



Aula 01, módulo 01

História sociocultural dos tantras budistas

Joe Loizzo

. . . .

Transcrição inglesa: Evan Neff e Mar Aige. Texto traduzido por Yara Koberle, revisto e editado por Adriana Cardoso e Mar Aige.

. . . .

Joe Loizzo 00:11

Vamos falar sobre algumas coisas: as raízes, depois a antiga história da tradição Nalanda. Em seguida, falaremos especificamente sobre os Tantras e como eles evoluíram em Nalanda, e depois falaremos sobre a visão que essa tradição oferece para nós e para o planeta. Alguns de vocês já devem ter visto alguns desses slides antes. Mas, apenas para nos dar uma base, estamos analisando a antiga civilização nativa da Índia de 7000, ou antes: a zona agrícola mais rica do planeta, a comunidade agrícola mais estável e rica. Esses são alguns dos artefatos encontrados em Mohenjo Daro, a cidade mais avançada que mostrava a civilização tecnológica mais avançada daquela época.

Joe Loizzo 01:20

Isso é Mohenjo Daro, e essas coisas foram encontradas lá. E você pode ver, curiosamente, que o Pashupati à esquerda parece um pouco como se estivesse sentado na ioga, como na posição de lótus. E ele tem uma espécie de chifres de touro, como uma coroa. Há um touro ao lado dele; o touro é um símbolo muito importante, o animal domesticado mais

poderoso para os povos antigos. Portanto, um símbolo de poder, e também o poder de domar; esse é um elemento-chave. E, alguns milhares de anos depois, chegam os povos da Ásia Central, migrando com seus avanços tecnológicos. Eles migraram em fases, e você pode ver as diferentes cores ali, significando a época. Foi em 400 a.C. Portanto, a invasão na Índia foi a última das invasões, provavelmente entre 1500 e 1000 a.C.

Joe Loizzo 02:25

Aqui está a tecnologia: as carruagens, as carruagens puxadas por cavalos, os arcos com pontas de ferro que permitiram que os povos indo-europeus de língua sânscrita ou proto-europeus invadissem praticamente todos os lugares, pelo menos todos os lugares a oeste do Tibete: Afeganistão, Pérsia, Índia, Egito, Oriente Médio, Roma, Grécia e Europa. E é por isso que há tantas semelhanças entre o sânscrito e todas essas outras línguas românicas. Então, junto com eles, teoricamente, trouxeram esse tipo de contrato social monolítico ou corporativo, em que todos deveriam fazer parte de um corpo humano em uma sociedade. Como resultado disso, onde quer que sua posição estivesse, qualquer que fosse sua localização social nesse corpo humano, era isso que você era. Esse era o seu Atma. Atma, nesse contexto, na verdade significava literalmente sua localização social. E isso era algo opressivo. Varna significa cor. Portanto, foi como a colonização do Ocidente, que aconteceu mais recentemente, a colonização europeia, era uma colonização feita pelas pessoas que colonizaram a Europa. Mas eles eram provenientes da Europa Central que, depois, oprimiram os povos nativos, que eram pessoas de cor. Portanto, se você estivesse na casta trabalhadora ou na casta comerciante, você não tinha acesso à educação, e havia vários tipos de regras de segregação. E se você estivesse nas duas castas superiores, em teoria, você estava diretamente conectado a essa força colonizadora invasora. E foi para essas pessoas que os Vedas e o hinduísmo foram ensinados.

Joe Loizzo 04:35

Os povos nativos tinham um sistema cultural religioso totalmente diferente, relacionado à antiga cultura nativa indiana. Então, a estrutura era basicamente essa: meio militarista,

meio opressiva, com muitas conquistas acontecendo. Houve a revolução mercantil, como ocorreu na Grécia, na China, na Pérsia e no México. E havia riqueza suficiente e bastante miscigenação entre diferentes povos, incluindo uma miscigenação gradual entre os ocupantes, os colonizadores e os povos nativos da Índia, ao ponto de todos começaram a sentir que deveria haver algo além dessa situação, essa ideia de se afastar da sociedade, tornar-se um sem-teto e fazer parte de uma comunidade humana de seres iguais, em que todos estão destinados à liberdade ou buscando a liberdade. Essa é a cultura onde surge e se desenvolve os Upanishads, o jainismo e o budismo. E havia outras tradições, que eram os munis, os sábios. Esses sábios eremitas faziam parte da tradição. Shakyamuni, em particular, se baseou nisso ao desenvolver um modelo de vida comunitário mais sustentável para o Shramanismo. Ou seja, você não precisava sair pela floresta sem saber como iria se alimentar e ficar magro como ele, vivendo de urtigas. Você poderia morar em um subúrbio próximo o suficiente de uma cidade, para onde poderia ir por volta do meio-dia, pedir esmola e receber um almoço grátis.

Joe Loizzo 06:38

Portanto, essa foi sua grande invenção. E era uma comunidade sem castas e, eventualmente, sem gênero, de igualdade. Todos simplesmente abandonaram sua posição social e se tornaram membros dessa comunidade. Era também um exército de paz comprometido com a não-violência. E, em termos de ambiente, de alguma forma, ele conseguiu se safar com essa explícita mensagem socialmente revolucionária. Então, aqui está ele conversando com um de seus colegas reis, que está dizendo: "Por que alguém deveria desistir e se tornar um membro de sua comunidade, Buda?" E o Buda disse: "Bem, suponhamos que tivéssemos seu servo, que ele desistisse e se tornasse membro da minha comunidade. Ele receberia seus almoços gratuitos, receberia seus remédios gratuitos, tornaria-se alfabetizado. E ele começaria a se desenvolver e se tornaria um ser completo, muito mais refinado, livre, energizado e vital. Quando ele chegasse à sua porta, em vez de ele honrar você, você iria honrá-lo. E em vez de ele servi-lo, seria você que o estaria servindo. Então esse é um fruto da vida dos sem-teto, não é mesmo?" Ele disse que o que

você precisa fazer para estar nessa comunidade é obedecer a essas... não cometer as quedas irrevogáveis, que as pessoas reconhecerão como quatro das cinco práticas leigas, nenhuma das piores coisas e nada de intoxicantes. E também há todas essas diretrizes especiais. E a comunidade de monjas está bem estabelecida, seguindo essencialmente as mesmas regras, infelizmente com um pouco mais de rigor com uma tendência ao patriarcado, para que a coisa toda não fosse atacada, atacada globalmente (pelo menos, é assim que algumas pessoas entendem).

Joe Loizzo 08:40

E então você tem essa cultura dos Upanishads. É aqui que queremos nos concentrar em relação aos Tantras. Portanto, há essa cultura que estava presente na época de Buda; os Upanishads estavam sendo escritos antes do Buda, na época do Buda e depois do Buda. Por exemplo, darei a vocês o início do trecho, que é do Brihadaranyaka, e então vocês notarão o famoso diálogo entre Yajnavalkya, que é o rei, e sua rainha Gargi. Ela está lhe fazendo várias dessas perguntas filosóficas. Portanto, é um tipo de abordagem mais igualitária e de gênero igualitário. E também é corporificada. "Assim como um ourives, que pegando num pedaço de ouro, transforma-o em uma forma mais nova e mais bonita, da mesma forma esse eu, depois de ter jogado fora este corpo (não literalmente, mas nossa experiência normal em relação a ele) e dissipado essa ignorância, transforma a si mesmo em uma outra forma mais nova e mais bonita como a dos deuses, e assim por diante, Prajapati, Brahma....

Joe Loizzo 09:50

E nele estão os canais, finos como um fio de cabelo que foi dividido mil vezes, cheios de gotas. É aqui que podemos nos libertar do medo. Portanto, esse é um ensinamento que vem dos Upanishads na época do Buda. Aqui está outro Upanishad. E aqui você notará outro interlocutor feminino para esse sábio, Angiras. Que, é claro, foi transformado em uma porca por Lakshmi, por um motivo qualquer, mas esse também é um tema iconográfico muito comum, mas isso não é importante. Então, qual é o ensinamento aqui?

"O eu (*self*) que está dentro do corpo de natureza de luz permanece sempre no coração dos seres, uma vez que você o retira do corpo, como o vento do junco... é vasto e impensável... há essas artérias que viajam do coração..." Portanto, esses são ensinamentos tântricos. Enquanto isso, ninguém sabe disso, mas o próprio Buda está ensinando o Tantra. E aqui, explicitamente, este é um Sutra Pali. Este é um texto Theravada, o mesmo texto que acabei de ler antes e que dá esse ensinamento tântrico, o mesmo que acabei de ler nos Upanishads: "Assim como um homem pode retirar um junco de sua capa externa... um monge com a mente concentrada... direciona sua mente para a produção de um corpo feito pela mente. Ele retira aquele corpo para fora deste corpo, tendo forma, criado pela mente, completo com todos os seus membros e equipamentos.... Isso é a yoga da deidade." "E ele, com a mente concentrada... aplica e direciona a mente para os vários poderes supranormais. Esse é um fruto da vida sem-teto, mais excelente e perfeita do que as anteriores".

Joe Loizzo 11:32

Portanto, isso vai contra os estudiosos modernos que dizem: "Buda não ensinou o Tantra", porque, segundo a tradição, ele ensinou sim o Tantra. E há até uma pequena evidência de que talvez ele tenha ensinado. E então, é claro, Ashoka, o imperador budista, apareceu e levou sua causa para a esfera política, adotando a não violência, o vegetarianismo e um tipo de diversidade, tolerância de diferentes tradições, liberdade de castas e assim por diante. Ele diz: "como o bem-estar e a liberdade de todos podem ser garantidos –de todos os grupos religiosos?".

Ele estava realmente muito à frente de seu tempo. E ele enviou mensageiros ao redor do mundo, o que não é tão relevante para nós. Essa é a história antiga, foi uma época muito interessante e fértil. Desde antes de Shakyamuni, quando as culturas nativas e coloniais estavam sujeitas à fertilização cruzada, criando algo novo, essa tradição dos Upanishads não era o Rigveda tradicional, era influenciada por diferentes ensinamentos, e foi daí que surgiu o Buda. Portanto, a ideia é que, para algumas pessoas, ele ensinou o Theravada,

para outras, ensinou o Mahayana, e para outras ainda, ensinou o Tantra, que é a tradição tibetana.

Joe Loizzo 13:03

Nalanda era um excelente local de ensino na época... sintam-se à vontade para comentar; isso é apenas história, portanto, quero passar rapidamente por ela, se não se importarem, mas se alguém tiver alguma questão, eu adoraria falar sobre ela. Estamos bem? Estamos no "trem da história"? No "trem da paz"? [risos] Nalanda era um de seus locais de ensino favoritos, era também o local de ensino favorito de Mahavira. Alguém lhe deu um bosque de mangueiras lá. E lá se tornou o centro dessa escola em particular. Portanto, entre as primeiras escolas budistas, uma delas era chamada de Mahasanghikas, e Mahasanghika significa "a comunidade maior", ou seja, não apenas uma comunidade monástica, mas também a comunidade leiga. Como podemos ter uma comunidade que inclua a vida leiga, práticas para a vida leiga e o ensino para pessoas leigas? E dentro dessa comunidade, a propósito, os cânones dessa escola em particular incluíam um quarto cânone.

Joe Loizzo 14:07

Então, vamos dar uma olhada no que são esses três veículos. A abordagem tibetana, a abordagem Nalanda, é que todos esses três veículos são praticados juntos, todos fazem parte de um caminho gradual em direção ao desenvolvimento humano e à iluminação. Há o veículo individual, que é a psicologia budista baseada na atenção plena, na autoanálise e despaixão. Há o veículo universal, a ciência da interdependência, a inteligência emocional, a compaixão. Depois, há o veículo tântrico, a ciência da autorregulação, a arte de modelos (*role model*) e a ética da paixão pura.

Joe Loizzo 14:07

Portanto, há três cânone em todos os ensinamentos budistas, ou seja, três tipos de formas de literatura. Há o Sutra, que é para meditação, há o Abhidharma, que é para ciência e sabedoria, há o Vinaya, que é para ética. E essa escola em particular também

tinha algo chamado Dharani, que se refere à recitação de mantras. Portanto, essa escola, na época de Ashoka, tinha todo um cânone de textos tântricos, eles recitavam textos. E esses eram os tantrikas, pelo menos do ponto de vista tibetano. E a Theravada reconhece que na época do Terceiro Conselho, convocado por Ashoka, havia os monges heréticos, os Mahasanghikas, que foram para Nalanda e começaram a causar problemas, essa é a acusação. E, é claro, Nalanda logo começou a ser financiada, conforme a sociedade se tornou mais desmilitarizada e mais focada no aprendizado contemplativo ou no cultivo do aprendizado compassivo. Começaram a surgir as universidades budistas, as primeiras universidades do mundo e, a partir delas, diferentes formas de budismo se espalharam pela Ásia. Inicialmente, havia a tradição budista primitiva que foi para o sul da Ásia, havia a tradição Mahayana, que ocorreu no século II, especialmente através das rotas comerciais, e a tradição tântrica, que estamos estudando, se desenvolveu mais tarde, nos anos quinhentos, e foi para a Ásia Central.

Joe Loizzo 16:31

Portanto, todas essas práticas foram transplantadas para o Tibete. Este é o primeiro monastério fundado no Tibete, ou pelo menos uma pintura dele, Samye, ainda existe em algum lugar. E esta é a tradição Nalanda: todos esses três veículos integrados em um só. Há também psicologias que estão relacionadas a eles, são quatro tipos de psicologias diferentes, que vou mencionar rapidamente aqui, só para que você saiba. Há uma diferença entre o veículo de prática e escola filosófica, de sabedoria ou científica. Portanto, há a teoria e a prática. Há três veículos de prática e há quatro escolas de sabedoria.

Joe Loizzo 17:14

Quais são as quatro escolas? Neste caso, diria que são a Escola Inicial, a Madhyamika ou Escola Relacional sobre vacuidade e compaixão, a Psicologia Profunda, que trata da mente inconsciente e subconsciente e, finalmente, a Psicologia Tântrica, que é, na verdade, uma psicologia profunda corporificada. A psicologia tântrica é uma psicologia profunda que

não é dual, ou seja, a psique está relacionada a tudo, mas é uma compreensão profundamente corporificada do sistema nervoso e uma valorização do corpo. Portanto, aqui está um original, o primeiro fundador da tradição Abhidharma, Shariputra, cujo local de nascimento foi bem perto de Nalanda, e toda a sua família viveu em Nalanda. Este é um dos textos que ele escreveu: "A sabedoria é o discernimento analítico dos elementos causais da experiência, Om Ye Dharma, sem a qual não há como acabar com as aflições que deixam os seres à deriva no mar da existência compulsiva". Portanto, isso tem tudo a ver com insight analítico; psicológico, analítico....

E depois veio Nagarjuna, que, no século II, iniciou o ensinamento da não-dualidade. Ele o descreve assim, o Buda ensinou muitas coisas para pessoas diferentes, mas para algumas ele ensinou isso: o não-dualismo profundo, a profunda e inspiradora prática da iluminação, a abertura que é o útero da compaixão, que é uma definição que está no centro da segunda filosofia, a filosofia Madhyamika. Chandrakirti refinou isso ainda mais, não vou me aprofundar nisso, mas ele viveu no século VII e se concentrou novamente no amor e na compaixão: "honrando o amor, que por si só serve como a semente para a colheita abundante dos vencedores, como a água que a nutre e a perseverança que faz a colheita dar frutos, com muita gratidão eu me curvo à compaixão". E então ele descreve que o que ela faz é que ela traz compaixão por seres como nós, que insistem no eu. Assim que dizemos "eu" e acabamos ficando viciados em coisas quando dizemos "isso é meu". Então, insistimos que temos uma identidade, ficamos viciados em nosso corpo, em nosso processo mente-corpo, como em certas experiências, e é assim que ficamos presos.

Joe Loizzo 19:48

Depois vem a psicologia profunda, na qual falamos em uma mente subconsciente da qual emerge toda a experiência. Mas, em última análise, a sabedoria é não-dual e nos permite essencialmente transformar a mente subconsciente em uma sabedoria profunda e não-dual que nos permite conectar com todas as coisas e sair de dentro de nossas cabeças. Essa é a essência da psicologia profunda. E o irmão de Vasubandhu, Asanga, também foi

um dos fundadores da escola de psicologia profunda, concentrando-se mais no cultivo do amor e da compaixão. Foi isso que nos levou aos Tantras.

Joe Loizzo 20:24

Portanto, se você se lembra do que fizemos no fim de semana, fizemos as três preliminares básicas: renúncia, que faz parte do veículo individual, aprendemos a acalmar nossos impulsos destrutivos; compaixão, que nos permite conectar com todos os seres e com nós mesmos com cuidado e, depois, a sabedoria da vacuidade, que nos permite sair de nossas delusões. Essas são as preliminares, agora estamos entrando na história dos Tantras.

Joe Loizzo 20:55

Alguma pergunta até agora? Isso talvez seja apenas uma revisão para muita gente.

Joe Loizzo 21:07

Os estudiosos ocidentais acreditam que isso é besteira, mas os estudiosos tibetanos afirmam que o mesmo Nagarjuna que iniciou o Mahayana também iniciou o Tantra. E ele desenvolveu o que é chamado de nobre tradição da comunidade esotérica. Vou explicar o que é isso, mas ele desenvolveu, essencialmente, uma maneira de interpretar ou praticar a comunidade esotérica, os Tantras. E por que isso é importante? Porque os Tantras são transgressores. Os Tantras são criativos, eles tem a ver com romper com nosso senso normal e limitador do eu, eles tem a ver com trabalhar com forças corporais, paixões, sexualidade, violência e todas essas coisas. Portanto, é preciso encontrar uma maneira de manter essa prática dentro de uma comunidade que está basicamente tentando se concentrar em ser mais desapaixonada e compassiva, sem poluir a comunidade, sem desencorajar as pessoas que estão tentando ser puras e pacíficas. Você tem que ser transgressor no coração dessa mesma comunidade... como fazer isso? Portanto, essa é a razão pela qual a tradição budista levou tanto tempo para começar a praticar e comentar publicamente os Tantras.

Joe Loizzo 22:32

Vou lhes dar um pouco uma noção da cronologia. Mas, primeiro, o que são os Tantras de acordo com essa tradição? Há um texto famoso que é citado mais tarde, pelos tibetanos, que explica isso. Ele é fundamental, então vou ler:

Joe Loizzo 22:53

"Se a vacuidade não fosse apenas a sabedoria, mas a técnica, não haveria iluminação corporificada". Vacuidade, apenas transcendência, como liberdade, iluminação mental. "Nenhum fruto é de um gênero diferente de sua semente". Aqui está a causalidade novamente. "Portanto, a vacuidade em si não pode ser a técnica". Portanto, em relação à técnica, eles querem dizer a metodologia, a prática. "Os vitoriosos ensinam a vacuidade para derrotar as construções autorreificantes daqueles que insistem em um eu pessoal ou que rejeitam a visão de que as coisas também não têm um eu". Portanto, a vacuidade critica os hábitos do eu, os conceitos do eu, os hábitos de fixação. Não se trata de uma vacuidade, temos o método, e o método é este: "visualizar a esfera de um mundo perfeito, é isso que conecta com a arte da bem-aventurança". Portanto, o tantra é uma arte de bem-aventurança. Por meio da união com a dignidade de um ser desperto, a iluminação não está longe, é um caminho rápido, porque você está se conectando com o combustível, esse poder, a energia limpa da paixão pura.

Joe Loizzo 24:06

"O professor era dotado com os 32 sinais e 84 marcas da corporificação compassiva". Portanto, se você quiser ser compassivo, a técnica é assumir a forma do objetivo, que é a própria forma do professor. "Se você quiser se tornar um professor e corporificar a compaixão, da mesma forma que o professor corporifica a compaixão, tente ser igual ao professor". Essa é realmente uma essência do Tantra. Com o passar dos anos, as diferentes práticas tântricas foram lentamente incorporadas ao budismo indiano e à tradição de Nalanda. Então, vou falar apenas sobre algumas delas aqui, vamos falar sobre

as divindades apenas para que você se familiarize com essas diferentes tradições. Mas, essencialmente, os mais antigos, Prajnaparamita, alguns de vocês já devem ter lido o Sutra do Coração, os Sutras da Guirlanda ou do Lótus, são focados em Avalokiteshvara, o ser da compaixão, do qual o Dalai Lama supostamente é uma encarnação. As escrituras do budismo da medicina tornaram-se populares no século III/IV. Em seguida, tornou-se popular cantar os nomes de Manjushri e de outras deidades da sabedoria. E, finalmente, somente no quinto ou sexto século chegamos ao Insuperável Yoga Tantra.

Joe Loizzo 25:30

Sim, é um tantra budista. Em outras palavras, quaisquer que tenham sido as fontes, sejam elas shaivitas ou nativas, ou uma combinação de ambas, a versão budista desse tantra é realmente uma elaboração budista. E, mais tarde, surgiram diferentes safras ou gerações de práticas tântricas budistas, sobre as quais falaremos. Os Tantras Mãe, os Yoginis Tantras, os Tantras que estão relacionados à concentração na sabedoria feminina. Portanto, no contexto do tantra, a subjetividade e o masculino são vistos como energia compassiva ou de bem-aventurança, como um método. Eles são o método; cultivamos a bem-aventurança, que nos dá a energia para transformar. O feminino, o objetivo, é a sabedoria. A sabedoria da vacuidade, a sabedoria de êxtase da vacuidade. Portanto, os ensinamentos que ensinam isso se tornaram populares por volta do século V, VI. E então surgem novas formas dos Tantras Pai, a prática do Destruidor da Morte ou Yamantaka, que integra as duas anteriores, a mãe e o pai. E depois o mecanismo do relógio, que é considerado não-dual, e como a integração final. Portanto, há todas essas camadas diferentes. E há também a pessoa responsável por criar um manual ou uma metodologia para os professores tântricos, para que eles pudessem equilibrar o aspecto transgressor do ensino tântrico com o aspecto comunitário e pacificador do ensino do sutra.

Joe Loizzo 25:38

O texto Pradipoddyotana de Chandrakirti é o texto que fez isso. E essas são algumas das coisas que ele ensina nesse texto. É preciso encontrar os textos certos para os alunos

certos. É preciso encontrar o procedimento correto para cada aluno. Talvez eles não sejam tântricos, talvez não estejam prontos para transgredir, eles precisam se pacificar primeiro. Você precisa ensiná-los no estilo correto, precisa saber como interpretar a prática para o nível de desenvolvimento deles, precisa saber como ajustar o conteúdo ao contexto. Você está dando aulas individuais, quem você está ensinando, está ensinando grupos? E então você precisa entender a capacidade individual de cada um e direcionar todos os seus ensinamentos para os objetivos finais, que são a iluminação, a mente e o corpo da iluminação. Esse é um sistema muito poderoso. Mas, essencialmente, o que ele faz é criar um livro-texto, um manual, um mapa para que os professores tântricos sejam treinados no sistema de Nalanda. E essa é a base da qual depende toda a tradição tântrica de Nalanda.

Joe Loizzo 28:36

Aqui estão alguns dos arquétipos, os arquétipos da sabedoria que são pacíficos. A mãe Prajnaparamita, o pai ou filho, Manjushri, os arquétipos de cura da compaixão, Tara, o Buda da cura, e então você chega ao Insuperável Yoga Tantra.

Joe Loizzo 28:58

Okay, vamos parar por aqui. Alguém tem alguma pergunta?

Joe Loizzo 29:04

Aqui é quase tudo apenas história. O que estou tentando mostrar é que os Tantras são frequentemente criticados por serem corrupções do budismo puro e antigo. E essa é uma crítica que vem de estudiosos budistas, mas também dos estudiosos ocidentais e hindus, e de pessoas, não apenas de estudiosos, mas de muitas pessoas. “O que é isso, de onde veio isso?” E o que estou dizendo é que isso faz parte da genialidade do Buda, todo o seu plano para a sociedade indiana e asiática era tentar criar algo que não havia sido criado antes. Uma comunidade igualitária e inclusiva que tivesse ligação e se conectasse com as tradições espirituais nativas, mas que também usasse as estruturas da sociedade, a

riqueza da sociedade, para apoiar essa comunidade de cura. Portanto, trazer à tona essas práticas de sabedoria nativa não seria surpreendente. Nagarjuna fez isso. Dizem que ele encontrou os textos que deram origem tanto ao Mahayana quanto ao Tantrayana no fundo do Oceano Índico, ou onde quer que fosse... Certamente não foi em uma biblioteca brâmane por aí.

Aluna (Susanna) 31:25

Obrigada. Talvez a pergunta que eu vá fazer eu já saiba a resposta, mas não tenho certeza. Estou pensando, você está traçando a linhagem e a evolução, acho que o slide anterior mostrou esses passos, e só para que eu saiba, porque não sou uma estudiosa do budismo de forma alguma, quando estamos aprendendo, estamos acessando a sabedoria e a prática, seja Kalachakra.... de qualquer forma, em outras palavras, os desenvolvimentos anteriores estão incluídos, é isso que você está dizendo? Tipo, em essência, é uma evolução. Então, os estágios ao longo do caminho, e a evolução do tantra é como se você estivesse se engajando, aprendendo e praticando Kalachakra, todos os outros estágios estão incluídos? Como você pode explicar isso? Será que é preciso passar e aprender de maneira mais formal os outros estágios para entender realmente toda a riqueza? Talvez a pergunta nem faça sentido...

Joe Loizzo 32:49

Essa é uma ótima pergunta, a pergunta perfeita, obrigado. Então, a ideia é que há uma evolução e, como tende a acontecer na cultura budista, há uma evolução cumulativa. As coisas são integradas em novos pacotes e depois sintetizadas em pacotes maiores. Mas para que possamos entender o que vem de onde, e o que está tentando fazer o quê, traçamos a história. Portanto, o primeiro paradigma do Insuperável Yoga Tantra é o Guhyasamaja, é o primeiro que foi formulado. A iniciação vem daí, o mapa completo do caminho com dois estágios, imaginação criativa e perfeição ou conclusão, como o Genla mencionou. Os cinco subestágios do estágio de perfeição, que é a compreensão do corpo sutil e como desbloquear o acesso à mente e ao corpo extremamente sutis. E, a partir daí,

recriar a si mesmo em um nível energético. Tudo isso está lá, assim como o sistema dos sete ornamentos, que está conectado ao Guhyasamaja, o sistema pedagógico que ensina aos mentores como fazer as coisas de modo a manter-se seguro dentro de uma comunidade. Entretanto, essencialmente, as últimas formas fazem parte de uma prática de disseminação. De certa forma, o Guhyasamaja ainda continua sendo o ensinamento secreto interno. O Dalai Lama uma vez fez uma piada quando o Bob e eu estávamos sentados com ele em um almoço, dizendo que as deidades iradas, como Yamantaka, por exemplo, são como uma escavadeira. Mas depois, quando a pessoa tem clareza, você entra na limusine. Esse é o Guhyasamaja. Portanto, o sistema Guhyasamaja, dependendo de como você o divide, é um dos dois ou três sistemas principais. Portanto, o sistema Guhyasamaja faz parte do que se chama Tantra Pai. E logo depois vamos encontrar o Tantra Mãe, que é muito semelhante mas tem um conjunto diferente de estágios e práticas.

Joe Loizzo 33:58

E então, o Kalachakra tem seu próprio sistema totalmente diferente, que integra. Portanto, há basicamente três sistemas diferentes: Tantra Mãe, Tantra Pai e Tantra não-dual, Kalachakra. É muito comum que os leigos nunca recebam essa iniciação, Guhyasamaja, porque ela é reservada principalmente para os monásticos. Na verdade, porém, no sistema Kalachakra, se você conhecer o sistema Guhyasamaja, saberá que ele está presente no centro da mandala de Kalachakra, a mandala de Guhyasamaja. E também está presente no centro da tradição Yamantaka. Portanto, na tradição Geluk, eles dizem que os instrumentos básicos da educação tântrica são essas três deidades: Guhyasamaja, Chakrasamvara ou Vajrayogini e Yamantaka ou Kalachakra.

Joe Loizzo 37:00

Então, o que aprendemos com o Dr. Nida, vocês se lembram do sistema das seis yogas que ele mencionou? Isso vem do Tantra Mãe. Então, aqui está o Tantra Mãe, que vem em seguida. O Tantra Mãe é precisamente ensinado como uma transformação dos tantras

Kapila e Kali do Shivaismo de Caxemira. À esquerda está Vajrayogini, a Deusa da Sabedoria Irada do Diamante, à direita está Nairatmya, outra deusa da sabedoria irada. Naropa e a pessoa a quem chamamos a sua irmã, Niguma, que na realidade era provavelmente a sua companheira e não a sua irmã, desenvolveram em conjunto um sistema alternativo de iogas chamado as Seis logas de Naropa, ou as Seis logas de Niguma. Você pode ver que as semelhanças são muito claras, com a exceção deste, que é mais voltado para os leigos e para a prática da transformação da sexualidade, seja em relacionamentos imaginários ou reais. Além disso, há a prática do Mahamudra, que é uma forma muito específica de fazer meditação avançada da vacuidade.

Joe Loizzo 38:36

Portanto, você tem a base do Tantra budista, o sistema Guhyasamaja. E depois vêm os Tantras Mãe. Portanto, lembrem-se de que quando Genla diz: "Há o Buda e depois a Dakini", é isso que ele quer dizer. O sistema budista, como o sistema que tivemos na meditação com os cinco Budas, foi extraído diretamente do Guhyasamaja, os cinco Budas meditativos, a transformação dos cinco venenos em cinco sabedorias, esse é o Guhyasamaja clássico. Em seguida, ele também aborda as Seis Yogas de Naropa. Essa é a irmã Niguma, esse é o sistema Yogini. E é isso que acontece ao longo do tempo, eles encontraram diferentes maneiras de integrá-los. O Yamantaka é a terceira maior deidade, que, em vez de sublimar e transformar o desejo, trata de sublimar e transformar o medo e a raiva. Ela usa quase todo o sistema Guhyasamaja, mas integra algumas coisas dos Tantras Mãe. E é extraído do sistema Bhairava do Shivaismo de Caxemira, se alguém estiver familiarizado com isso. E eles mencionavam claramente o empréstimo desses conceitos, todos eles tomavam emprestado uns dos outros. E davam crédito às pessoas de quem tomavam emprestado e diziam: o nosso é melhor. Agora nós o tornamos melhor. Pegamos de vocês, mas melhoramos. É meio engraçado.

Joe Loizzo 40:13

E então chegamos ao sistema de relógio, que é o mais recente, que aconteceu por volta do século IX, X. E é um sistema único, diferente de todos os outros, porque as outras tradições conseguiam, em parte, manter um equilíbrio entre o ensinamento transgressor e pacificante criando um sigilo e, portanto, não se podia dizer do que se tratava. Havia dicas, para que você não se sentisse ofendido, provocado ou instigado. Nesse sistema, a resposta é o chamado de Tantra Extremamente Transparente, que é um Tantra que explica as coisas não pelo segredo, mas pela ciência. Outras coisas sobre ele são o fato de ser sincretista, de pegar elementos do hinduísmo e os integra de maneiras interessantes. Ele apresenta a prática tântrica, não tão estrita como uma prática contemplativa ou espiritual, mas como uma ciência da transformação. E basicamente fornece essa estrutura multidisciplinar em que diz: vamos pegar essa coisa tântrica de transformar nossas mentes e corpos em compaixão bem-aventurada, altruísta, completamente corporificada, rapidamente vamos pegar isso e vamos conectá-lo a todas as outras disciplinas que formam uma civilização.

Joe Loizzo 40:49

Disciplinas externas, ou seja, coisas como física, sociologia, política, astrologia, medicina, jardinagem, a disciplina interna da psicologia, medicina como ciência da vida, e a biologia. Vamos pegar os Tantras e colocá-los em todas essas disciplinas. Portanto, uma das disciplinas em que toda essa tradição se conecta é a medicina. É por isso que temos o Dr. Nida, porque essa tradição adotou essa poderosa prática espiritual de transformação profunda e subconsciente e de transformação corporal e a inseriu em tradições como a medicina. É por isso que temos o Dalai Lama, que se conectou ao treinamento de liderança.

Joe Loizzo 42:52

Portanto, é um sistema incrível. Ele fala sobre a transformação de vidas individuais, mas também sobre a transformação da sociedade e da natureza simultaneamente. Assim como acontece fora, acontece dentro; assim como nós nos transformamos, o mundo ao

nosso redor e nossas instituições também se transformam. E tem um sistema totalmente novo do estágio de perfeição, tanto do sistema-mãe como do sistema-pai, só para tornar a vida interessante. Muito bem, vou parar por aqui. Susanna, espero que isso tenha lhe dado uma ideia do que se trata. Essa é uma ótima pergunta e é confuso, por isso estou tentando fornecer essa arquitetura de como todas essas coisas se juntam, onde todas as linhagens se encaixam.

Joe Loizzo 43:42

Alguma outra pergunta?

Aluno 43:46

Obrigado, Joe. Estou realmente impressionado com o início, com o panorama geral que você está descrevendo e com o fato de ter nos levado ao contexto histórico da imigração, colonização e criação de novos sistemas de classe, nova estrutura social e o desenvolvimento dessa prática, a prática espiritual, e como isso depois impactou a sociedade e a cultura. Eu estava muito curioso sobre isso. Talvez entendendo um pouco mais profundamente, talvez entendendo (não sei se tenho uma maneira concisa de expressar isso), mas acho que eu estava muito, muito curioso em saber por que, na verdade, eles achavam que deveria haver uma outra maneira de ser. Se voltarmos até ao Buda e ao Caminho do Meio, por que isso era tão importante? E também, como você consegue essa realização e o desenvolvimento dessas práticas e a expansão delas nessa cultura. Estou curioso para saber o que isso fez pela sociedade e como isso impactou as pessoas.

Joe Loizzo 45:03

Essa é uma ótima, excelente pergunta. A ideia era que, de certa forma, como isso faz parte da minha teoria da manga sobre a história indiana: a Índia era uma cultura e um país rico e estável o suficiente para que parecesse bastante óbvio que todo o militarismo não era necessário e que toda a opressão não era necessária. Certamente para o Buda era

óbvio, como se tudo isso fosse um desperdício. Era muito caro, muito prejudicial, muito qualquer coisa, e deveria haver uma maneira melhor. E devido à singularidade da cultura indiana, como disse o Arnold Toynbee e como disse a Susan Armstrong, o Buda conseguiu mais do que qualquer outra pessoa da Era Axial. Ele fazia parte da turma porque era um rei, mas também quer dizer alguma coisa sobre o fato de ele, como rei, pensar dessa forma. E a sociedade o apoiou em vez de crucificá-lo, envenená-lo ou persegui-lo de cidade em cidade. Parte disso tem a ver com a particularidade da cultura indiana, e foi ganhando força. Quando Ashoka chegou, em 250 a.C., Júlio César estava apenas começando. Mas Ashoka desmorona toda a pacificação da Índia. No Ocidente, isso só acontece 600 anos depois de Júlio César. Na Índia, você tem a pessoa que unificou o subcontinente e também o desmilitarizou. E ele não proclamou uma religião como a dominante, ele proclamou todas as tradições espirituais, então, essencialmente, todas as classes, todas as castas, todas as origens, todas... Portanto, havia tolerância, o que, na minha opinião, certamente tem algo a ver com a riqueza natural da Índia, sua segurança geopolítica, protegida das invasões.

Aluno 47:12

Fiquei impressionado com isso, quando você descreveu uma cultura e um grupo de pessoas e uma sociedade muito diversificados que, obviamente, mudaram com o tempo. Mas penso nessa ideia de criar uma tradição que esteja realmente em contato com o fato de que somos todos seres iluminados, que somos todos seres de luz e transformação. E o impacto disso em uma cultura que é diversa, algo sobre isso parece muito acolhedor, ao contrário de nossa cultura, que é tão focada na identidade, e sabemos que isso está inserido na base de nossa cultura, como aqui neste país. E como isso é diferente. Acho que fiquei muito curioso para saber o que levou a isso?

Joe Loizzo 48:04

Bem... pessoas diferentes têm visões diferentes sobre isso. Muitas pessoas dizem que havia essa igualdade, ou que a sabedoria dos Upanishads era a essência da cultura védica,

mas eu pessoalmente não acho isso. Acho que a cultura védica era colonial, controladora, militarista, supremacista, e que foi a cultura nativa que surgiu e transformou isso. Uma maneira de se pensar sobre isso é que o Buda teve essa ideia brilhante, assim como outras pessoas em outras partes do mundo, mas ele criou uma instituição para que isso acontecesse. Uma comunidade monástica especial, onde você podia viver como um ser de luz e ser apoiado. Eventualmente, então, a próxima área de crescimento para a cultura é esse espaço de igualdade, transformação, transparência, translucidez, que é transformado em algo popular com a universidade e o lar. O budismo Mahayana leigo, esse centro está basicamente dizendo: "Ei, não precisamos apenas nos isolar da sociedade e ir para um lugar budista, podemos na verdade criar uma sociedade que seja assim".

Joe Loizzo 49:35

Então, de acordo com o Tantra, não só precisamos nos afastar da sociedade, não só precisamos transformar nossa sociedade, mas podemos transformar nossos corpos. Portanto, desmilitarizar, descolonizar nossos corpos, aqui e agora, é aí onde essencialmente o crescimento ocorre. E há essa incrível liberação da criatividade na cultura indiana, as artes que surgiram a partir disso eram simplesmente fantásticas, e o aumento de pessoas de todos os tipos de contextos diferentes e uma presença muito maior de professoras mulheres. Era realmente muito amplo e vibrante. E foi esse o sabor que o Tibete adquiriu. À medida que eu for avançando, talvez eu fale mais sobre isso.

Joe Loizzo 50:41

Então, vou comentar um pouco mais sobre uma das coisas bonitas que é o espaço para a transformação, a comunidade, é transposto para o corpo. O corpo é visto como o templo. Portanto, mesmo que você visualize um templo, essa parte do templo representa meu braço, minha perna, meu intestino delgado... Você tem toda essa sensação de que é realmente o seu corpo e depois, eventualmente, você começa a esquecer o templo, vou apenas visualizar as deidades no meu corpo, em meus diferentes chakras e assim por diante. E, é claro, há esse grande legado na Ásia Central, Padmasambava foi um aluno de

Nalanda, Naropa, que era irmão, entre aspas, ou parceiro de Neguma, o professor de Marpa, que foi o professor de Milarepa, para aqueles que sabem. E depois, Atisha.

Joe Loizzo 51:40

Atisha também era um abade de Nalanda, vinculado à linhagem Yamantaka. Assim, Padmasambava levou Guhyasamāja e o Tantra Mãe, Naropa, os Tantras Mãe, e Atisha levou os Tantras Pai, Guhyasamāja e Yamantaka para o Tibete. E então tivemos os grandes fundadores, estou listando figuras em cada uma das quatro principais escolas, de modo que Tsong Khapa e Sakya Pandita representam o renascimento do Kagyupa, que começa com Milarepa e Atisha. Mas, essencialmente, esses são representantes considerados os grandes gênios da civilização tibetana, representantes dessa linhagem que floresceu e evoluiu no Tibete, esse é o meu ponto principal aqui.

Joe Loizzo 52:44

Então, agora vamos dar uma olhada no relógio visionário e transformacional. O Kalachakra é um modelo para essa visão de transformar não apenas o indivíduo, o sistema nervoso, mas a sociedade e nosso relacionamento com o planeta, transformando tudo isso. Se você ler o artigo de Miranda Shaw, realmente observando a importância, nos Tantras Mãe, de romper com o patriarcado, há mais foco na mãe como representante do supremo, da verdade, da realidade e da objetividade, completamente diferente de nossos valores patriarcais cartesianos.

Joe Loizzo 53:27

Há uma ordem para respeitar e honrar as mulheres e as pessoas não binárias, que estou traduzindo aqui como LGBTQ+, mas que é basicamente o gênero nem masculino nem feminino, nem convencionalmente masculino ou feminino. O corpo humano é visto como divinizado, não é menosprezado, em todas as cores e gêneros, e depois a comunhão de polaridades. A polaridade não é para criar hierarquia, mas para criar complementaridade e o sagrado, a fertilização cruzada. Então, apenas como exemplo, dentro da tradição

Kalachakra, sempre vimos essas divindades, yab-yum, mãe-pai, mas sempre pensamos que tem que ser tipo, o homem como a figura maior e dominante. Mas no Kalachakra, como você verá à esquerda, a iconografia é que a figura dominante é a mulher, Tara. E o homem, Vairocana, é a figura não dominante, a outra que não está nos encarando. E à direita, é o masculino e o feminino. Então, eles estão brincando com isso. E também, em outros Tantras, como no Guhyasamāja, a mãe e o pai pertencem ao mesmo clã. No budismo, eles têm cinco clãs.

Joe Loizzo 54:45

Nesse caso, eles estão misturando os clãs, de modo que não há dois personagens nesse Tantra que sejam da mesma cor. É uma mensagem muito clara: qual é o futuro? É a diversidade, a integração, a fertilização cruzada. E há também essa ruptura de classe e casta. Portanto, a segregação racial e de classe é vista pelo Buda como algo totalmente construída pela mente, socialmente construída, não natural. Naturalmente, todos os seres vivos fazem parte de uma única família. Há também uma divinização do corpo nesse contexto, como a comunidade de polaridades. Mas, basicamente, a ideia é que todos os seres vivos, todos os seres humanos, pertencem a uma família, a uma casta. E especialmente aqueles que escolherem podem pertencer a uma família de Buda. Eles poderiam chamar os Budas, que é apenas uma família para o despertar, como a família do despertar.

Joe Loizzo 55:50

Então, aqui está um mapa. Em um encontro social da tradição Kalachakra, onde você deve se sentar? E o mapa de assentos, não dá para ler, mas espero que vocês consigam entender, mas o mapa de assentos tem, curiosamente, bem no centro, os intocáveis, os damba e os dambine. Igualmente, ao redor do círculo seguinte, estão as quatro castas, não importa de que casta você é. Todos vocês estão no círculo, é como uma mesa redonda, e vocês não estão no meio. No meio estão os intocáveis. E depois todas essas

outras coisas, como tecelões e fabricantes de flechas, e assim por diante... Mas a ideia é que todos fazem parte dessa comunidade.

Joe Loizzo 56:09

Portanto, há também uma desvalorização do corpo que estamos tentando interromper, e assim o corpo é divinizado. A ideia de se reprimir ou suprimir as necessidades do corpo deve ser rejeitada. É uma prática. Vou falar especificamente sobre isso. A ideia de se ter repulsa em relação a qualquer parte, função ou vazão do corpo humano deve ser rejeitada. É totalmente o oposto de qualquer tipo de poluição, tabus, qualquer tipo de separação baseada na ideia de que essas pessoas não estão bem. Somos todos iguais e temos de aceitar todas as nossas próprias partes e de todos os seres humanos como parte dessa humanidade comum compartilhada. Não há distinção entre humanos e outras formas de vida. Todos os seres vivos são feitos de luz, todos os seres vivos têm a natureza de Buda. Não importa se são insetos ou predadores. Além disso, a alienação ou exploração da natureza é desconstruída, a natureza é vista como sendo não-dual com a gente mesmo. Portanto, este é o Kalachakra: como é fora, assim é dentro. O que está acontecendo no mundo externo está acontecendo no mundo interno. Como em cima, assim abaixo. Tudo está totalmente e fluidamente interconectado.

Joe Loizzo 58:02

E só para colocar isso no contexto da ética tântrica... Portanto, há uma ética tripla. Algumas pessoas dizem que no tantra que a ética fica leve e você pode sair por aí fazendo o que quiser. E muitas pessoas abusam da natureza transgressora da ética tântrica para usar o poder. Mas, na verdade, na tradição não é assim, conforme você avança na ética tântrica, você não se esquece das outras formas de ética. Agora você está triplamente vinculado. Você está vinculado à ética da despaixão, de não causar danos a si mesmo ou a qualquer outra pessoa, à ética da compaixão, de ser o mais útil possível para si mesmo e para todos os demais, e à ética da paixão pura, aprendendo a não deixar que seus instintos, suas paixões, o levem a algo prejudicial ou destrutivo para si mesmo ou para os

outros, mas aprendendo a transformá-los em sabedoria, energia e néctar. E especificamente aqui (não vamos ler, mas você pode dar uma olhada).

Joe Loizzo 58:52

Por exemplo, você não pode desistir de ninguém. Não pode ser auto abusivo ou autodestrutivo. Você não quer desvalorizar as mulheres ou o gênero não binário. Esses são compromissos específicos que você assume. Assim como no Tantra Mãe, há votos e compromissos adicionais, por alguma razão, eu acho que tem a ver com a estrutura do sistema nervoso humano, você faz tudo com a mão esquerda primeiro. Isso sim que é corporificação! Mas é preciso ver o sexo oposto ou todos os gêneros como divinos e evitar qualquer tipo de interação sexual, romântica ou íntima com alguém que não esteja preparado. Depois você tem que aprender a transformar e sublimar, e isso tem a ver com nunca abandonar a paixão, portanto, esse é um voto e um compromisso interessante: Nunca vou abandonar o desejo ou a paixão. Só vou ter que aprender a lidar com isso. Você tem de aprender a lidar com o orgasmo e uma intimidade de bem-aventurança e aprender a sublimá-los. E, outra coisa, temos de abandonar a aversão por qualquer função ou substância corporal. São realmente desafiadores e muito diferentes do que você imagina.

Joe Loizzo 1:00:25

E só vou compartilhar isso rapidamente porque estamos nos últimos minutos. Então, a ideia aqui é que isso é Kalachakra, mas também a pessoa Kalachakra, o indivíduo humano é sobreposto no mapa do universo em Kalachakra, que é feito de quatro elementos básicos, todos apoiados em uma matriz de espaço subatômico. Todo o universo emerge do espaço subatômico, muito distante. Então, você tem esses diferentes elementos. E, fora da Terra, temos os planetas celestes e as galáxias girando ao redor. E então você tem os paraísos, os reinos celestiais, os reinos da forma e sem forma. Mas todos eles estão interpenetrando o indivíduo. Portanto, o indivíduo é um microcosmo da natureza.

Joe Loizzo 1:01:33

O corpo humano é um microcosmo do templo. Ou o templo é um modelo. Há o templo de Kalachakra com as três camadas, as três pilhas. É muito complicado. E você tem o microcosmo social, de modo que, quando está praticando Kalachakra, você imagina que é um com as 752 deidades na mandala de Kalachakra. Todos os tipos diferentes de pessoas fazendo todos os tipos diferentes de coisas, todos eles estão em seu corpo, todos eles são seu corpo. Você é todo o corpo delas e está no corpo delas. Você está praticando ter esse tipo de noção de interser onisciente ou verdadeiramente colaborativo do que é indivíduo e comunidade. E, é claro, você também está tendo essa visão tântrica. Aqui está uma visão de Shambhala, com as 84 sociedades do planeta. Esse é um número um tanto abstrato, mas as várias sociedades distintas do planeta, cada uma delas liberada pela desconstrução de seu sistema de castas e por ter uma nova família de despertar que une as comunidades nesse lugar. Portanto, "devido ao fato de transformar as quatro castas em um único clã, com a família vajra, e não transformá-las na família de Brahma" (onde a sua identidade está congelada conforme a sua localização social), (esse líder) "Vagmi Yasas será o Kalki" (ele será o chefe da família humana, quando ele/ela surgir daqui a alguns séculos).

Joe Loizzo 1:03:24

Portanto, apenas gostaria de comentar que todo esse tipo de integração também está inserido no ensinamento do Buda da Medicina que o Dr. Nida nos dá na tradição Yuthok em particular. A medicina tibetana é o primeiro sistema médico integrativo do planeta. Ela integra seis sistemas médicos diferentes de toda a Eurásia, incluindo a medicina xamanística da Ásia Central. E integra todas essas incríveis correntes de tantra por meio do Kalachakra, integra o Guhyasamaja, integra o Tantra Mãe. Portanto, é realmente intenso. E aqui está o Buda da Medicina em sua terra pura, o reino universal da radiância do lápis-lazúli. Parece muito bom, vamos todos para lá.

Joe Loizzo 1:04:11

E aqui está o Buda da Medicina mais elaborado. Mencionei que há vários Budas Medicinais, geralmente são sete. E esta é uma mandala que acompanha o Atlas de Medicina Tibetana que o Yuthok escreveu. Ele também foi responsável por formular o primeiro atlas ilustrado de medicina do planeta, e esse atlas ilustrado é baseado em toda essa herbologia. Se você vir dentro da mandala, há todos os diferentes tipos de linhagens de cura, que descreverei em breve. Mas, ao redor dela, estão todos os diferentes tipos de ervas que crescem, em que direção, diferentes montanhas e diferentes riachos para banho... E aqui no centro estão os sete Budas da Medicina. Esta é a mesma mandala, apenas a parte interna, sem os jardins. E os 40 curandeiros ancestrais, eremitas, sábios, altruístas, santos protetores e deuses do mundo. Então, basicamente, há espaço para que todas essas diferentes linhagens de cura se unam nessa prática. Pensei em incluir essa mandala de areia porque ela é muito bonita. Mas essa é a mesma mandala.

Joe Loizzo 1:05:41

Eu queria honrar a linhagem e criar esse tipo de mandala e a qual é a visão dessa tradição. Ela é muito bonita.

Aluno 1:05:50

Gostaria de saber se, com base no que você compartilhou e também no entendimento deles sobre o corpo social, essa imagem de como a sociedade era estruturada e o desenho que você compartilhou com todos os círculos e que explica como todas as diferentes castas são reorganizadas, isso era algo que na verdade era praticado? E se sim, por quanto tempo? E onde?

Joe Loizzo 1:06:30

Certamente era praticado nas comunidades tântricas que se formaram na Ásia e em seus arredores. Algumas delas eram budistas, outras eram hindus, e os sikhs tinham suas próprias versões, e outras mais. Essa era a principal cultura da Índia e é parcialmente responsável pelo fato de haver tantos iogues e siddhas, pelo fato de todas as práticas em

muitos templos terem esse simbolismo esotérico. Portanto, acho que, certamente, antes da segunda onda de colonização pelos europeus, essa era uma cultura dominante na Índia. Ainda havia forças conservadoras em ação, e elas conseguiram, em parte, se livrar do budismo, por exemplo. Portanto, elas não eram insignificantes. Havia algumas forças conservadoras fortes em ação. Mas foi, na verdade, a colonização que marcou o fim dessa era. Embora, novamente, não seja possível olhar para a cultura indiana sem ver a riqueza desse tipo de criatividade, as artes, as artes corporificadas. Até mesmo a maneira como os indianos falam com as mãos. Há uma coisa totalmente diferente acontecendo lá. Isso foi influenciado. E, é claro, no Tibete, houve uma tentativa de preservar essa cultura, de modo que ela nunca parou até a invasão.

Joe Loizzo 1:07:58

Se observarmos a Instituição dos dalai lamas, eles podem vir de diferentes classes da sociedade tibetana e de todas as regiões, assim como outros lamas encarnados. Portanto, existe um sistema para criar mobilidade social, embora o Tibete não seja uma sociedade tão diversificada ou socialmente dinâmica ou fluida como a Índia, de forma alguma. Costumo dizer, para citar aqueles que leram a apresentação de Vesna Wallace, que havia uma seção ali que deveria ter sido extraída, não sei por que Vesna não percebeu, que tinha a ver com elementos do patriarcado, que não é um sistema perfeito. E há elementos que ainda precisam ser criticados e transformados. Mas é por isso que estamos aqui. Há muito com que trabalhar aqui. Há muito a ser construído. E, é claro, há muito mais trabalho a ser feito para tornar isso vivo em nosso tempo e em nosso ambiente global.

Geri Loizzo 1:09:20

Joe, quando você fala sobre Ashoka, dizendo que o militarismo não é o caminho, isso me faz lembrar de algo que Sua Santidade Dalai Lama disse recentemente, que toda essa proteção de fronteiras é realmente misteriosa. Porque nosso mundo está conectado, estamos todos conectados uns aos outros em todo o mundo com muita facilidade.

Portanto, estamos realmente presos a esse modo de ser ultrapassado e antiquado com relação ao militarismo.

Joe Loizzo 1:09:55

Certo. E, certamente, a questão é que o que se apresenta entre nós, como humanidade e uma nova era, ou um novo modo de ser, é uma nova cultura. Uma cultura que nos ajude a aprender a viver em interconectividade global, equidade e criatividade, e a corporificar isso. E nós não temos essa cultura. Ou temos elementos dela, muitas linhagens diferentes, mas ainda não em nível global. Ainda precisamos criar uma síntese mais nova de diferentes tradições que possa incluir todas as diferenças deste planeta e ajudar as pessoas a encontrarem um caminho em que sintam que as fronteiras não fazem sentido, em vez de ficarem sentindo o que estão sentindo agora, que é que “precisamos de mais fronteiras, deixe-me construir mais”. Então, sim, ele está totalmente certo. Está desatualizada, mas também precisa ser substituída. Portanto, esse é o nosso trabalho. Temos que realmente criar uma cultura para substituir isso tudo.

Geri Loizzo 1:11:01

Então despertar e método...

Joe Loizzo 1:11:04

E temos que fazer isso e realmente encarnar isso. Porque não podemos apenas por isso num livro. Temos que viver isso e ajudar as pessoas a sentirem que isso pode ser vivido, que é uma maneira melhor de se viver.

Richard (aluno) 1:11:30

A ideia de não ter um eu continua surgindo em minha cabeça. E ao refletir sobre esse belo mundo igualitário e o processo pelo qual ele foi desenvolvido, vejo a corporificação de não-self em um nível social. Eu estava conversando com o mentor hoje, ele estava me incentivando com a ideia de ausência do self e da vacuidade porque estávamos brincando

com isso em um episódio depressivo atual. E ele disse: bem, se você consegue perceber a depressão, então você não está deprimido. Então, estávamos nos aprofundando muito nesse assunto. Mas meio que repousamos nessa ideia, pelo menos por hoje, de que a ausência do self é capaz de perceber e de entrar e sair. E saber que nada disso é você. Mas se apoie e cuide dos afazeres conforme necessário, especialmente como leigo, porque não estamos apenas sentados em um mosteiro. Então, parece que a noite inteira foi um trailer, um trailer de um filme sobre a corporificação de uma sociedade sem self que realmente entende, e não apenas percebe, a vacuidade que está aí, que existe. E o que parece ser o desafio aqui é descobrir como dizer ao mundo que eles existem, mas não têm um self. E tudo isso é falso, mas vá em frente. De uma forma mais agradável.

Joe Loizzo 1:13:02

Bem, você sabe, é uma abertura para nossa infinita relacionalidade. E vamos colocar dessa forma, como uma conectividade infinita e que somos conectividade em algum nível, certo? E sim, aprender a viver dessa forma. Não são apenas as culturas que obstruem isso, mas também muitos elementos de nossa natureza, sobre os quais temos que trabalhar. Portanto, não estamos falando de nada mais fácil. Mas, sim, é essa capacidade de fluir por meio de nossas limitações, traumas e nossas infinitas formas de conexão com o mundo ao nosso redor. E manter esse fluxo, essa fluidez acontecendo, essa abertura que é o útero da compaixão, a capacidade de manter o espaço, tocar com cuidado, mover-se com cuidado.

Geri Loizzo 1:14:01

Então muito obrigada a todos. Nos vemos na próxima semana. Se cuidem.