

O Sábio Oriente e o Progressista Ocidente. A 2.ª Globalização

PAULA MORAIS*

RESUMO: O pensamento teórico-prático dos sistemas filosóficos hindus Sámkhya e Yoga interpreta a relação humana com a Natureza na perspectiva duma interconectividade que exige a abolição das fronteiras egoicas, territoriais e ontológicas, propondo uma globalização humana-cósmica.

O actual interesse pelos valores orientais entende-se num quadro de tensões subsequentes do modo de vida ocidental, de décadas de vitória de hedonismo anti-metafísico, de visões materialistas, positivistas, mais argumentativas do que sapienciais. O Ocidente já compreendeu que a evolução da humanidade passa pela modificação do paradigma actual económico, social, ecológico, político. E, nesse sentido, parece-nos que o progressista Ocidente tem muito ainda a aprender com o sábio Oriente.

Os valores que procuramos não são exclusivos de uma sabedoria oriental, revelam interesses e necessidades transversais à história da vida humana sobre o Planeta. Os princípios estruturantes do Ocidente devem ser valorizados: os direitos humanos, a liberdade, a hermenêutica científica. Os movimentos ecologistas nascem, justamente, no Ocidente, assim como as soluções tecnológicas ao serviço da sustentabilidade. Há assim um Ocidente sábio, não apenas progressista. Paradoxalmente, o sábio Oriente rendeu-se ao fascínio ilusoriamente progressista da industrialização e da técnica ocidentais, acelerando-se a destruição do meio ambiente e dos modos de vida comunitários.

A 2.ª globalização implica um despertar global da consciência que transcenda Oriente e Ocidente e que exige reconhecer a nossa semelhança com o que está do lado de lá numa situação ecológica e ontológica comum, a urgência de cooperação, de diálogo, de paz – Ahimsá, e o reconhecimento da interconectividade, não apenas Planetária, mas universal, porque a segunda globalização será cósmica.

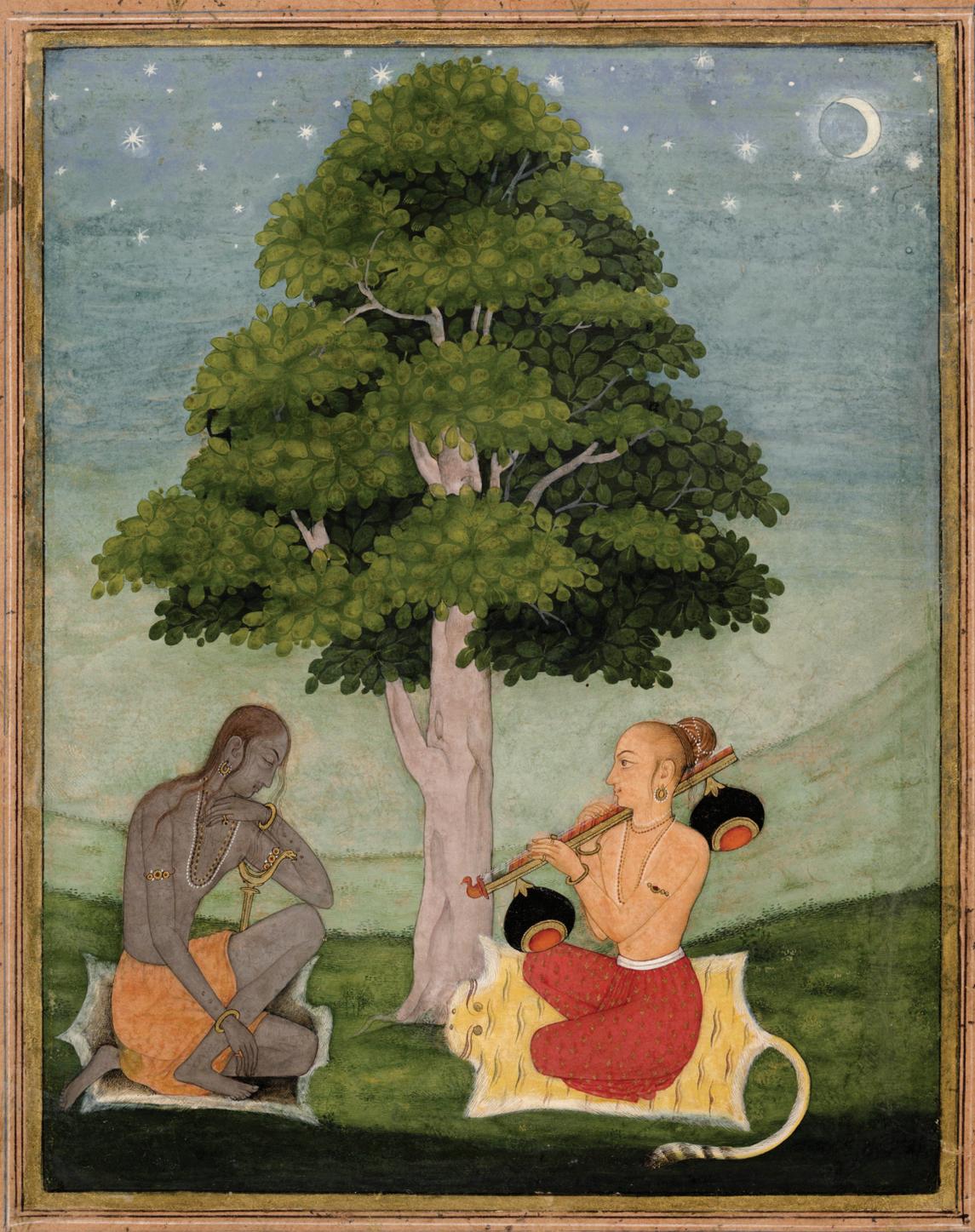
PALAVRAS-CHAVE: Yoga; Sámkhya; Oriente; Ocidente; Filosofia; Interculturalismo; Ecologia.

*Doutorada em Filosofia, especialidade de Filosofia da Cultura, pela Faculdade de Letras de Lisboa, com uma dissertação sobre Yoga e Sámkhya. Directora da Revista Internacional do Yoga Om Yess. Presidente do Centro do Yoga do Rato, associação que se destina ao ensino, estudo e à prática do Yoga tradicional. Directora do Grupo de Teatro Amador Mâyá da Confederação Portuguesa do Yoga. Interessa-se também por Ecologia, Ontologia, Estudos do Feminino e Filosofia em Portugal.

PhD in Philosophy from the Faculty of Letters of the University of Lisbon, specialising in Philosophy of Culture, with a thesis on Hindu thought, namely Yoga and Sámkhya. Morais is Director of the Ashrama of Rato — Yoga Centre, in Lisbon; Director of the International Yoga Magazine Om Yess, published in Portuguese, English and Spanish (11 issues); Director of the Amateur Theatre Group Mâyá, and of the Portuguese Yoga Confederation. She is also interested in Literature, Ecology, Women's Studies and Philosophy in Portugal.

O Sábio Oriente

O desejo da iluminação como saudade de libertação implícito nas filosofias clássicas hindus, como o Sámkhya e o Yoga, resulta da consciência de um desequilíbrio entre o indivíduo e o mundo, porque o ser humano sempre se sentiu como “o animal que não encaixa.”¹ Deste desajuste existencial funda-se a decisão deliberada de afastamento de um mundo de sofrimento – *Sarvam dukha* – tudo é dor.

A transmissão do conhecimento da boca do guru (mestre) ao ouvido do sádhaká (discípulo). Artista: Ruknuddin. Índia (Bikaner, Rajastão); ca.1690-95. <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pt>

PHILOSOPHY AND RELIGIOUS STUDIES

Depois do ascético silêncio do *yogi* que se entregou à experimentação directa da evidência da verdade em *samádhi* (iluminação), inaugura-se a vertente pedagógica daquele que, tendo visto a natureza do que se apresenta aí, pode facilitar, usando um termo moderno, outras pessoas/prisioneiros a acederem à mesma experiência/revelação.

A hermenêutica pedagógica consiste, numa primeira fase, no conjunto de certas negações sobre a vida mundana: *neti, neti*. Dizer o mundo é primeiramente negá-lo, criticá-lo. Denuncia-se assim a conceptualização e a linguagem como configurações redutoras no seio do englobante útero pré-cósmico indiferenciado do qual nada pode ser dito, mas que é a fonte de toda a aparição e discurso (*máyá*).

São estes grandes sistemas do êxtase, ou seja, da prática, que se opõem aos do palavreado em que a verdade resulta do encadeamento argumentativo. Nestas perspectivas metacósmicas, o que importa é a transfiguração, a evidência epifânica. Antes de qualquer dito, há a experiência da verdade metafísica “que conduz à morte de olhos abertos”² – à não dualidade, *nirbija samádhi*.

Nestas metafísicas, o universo não só é povoado de forças vitalistas procriadoras como, em si, é uma Totalidade Viva, um Ovo vivo. A participação humana na estrutura orgânica da Vida permite o grande salto do desgosto e do tédio para a realização de si, descobrindo-se, à semelhança do Princípio Criador, cósmico, co-criativo, decisor, delineador de possibilidades, quântico. Mas, como em todos os contos mágicos, é necessário renunciar à maçã envenenada do ego e das suas aias, a ignorância, a violência e o desejo.

A renúncia do Yoga, *veirágya*, é a autonomia face ao real, rescisão do apelo de consumação no mundano e da tendência para reificação do ego. E foi este poder de renúncia das filosofias orientais, consideradas como fuga e negação da vida, como debilidade anímica, que prevaleceu no Ocidente, ignorando-se o poder vital da auto-superação (*tapah*), da concentração contínua (*Dhárana*), da meditação (*Dhyána*). Contrariamente à imagem ocidental do *yogi* como um ser humano frágil, alienado,

doente, o praticante do Yoga, apoiado por uma estrutura ontológica e pelo rigor de uma ética social (*Yama*) e individual (*Niyama*), participa na trama cósmica sem se deixar enredar pelas suas circunstâncias, evitando causar dano a qualquer ser vivo. No seu eremitério junto ao rio sagrado Gangá, nas florestas ou nas montanhas, o *yogi* deixa a Natureza seguir o seu curso, e com este, a sua identidade ilusória.

Uma vantagem de estudar os mestres antigos do Sámkhya e do Yoga é que reinterpretem a relação do ser humano com a Natureza, e pela abolição filosófica das fronteiras egoicas, territoriais e ontológicas, propõem uma globalização humana-cósmica.

Warick Fox³ denomina a experiência de iluminação (*samádhi*) como uma vivência transpessoal que surge da compreensão de que a Vida é essencialmente una. Essa identificação cosmológica é correlativa do sentimento de comunidade com todos os seres vivos e, porque a memória da origem está implícita em tudo já que nada se perde na rede fenomenológica do ser-do-mundo, também uma espécie de ADN cósmico. Partilhar uma origem e, quem sabe, um destino comum, torna-nos mais capazes de empatia com os restantes seres vivos numa solidariedade que se estende até às estrelas, nas belas palavras ameríndias.

Com as investigações científicas de topo a corroborarem as proposições orientais de que o cosmos é a diferenciação gradual de uma única unidade primordial, o interesse cosmológico renova-se, obrigando-nos a repensar esta acidez cosmofólica, na expressão de Sloterdijk, contra as grandes metafísicas antigas. Assistimos hoje ao reavivar do cosmicismo.

Desta rede conectiva da vida, desta intimidade empática, surge a compreensão do *dharma*, a lei cósmica que fundamenta o comportamento correcto, o *rta*, onde se inclui *ahimsá*, a não-violência, porta de entrada do Yoga. Isto é, a consciência do entrelaçamento cósmico traduz-se comportamentalmente numa prática de benevolência e justiça. Sendo um *Yama*, regra social, *ahimsá* revela também o imperativo de estabelecer consensos, diálogos, entre as nações.

FILOSOFIA E ESTUDOS RELIGIOSOS

Sábio Ocidente, Progressista Oriente

O caminho do Yoga é de concentração e não de dispersão. No Ocidente, décadas de vitória da vida mundana, de hedonismo anti-metafísico, de perspectivas laicas, anti-ascéticas, mais argumentativas do que sapienciais, progressivamente mais materialistas e positivistas, uma modernidade sem êxtase, gerou uma “existência sem glória.”⁴

Nestes últimos séculos, as tentativas optimistas da criação de uma sociedade mais justa e feliz através da economia, da política, da ciência positivista e da tecnologia, não impediram o aumento desmesurado do mau estar físico, anímico, emocional e mental, os conflitos sociais, a pobreza, a exploração humana, animal e ambiental. Há mais conforto, é certo, mas as evidências psicológicas e sociais contrariam a equivalência entre qualidade de vida e poder de compra, ou tecnológico.

Sabemos onde nos conduz a poluição, os alimentos contaminados, a pressa de chegar a lado algum, extingui-mos mais de 50 por cento dos animais e do mundo vegetal do planeta, os glaciares, as montanhas. Sabemos o poder destruidor do átomo, mas continuamos a querer produzir bombas. Assistimos impunemente às investidas do crime, da corrupção, da violência, do luxo, do dogmatismo científico e tecnológico, da abstenção e indiferença política, da crueldade humana. Espanta-nos o ser humano não se insubordinar contra o “envilecimento do vivo.”⁵

Yogini Árati no Jardim de São Pedro de Alcântara, Lisboa. Foto cedida pelo Áshrama do Rato – Centro do Yoga.

O interesse pelos valores orientais tem de ser entendido, assim, num quadro de tensões subsequentes do modo de vida ocidental. O Ocidente, isto é, o indivíduo ocidental, já compreendeu que a evolução da humanidade implica a modificação do paradigma actual. A constatação do estado de pandora do mundo mostra-nos as consequências dos nossos actos e a força construtiva ou destrutiva dos pensamentos na gestão do futuro, e permite tomar decisões mais acertadas, menos egoícas e antropocêntricas. E, nesse sentido, parece-nos que o progressista Ocidente tem muito ainda a aprender com o sábio Oriente, porque as filosofias da concentração milenares orientais fomentam a compreensão da raiz dos estados mentais e comportamentais aflitivos, um maior equilíbrio e contenção dos desejos de posse, o respeito pela Natureza Mãe Viva, o não antropocentrismo.

Não é possível pensar-se que os valores do Oriente possam solucionar os problemas de todos, mas defendemos a necessidade de “(...) conduzir a análise comparativa a um maior entendimento daquilo que significa ser humano num tempo em que as antigas certezas das nossas tradições ocidentais e não-ocidentais colapsaram grandemente.”⁶

Mas os valores que nós procuramos nas filosofias do Oriente também estão presentes no Ocidente: nos aborígenes da Austrália, nos índios ameríndios, nas tradições xamãs, na Filosofia, não são exclusivos de uma sabedoria oriental, revelam interesses e necessidades transversais à história da vida humana sobre o planeta. Daí que Jacques Ellul fale de traição do Ocidente, problematizando esta má-fé generalizada para com o modo de ser ocidental e os seus próprios valores estruturantes que não podem ser esquecidos: a dignidade do indivíduo, os direitos humanos, a liberdade, a hermenêutica científica. Os movimentos ecologistas nascem, justamente, no Ocidente, assim como as soluções tecnológicas ao serviço da sustentabilidade, os novos conceitos de capitalismo consciente,

PHILOSOPHY AND RELIGIOUS STUDIES

fundado curiosamente por um hindu, a economia circular, o retorno ao campo, a permacultura, a abolição do plástico, entre outros. Há assim um Ocidente sábio, não apenas progressista.

Por outro lado, apesar da complexidade teórica das suas filosofias que nos fazem pressupor que a Ásia (Índia) tem uma menor inclinação pela exploração e destruição dos seus ambientes naturais, confirma-se empiricamente o seu contrário; esta rendeu-se ao fascínio da industrialização e da técnica. Há uma aceleração da destruição do meio ambiente e dos modos de vida comunitários. É inegável que este processo se iniciou com o colonialismo industrial, e países como a China ou a Índia alimentam o furacão capitalista, ignorando as consequências colaterais que tal crescimento económico causou no Ocidente. Enquanto o ocidental descobre maravilhado o poder redentor da meditação, para o oriental, tal como canta Madame Butterfly na ópera de Puccini, os seus deuses são gordos e preguiçosos, e o deus da América é mais forte e rápido.

E de que forma o fascínio sobre estas filosofias contemplativas no Ocidente, como o Yoga, não representa uma continuidade do individualismo, em que cada um se escolhe a si próprio, se torna um especialista em si mesmo, perseguindo a sua ideia de bem-estar, a ânsia de antídoto rápido para o sofrimento, afastado das comunas, quando o Yoga se torna outro modo de produção de riqueza económica?

Estas são questões que ocorrem quando se dissocia o Yoga do seu fundamento filosófico. O Yoga é um *darshana*, não uma terapia, um negócio, uma ginástica ou uma moda. O interesse crescente sobre o Yoga representa a vitória da Filosofia, de um certo modo de fazer filosofia, mais prática, aquela que transmuta. Mas é preciso tempo: só o tempo, produz, no Yoga, resultados sustentáveis, ou seja, alquímicos. Assim, o Yoga introduz, na correria habitual, um momento de eternidade.

Oriente e Ocidente: Sabedoria e Progresso na 2.ª Globalização

Os filósofos Sámkhya e os *yogi* são pensadores livres que surgem num processo de rebeldia, de contracultura, de oposição à banalidade, à violência, à dor crónica e ao regime institucional, uma oposição ao *status quo*. Há, pois, nestas tradições sapienciais, um carácter revolucionário.

De acordo com Jacques Ellul: “Actualmente, toda a revolução tem de ser imediata, isto é, deve começar no interior de cada indivíduo por uma transformação da sua maneira de julgar (...) e de agir. É por isso que a revolução não pode ser um movimento de massas (...). Porque, actualmente, é impossível dizermo-nos revolucionários sem sermos revolucionários, quer dizer, sem mudar de vida.”⁷

Constituirmo-nos como pessoas da 2.ª globalização implica um duplo movimento revolucionário: a tomada de consciência e a transformação de si. Assim, a mudança de paradigma está dependente directamente da reformulação da consciência humana, porque a crise actual é, sobretudo, ontológica.

A revolução é não abstracta. A rebelião face ao estado do mundo implica renúncia a um certo modo de ser, a um certo tipo de vida, e tem de surgir do interior de um coração humano desgostoso do próprio mundo, saudoso, preocupado com as gerações futuras. Pressupõe um certo afastamento “das massas que amassam a solidão de um indivíduo autêntico”⁸ e superar a alienação proporcionada pelas estruturas manipulativas da sociedade tecnológica/capitalista/consumista – o ponto de vista da exterioridade a partir da qual os eus se auto-apreendem – para experimentar a sua integridade, ou seja, quem se é; não como abstracção (cidadão, cliente, consumidor), mas como uma jóia no colar de Indra reflectindo todas as outras. Se a interconectividade é o modo de ser da realidade, a mudança de um pode ser a mudança de muitos, e a mudança de muitos poderá activar a mudança de todos.

A prática do Yoga enquadrada pela cosmovisão Sámkhya permite uma integração equilibrada na ordem

FILOSOFIA E ESTUDOS RELIGIOSOS

cósmica, assegurando o reconhecimento do valor intrínseco da Natureza, a saúde global (física, energética e mental), a concentração contínua que resulta numa expansão da consciência, ou seja, na superação do arrogante antropocentrismo para uma visão alargada do ser humano e do cosmos, garantindo a sustentabilidade ecológica.

Conclusão

Entender a globalização como a transferência do poder económico do Ocidente para o Oriente, para países como a Índia e a China que possuem a matéria-prima necessária para assegurar os meios de produção e garantirem a continuidade do capitalismo consumista e a mercantilização tecnicista – o lítio, o petróleo, a mão-de-obra barata, o óleo de palma, a curcuma –, parece-nos a repetição da obscuridade que também caracterizou a 1.ª globalização, com todas as barbaridades que hoje reconhecemos decorrentes dos Descobrimentos, como o colonialismo, a escravatura ou o genocídio, e que, no entanto, não foram apanágio do Ocidente, mas também existiram no Oriente, algumas ainda até hoje.

Assim como a 1.ª globalização marcou a era das nações que não se coibiram de se comportarem como grandes, únicas, fechadas e que estabeleceram o império mundial, redes de comércio, bancos, transações económicas, a mercantilização da investigação científica, também a globalidade actual corre o perigo de se tornar apenas uma universalidade económica,

Yogi meditando em Chandrashila. Imagem de Bhuvanesho. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en>

uma multiculturalidade institucional e diplomática, dos acordos políticos, das polícias transnacionais, uma espécie de comunidade virtual de estados planetários, padronizados economicamente e culturalmente sob o auspício da informação da rede global.

“Consequentemente, o segundo ecúmeno não poderá proclamar a 'unidade do género humano' – para utilizar por um instante a linguagem do século XVIII – em nome de uma *physis* comum, mas apenas com base numa situação comum. A situação só pode ser definida do ponto de vista ecológico e imunológico. Ela aponta sempre para o imperativo de civilizar as culturas.”⁹

É necessário reconhecer dois aspectos fundamentais:

1. os Descobrimentos mostram também a sede de conhecimento, a procura das especiarias filosóficas, dos segredos alquímicos que fundaram e possibilitaram o desenvolvimento das próprias nações ocidentais. Representaram a abertura do Mundo, unindo-o.

2. o segundo Descobrimento não é obra de uma nação, mas de todas, é um movimento planetário porque, como se diz em Portugal, 'estamos todos no mesmo barco'. Neste caso, habitamos todos a mesma casa planetária em crise radical, e todos reconhecem em si o despertar de uma nova consciência planetária e cósmica.

Se entendermos globalização no sentido de livre comunicação de ideias e pessoas, orientais e ocidentais estabelecem-se definitivamente numa dialéctica de sabedoria e progresso correspondendo à exigência de um sentido comum da humanidade.

O Ocidente deve integrar criativamente os temas e conceitos metafísicos do velho Oriente, que estructurem filosoficamente as suas recentemente despertadas intuições, como o presente acosmismo que assolou os movimentos da consciência holística e que a linguagem *new age* facilitou – somos um, somos o todo.

Que, sobretudo, forneça os mapas para o caminho, uma prática, um método. Saber respirar, concentrar-se, tornar o seu corpo resistente e subtil, alimentar-se de forma simples e o mais natural

PHILOSOPHY AND RELIGIOUS STUDIES

possível, aprender a gerir sabiamente as emoções, apropriar-se de energia, compreender a necessidade de uma acção correcta, o serviço aos outros, a capacidade de nos sentirmos não só gratos pelo que temos, a vida, mas sobretudo, aprender a retribuir, a respeitar os dons da Terra, não os delapidar (cultivando o *yama asteya* – não roubar), alimentados por uma cobiça sem fim (praticando o *yama aparigraha* – não cobiçar), e o pacifismo (*ahimsá*), são fundamentais para a saúde individual e global, para a possibilidade de haver futuro.

O Oriente deve também aprender com os erros do Ocidente e subordinar o desenvolvimento económico e tecnológico ao critério do respeito pela Natureza e o equilíbrio cósmico, honrando as suas tradições mais ancestrais. Não temos outra solução senão conjugar sabedoria e progresso que nos permitam tomar as decisões certas que levem ao desenvolvimento da raça humana, à preservação da vida e do planeta e à sua integração cósmica.

A 2.ª globalização faz-se pela maturidade do espectro humano, por um despertar da consciência global que transcenda Oriente e Ocidente e que implica reconhecer 1) a nossa semelhança com o que está do lado de lá numa comum situação eco-

lógica e ontológica; e que 2) resulta daí uma solidariedade existencial que se traduz numa necessidade de cooperação, de diálogo, de consensos – *ahimsá*: “Se mesmo assim quiser um critério, digo-lhe que a melhor civilização é aquela que não quer destruir outra. Não aquela que gerou Homero ou Mozart, mas a que deseja viver em paz com ela própria e com as outras”; e 3) acima de tudo, que o estudo e a prática destes *darshana* nos conduzam ao reconhecimento da interconectividade cósmica, não planetária porque a segunda globalização será cósmica: “Agora há uma nova era, a do que temos em comum, da importância do que temos em comum. O que temos em comum? Quase tudo, 99,9%: 14 mil milhões de anos de universo, 5 mil milhões de anos do Sol, 4,6 mil milhões de anos do Planeta Terra, 4 milhões de anos do ser vivo, e depois a raça humana com 12 mil anos de história comprovada.”¹⁰

Passemos da família próxima à comunidade humana, do bairro ao planeta, da *polis* à cidade planetária – o sistema solar, deste ao país galáctico – a Via Láctea, desta ao continente dos enxames de galáxias, dos enxames de galáxias aos super-enxames de galáxias, e destes à *pangeia* da unidade cosmológica. **RC**

NOTAS

- 1 Idem, ibidem, pág. 138.
- 2 Warwick Fox, *Toward a transpersonal ecology*, Developing New Foundations for Environmentalism, 2.ª edição, Ressurgente Edições, Devon, 1995.
- 3 Peter Sloterdijk, Op. Cit., pág. 135.
- 4 _____, *Palácio de Cristal – Para uma Teoria Filosófica da Globalização*, Relógio D’Água, Lisboa, 2008, pág. 160.
- 5 Gerald James Larson, “Conceptual Resources in South Asia for Environmental Ethics” in Callicott, J. Baird, Ames, Roger, *Nature in Asian Traditions of Thought*, State University of New York, 1989, pág.277.
- 6 Jacques Ellul, *Le personnalisme, révolution immédiate*,

texto inserido no Jornal do grupo de Bordeaux dos amigos do Espírito, reedição nos cadernos Jacques Ellul, nº 1. https://www.jacques-ellul.org/les-grands-themes/lapersonnehttps://archive.org/stream/BetrayalOfTheWest/BetrayalOfTheWestJ.e._djvu.txt.

- 7 José Tavares, Revista *Utopia*, Associação Cultural *A Vida*, Lisboa, 1998, pág.32.
- 8 Peter Sloterdijk, Op. Cit., pág.159.
- 9 Michel Onfray, <https://www.publico.pt/2017/05/13/culturaipilon/entrevista/sem-religiao-nao-ha-civilizacao-a-serio-1771473>.
- 10 Amrta Súryánanda Mahá Rája, *Om Yess* – Revista Internacional do Yoga, Confederação Portuguesa do Yoga, Lisboa, nº 12, 2020.