

PSICOLOGÍA DE LO
SAGRADO PARA LA
SUPERVIVENCIA
HUMANA.

Kalyan Kumar Chakravarty

Una concentración inicial, seguida de una expansión de la conciencia, es sello de un sentido de lo sagrado. El hombre es un círculo infinito cuya circunferencia está en todas partes, con centro en un solo lugar. Dios es un círculo infinito cuya circunferencia no está en ninguna parte, con centro en todos lados. El hombre se vuelve a Dios si multiplica infinitamente su centro de conciencia.

Las comunidades indígenas de todo el mundo han alimentado, generación tras generación, valores homológicos basados en un pacto anti-destructivo con la naturaleza (más adelante se identifican estas tribus, en la página cinco)¹ y el sentido de identidad no dual, que son variaciones subyacentes de las formas naturales creadas en la tensión de la evolución. Una parte de la humanidad sigue el camino suicida de crear divisiones cognitivas entre la naturaleza y la cultura, y de destruir la diversidad, la armonía y la solidaridad de lo natural y, en particular, los intereses parroquiales de engrandecimiento. Las ciencias que se ocupan de la naturaleza interna y externa avalan la percepción universal que reconoce unapresencia afectiva, no dual, a la vez inmanente y trascendente, animando los patrones interdependientes de relaciones naturales, repletas de anhelo creativo y entusiasmo. Es nece-

sario unir a las comunidades de todo el mundo, para corregir el solipsismo cognitivo de unos pocos, poniendo fin a su poca científica y destructiva misión, y restaurar la concordia sagrada de la humanidad con la naturaleza, basada en la coexistencia en lugar de co-aniquilación.

Crisis de la civilización: Un némesis-para Hubris

Una recuperación de lo sagrado se ha convertido en una preocupación primordial en las últimas décadas como consecuencia de la globalización acelerada, en la que todas las categorías sagradas y ecológicas han sido reducidas a categorías económicas y de producción. La conciencia tecnocrática es aceptada como la nueva ideología, trata las relaciones humanas como objetivables. Además, permite la expansión

1 Generalmente las culturas primigenias tienen este tipo de contacto con la naturaleza y respetan sus ciclos, más que el hombre contemporáneo.

del capital en las industrias primarias, secundarias, terciarias. Una sociedad virtual del espectáculo, impulsada por la industria de la conciencia, ha reemplazado al mundo real, dando lugar a una generación sin amor, sin arte ni piedad, bombardeando la sociedad con señales de sexo, violencia y consumismo. El presupuesto es balanceado, pero la vida es desequilibrada. El crecimiento es cuantitativo antes que cualitativo. La racionalidad en los medios y la irracionalidad² en los fines es la regla. El ser humano se ha convertido en el mayor depredador y ha extinguido cada especie de la tierra. Después de haber tenido un mayor abuso y robado violentamente la vida de cada especie, ha comenzado a depredarse a sí mismo. La desgastada red de vida, como consecuencia de la invasión humana en los ecosistemas, es evidente en la degradación de los bienes y servicios irremplazables que hacen de la Tierra un agradable oasis en un universo aparentemente solitario. En lugar de utilizar los recursos naturales como un fondo financiero inaccesible que debe ser tratado con cuidado, la humanidad los ha convertido en una moneda de alto valor inmediato.

La complejidad, la diversidad y la interdependencia co-evolutiva de las comunidades orgánicas e inorgánicas se mantuvieron al principio del equilibrio homeostático. Estos han sido desplazados por la simplificación radical y homogeneización de las semillas, los árboles, los organismos y la mente. El valor de uso productivo en el mercado está

ahora por encima de los valores de uso consuntivo. El intercambio desigual de conocimientos y recursos entre las regiones ricas en genes y ricas en capital de genes ha dado lugar a un crecimiento sin equidad, un comercio y una política sin moral. El derecho colectivo a ideas y expresiones ha sido reemplazado por la individualidad, que encubre bienes comunes intelectuales y naturales.

Los cultivos transgénicos, con sujeción a patógenos, han invadido el mundo, divorciados de las tradiciones biomédicas y psicosociales y en detrimento de los protocolos de seguridad. La humanidad cambia su entorno más rápido de lo que puede adaptarse biológicamente, evaluar económicamente o políticamente o administrar científicamente. Se ha puesto a sí misma al mando de un avión con una licencia de conductor de camión. El aumento de la contaminación, conflictos, el calentamiento global caracterizan a un mundo sin fronteras. La extinción en masa se ha acelerado. Esto amenaza con consumir la raza humana sin necesidad de una lluvia de cometas, invierno nuclear o cataclismo geológico. (Durant, 1966)

El antídoto: la reorientación cognitiva

Este desenlace ha llegado a nosotros gracias a la parte de la humanidad que hace uso creciente de la naturaleza en vez de tomarla como algo sagrado, y se ve a sí misma como la hiladora en lugar de parte del tejido. Se trata a sí misma como sujeto histórico, armada

2 Los términos de racionalidad e irracionalidad corresponden a la conformación, de una sociedad, por medio de convenciones sociales que crean una convivencia pacífica.

para entender, mediante la objetivación, fragmentación y reconstitución, la existencia y la naturaleza. Margina a las comunidades del interior, autores originales y custodios de las marcas (graphein) de las identidades humanas y los priva de autoridad. Habiéndose propuesto a vivir por la razón, abdica signos, símbolos, rituales, lenguas, nombres, categorías de conocimiento, códigos de intercambio social, nexos de deudas y derechos, arraigados anteriormente en una conversación dinámica, proteica con la sociedad o la naturaleza. Su memoria y habla están congeladas en la amnesia y la afasia, un vacío de significantes (mise en abime). Los símbolos sagrados, que antes eran legibles, son ocultados con el tiempo y confundidos con signos, mientras que los signos son confundidos con artificios ingeniosos (Mitchel, 1986). La humanidad puede detener esta tendencia cuando mezcle la dualidad de conocer temas y temas conocidos en la hermenéutica del nosotros global. Se tiene que ir más allá del exclusivo concepto occidental del saber, que no permite que existan culturas no occidentales en su propia otredad; el concepto cristiano escatológico de creer, que presenta algún otro incrédulo; idea de la ilustración europea del progreso humano como una utopía secular; la identificación hegeliana de la secular historia de Occidente como una historia sagrada del progresivo auto reconocimiento de Dios, espíritu o razón; la noción marxista del progreso material y el materialismo histórico; el enfoque freudiano de la ampliación de conocimiento de sí mismo; noción cartesiana o leibniziana del sujeto humano como Ego Cogito o Mónada. (Mehta, 1985)

Los comienzos de la historia humana han sido olvidados por esta parte ignorante de la humanidad como primitiva, torpe y sustituida en sus telos del conocimiento y el progreso auto asumidos. Trata al resto de la humanidad como fuera de la historia, cuyo espíritu está en oscilación y fermentación, no en reconciliación e identidad; sujeto a los estímulos biológicos, automatismos, libre asociación, miméticos formadores de ideas, hipnosis paranormal. Muestra las personas no históricas soñando, que despiertan en el entendimiento, intentando imposiblemente encarnar al espíritu en la materia y darle formas finitas a lo infinito (Ibidem). Se caracteriza a los marginados como irracionales y poco naturales, llenos de ambigüedad demoníaca e improductividad, incapaces de fecundar granos de logos cognitivos en su propio suelo. Estos granos tienen flores y frutos sólo después de ser trasplantadas a un suelo fertilizado por racionalismo y naturalismo judeo-cristiano y greco romano. La humanidad es rescatada luego desde el contexto pagano de un simbolismo inadecuado, una estéril repetición de formas míticas, palabras fantasiosas y rituales mágicas, lo que obliga a la naturaleza y la humanidad a asumir las formas de cada uno, produce relaciones materiales entre los seres humanos y relaciones sociales entre imágenes grotescas y ceremoniales. (Ibidem)

Es posible recuperar una psicología de lo sagrado de semejante malentendido cuando hacemos la distinción del sujeto objeto, conocedor, conocido y el conocimiento como ficticio, incipiente y reinaugurar inicios como poderosa, misteriosa. Es entonces que podemos leer

estos inicios hacia el futuro, salir a otros a volver a nosotros mismos, cumplir con la autocomprensión comprender a los demás y percibir la esencia universal de todas las artes, religiones, culturas y prácticas formas de vida (Ibidem). A continuación, dejamos de ver el Universo como vacío de la personalidad, y la humanidad como competente para la construcción de sí misma y la sociedad con un diseño deliberado. Combinamos el monoteísmo de la razón con el politeísmo de la imaginación; disolvemos la línea divisoria dibujado por Comte entre la conciencia teórica, histórica y mítica; redescubrimos el lugar de la mitología en la historia de la filosofía (Cassirer, 1955); y rastrear las conexiones analógicas, convencionales y existencial entre icono, símbolo y el índice. (Peirce, 1939)

Síntesis: Hacia una rectificación de la conciencia

Una vez reorganizamos nuestro enfoque cognitivo, descubrimos la interpermeabilidad y la superposición de capas de formas y su relación con el contenido (O'Flaherty, 1976). Recuperamos el alfabeto perdido de la polisémica tradición de lo sagrado, de parentescos y afiliaciones diferencialmente plurilingüísticos, planteando la misma pregunta de diferentes maneras; y por la ampliación o miniaturización de la tipografía. Llevamos a cabo unapalingenesia para resucitar la disjecta membra de un universo simbólico como un organon del autoconocimiento. Combinamos la poiesis y techne, onomatopéyica e interjectiva, enfoques sintéticos y analíticos para liberar un pensamiento desde el pensamiento. Renunciamos a un frag-

mentado enfoque cognitivo quelibera nuestra conciencia de ser dispersada en las representaciones. Entendemos por auto-anonadación, no por una empresa euhemerística de entender a la persona que vive la tradición mejor de lo que ella misma la entiende (Valery, 1946). Forma y contenido se fusionan en lo sagrado, a través de una mente libre de ideas preconcebidas que considera las tradiciones como ensayos simbólicos, validación, consumación, continuación de los fenómenos naturales para el bienestar, y no una etiología trivial de la narración, la reiteración o entretenimiento. (Cassirer, 1944)

Descartamos dicotomías cognitivas y apreciamos, a través de la comprensión intuitiva holística, el principio de cumplimiento de lo mejor y más valorado en la naturaleza humana. Vemos, en las tradiciones indígenas, una convergencia de la trascendencia inmanente, la resolución de la emanación, la diferencia de identidad, una icónica, sagrada, profana, sensual, espiritual via afirmativa y via negativa. Visto como teofanía, el universo se revela como una simpatía no indiferente a la humanidad. Los seres revolotean dentro y fuera como golondrinas en un granero. Cada forma se convierte en otra en un flujo intransigente. Todas las formas quedan fusionadas con una sola respiración, tensión y sentimiento. Una abrumadora sensación se transmite por una esencia singular, convirtiéndose multiforme, para regresar a la unidad prístina. El mundo lleno de sensaciones desaparece como olas efímeras del océano. La presencia numinosa que lo anima parpadea en la mente de la homini religiosi en una iluminación repentina y catarsis. (12)

Las figuras de lenguaje y el pensamiento no son mutuamente exclusivas en la tradición de lo sagrado. Se ha fragmentado por tiempo, espacio y diversos recuentos. La simultaneidad, la ambigüedad y la polivalencia caracterizan sus expresiones. Lo percibimos como un discurso compartido cuando renunciamos a un énfasis hegeliano exclusivo sobre la idea o un énfasis kantiano en la forma. Diversas articulaciones de lo sagrado son como ecos paralelos o remotos en un lenguaje afín. Las señales primarias, cerca de su conmoción inicial, se distorsionan en transmisiones sucesivas. El espectáculo desaparece una vez que el uno vuelve a sí mismo después de la reposición de la visión original. Esta es *restitutio integrum*, la recuperación de una identidad no dual en la que se ha impuesto pluralidad (Jung, 1958). En nuestra percepción limpia, un avión catedral o aeroplano, himno o ecuación matemática aparecen como igualmente hermosos, si son hechos de acuerdo a su forma ideal y función práctica. Los

artistas que lo hacen ya no parecen tan especiales, ya que todo hombre se revela como un tipo especial de artista. Trabajan para lograr el bien común, no para añadir a la suma de la mortalidad. Llevan nuestras vidas de un estado de miseria a un estado de bienaventuranza (Coomaraswamy, 1956). Un pensamiento se hace sentir por ellos tan inmediatamente como el olor de una rosa y el significado de una forma parpadea en su mente como una espada centellante a la luz lejana de torres en llamas. Como San Martín, ven notas que brillan y glorietas que suenan.

Un sentido compartido de lo sagrado

Un sentido de lo sagrado no es monopolio de ninguna persona o comunidad. Llega a aquellos que están listos para ser atravesado por la púa de acero del infinito. La idea del Universo animado por las pulsaciones de la vida ha estado implícita en los conceptos de *pnuema* griego, *prana* sánscrito, *ch'i* chino. El cuerpo, la

JAPONÉS / GRIEGO/ ROMANO	CHINO	HINDÚ/SÁNSCRITO
pnuema zen	ch'i ch'an	prana dhyana
Eros(amor)/ amor de Dante	Sa'di	bhaktipremakaruna
satori	tao	Yoga
Adán (cristiano)	P'anku (Gayomart persa)	Purusha hindú
Sophia	Kwan Yin/Yang Yin/ yab-yum (tibetano)	purusha prakriti

mente y alma de un individuo se armonizan con el Universo a través de la meditación del zen japonés, el ch'an chino y s dhyanasánscrito. El eros de Platón, amor de Dante, bhaktipremakaruna de la India, el amor, la compasión de Cristo o Buda, incluyen a todo el mundo desde las hormigas hasta los ángeles. El Yoga indio, satori japonés, tao chino, tariqa sufi, fana, yoke dhawq fenomenal y noumenal. El Hombre Cósmico es reconocido como el Adán cristiano, Gayomart persa, Purusha hindú, P'anku chino, Leviatán hobbesiano. El Femenino Supremo es la Sophia gnóstica, griega Palas Atenea, budista china Kwan Yin, dando inicio, expiación, liberación. En la interacción de masculino y femenino, cinética estática, luces y sombras subyacen conceptos de purusha prakriti Indio, Yang Yin chino, yab-yum tibetano. El espíritu protector y fetichismo en el mundo animal y tribal tienen equivalentes en el Genio romano, egipcio Ba-alma, y el griego Daimon. Sacrificio sacrificador sacrificado se asimilan en el cristianismo y el budismo. La transfundamentación eucarística no es solo participar del pan y el vino, es la participación y comunión. La Maradharshana no es un conflicto externo entre Mara y Buda, es la involución de la consciencia de Buda. Una Mara que personifica pasiones destructivas es la otra cara de Buda iluminado. Buda es Mara transfigurado. Él asciende desde el suelo hasta la cima de su ser contingente. El corazón de Ibn Al Arabi es un pasto para las gacelas, convento de monjes cristianos, templo de ídolos, Ka'bade peregrinos, mesa para el Torá y el libro del Corán. Sigue la religión de amor, a donde sea que sus camellos lo lleven. (Jung, 1971)

Términos utilizados en diferentes culturas:

Una concentración inicial, seguida de una expansión de la conciencia, es sello de un sentido de lo sagrado. El hombre es un círculo infinito cuya circunferencia está en todas partes, con centro en un solo lugar. Dios es un círculo infinito cuya circunferencia no está en ninguna parte, con centro en todos lados. El hombre se vuelve a Dios si multiplica infinitamente su centro de conciencia. En la India, en este principio, el templo se equipara con el cuerpo y la casa de Dios y el Universo con la que el adorador se identifica a sí mismo. La música se equipara con el templo en su ascenso y descenso, desde el corazón tónico de silencio por intervalos microtonales, a un crescendo de sonido. Los bailarines indios se mueven en un círculo, en exploración axial, vertical, horizontal, oblicua, espiral, buscando el momento de balance más dinámico y entusiasta. No se intenta imitar a la naturaleza sino sus patrones, en un universo de galaxias cada vez más amplias que van a toda velocidad, centradas en equilibrio gravitacional. Este enfoque es como el de Santo Tomás de Aquino, que habla de imitar a la naturaleza en su forma de funcionamiento, para encontrar que, en palabras de Meister Eckhart, todas sus formas deben ser destruidas. El objetivo es una asimilación de prototipos humanos fragmentados con el arquetipo divino integrado. (Chakravarty, 2012)

Un sentido de la solidaridad de formas naturales y sobrenaturales, es latente en las percepciones indígenas como la *Mana* polinesia, *Lorinda* Iroquesa,

Sioux *Wakanda* norteamericana, *Churinga* australiana, *Manitu* canadiense algonquina, *Arborvitae* asiática (Cassirer, 1979). Las comunidades han conservado la armonía de los hábitats físicos y mentales con el medio ambiente mediante el fomento de una diversidad de narrativas y escritos contra la reducción de narrativas maestras. Los canadienses creen han desarrollado el concepto de *Pimatiswin*, buena vida, *Wakotawin*, a trabajar para todos, y ver la humanidad como interconectada. El concepto sudafricano Khoi San de Ubuntu ha proporcionado bases para la curación espiritual, la renovación y la reconciliación. El novelista sudafricano Zakes Mda ha descubierto diseños de arte rupestre Bushman, hechas en la curación de la danza de trance, en los patrones de aguas, líquenes, hojas, grietas en el barro, esparcidos por la pista de la hierba en la que viven, mueren y son enterrados. Los Aymaras del altiplano en Bolivia utilizan el desfile Anata Andina carnaval para invocar a la Pachamama, la Madre Tierra por la reciprocidad humana no-humana. El calendario Bushlore mexicano se basa en manantiales, lagunas, nodos creativos a lo largo de las cuencas hidrográficas. Los maoríes neozelandeses actúan como *Kaitaki*, custodios, de *Taonga*, tesoros de la Madre Tierra. Los Chola Naicken en Waynad Kerala comparan el embarazo de una niña con las etapas de desarrollo de hojas de plátano. Todas las ciudades templo, paisajes, ríos, estructuras de captación de agua y bosque arboledas en la India son vistos como santificados por los mitos de creación de procreación. Todos los ritos de vida están concebidos como contratos sacramentales entre las familias humanas y divinas. La literatura védica celebra elementos de la naturale-

za como personajes del drama en el teatro del Universo. Las Declaraciones de los Pueblos Indígenas Karioca y Matatua 1992, 1993, en Brasil y Nueva Zelandia exigen reversión del daño basado en la cultura, los derechos de custodia para el sueño, sitios ceremoniales funerarios y la autodeterminación del medio ambiente. Multivocales, polifónicas a nivel consciente y crítico, las tradiciones sagradas constituyen una única estructura serial con límites definidos, en un nivel intuitivo de inspiración, dedicados a la armonía de la cultura de la naturaleza, los seres en mutualidad. (Chakravarti, 2011)

La búsqueda de lo sagrado: Una inversión post-científica

La psicología de lo sagrado tiene sus raíces en el pensamiento pre conceptual y post científico. Se remonta a los inicios cognitivos de la humanidad y aborda su supervivencia futura. Junto a la física cuántica, la electrodinámica, las matemáticas no lineales y la mecánica de fluidos, ve la materia y la energía como compenetrados; el Universo como una red de relaciones; los opuestos como complementarios; todos y partes como mutuamente determinados; y los objetos como procesos en un flujo universal. Ve el mundo como una *holon* biológica auto-regulada, en la que los mundos ocultos se conectan con las cosas que los ocultan, piscinas de marea se conectan con los mares insondables, que conectan con nuestros cromosomas. (Rosenblatt, 2000)

Las teorías psicoanalíticas de la conciencia humana hablan sobre la curación de la emergente democracia de los

enfermos, el hospital que sucede a la iglesia y el Parlamento como las instituciones arquetípicas. Relacionan el organismo en terapia Gestalt a su entorno como la membrana osmótica de una planta (Rieff, 1959). Se considera que la destructividad de una civilización tecnológica y su empobrecimiento mental niegan la validez de la identificación del progreso de la civilización con la represión de Freud. La solución se encuentra en la sugerencia de Freud de corregir una civilización neurasténica a través de un sentimiento oceánico de unidad con el mundo a la manera de San Francisco de Asís. Se ha buscado alternativa a su sugerencia para obtener la independencia del mundo exterior a través de la sublimación de los componentes libidinales psíquicos internos. Ha sido encontrado en una sublimación no represiva sin desexualización, a través de una polimorfogenitofugal y no agresiva erotización del organismo y su relación con el medio ambiente. La forma de liberar el ego individual de la tiranía del mercado, la opinión pública, el sentido común y la máquina ha sido localizado en una irradiación espontánea de toda su campo sensorial en relación con la naturaleza, a través de una vida en

tiempo presente, el juego (latín, *ludere*), libre de condicionamientos sociales y compulsiones de repetición regresivas neuróticas. (Freud, 1961)

Psicología de lo sagrado ve a la humanidad como una especie sin terminar, de transición, suicida que aún así es capaz de escaparse de la red fatal creada por su maligna necrofilia. Esto alienta a la humanidad a superar diferencias con la naturaleza; exorcizar el nihilismo, el invitado más inesperado de pie a sus puertas; desterrar la miseria moral y espiritual; trabajar con elementos del mundo de los fenómenos, fieles a la idea del bien del derecho y la regularidad antes que los intereses caprichosos, y aleatorios; y regenerar las fuerzas nutritivas y terapéuticas. Cree que la humanidad puede cultivar la vida contra la muerte trazando y apoyando sus propias tradiciones de sustento de su ambiente orgánico e inorgánico. Sería seguir a John Dionne: Nadie es una isla, pero sí parte de la principal. La muerte de todo el mundo me reduce. Si un terrón se lava lejos del Perú, la India es menos. No preguntes por quién doblan las campanas. Las campanas doblan por ti. (Fromm, 1947)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. El bio-reduccionismo cultural y la extinción son concomitantes de una filosofía materialista en el que las estrellas son coagulaciones transitorios de nebulosas fortuitas; la vida es un accidente coloidal; el hombre es un compuesto químico destinado a desintegrarse y desaparecer; el éxtasis creativo del arte, la sabiduría y el martirio de los santos dispuestos sólo son incidentes brillantes en el pulular protoplasmático de la tierra. Will Durant (1966) *The Pleasures of Philosophy*. Simon & Schuster. New York: 13-14. La materia se considera una joroba en el tiempo espacial, ruido de fondo de la electricidad, onda de probabilidad, ondulando en la nada, una simple proyección de la conciencia del perceptor. C.E.M. Joad (1943) *Guide to Modern Thought*, Pan Books, London: 19. La gran falacia de la filosofía occidental y la moralidad es la transformación de hechos en esencias, condiciones históricas en metafísicas. Herbert Marcuse discute sobre Nietzsche (1952) *Eros and Civilization*. New York. Vintage Books; 109. La idea de la supremacía humana sobre la naturaleza ha sido revisado después de su desplazamiento como propósito o el centro del Universo de Copérnico, su ubicación según Darwin como miembro en el reino animal y la devaluación de su ego por Freud como no dominante ni de su propia casa. Norman O. Brown (1959) *Life Against Death*. Random House: 16-17. La humanidad haría bien en elevarse por encima del obsoleto punto de vista materialista de la naturaleza, de la que es el auto proclamado señor.
2. W.J.T. Mitchell. 1986. *Iconology*. University of Chicago Press: 5-6, 16-18, 29-32
3. J.L.Mehta. 1985. *India and the West. The Problem of Understanding*. Harvard University: Center for the Study of World Religions.; 1999. *A Critique of PostColonial Reason, Towards a History of the Vanishing Present*. Harvard University Press.
4. Ibid. Mehta discute las posturas de Hegel en 'Inter cultural Understanding': 118-20 and 'Will to Interpret': 186-7
5. Ibid. Mehta discute las posturas de Paul Hacker sobre *chresisyusus Justus* o uso dicriminativo en 'Will to Interpret': 183-4
6. Ibid. Mehta explica la hermenéutica del entendimiento intercultural en 'Understanding and Tradition': 129-32 ; 19
7. Ernest Cassirer. 1955. *The Philosophy of Symbolic Form* . Yale University Press: XIII-XVII
8. C.S.Peirce. 1939-58. *Collected Papers*. 1967. Hardshorne y Weiss. Harvard University Press.
9. See Wendy Doniger O'Flaherty. 1976. *The Origins of Evil in Hindu Mythology*. Delhi. Motilal Banarsidass: 375-77 . Explica cómo los mitos reorganizan episodios vívidos como partes de vidrio de colores en un caleidoscopio a través del

cual se puede ver la historia personal de uno. También Ronald Barthes .1986 . *Mythology Today*. Trans., New York. Hill y Wang :90-91. Barthes describe la superposición de tradiciones no como melódicas ni armónicas, sino como voces contrapúnticas que se mezclan en un volumen, no una línea.

10. Paul Valery elucida (1946) ‘ Lo que veo me cega, lo que oigo me ensorda, lo que sé, me hace desconocer, el conocimiento es una nube que cubre la verdad’. Monsieur Teste, Nouvelle Edition, Paris:60-61. Podríamos, con la visión clara y el oído en sintonía, romper paredes cubiertas de hiedra, musgo y flores silvestres de mil asociaciones sagradas y delicadas, y escuchar, incluso en el clima más tormentoso, el repique distante de campanas de la iglesia de Roma, por el lago de Nemi. James George Frazer.1890/1959. *The New Golden Bough*. Nueva York: The New American Public Library :XXVI-VII
11. Ernest Cassirer. 1944. *An Essay on Man*. Yale University : 80-2; 1949 ;Philosophy in a New Key. Evanstone : 308, 387-400
12. Sentir o relacionar un sentimiento: ‘the great mass lay embedded in quickening soul and all that I beheld, respired with inward meaning’ .Wordsworth. Prelude III: 127
13. C. G. Jung discute el concepto cristiano de restauración de la condición humana original de unión con Dios, una apocatástasis , a través de anamnesis, recolección. 1958. *Psyche and Symbol*. New York. Doubleday Anchor :38
14. A.K .Coomaraswamy . 1956. Da perspectivas of Christian and Oriental Philosophy of Art para definir el verdadero arte y al verdadero artista. Nueva York. Dover Publications
15. Carl G. Jung. 1971. *Man and His Symbols*. Dell Publishing. Nueva York: 150,162, 211 and 213; Will Durant.1966. *Pleasures of Philosophy*. Nueva York. Simon and Schuster :38 ; For Arabi, R.A. Nicholson .1914. *Mystics of Islam* . Londres. Routledge:105
16. Kalyan Kumar Chakravarty.2012.Ed. Visavara. Introducción. Rashtriya Sanskrit Sansthan y Indira Gandhi National Centre for Arts: 4-16
17. Ernest Cassirer. *The Philosophy of Symbolic Form*: 95-6; Suzanne K. Langer.1979. *Philosophy in a New Key*:144-70
18. Kalyan Kumar Chakravarty. 2011. *Introduction, Voice and Memory*. Delhi. Orient Blackswan; 2014. *Introducción, Knowing Differently* . Ed, Devy, Davies y Chakravarty. Londres. Routledge
19. Roger Rosenblatt. Mayo 2000: *Time*. La teoría del tiempo espacial de la física matemática considera la vida como esencialmente singular, ampliamente interactiva en manifestaciones, en una red de relaciones. A.N. Whitehead.1960. *Adventures of Ideas*. Nueva York. Mentor :134-38, 153-55,160-63. En lingüística, estado de

- calidad, verbo nominal, onnipresencia y dispersión de la continuidad coexisten. Jacques Derrida. 1978. *Writing and Diifference*. Trans., Paris :Seuil :26-28, 280-86, 292-3
20. Philip Rieff. 1959. *The Mind of the Moralist*. Viking Press: 153-4; F.S.Perls , R.F.Hefferline, P.Goodman. 1951. *Gestalt Therapy*. Nueva York. Julian Press : 259
21. Sigmund Freud. 1961. *Civilization and its Discontents*. Nueva York. W.W.Norton: 6, 29, 43, 54, 101-2. Biddle señala que el problema para Freud no es la religión, es el dogma religioso. W. Earl Biddle. 1962. *Integration of Religion and Psychiatry*. Collier, Nueva York: 97-8. Watts describe cómo el termino budista *sahaja*, wu wei taoista, (no interferencia), la participation mística de Levy Bruhl, el arte liberador de Orpheo, llevando a otros al vértice, pueden terminar la tensión del id ego, um welt, mitwelt, eigenwelt, biología, sociedad, conciencia, propuestos por Freud. El hombre, descrito por Freud como un Dios protésico con complementos artificiales, puede entonces pasar de un orden social, confuciano a un orden social taoísta. Alan W.Watts. 1970. *Psychotherapy East and West*. Valentine Books, Nueva York: 21-25, 120-1, 131, 213. Marcuse sostiene que el cathexis libidinal del ego, el cuerpo de uno mismo, puede volverse fuente y reserva de un nuevo cathexis libidinal del mundo objetivo, transformándolo en una nueva forma de ser. Se inspira en Freud y lo promueve. Herbert Marcuse. 1955. *Eros and Civilization*. Beacon Press, Boston: 160, 181-2.
22. Erich Fromm. 1947. *Man for Himself*. Connecticut, FawcettPremier: 246-51; *Anatomy of Human Destructiveness*. 1975. Fawcett Crest: 462-5, 483; John Donne, Meditation XVII, adaptado; J.L.Mehta. 1976. Martin Heidegger, *The Way and the Vision* : 208-9, 318-19