther...”
- Hay una acceso intuitivo, acaso por un canal estético, un ir mas allá de las imágenes poéticas hacia la fuente espiritual que las inspira, y asume el riesgo de equivocarse en la interpretación.
- En esta o cualquier otra interpretación que implica una búsqueda hay siempre un margen de error que debe arriesgarse: Para Tagore,
- La vida como un cambio y por esto búsqueda
- Un camino es una búsqueda con riesgos
- If you shut the door to all errors, truth will be shut out

Sobre la poesía

- “... El poema no significa algo diverso al poema en sí; por el contrario, lo que quiere decir es exactamente lo que dice (en todo buen poema, lo que se dice no puede ser dicho de otra manera). El poema no significa realidades anteriores o independientes al poema en sí, sino que encarna mundos, ámbitos autónomos de sentido. No informa, sino que conforma o epifaniza. No habla de la vida, es parte del movimiento de la vida...la poesía es instauración del Ser en la palabra. Por ello, el lenguaje mismo es poesía en sentido esencial...el lenguaje solo es poesía, el lenguaje solo es lenguaje originario, cuando es innovación ontológica, cuando funda y abre un mundo... <>, afirma Holderlin. La poesía instaure en la palabra lo permanente; al ente en su Ser; esta instauración es siempre una libre donación, puesto que lo instaurado no se calcula ni se deriva de nada existente. Es instauración libre, pero no arbitraria. Tiene la suprema necesidad de todo lo instaurado por el Ser... La poesía no es un accidente o adorno de la existencia humana, sino la naturaleza de su mismo fundamento... la verdad del Ser es aconteciente, el hombre puede contribuir a la apertura del Ser, es decir, su acción puede ser <>: puede fundar <> al dejar ser una cosa como cosa en su palabra” M. Cavalle

Tagore

- Tagore es fundamentalmente un formador de hombres, continuador y transmisor de la tradición india, incluyendo la tradición bhakti y la noción de rasa.
- Nace en la India y es heredero de la riquísima y compleja cultura bengalí, él ha formado parte del movimiento neohinduista, acompañando el camino de la India moderna hacia su independencia..
- Los neohinduistas han mostrado, a cada hombre, y al mundo que, por muy difíciles que sean las circunstancias humanas, económicas, sociales, religiosas, todo hombre y toda sociedad recupera su verdadera dimensión en la medida en que pueda ser genuinamente libre.

Pensamiento de Tagore

- Cree en la realidad de la creación
- La razón de la creación es la alegría del Señor, Ananda
- La creación está unida y separa de su creador. Hay grados de realidad.
- *Mâyâ* es un principio de error a nivel cósmico; enfatiza la responsabilidad ética
- La naturaleza del hombre es mixta, finito e infinito
- La peculiaridad del hombre en la creación es su dimensión espiritual que es su capacidad de ir mas alla de si mismo. La evolución del hombre es cruzar de lo determinado hacia la libertad y de lo físico hacia lo interior: Hijo de la tierra, pero heredero del cielo.
- El hombre real es el individuo universal.

Los 4 aspectos del hombre

- En su existencia finita, comparte características del reino biológico-animal
- Aun así, sus sentidos están más desarrollados y le permiten entrenarlos: la posesión de una mente reeducable
- La misma finitud del hombre otorga la evidencia de sus facultades espirituales
- La espiritualidad es su afán de ir más allá, la intuición de lo universal, del surplus y de lo divino presente en él.

La creatividad

- Es la capacidad de tener y otorgar expresión a nuevas ideas, este es el poder de contactar visiones originales
- Y la libertad... La libertad perfecta yace en la perfecta armonía de la relación de lo universal en el hombre. Esto se evidencia en la alegría. Joy, ananda.
- Y lo más interno del hombre es su naturaleza religiosa: la religión del hombre. La comprensión de la unidad.
- El camino es de autoconciencia y conciencia del alma. El camino es el amor, y la alegría es la brújula

Vivekandanda: Calcuta, 12/1/1863
– 4/7/1902

Neohinduismo

- Aparece como una reacción de indios hindúes educados en Occidente, con una cultura muy abierta que advierten los aspectos decadentes del hinduismo y como estos han sido utilizados políticamente por los británicos. En ese contexto, retornan a las fuentes, básicamente a las *upanisad*, y plantearan una reformulación del hinduismo.
- Tal reformulación tendrá la característica de ser interpretativa, y se contemplara la filosofía india como una filosofía de carácter meditativa en vez de especulativa como lo son las europeas en general y la alemana en especial; también esta reformulación está dirigida a la mente occidental; por este motivo se comprende que los neo hinduistas ofrecen una síntesis entre Oriente y Occidente.
- Las problemáticas son siempre las mismas (karma, renacimiento, salvación, inmortalidad), sin embargo, la forma en que las analizan y las exponen es de carácter existencial, cosa no vista antes en la filosofía india.
- Las preguntas esenciales eran consideradas más allá de la posibilidad de la comprensión humana en la época antigua; en el neohinduismo, tales preguntas se revisan en función de aportar algún tipo de respuestas al ser humano en su situación vital y existencial.

- El sufrimiento, para los antiguos se debía a la ignorancia. Esto no cambia, aunque para la filosofía india contemporánea, el pensamiento neohinduista es un modo de ver las cosas, una actitud.
- La base de esta actitud es ver que lo que debilita es la separación y la apropiación, siendo como es, todo Uno en esencia..
- Un tema relevante que adquiere una importante relectura desde Occidente e incluso en la moderna psicología profunda, es el clásico tema indio de “los estados de conciencia:”.
- Al explicar de C. Martin, “ el análisis de los estados de conciencia en este momento la metafísica debe recuperar su *dimensión vivencial* teniendo en cuenta las aportaciones que en este sentido se vienen haciendo en el campo psicológico. El estudio de los estados de conciencia es una base para una conciencia de la realidad con verificación intersubjetiva”

- Los neohinduistas coinciden en los siguientes puntos:
- Monismo (aunque cada uno lo ve distinto)
- La realidad del mundo
- La naturaleza integra del hombre
- La dignidad del estado humano
- La realidad de la libertad humana
- La importancia del conocimiento intuitivo
- La importancia del conocimiento, entendido en sentido indio
- La felicidad consiste en trascender (sin negar) lo mundano, lo cual le viene, al neohinduismo, de sus raíces tántricas
- Nacer humano no es un infortunio sino una oportunidad

- La noción de libertad no es ética o social, sino metafísica y existencial. La libertad es la naturaleza del hombre . La imaginación radicada en un espacio de libertad desde el cual uno puede ir re-imaginando y conformando creativamente, su vida-experiencia.
- El hombre es potencialmente libre pero cercado por obstáculos que nacen de la ignorancia y parecen limitar su libertad por esta misma actitud errónea. La filosofía de los neo hinduistas está intensamente ligada a la vida.
- Las crisis vitales la inspiran de algún modo). Los sabios antiguos no daban tanta importancia al mundo concreto y no se preocupaban mucho por resolverlo, sino de aceptarlo bajo la estructura del *varnasrama*. Otra es la insistencia en la diferencia entre la visión del académico que finalmente queda aislado, y la del sabio que propone una forma de vida.

- La sabiduría hindú descansa además de en los Upanishads en los Vedas, los Brahmas, los Sutras, las Leyes de Manú y el Bhagavad Gita. Así lo entendieron los nuevos reformadores como Ram Mohan Roy, Dayamanda, Ramakrisna, Vivekananda, Aurobindo, Gandhi, Saravasti, Tilak, Tagore, etc.
- Muy especialmente debe considerarse:
- Vivekananda
- Gandhi
- Aurobindo
- Radhakrishnan
- Tagore
- Iqbal, que constituye un caso especial pues, quien funda el estado de Pakistan y fue musulmán.

Swami Vivekananda

- La filosofía de este maestro se deriva de una profunda convicción desatada por las condiciones sociales, religiosas y económicas de la población india como masa
- Sostenía que tal condición se daba por un debilitamiento de los valores espirituales, llamando así a un despertar espiritual. Su influencia más radical provenía del pensamiento del vedanta e incluso de ciertas claves del budismo: 3 ideas:
 - a) la idea de liberación en masa;
 - b) la convicción de que el bote utilizado para cruzar la corriente debe ser abandonado para que lo usen otros (seguir ayudando a los que aun no han cruzado) y esto se concreta en un reconocimiento total del trabajo humanista y altruista y
 - c) su actividad misionaria.
- También tuvo influencias de la cristiandad de donde toma la idea de servicio y amor.
- Aun así, su influjo máximo viene de la mano de su maestro, Ramakrishna Paramhansa, quien le enseñó acerca de la divinidad del alma, la no dualidad entre Dios, la unidad de la existencia y el resto de las cosas, y la universalidad o armonía entre todas las religiones.
- No le daba relevancia a las diferencias religiosas

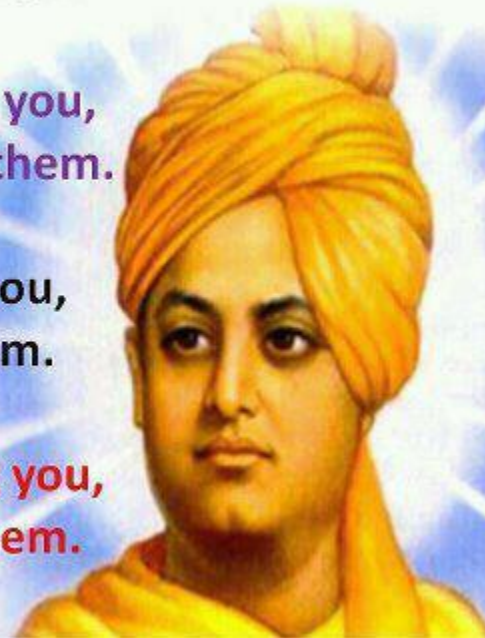
3 reglas de oro

3 GOLDEN RULES....

Who is helping you,
Don't FORGET them.

Who is loving you,
Don't HATE them.

Who is trusting you,
Don't CHEAT them.

- La realidad última o Absoluto, lo describe en términos de *sat cit ananda*, en forma similar al vedânta de Sankara solo que enfatiza y desarrolla más profundamente el concepto de *ânanda* cuya esencia es el amor.
- Las demandas del hombre sólo pueden responderse a través de un Dios personal en una experiencia amorosa.

La visión del hombre

- Concibe al hombre como una organización física y espiritual. NO soslaya el aspecto físico del hombre que incluye lo corporal, lo biológico y lo psicológico. También se refiere a la noción de cuerpo sutil tal como se enseña en las escuelas tantricas, es decir, según los centros de energía.
- Sus respuestas al entorno siguen un plano o patrón; exhiben un sentido de propósito y elección. Y esto representa su naturaleza inferior.
- En cuanto a la naturaleza espiritual del hombre él nos dice que esta constituye su verdadera fuerza que es ir más allá de su naturaleza física y la denomina la fuerza del alma.
- Sigue la idea del atman según el Vedanta y el Gîtâ, el alma del hombre es similar al alma divina, es un alma divina e inexpresable o inexplicable.
- La diferencia con las enseñanzas antiguas, es que si bien la fuerza está en el plano espiritual, el plano inferior o material del hombre no es completamente irreal ni falso.
- Lo inferior debe ser elevado y perfeccionarlo.
- Es tan meritorio el asceta que renuncia a lo corporal como el asceta que perfecciona sus capacidades materiales. La naturaleza real del hombre es la libertad la cual no es una característica sino la esencia del alma. También considera la ley del karma la cual genera tendencias o condicionamientos.
- El problema de la determinación lo resuelve indicando que la libertad no implica ausencia de factores determinantes: libertad no es no determinación sino auto determinación, lo que sugiere que el agente de la experiencia no está determinado por nadie más que por sí mismo. El karma como consecuencias de las acciones determinan la naturaleza. Mas aun, el karma tiene un aspecto proyctivo: sus acciones, que también crearan las semillas de las condiciones
- Hay dos tipos de acciones: primero, las que mejoren su condición generando o creando condiciones favorables para el ejercicio de su vida. Esto se conoce como buen karma, en segundo lugar, las acciones correctas, es decir, aquellas que entran en convergencia con el plan divino u orden cósmico, u orden divino o mecanismo celeste, como quiera llamársele. En la hIndia clásica tal orden recibe el nombre de dharma, luego serán acciones dharmicas.

jñâna mârga

- Jñâna mârga: se basa en la comprensión que la esclavitud del alma se debe a su ignorancia. Ignorancia es el desconocimiento de la real naturaleza de las cosas, es la inhabilidad en distinguir entre lo real y lo irreal. Es falta de discernimiento (viveka).
- Tal conocimiento no viene de la lectura y ni siquiera de las palabras del maestro, sino de desarrollar la capacidad de meditar sobre las verdades aprendidas y esto implica la práctica de la concentración sobre la naturaleza de las cosas aprendidas. La concentración no es un proceso fácil. Requiere que todo el ser dirija su energía sobre el objeto de concentración.
- La energía del alma se gasta a través de las actividades corporales, los sentidos, los órganos de la acción (y las emociones).
- La concentración no es solo mental sino integral. Implica que la energía sea RETIRADA de aquellos lugares que la drenan para poder reorganizarla y utilizarla para los propósitos de conocimiento. Significa mantener bajo mucho control los órganos de los sentidos, así como también el cuerpo, las gratificaciones corporales, y la misma mente. Este proceso se denomina renunciación. Vivekananda insiste en que la renunciación es un paso previo al conocimiento. Se denomina *vairagya*.

Bhakti mârga

- *Bhakti mârga*: este es el camino del conocimiento de Dios a través de la intensidad del sentimiento. Vivekananda observa que las fuertes emociones tienen la capacidad de despertar y activar los poderes potenciales del hombre. La emoción ordinaria puede convertirse en sentimientos poderosos, y el amor ordinario puede elevarse hacia el amor divino o la devoción suprema. Esto se conoce como *bhakti marga*. La devoción y el amor son naturaleza en el hombre. La diferencia es que el amor ordinario se dirige a las cosas transitorias, perecederas y en análisis ultimo, irreales.
- En este sentido, el amor no es amor sino apego. La devoción suprema es la dirección de tal sentimiento hacia el ser supremo. Este puede ser un amor universal, un amor por todo y todos el cual no es una ingenuidad sino que se basa en la experiencia de certidumbre de la unidad de todas las cosas. Vivekananda nos habla de escalones en el progreso y desarrollo de este amor pues el hombre común no es capaz de concentrarse en las formas sutiles de lo divino.
- En ese sentido, los ídolos, las imágenes, las representaciones e incluso los hombres de dios son todos objetos de devoción y culto relativos como soportes); luego viene la plegaria y la repetición del nombre de dios, el canto de himnos y canciones de gloria y alabanza; en el tercer estadio la plegaria es trascendida y allí comienza la meditación silenciosa. He aquí una suerte de unidad interna, un principio de realización. Vivekananda dice que éste , es el camino más fácil.

Karma Mârga

- *Karma marga*: he aquí un sistema de ética y religión que disuelve el egoísmo a través de actos altruistas. No hace falta creer en ninguna doctrina, ni pregunta cuál es la naturaleza del alma ni se engarza en ninguna especulación filosófica: simplemente actúa y actúa en forma altruista, en consideración y dedicación al otro.
- Este camino no recomienda el alejamiento del mundo, su primer consejo es la permanencia en él, en medio del bien y el mal, del placer y del dolor, y seguir actuando, con equilibrio, como pueda.
- El segundo énfasis implica altruismo que en este caso implica no apego. Hay que actuar sin considerar posibles resultados.
- El hombre debe accionar como si fuera un extraño en el mundo, como un maestro y un señor, no como un esclavo. Si uno permitiera que las consideraciones personales regularan las propias acciones, sería un esclavo de sus deseos. Se debe permanecer en estado de desapego aun del propio ser inferior subjetivo. Es este el ideal del *naiskamyakarma* del *Gîtâ*. Finalmente, no se debe esperar nada.
- Se debe asumir el rol permanente del dador en una ofrenda libre hacia el mundo. La vida, es un don y una ofrenda.

Râja Yoga

- *Râja yoga*: sería este el camino de alcanzar la inmortalidad a través del control de la mente y el cuerpo. El control difiere de aquel sugerido por el *jñâna*, pues es el control corporal y mental en el contexto de determinadas disciplinas físicas y mentales.
- Patañjali fue quien estableció las bases de tal yoga. Descrito en su forma más elemental, el *râja yoga* o rey de los yogas consiste en la supresión de cualquier tipo de obstáculos que desvíe del camino supremo.
- Su base es la presuposición que el estado de esclavitud anímica se debe en las distracciones y dispersiones generadas por las actividades del cuerpo y de la mente. Consumen las energías y dominan al cuerpo, por lo tanto, debe ser sujetado firmemente. Se implican ejercicios e naturaleza psico física.