

NALANDA INSTITUTE
Contemplative Psychotherapy

Clase 1, módulo 1

Historia sociocultural de los tantras budistas: Enfoques encarnados en la India y el Tíbet

Joe Loizzo

. . . .

Transcripción inglesa: Mar Aige y Evan Neff. Texto traducido del inglés al español por Claudio Sancha, revisado y editado por Mar Aige.

. . . .

Joe Loizzo 00:11

Vamos a hablar de algunas cosas: las raíces, luego la historia antigua de la tradición de Nalanda. Y luego hablaremos específicamente de los Tantras, y de cómo evolucionaron en Nalanda, y después hablaremos de la visión que esta tradición ofrece para nosotros y para el planeta. Es posible que algunos de ustedes hayan visto algunas de estas diapositivas antes. Pero para sentar las bases, estamos viendo la antigua civilización indígena de la India del año 7000, o antes: la zona agrícola más rica del planeta, la comunidad agrícola más estable y rica. Estos son algunos de los artefactos encontrados en Mohenjo-Daro, la ciudad más avanzada que mostraba la civilización tecnológica más avanzada de esa época.

Joe Loizzo 01:20

Ese es Mohenjodharo, y estas cosas se encontraron allí. Y puedes ver, curiosamente, que el Pashupati de la izquierda parece un poco como si estuviese sentado en yoga, como en posición de loto. Y tiene una especie de cuernos de toro, como una corona. Hay un toro a su lado; el toro es un símbolo muy importante, el animal doméstico más poderoso para los pueblos

antiguos. Por lo tanto, un símbolo de poder, y también del poder de domesticar; este es un elemento clave. Y luego, un par de miles de años más tarde, llegaron pueblos del Asia Central, que emigraron con sus avances tecnológicos. Emigraron en fases (los diferentes colores designan las épocas). Fue en el año 400 a.C. Así que la invasión a la India fue la última de las invasiones, ocurrió probablemente entre el 1500 y el 1000 a.C.

Joe Loizzo 02:25

Aquí está la tecnología: los carros, los carros tirados por caballos, los arcos con punta de hierro que permitieron a los pueblos indoeuropeos de habla sánscrita o proto-indoeuropeos invadiesen por todas partes, al menos al oeste del Tíbet: Afganistán, Persia, India, Egipto, Oriente Medio, Roma, Grecia y Europa. Y es por eso que hay tantas similitudes entre el sánscrito y todas estas otras lenguas romances. Así que junto con ellos, teóricamente, trajeron este tipo de contrato social monolítico o corporativo, donde se suponía que todos debían ser parte de un cuerpo humano en una sociedad. Y como resultado de eso, dondequiera que estuviera tu posición, cualquiera que fuera tu ubicación social en ese cuerpo humano, eso era lo que eras. Ese era tu *atma*. *Atma* en este contexto realmente significaba literalmente tu ubicación social. Y esto era algo opresivo. *Varna* significa color. Así que esto fue como la colonización de Occidente, como más recientemente la colonización europea, fue una colonización por parte de las personas que colonizaron Europa. Pero eran tipos centroeuropeos que luego oprimían a los indígenas, que eran personas de color. Y así, si pertenecías a la casta de los trabajadores o de los comerciantes, no tenías acceso a la educación, y había todo tipo de reglas de segregación. Y si estabas en las dos castas superiores, estabas, teóricamente, directamente conectado con esta fuerza colonizadora invasora. Y esas son las personas a las que se les enseñaron los Vedas y el hinduismo.

Joe Loizzo 04:35

Los pueblos indígenas tenían un sistema cultural religioso completamente diferente, relacionado con la antigua cultura indígena del lugar. Así que esa era básicamente la estructura: un poco militarista, opresiva, con mucha conquista. Hubo una revolución mercantil, como en Grecia, China, Persia y México. Y hubo suficiente riqueza y mezcla de los diferentes pueblos, incluida una mezcla gradual de los ocupantes, los colonizadores y los pueblos indígenas de la India, para que todo el mundo empezase a sentir que tenía que haber algo más allá de esta situación, la idea de abandonar la sociedad, quedarse sin hogar y formar parte de una comunidad humana de seres iguales que estaban destinados a la libertad o a buscar la libertad. Esa es la cultura de la que surgieron los Upanishads, el jainismo y el budismo. Y había otras tradiciones, los *munis*, los sabios. Esos sabios ermitaños formaban parte de la tradición.

Shakyamuni, en particular, se basó en ello para desarrollar un modelo de vida comunal más sostenible para el shramanismo. Es decir, no tenías que vagar por el bosque sin saber cómo te alimentarías y ponerte flaco como él, viviendo de ortigas. Vivirías en un suburbio lo suficientemente cerca de una ciudad a donde podrías entrar alrededor del mediodía, mendigar y obtener un almuerzo gratis.

Joe Loizzo 06:38

Así que este fue su gran hallazgo. Una comunidad de igualdad sin castas y, eventualmente, sin género. Todos abandonaron su ubicación social y se convirtieron en miembros de esta comunidad. También eran un ejército de paz comprometido con la no violencia. Y en términos del ambiente, de alguna manera pudo salirse con la suya con este explícito mensaje socialmente revolucionario. Así que aquí está hablando con uno de sus compañeros reyes, quien le dice: "¿Por qué alguien debería retirarse y convertirse en miembro de tu comunidad, Buda?" Y el Buda dijo: "Bueno, supongamos que tu sirviente se retirase y se convirtiera en miembro de mi comunidad. Recibiría sus almuerzos gratis, sus medicinas gratis, y se alfabetizaría. Y maduraría y se convertiría en un ser vital mucho más refinado, libre y lleno de energía. Cuando él llegase a tu puerta, en lugar de honrarte a ti, tú lo estarías honrando a él. Y en lugar de que él te sirviera a ti, tú le estarías sirviendo a él. Así que eso es un fruto de la vida de las personas sin hogar, ¿no?" Dijo que lo que hay que hacer para estar en esta comunidad es cumplir con... no cometer las caídas irrevocables, que la gente reconocerá como cuatro de las cinco prácticas laicas, ninguna de las peores cosas, y nada de intoxicantes. Y luego están todas estas pautas especiales. Y la comunidad de monjas está bien formada, siguiendo esencialmente las mismas reglas, con desafortunadamente un poco de rigor adicional para hacer un guiño al patriarcado, para que todo el asunto no fuera atacado, atacado globalmente (al menos, así es como algunas personas lo entienden).

Joe Loizzo 08:40

Y luego está la cultura upanishádica. Aquí es donde queremos centrarnos en relación con los Tantras. Así que existe esta cultura que estaba presente en los días de Buda; los Upanishads fueron escritos antes de Buda, durante su época y después. Por ejemplo, os daré el comienzo de un fragmento del Brihadaranyaka, que contiene el famoso diálogo entre Yajnavalkya, el rey, y la reina Gargi. Ella le está haciendo preguntas filosóficas. Por lo tanto, es un tipo de enfoque más igualitario respecto al género. Y también es un enfoque corporizado. "Así como un orfebre toma una pieza de oro y la convierte en otra forma más nueva y más hermosa, así también lo hace este yo después de haber desechado este cuerpo (no literalmente, sino nuestra

experiencia normal de él) y disipado esta ignorancia, se transforma en otra forma más nueva y más hermosa como la de los dioses, Prajapati, Brahma...

Joe Loizzo 09:50

Y en ella están los canales. Delgados como un cabello dividido mil veces, llenos de gotas. Aquí es donde podemos liberarnos del miedo. Así que esa es una enseñanza que viene de los Upanishads de la época del Buda. Aquí hay otro Upanishad, y notarás a otra interlocutora femenina del sabio Angiras. Quien, por supuesto, había sido convertido en cerda por Lakshmi, por el motivo que sea. Este es un tema iconográfico muy común, pero eso no es importante. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? "El yo dentro del cuerpo de la naturaleza de la luz mora siempre en los corazones de los seres, una vez que lo extraes del cuerpo, como el viento de la caña...es vasto e impensable... hay estas arterias que viajan desde el corazón..." Así que estas son enseñanzas tántricas. Mientras tanto, nadie lo sabe, pero el propio Buda está enseñando tantra. Y se trata de un Pali Sutra. Este es un texto Theravada, el mismo texto que acabo de leer antes y que da esta enseñanza tántrica, el mismo que acabo de leer en los Upanishads: "así como un hombre podría sacar un junco de su capa externa... un monje con la mente concentrada... dirige su mente a la producción de un cuerpo hecho por la mente. Él saca ese cuerpo de este cuerpo, que tiene forma, hecha por la mente, completa con todas sus extremidades y capacidades. Este es el yoga de la deidad." "Y él, con la mente concentrada... aplica y dirige la mente a los diversos poderes sobrenaturales. Este es un fruto de la vida de los desamparados más excelente y perfecta que las anteriores".

Joe Loizzo 11:32

Por lo tanto, esto va en contra cara de los eruditos modernos que dicen: "Buda no enseñó tantra", porque en la tradición, él sí enseñó tantra. Y hay un poco de evidencia de que tal vez lo hizo. Y luego, por supuesto, Ashoka, el emperador budista, llegó y avanzó su causa en el ámbito político adoptando la no violencia, el vegetarianismo y una especie de diversidad, tolerancia de diferentes tradiciones, libertades de casta, etc. Dice: "¿cómo se puede asegurar el bienestar y la libertad de todos los grupos religiosos?".

Estaba muy adelantado a su tiempo. Y envió mensajeros por todo el mundo, lo cual no es tan relevante para nosotros. Esa es la historia antigua, fue una época muy interesante y fértil. Desde antes de Shakyamuni, cuando las culturas indígenas y coloniales estaban sujetas a fertilizaciones cruzadas y creando cosas nuevas, esta tradición upanishádica no era el Rigveda tradicional, estaba influenciada por diferentes enseñanzas, y de ahí surgió el Buda. Así que la

idea es que, para algunas personas, enseñó el theravada, para otras, el mahayana, y a otros les enseñó el tantra, que es la tradición tibetana.

Joe Loizzo 13:03

Nalanda era un gran lugar de enseñanza en ese momento... Siéntase libre de intervenir; esto es solo historia, así que quiero repasarla rápidamente, si no os importa, pero si alguien se pregunta algo, me encantaría abordarlo. ¿Todo bien en "el tren de la historia", "el tren de la paz"? [risas] Nalanda era uno de los lugares favoritos de enseñanza del Buda, así como de Mahavira. Alguien le regaló un huerto de mangos allí, y se convirtió en el centro de esta escuela en particular. Así que entre las primeras escuelas budistas, una de ellas se llamaba mahasanghikas, que significa "la comunidad más grande", es decir, no solo una comunidad monástica, sino también la laica. ¿Cómo podemos tener una comunidad que incluya la vida laica, las prácticas para la vida laica y la enseñanza a los laicos? Y dentro de esa comunidad, por cierto, los cánones de esa escuela en particular incluían un cuarto canon.

Joe Loizzo 14:07

Así que vamos a ver cuáles son estos tres vehículos. El enfoque tibetano, el enfoque de Nalanda, es que estos tres vehículos se practican juntos, todos forman parte de un camino gradual hacia el desarrollo humano y la iluminación. Está el vehículo individual, que es la psicología budista basada en la atención plena, el autoanálisis, el desapasionamiento. Está el vehículo universal, la ciencia de la interdependencia, la inteligencia emocional, la compasión. Luego está el vehículo tántrico, la ciencia de la autorregulación, el arte de los modelos a seguir y la ética de la pasión pura.

Joe Loizzo 14:07

Así que hay tres cánones en todas las enseñanzas budistas, es decir, tres tipos de formas de literatura. Está el Sutra, que es para la meditación, está el Abhidharma, que es para la ciencia y la sabiduría, está el Vinaya, que es para la ética. Y esta escuela en particular también tenía algo llamado Dharani, recitación de mantras. Así que esta escuela, en la época de Ashoka, tenía todo un canon de textos tántricos, que recitaban. Y estos eran los *tantrikas*, esa es la posición tibetana, por lo menos. Y el Theravada reconoce que, en el momento del Tercer Concilio que Ashoka convocó, había monjes herejes, los mahasanghikas que fueron a Nalanda y comenzaron a causar problemas, esa es la acusación. Y, por supuesto, Nalanda pronto se financió, a medida que la sociedad se desmilitarizó y se centró más en el aprendizaje contemplativo o en el cultivo del aprendizaje compasivo. Surgieron las universidades budistas, las primeras universidades del mundo. Y de ellas emanaron diferentes formas de budismo en

Asia. Inicialmente, estaba la tradición budista primitiva que se extendió al sur de Asia, la tradición Mahayana, que tuvo lugar en el siglo II de la era común, particularmente a través de las rutas comerciales, y la tradición tántrica, que estamos estudiando, que se desarrolló más tarde en el quinientos y llegó a Asia Central.

Joe Loizzo 16:31

Así que todas estas prácticas fueron trasplantadas al Tíbet. Este es el primer monasterio que se fundó en el Tíbet, o al menos una pintura de él, Samye, todavía existe en algún lugar. Y esta es la tradición de Nalanda: los tres vehículos integrados en uno. También hay psicologías que están relacionadas con ellos, hay cuatro psicologías diferentes, que voy a mencionar aquí, para que lo sepan. Hay una diferencia entre el vehículo de la práctica y la escuela filosófica, de sabiduría o científica. Así que hay teoría y hay práctica. Hay tres vehículos de práctica y cuatro escuelas de sabiduría.

Joe Loizzo 17:14

¿Cuáles son las cuatro escuelas? En este caso, diría la Escuela Temprana, la Madhyamika o Escuela Relacional sobre la vacuidad y la compasión, la Psicología Profunda, que tiene que ver con la mente inconsciente y subconsciente, y finalmente, la Psicología Tántrica, que en realidad es una psicología profunda encarnada. La psicología tántrica es una psicología profunda que no es dual, es decir, la psique está relacionada con todo, pero es una comprensión profundamente encarnada del sistema nervioso y una valoración del cuerpo. Así que aquí hay un original, el primer fundador de la tradición Abhidharma, Shariputra, cuyo lugar de nacimiento estaba bien cerca de Nalanda, y toda su familia vivía en Nalanda. Este es uno de los textos que escribió: "La sabiduría es el discernimiento analítico de los elementos causales de la experiencia, Om Ye Dharma, sin el cual no hay forma de poner fin a las aflicciones que dejan a los seres a la deriva en el mar de la existencia compulsiva". Así que todo esto tiene que ver con el *insight* analítico; psicológico, analítico...

Y luego fue Nagarjuna, quien fundó la enseñanza, en el siglo II, de la no-dualidad. Lo describe así; el Buda enseñó muchas cosas a diferentes personas, pero a algunos les enseñó esto: el profundo no-dualismo, la práctica profunda e inspiradora de la iluminación, la apertura que es el útero de la compasión, que es una definición que está en el corazón de la segunda filosofía, la filosofía madhyamika. Chandrakirti refinó eso aún más, no voy a hablar realmente de eso, pero vivió en el siglo VII, y se centra de nuevo en el amor y la compasión: "honrando el amor que es lo único que sirve como semilla para la abundante cosecha de los vencedores, como el agua que lo nutre y la perseverancia que lleva la cosecha a buen término, así que agradecido

me inclino ante la compasión". Y luego describe que lo que hace es que tiene compasión por seres como nosotros, que insisten en el yo. Una vez decimos "yo" y nos volvemos adictos a las cosas cuando decimos "esto es mío". Así que insistimos en que tenemos una identidad, nos volvemos adictos a nuestros cuerpos, a nuestro proceso mente-cuerpo, como en ciertas experiencias, y así es como quedamos atrapados.

Joe Loizzo 19:48

Luego está la psicología profunda, hablamos de una mente subconsciente de la que emerge toda la experiencia. Pero, en última instancia, la sabiduría es no-dual y nos permite esencialmente transformar la mente subconsciente en la sabiduría profunda, no-dual, que nos permite conectarnos con todas las cosas y salir de dentro de nuestras cabezas. Esa es la esencia de la psicología profunda. Y el hermano de Vasubandhu, Asangha, también fue uno de los fundadores de la escuela de psicología profunda, centrándose más en el cultivo del amor y la compasión. Así que eso es lo que nos llevó a los Tantras.

Joe Loizzo 20:24

Entonces, si recordáis lo que hicimos el fin de semana, hicimos los tres preliminares básicos: la renuncia, eso es parte del vehículo individual, aprendemos a calmar nuestros impulsos destructivos; la compasión, que nos permite conectarnos con todos los seres y con nosotros mismos con cuidado, y luego la sabiduría de la vacuidad, que nos permite salir de nuestros delirios. Esos son los preliminares, ahora nos estamos moviendo hacia la historia de los Tantras.

Joe Loizzo 20:55

¿Alguna pregunta hasta ahora? Esto debería ser una revisión para mucha gente.

Joe Loizzo 21:07

Los eruditos occidentales creen que esto es una tontería, pero los eruditos tibetanos afirman que el mismo Nagarjuna que comenzó el mahayana también comenzó el tantra. Y desarrolló lo que se llama la noble tradición de la comunidad esotérica. Explicaré lo que es eso, pero él desarrolló, esencialmente, una forma de interpretar o practicar la comunidad esotérica, los Tantras. ¿Y por qué es importante? Porque los Tantras son transgresores. Los Tantras son creativos, se tratan de romper con nuestro sentido normal y limitante del yo, se trata de trabajar con las fuerzas corporales, las pasiones, la sexualidad, la violencia y todas estas cosas. Así que hay que encontrar una manera de mantener esa práctica dentro de una comunidad

que básicamente está tratando de enfocarse en el desapasionamiento y la compasión, sin contaminar a la comunidad, sin desalentar a las personas que están tratando de ser puras y pacíficas. Hay que ser transgresor en el seno de esa misma comunidad... ¿Cómo lo haces? Esta es la razón por la que la tradición budista tardó tanto tiempo en comenzar a practicar y comentar públicamente los Tantras.

Joe Loizzo 22:32

Os daré una noción de cronología. Pero primero, ¿qué son los Tantras según esta tradición? Hay un texto famoso que se cita más tarde, por los tibetanos, que lo explica. Es esencial, así que lo leeré:

Joe Loizzo 22:53

"Si la vacuidad no fuera sólo la sabiduría, sino la técnica, no habría iluminación encarnada". La vacuidad, solo trascendencia, como libertad, iluminación mental. "Ningún fruto es de un género diferente a su semilla". Aquí está la causalidad de nuevo. "Así que la vacuidad en sí misma no puede ser la técnica". Por lo tanto, cuando hablan de técnica, se refieren a la metodología, a la práctica. "Los vencedores enseñan la vacuidad para vencer las construcciones autocosificadoras de aquellos que insisten en un yo personal o que rechazan la visión de que las cosas también carecen de yo". De modo que la vacuidad critica los hábitos del yo, los conceptos del yo, los hábitos de la fijeza. No es un vacío, tenemos el método, y el método es este: "imaginar la esfera de un mundo perfecto, eso es lo que conecta con el arte de la dicha". Así que el tantra es un arte de la dicha. A través de la unión con la dignidad de un ser despierto, la iluminación no estará lejos; es un camino rápido porque estás aprovechando el combustible, el poder, la energía limpia de la pasión pura.

Joe Loizzo 24:06

"El maestro estaba dotado de los 32 signos y 84 marcas de la encarnación compasiva". Por lo tanto, si quieres ser compasivo, la técnica es asumir la forma del objetivo, que es la forma misma de los maestros. "Si quieres convertirte en un maestro y encarnar la compasión, de la misma manera que el maestro encarna la compasión, emula al maestro". Esa es realmente la esencia del tantra. A lo largo de los años, lentamente, las diferentes prácticas tántricas se fueron incorporando al budismo indio y la tradición de Nalanda. Así que voy a repasar algunas de ellas aquí, veremos a las deidades para familiarizarnos con estas diferentes tradiciones. Pero esencialmente, las más antiguas, Prajnaparamita, algunos puede que hayan leído El Sutra del corazón, los Sutras de la guirnalda o del loto se centran en Avalokiteshvara, el ser de la compasión, del cual el Dalai Lama es supuestamente una encarnación. Las escrituras budistas

sobre la medicina se hicieron populares en los siglos III y IV. Y entonces se popularizó el canto de los nombres de Manjushri y otras deidades de la sabiduría. Y finalmente, no es hasta el siglo V o VI que llegamos al Tantra del Yoga Insuperable.

Joe Loizzo 25:30

Sí, es un tantra budista. En otras palabras, cualesquiera que hayan sido las fuentes, shaivitas, indígenas, o una combinación de ambas, la versión budista de este tantra es muy específicamente una formulación budista. Y luego, más tarde, surgieron diferentes cosechas o generaciones de práctica tántrica budista, sobre las cuales hablaremos. Los tantras madre, los tantras de las yoginis, los que se enfocan en la sabiduría femenina. Por lo tanto, en el contexto del tantra, la subjetividad y lo masculino se consideran como energía compasiva o dichosa, como el método. Son el método; cultivamos la dicha, que nos da la energía para transformarnos. Lo femenino, lo objetivo, es la sabiduría. La sabiduría de la vacuidad, la sabiduría extática de la vacuidad. Así que este tipo de enseñanzas se hicieron populares alrededor de los siglos V-VI. Y luego surgen nuevas formas de los tantras padre, la práctica de Yamantaka, el destructor de la muerte, que integra las dos anteriores, la madre y el padre. Y luego el mecanismo de relojería, que se considera no dual, como la integración final. Así que hay todas estas capas diferentes. Y también hubo una persona que estableció un manual, o una metodología, para los maestros tántricos, para que pudieran equilibrar el aspecto transgresor de la enseñanza tántrica con el aspecto comunitario y pacificador de la enseñanza del sutra.

Joe Loizzo 25:38

El Pradipoddyotana de Chandrakirti es el texto que lo hizo. Y estas son algunas de las cosas que él enseña en ese texto. Tienes que encontrar los textos adecuados para los estudiantes adecuados. Tienes que hacer coincidir a los estudiantes con el procedimiento correcto. Tal vez no son tántricos, tal vez no están listos para transgredir y primero necesitan apaciguarse. Hay que enseñarles con el estilo adecuado, hay que saber interpretar la práctica para su nivel de desarrollo, hay que saber sintonizar el contenido con el contexto. ¿A quién estás enseñando, a individuos o a grupos? Y luego necesitas entender la capacidad individual de cada cual y dirigir toda tu enseñanza hacia los objetivos finales, que son la iluminación, la mente y el cuerpo de la iluminación. Este es un sistema muy poderoso. Pero esencialmente lo que hace es crear un libro de texto, un manual, un mapa para que los maestros tántricos se entrenen en el sistema Nalanda. Y esta es la base sobre la que depende toda la tradición tántrica de Nalanda.

Joe Loizzo 28:36

Estos son algunos de los arquetipos, los arquetipos de sabiduría que son pacíficos. La madre Prajnaparamita, el padre o el hijo, Manjushri, los arquetipos curativos de la compasión, Tara y el Buda sanador, y luego llegas al Tantra del Yoga Insuperable.

Joe Loizzo 28:58

Bien, pararemos aquí. ¿Hay alguna pregunta?

Joe Loizzo 29:04

Aquí casi todo es historia. Lo que estoy tratando de mostrar es que los Tantras a menudo se critican por ser corrupciones del budismo puro original. Y esta es una crítica que proviene tanto de eruditos budistas, pero también occidentales e hindúes, y de personas no eruditas. “¿Qué es esto, de dónde salió esto?” Y lo que les estoy diciendo es que esto es parte del genio del Buda, todo su plan para la sociedad india y asiática era tratar de crear algo que no se hubiera creado antes. Una comunidad igualitaria e inclusiva conectada y relacionada con las tradiciones espirituales indígenas pero que también utilizase las estructuras de la sociedad, la riqueza de la sociedad, para apoyar a esta comunidad de sanación. Por lo tanto, traer a colación estas prácticas de sabiduría indígena no sería sorprendente. Nagarjuna hizo eso. Se dice que encontró los textos que dieron origen tanto al mahayana como al tantrayana en el fondo del Océano Índico, o dondequiera que fuese... Ciertamente no fue en alguna biblioteca brahmánica por ahí.

Estudiante (Susana) 31:25

Gracias. Esta puede ser una pregunta para la que ya sé la respuesta, pero no estoy segura. Pienso que estás trazando el linaje y la progresión, creo que la diapositiva anterior mostró esos pasos, y sin ser erudita del budismo de ninguna manera, me gustaría saber, cuando estamos aprendiendo, estamos accediendo a la sabiduría y la práctica, sea en el Kalachakra... ¿se incluye lo anterior, es eso lo que estás diciendo? Como si en esencia fuera una evolución. Entonces, las etapas a lo largo del camino y la evolución del tantra, si estás participando, aprendiendo y practicando el Kalachakra, ¿todas esas otras etapas están incluidas? ¿Hay que pasar y aprender más formalmente otras etapas para obtener plenamente la riqueza? Tal vez la pregunta ni siquiera tenga sentido...

Joe Loizzo 32:49

Es una gran pregunta, la pregunta perfecta, gracias. Entonces, la idea es que hay una progresión, y como tiende a ser cierto en la cultura budista, hay una progresión acumulativa.

Las cosas se empacan de nuevo y luego se sintetizan de otras maneras. Pero para poder entender qué viene de dónde, y qué está tratando de hacer qué, rastreamos la historia. Así que el primer paradigma del Tantra del Yoga Insuperable es el Guhyasamaja, que fue el primero que se formuló. De ahí viene la iniciación, el mapa del camino con dos etapas, la imaginación creadora y la perfección o compleción, como mencionaba Genla. Las cinco sub-etapas de la etapa de perfección, es decir, la comprensión del cuerpo sutil, y cómo desbloqueas el acceso a la mente y al cuerpo extremadamente sutiles. Y luego, a partir de ahí, recrearte a ti mismo a nivel energético. Todo eso está ahí, así como el sistema de siete ornamentos que está conectado con Guhyasamaja, el sistema pedagógico que enseña a los mentores cómo hacer las cosas para mantenerse seguros dentro de una comunidad. Sin embargo, esencialmente, las formas posteriores forman parte de una práctica de difusión. En cierto modo, Guhyasamaja sigue siendo una enseñanza secreta interna. El Dalai Lama hizo una broma una vez cuando Bob y yo estábamos sentados con él en un almuerzo, diciendo que las deidades feroces, como Yamantaka, por ejemplo, son como una excavadora. Pero luego, cuando uno tiene claridad, se sube a la limusina. Ese es el Guhyasamaja. Por lo tanto, el sistema Guhyasamaja es uno de los dos o tres sistemas principales, dependiendo de cómo se mire. Así que el sistema Guhyasamaja es parte de lo que se llama el tantra padre. Y luego pronto nos encontraremos con el tantra madre, que es muy similar pero tiene un conjunto diferente de etapas y prácticas.

Joe Loizzo 33:58

Y luego, el Kalachakra tiene su propio sistema completamente diferente, que integra. Así que hay básicamente tres sistemas diferentes: tantra madre, tantra padre y tantra no dual, Kalachakra. Muy comúnmente, los laicos no reciben esta iniciación, Guhyasamaja, porque está reservada principalmente para los monásticos. En realidad, sin embargo, en el sistema de Kalachakra, si conoces el sistema de Guhyasamaja, sabrás que está presente en el corazón del mandala de Kalachakra el mandala de Guhyasamaja. Y también está presente en el corazón de la tradición Yamantaka. Así que en la tradición Geluk, dicen que los instrumentos básicos de la educación tántrica son estas tres deidades: Guhyasamaja, Chakrasamvara o Vajraogini, y Yamantaka o Kalachakra.

Joe Loizzo 37:00

Entonces, lo que aprendimos del Dr. Nida, ¿recuerdas el sistema de los seis yogas que mencionó? Eso viene del tantra madre. Así que aquí está el tantra madre, que viene a continuación, y se enseña explícitamente como una transformación de los tantras Kapila y Kali del shivaísmo de Cachemira. A la izquierda está Vajrayogini, la diosa de la sabiduría feroz del

diamante, a la derecha Nairatmya, otra diosa de la sabiduría feroz. Naropa y la persona a quien llamamos su hermana, Niguma, quien en realidad era probablemente su compañera, no su hermana, co-desarrollaron un sistema alternativo de yogas llamado los Seis Yogas de Naropa, o los seis Yogas de Niguma. Se puede ver que las similitudes son muy claras, con la excepción de que este está más orientado hacia los laicos y hacia la práctica de la transformación de la sexualidad, ya sea en relaciones imaginarias o reales. Y también está la práctica del mahamudra, que es una forma muy específica de hacer meditación avanzada de la vacuidad.

Joe Loizzo 38:36

Así que tienes la base del tantra budista, el sistema Guhyasamaja. Y luego viene el tantra madre. Así que recuerda cuando Genla dice: “está Buda y luego está Dakini”, eso es lo que quiere decir. El sistema budista, como el sistema que teníamos en la meditación con los cinco Budas, viene directamente de Guhyasamaja, los cinco Budas meditativos, la transformación de los cinco venenos en cinco sabidurías, ese es el Guhyasamaja clásico. Luego también aborda los seis yogas de Naropa. Esa es la hermana Niguma, ese es el sistema Yoguini. Y esto es lo que sucedió con el tiempo, es que encontraron diferentes formas de integrarlos. El Yamantaka es la tercera deidad principal, que en vez de sublimar y transformar el deseo, trata de sublimar y transformar el miedo y la ira. Utiliza el sistema Guhyasamaja casi en su totalidad, pero integra algunas cosas de los tantras madre. Y se extrae del sistema Bhairava del Shivaísmo de Cachemira, si alguien está familiarizado con eso. Y fueron muy explícitos acerca de estos préstamos en ambas direcciones, todos tomaron conceptos prestados de los otros. Y le dieron crédito a la gente a quien le pidieron prestado, y dijeron: lo nuestro es mejor. Ahora lo hemos hecho mejor. Te lo quitamos, pero lo mejoramos. Así que fue un poco gracioso.

Joe Loizzo 40:15

Y luego llegamos al mecanismo de relojería, que es el más reciente, ocurrió alrededor de los siglos IX y X. Es un sistema único, en el sentido de que, a diferencia de todos los demás, que mantuvieron el equilibrio entre la enseñanza transgresora y la pacificadora creando un secreto, para que no pudieras saber de qué se trataba. Había pistas para que no te sintieras ofendido, provocado o instigado. En este nuevo sistema, la respuesta se llama el tantra extremadamente transparente, que explica las cosas no mediante el secreto, sino mediante la ciencia. Y es sincrético, toma elementos del hinduismo y los incorpora de maneras interesantes. Presenta la práctica tántrica no estrictamente como una práctica contemplativa o espiritual, sino como una ciencia de transformación. Y básicamente proporciona este marco multidisciplinario en el que dice: vamos a hacer algo muy tántrico, transformar nuestras

mentes y cuerpos en compasión dichosa, altruista y totalmente encarnada, rápidamente, y lo vamos a conectar con todas las otras disciplinas que conforman una civilización.

Joe Loizzo 40:49

Disciplinas externas como la física, la sociología, la política, la astrología, la medicina, la jardinería, la disciplina interna de la psicología, la medicina como ciencia de la vida, la biología. Vamos a tomar los tantras y a ponerlos en todas estas disciplinas. Por lo tanto, una de las disciplinas a las que se conecta toda esta tradición es la medicina. Por eso tenemos al Dr. Nida, porque esta tradición tomó esta poderosa práctica espiritual de transformación profunda y subconsciente y de transformación corporal y la conectó con tradiciones como la medicina. Es por eso que tenemos al Dalai Lama, que la conectó con el entrenamiento de liderazgo.

Joe Loizzo 42:52

Así que es un sistema increíble. Habla de transformar la vida de las personas, pero también de transformar la sociedad y la naturaleza simultáneamente. Como fuera, así dentro; a medida que nos transformamos, también se transforma el mundo que nos rodea y nuestras instituciones. Y tiene un sistema completamente nuevo de la etapa de perfección, ya sea del sistema madre o del sistema padre, solo para hacer las cosas más interesantes. Muy bien, me voy a detener ahí. Susanna, espero que eso te dé una idea de eso. Es una gran pregunta, y es confuso, por eso estoy tratando de proporcionar la arquitectura para ver cómo se unen todas estas cosas, donde encajan todos los linajes.

Joe Loizzo 43:42

¿Alguna otra pregunta?

Estudiante 43:46

Gracias, Joe. Me llama mucho la atención el comienzo, el panorama general que estás describiendo y en el que nos llevaste al contexto histórico de la inmigración, la colonización y la creación de nuevos sistemas de clases, una nueva estructura social, y el desarrollo de esta práctica, la práctica espiritual, y cómo eso impactó en la sociedad y su cultura. Tal vez entendiéndolo un poco más profundamente, no sé si tengo una forma concisa de expresar esto, pero supongo que tenía mucha curiosidad por saber por qué realmente sentían que necesitaba haber una nueva forma de ser. Si nos remontamos al Buda y al camino del medio, ¿por qué era tan importante? Y luego, ¿cómo se obtiene esa comprensión y el desarrollo de

estas prácticas y la expansión de las mismas en esta cultura? Tengo curiosidad por saber qué hizo eso por la sociedad y cómo impactó a la gente.

Joe Loizzo 45:03

Esa es una hermosa y gran pregunta. La idea era, en cierto modo, porque esto es parte de mi teoría del mango de la historia de la India: la India era un país, una culture rica, lo suficientemente estable como para que pareciera bastante obvio que el militarismo no era necesario, la opresión no era necesaria. Ciertamente para el Buda era obvio que era un desperdicio. Era demasiado caro, demasiado dañino, demasiado lo que fuera, y debía haber una mejor manera. Y debido a la singularidad de la cultura india, como Arnold Toynbee y Susan Armstrong han atestiguado, el Buda se salió con la suya más que cualquiera de las otras personas de la Era Axial. Era miembro del club porque era un rey, pero también es significativo que él, como rey, pensara de esta manera. Y la sociedad lo apoyó en lugar de crucificarlo, o envenenarlo, o perseguirlo de pueblo en pueblo. En parte esto se debe al carácter especial de la cultura india, y fue cobrando impulso. Para cuando llega Ashoka, en el año 250 a.C., Julio César apenas estaba comenzando. Pero Ashoka desmoronó la pacificación de la India. En Occidente, esto no sucedió hasta 600 años después de Julio César. En la India estaba persona que unificó el subcontinente, también desmilitarizado. Y no proclamó una religión como la dominante, proclamó todas las tradiciones espirituales, así que esencialmente, todas las clases, todas las castas, todos los orígenes, todos... Así que había una tolerancia, que creo que realmente tiene algo que ver con la riqueza natural y la seguridad geopolítica de la India, protegida de las invasiones.

Estudiante 47:12

Eso me llamó la atención, cuando pintaste una imagen de una cultura y un grupo de personas y una sociedad muy diversos que obviamente cambiaron con el tiempo. Pero pienso en esta idea de crear una tradición que esté realmente en contacto con el hecho de que todos somos seres iluminados, que todos somos seres de luz y transformación. Y el impacto de eso en una cultura que es diversa, hay algo ahí que se siente muy acogedor, a diferencia de nuestra cultura, que está tan centrada en la identidad, y sabemos que se ha insertado en los cimientos de nuestra cultura, como aquí en los Estados Unidos. Y qué diferente es eso. Supongo que tenía tanta curiosidad por saber qué había provocado eso.

Joe Loizzo 48:04

Bien... Diferentes personas tienen diferentes puntos de vista al respecto. Mucha gente dice que existía este igualitarismo, o que la sabiduría upanishádica era la esencia de la cultura

védica, pero personalmente no lo creo. Creo que la cultura védica era colonial, controladora, militarista, supremacista, y que fue la cultura indígena la que surgió y transformó eso. Una forma de pensar en eso es que el Buda tuvo esta brillante idea, así como otras personas en otras partes del mundo, pero él creó una institución para que eso sucediera. Una comunidad monástica especial en la que podrías vivir como un ser de luz y recibir apoyo. Eventualmente, entonces, la siguiente área de crecimiento para la cultura es un espacio de equidad, transformación, transparencia, translucidez, que se vuelva popular en la universidad y el hogar. El budismo laico mahayana básicamente está diciendo, oye, no solo se puede abandonar la sociedad e ir a un lugar budista, podemos crear una sociedad que sea así.

Joe Loizzo 49:35

Entonces, de acuerdo con los tantras, no solo tenemos que abandonar la sociedad, no solo tenemos que transformar nuestra sociedad, sino que podemos transformar nuestros cuerpos. Así que desmilitarizar, descolonizar nuestros cuerpos, aquí y ahora, ahí es esencialmente donde ocurre el crecimiento. Y hubo una increíble liberación de la creatividad en la cultura india. Las artes que surgieron de ahí fueron simplemente increíbles, y el aumento de personas de todo tipo de orígenes, y mucha más presencia de maestras. Así que era realmente muy amplio, vibrante. Y ese es el sabor que el Tíbet adquirió. A medida que vayamos avanzando, tal vez explique más sobre esto.

Joe Loizzo 50:41

Así que voy a decir un poco más sobre una de las cosas hermosas que es que el espacio para la transformación, la comunidad, se transpone al cuerpo. El cuerpo se entiende como un templo. Así que, a la vez que imaginas un templo, esta parte del templo representa mi brazo, mi pierna, mi intestino delgado... Tienes la sensación de que en realidad es tu cuerpo, y luego, eventualmente, comienzas a olvidarte del templo, y a visualizar las deidades en tu cuerpo, en tus diferentes chakras, y así sucesivamente. Y, por supuesto, hay un gran legado en Asia Central, Padmasambava era un graduado de Nalanda, Naropa, que era el "hermano" o compañero de Neguma, el maestro de Marpa, que era el maestro de Milarepa, para aquellos de ustedes que están familiarizados. Y luego, Atisha.

Joe Loizzo 51:40

Atisha también era un abad de Nalanda, que llevaba el linaje Yamantaka. Así, Padmasambava trajo el Guhyasamāja y los tantras madre, Naropa los tantras madre, y Atisha los tantras padre, Guhyasamāja y Yamantaka, al Tíbet. Y luego vinieron los grandes fundadores, estoy enumerando figuras en cada una de las cuatro escuelas principales, por lo que Tsong Khapa y

Sakya Pandita representan el renacimiento de Kagyupa, que viene de Milarepa y Atisha. Pero esencialmente, estos son representantes que son considerados los grandes genios de la civilización tibetana, representantes de este linaje que floreció y evolucionó en el Tíbet, es mi idea principal aquí.

Joe Loizzo 52:44

Así que ahora vamos a ver el mecanismo de relojería visionario y transformador. El Kalachakra es un modelo para esta visión de transformar no solo al individuo, el sistema nervioso, sino la sociedad y nuestra relación con el planeta, transformándolo todo. Si lees el artículo de Miranda Shaw, que realmente analiza la importancia, en los tantras madre, de interrumpir el patriarcado, hay un enfoque en la madre como representante de lo supremo, la verdad, la realidad y la objetividad, completamente diferente de nuestros valores patriarcales cartesianos.

Joe Loizzo 53:27

Hay un mandato para respetar y honrar a las mujeres y a las personas no binarias, que traduzco aquí como LGBTQ+, pero que es básicamente el género ni masculino ni femenino, ni convencionalmente masculino ni femenino. El cuerpo humano se ve como divinizado, no se menosprecia, en todos sus colores y géneros. Y luego la comunión de polaridades, la polaridad no es crear jerarquía, es crear complementariedad y lo sagrado, la fertilización cruzada. Por ejemplo, dentro de la tradición de Kalachakra, a menudo hemos visto a estas deidades, yab-yum, madre-padre, pero siempre hemos pensado que tiene que ser el hombre la figura más grande y dominante. Pero en Kalachakra, como verás a la izquierda, la iconografía es que la figura dominante es la mujer, Tara. Y el hombre, Vairocana, es la figura no dominante, la que no está de cara. Y a la derecha, es lo masculino y lo femenino. Así que están jugando con esto. Y también, en otros tantras, como en el Guhyasamāja, la madre y el padre pertenecen al mismo clan. En el budismo, tienen cinco clanes.

Joe Loizzo 54:45

En este caso, están mezclando los clanes, por lo que no hay dos personajes en este tantra que sean del mismo color. Es un mensaje muy claro: ¿cuál es el futuro? Es diversidad, integración, fertilización cruzada. Y luego hay también una disrupción de clase y casta. Por lo tanto, la segregación racial y de clase es vista por el Buda como algo completamente construido mentalmente, socialmente construido, no natural. Naturalmente, todos los seres vivos forman parte de una familia. También hay una divinización del cuerpo en este contexto, como una comunidad de polaridades. Pero básicamente, la idea es que todos los seres vivos, todos los

seres humanos, pertenecen a una familia, a una casta. Y, en particular, aquellos que lo eligen pueden pertenecer a una familia búdica. Podrían llamar a los Budas, que es una familia para el despertar, la familia que despierta.

Joe Loizzo 55:50

Entonces, aquí hay un mapa. En una reunión social en la tradición Kalachakra, ¿dónde se supone que debes sentarte? Y el plano de los asientos, aunque no puedas leerlo, tiene, curiosamente, en el centro, a los intocables, el Arnold Toynbee y Susan Armstrong. Alrededor del siguiente círculo están las cuatro castas, no importa de qué casta seas, todas están en el círculo, es como una mesa redonda, y no están en el medio. En el medio están los intocables. Y luego todos los demás: tejedores y fabricantes de flechas, y así sucesivamente... Pero la idea es que todos forman parte de esta comunidad.

Joe Loizzo 56:09

Por lo tanto, también hay una devaluación del cuerpo que estamos tratando de alterar, y así el cuerpo se diviniza. Se supone que la noción de reprimir o suprimir las necesidades corporales debe ser rechazada. Es una práctica. Hablaré sobre esto específicamente. Se rechaza la noción de repugnancia contra cualquier parte, función o producto residual del cuerpo humano. Es todo lo contrario a cualquier tipo de contaminación o tabúes, cualquier tipo de segregación basada en: esas personas no están bien. Todos somos iguales, y tenemos que abrazar todas las partes de nosotros mismos y de todos los seres humanos como parte de esta humanidad común compartida. No hay distinción entre los humanos y otras formas de vida. Todos los seres vivos están hechos de luz, todos los seres vivos tienen la naturaleza de Buda. No importa si son insectos o depredadores. Y luego también, se deconstruye una alienación o explotación de la naturaleza, se entiende que somos no duales con la naturaleza. Así que este es el Kalachakra: como es afuera, es adentro. Lo que está sucediendo en el mundo exterior está sucediendo en el mundo interior. Como es arriba, es abajo. Todo está total y fluidamente interconectado.

Joe Loizzo 58:02

Y para ponerlo en el contexto de la ética tántrica... hay una triple ética. Algunas personas dicen que en el tantra, la ética se relaja y puedes ir por ahí haciendo lo que sea. Y mucha gente explota la naturaleza transgresora de la ética tántrica para usar el poder. Pero la tradición real es que no, a medida que avanzas en la ética tántrica, no olvidas las otras formas de ética. Ahora estás triplemente vinculado: a la ética del desapasionamiento, de no hacerte daño a ti mismo ni a nadie más, a la ética de la compasión, ser tan útil como puedas para ti mismo y

para todos los demás, y a la ética de la pasión pura, aprender a no dejar que tus instintos, tus pasiones, te empujen a algo dañino o destructivo para ti mismo o para los demás, sino aprendiendo a transformarlos en sabiduría, energía y néctar. Y concretamente aquí, (no vamos a leerlos, pero puedes echarles un vistazo):

Joe Loizzo 58:52

Por ejemplo, no puedes renunciar a nadie. No puedes ser autoabusivo o autodestructivo. No puedes devaluar a las mujeres o al sexo no binario. Estos son compromisos específicos que asumimos. Al igual que en los tantras madre, hay votos y compromisos adicionales; por alguna razón que tiene que ver con la estructura del sistema nervioso humano, supongo, todo lo haces primero con la izquierda. ¡Hablando de encarnar! Pero tienes que ver al sexo opuesto o a todos los géneros como divinos y evitar cualquier tipo de interacción sexual, romántica o íntima con alguien que no esté preparado. Entonces esto habla de cómo nunca se abandona la pasión, hay que aprender a transformar y sublimar. Así que ese es un voto y un compromiso interesantes: nunca voy a renunciar al deseo o a la pasión. Voy a tener que aprender a lidiar con ellos. Tienes que aprender a lidiar con el orgasmo y la intimidad dichosa y aprender a sublimarlos. Y tenemos que renunciar a la repugnancia por cualquier función o sustancia corporal. Realmente son desafiantes y muy diferentes de lo que pensarías.

Joe Loizzo 1:00:25

Y voy a compartir, en los minutos finales, que la idea aquí es que esto es Kalachakra, pero también está la persona Kalachakra, el individuo humano que se superpone en el mapa del universo en Kalachakra, que está hecho de cuatro elementos básicos, todos descansando sobre una matriz de espacio subatómico. Todo el universo emerge del espacio subatómico, muy lejano. Luego tienes estos elementos diferentes. Y luego, fuera de la Tierra, están los planetas celestes y las galaxias girando alrededor. Y luego están los cielos, los reinos celestiales, los reinos de la forma y los reinos sin forma. Pero todos se interpenetran con el individuo. Así que el individuo es un microcosmos de la naturaleza.

Joe Loizzo 1:01:33

El cuerpo humano es un microcosmos del templo. El templo es un modelo. Está el templo de Kalachakra con las tres capas, los tres niveles. Es muy complicado. Y tienes el microcosmos social, de modo que cuando practicas Kalachakra, estás visualizando que eres una con las 752 deidades en el mandala de Kalachakra. Todos los tipos diferentes de personas haciendo todo tipo de cosas están en tu cuerpo, son tu cuerpo. Tú eres todo su cuerpo y estás en su cuerpo. Estás practicando tener este tipo de noción de interser omnisciente o verdaderamente

colaborativo de lo que es el individuo y la comunidad. Y, por supuesto, también tienes esta visión tántrica. He aquí una visión de Shambhala, con las 84 sociedades del planeta. Este es un número un tanto abstracto, pero las muchas sociedades diferentes en el planeta, cada una de ellas liberada por la deconstrucción de su sistema de castas, y por tener una nueva familia del despertar que une a las comunidades. Así que "debido a que las cuatro castas se transforman en un solo clan, con la familia vajra, no en la familia de Brahma", (donde tu identidad está congelada en tu ubicación social), (este líder) "Vagmi Yasas va a ser el Kalki" (el jefe de la familia humana, cuando él/ella surja en unos pocos siglos).

Joe Loizzo 1:03:24

Quería decir que este tipo de integración también forma parte de la enseñanza del Buda de la Medicina que el Dr. Nida nos da en la tradición Yuthok en particular. La medicina tibetana es el primer sistema médico integrativo del planeta. Integra seis sistemas médicos diferentes de toda Eurasia, incluida la medicina chamánica de Asia Central. E integra todas estas increíbles corrientes de tantra a través de Kalachakra, integra Guhyasamaja, integra los tantras madre. Entonces, es muy intenso. Y aquí está el Buda de la medicina en su tierra pura, el reino universal del resplandor del lapislázuli. Suena muy bien, vamos todos allí.

Joe Loizzo 1:04:11

Y aquí está el Buda de la medicina más elaborado. Mencioné que hay un montón de Budas de la Medicinaellos, por lo general hay siete. Y este es un mandala que va con el Atlas de la medicina tibetana que Yuthok escribió. También se encargó de formular el primer atlas ilustrado de medicina del planeta, que se basa en la herbología. Si miras dentro del mandala, están todos los diferentes tipos de linajes de sanación, que describiré en un momento. Pero a su alrededor, están las diferentes clases de hierbas que crecen, en cada dirección, diferentes montañas, y los diferentes arroyos para bañarse... Y aquí están los siete Budas de la medicina, en el centro. Es el mismo mandala, pero solo la parte interior, sin los jardines. Y los 40 curanderos ancestrales, ermitaños, sabios, altruistas, santos protectores y dioses del mundo. Así que, básicamente, espacio para que todos estos diferentes linajes de sanación se unan en esta práctica. Pensé en incluir ese mandala de arena porque es muy hermoso. Pero ese es el mismo mandala.

Joe Loizzo 1:05:41

Quería honrar el linaje y crear esta especie de mandala, de cuál es la visión de esta tradición. Es muy bonito.

Estudiante 1:05:50

Me pregunto, basándome en lo que compartiste y también en su entendimiento del cuerpo social, esta imagen de cómo se estructuraba la sociedad y el dibujo que compartiste con todos los círculos que explica cómo se reorganizan todas las castas, ¿fue eso algo que realmente se practicó? Y si es así, ¿por cuánto tiempo? ¿Y dónde?

Joe Loizzo 1:06:30

Ciertamente se practicaba dentro de las comunidades tántricas que se formaron en Asia y sus alrededores. Así que algunas de ellas eran budistas, otras hindúes, luego los sijs tenían sus propias versiones, y había otras. Esta era la cultura principal de la India y es en parte responsable por el hecho de que haya tantos yoguis y siddhas, por el hecho que tantas prácticas en tantos templos contengan este simbolismo esotérico. Así que creo que ciertamente antes de la segunda ola de colonización por parte de los europeos, esta era una cultura dominante en la India. Había fuerzas conservadoras que seguían trabajando, y en parte lograron deshacerse del budismo, por ejemplo. Así que no eran insignificantes, estaban en acción. Pero entonces fue realmente la colonización la que selló el fin de esta era. Aunque, de nuevo, no se pueda observar la cultura india sin ver algo de la riqueza de este tipo de creatividad, las artes, las artes encarnadas. Incluso la forma en que los indios hablan con las manos (ahí está pasando algo completamente diferente) muestra esa influencia. Y, por supuesto, en el Tíbet hubo un intento de preservar esta cultura, por lo que nunca se detuvo hasta la invasión.

Joe Loizzo 1:07:58

Si nos fijamos en la Institución de los dalái lamas, ellos pueden provenir de todas las diferentes clases de la sociedad tibetana, y de todas las diferentes regiones, así como de otros lamas encarnados. Por lo tanto, existe un sistema para crear movilidad social, aunque el Tíbet no es una sociedad tan diversa, socialmente dinámica o fluida como lo fue la India, de ninguna manera. Para los que habéis leído a Vesna Wallace, a menudo digo que había una sección allí que se debería haber extractado, no sé por qué Vesna no lo captó. Tiene que ver con elementos del patriarcado, que no es un sistema perfecto. Hay elementos que todavía necesitan ser criticados y transformados. Pero para eso estamos aquí, hay mucho con lo que trabajar aquí, hay mucho por construir, mucho más trabajo por hacer para que esto cobre vida en nuestro tiempo y entorno global.

Geri Loizzo 1:09:20

Joe, cuando hablas de Ashoka, diciendo que el militarismo no es el camino, me recuerda algo que su santidad el dalái lama dijo recientemente de que toda esta protección de las fronteras es realmente arcana. Debido a que nuestro mundo está conectado, todos estamos conectados entre nosotros en todo el mundo con bastante facilidad. Y así, realmente, estamos atrapados en esta forma de ser anticuada y obsoleta con respecto al militarismo.

Joe Loizzo 1:09:55

Cierto. Y ciertamente, la cuestión es que lo que se interpone entre nosotros como humanidad y esta nueva era, o esta nueva forma de ser, es una nueva cultura. Una cultura que nos ayude a aprender a vivir en la interconectividad global, la equidad y la creatividad, y a encarnarlas. Y nosotros no tenemos esa cultura, o hay elementos de ella, muchos linajes diferentes, pero todavía no a nivel global. Todavía tenemos que crear esta nueva síntesis de diferentes tradiciones que pueda incluir todas las diferencias en este planeta, y ayudar a las personas a encontrar su manera de sentir que las fronteras no tienen sentido, en lugar de sentir lo que están sintiendo ahora, que es que “necesito más fronteras, déjame construir más”. Así que, sí, tiene toda la razón. Está desactualizado, pero también necesita un reemplazo. Ese es nuestro trabajo, tenemos que crear realmente una cultura de reemplazo.

Geri Loizzo 1:11:01

Así que despertar y método...

Joe Loizzo 1:11:04

Eso es lo que tenemos que hacer y encarnarlo. Porque no podemos solamente ponerlo en un libro. Tenemos que vivirlo y ayudar a la gente a sentir que es posible ser vivible, que es una mejor manera de vivir.

Richard (estudiante) 1:11:30

La idea de no tener un yo sigue apareciendo en mi cabeza. Y al reflexionar sobre este hermoso mundo igualitario y el proceso en el que se ha desarrollado, veo la encarnación del no-yo a nivel social. Estuve hablando con el mentor hoy, él me estaba apremiando a considerar la idea del no yo y el vacío porque estábamos jugando con eso en un episodio depresivo actual. Y él me dijo: bueno, si puedes notar la depresión, entonces no estás deprimido. Así que nos estábamos metiendo de lleno en el asunto. Pero nos basamos en la idea, al menos por hoy, de que el no yo es capaz de darse cuenta y entrar y salir. Y saber que nada de esto soy yo. Pero busca apoyo y ocúpate de los asuntos como sea necesario, especialmente como laico, porque

no estamos sentados en un monasterio. Y así parece que toda la noche ha ido sobre esto, un tráiler de la película sobre la encarnación de una sociedad del no yo que realmente entiende, no solo percibe, la vacuidad que es, existe. Y lo que parece ser el desafío aquí es descubrir cómo decirle al mundo que existen, pero que no tienen un yo. Que todo esto es falso, pero continúa adelante. De una manera más agradable.

Joe Loizzo 1:13:02

Bueno, ya sabes, es la apertura a nuestra infinita relacionalidad. Y lo diremos de esa manera, como conectividad infinita y que somos conectividad en algún nivel, ¿verdad? Y sí, aprender a vivir de esa manera. No son solo las culturas las que obstruyen eso, también hay muchos elementos de nuestra naturaleza con los que debemos trabajar. Así que no estamos hablando de nada más fácil. Pero sí, es esa capacidad de fluir a través de nuestras limitaciones, traumas e infinitas formas de conectarnos con el mundo que nos rodea. Y para mantener ese flujo, esas cosas que fluyen, esa apertura que es el útero de la compasión, la capacidad de mantener el espacio y tocar con cuidado, de moverse con cuidado.

Geri Loizzo 1:14:01

Así que muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Cuídense.