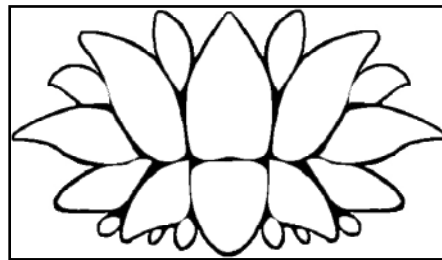

Teoría de la Instrucción
de la
Universidad de Misticosofía

por Sambhu

Actualizado a:
Diciembre de 2012

<http://misticosofia.wordpress.com>

INDICE

Introducción	7
1.- El Sendero Espiritual, de acuerdo con las principales tradiciones espirituales del mundo	7
2.- Las dos vías del Sendero Espiritual, en cinco etapas	8
3.- La creación del cuerpo de luz, en cinco etapas	9
4.- El despertar de la conciencia espiritual, en cinco etapas	15
Primera Parte: <u>Práctica:</u>	23
1.- Objetivo	23
2.- Efectos del incremento del fuego sagrado en el practicante	24
A.- Efectos físicos	24
B.- Efectos mentales	24
C.- Efectos espirituales	25
3.- Las tres etapas del progreso espiritual	26
Gráfica del despertar de la conciencia espiritual	26
A.- La etapa de la purgación:	27
Ser humano dormido	27
B.- La etapa de la iluminación:	28
Ser humano despierto	28
C.- La etapa de la unión:	29
Conciencia de ser	29
Conciencia de ser Absoluto en estado de éxtasis místico	30
Conciencia de ser Absoluto	31
Gráfica de la creación del cuerpo de luz	32
A. La etapa de la purgación:	33
Ser humano dormido	33
B. La etapa de la iluminación:	33
Ser humano despierto	33
C. La etapa de la unión:	33
Conciencia de ser	34
Conciencia de ser Absoluto en estado de éxtasis místico	34
Conciencia de ser Absoluto	34

Segunda Parte: <u>Teoría:</u>	37
1- Objetivo	37
2.- Cuatro niveles progresivos para el estudio de Misticosofía	38
Gráfica en cuatro niveles para el estudio de Misticosofía	38
A y B.- Primer y Segundo niveles:	39
El Sendero Espiritual y las dos vías para avanzar por él: la creación del cuerpo de luz y el despertar de la conciencia espiritual	39
C.- Tercer nivel:	40
La literatura sagrada de las principales tradiciones espirituales del mundo	40
D.- Cuarto nivel:	80
Los grandes maestros de las principales tradiciones espirituales del mundo	80
Epilogo:	109
Manual de Fundamentos de la Universidad de Misticosofía	109

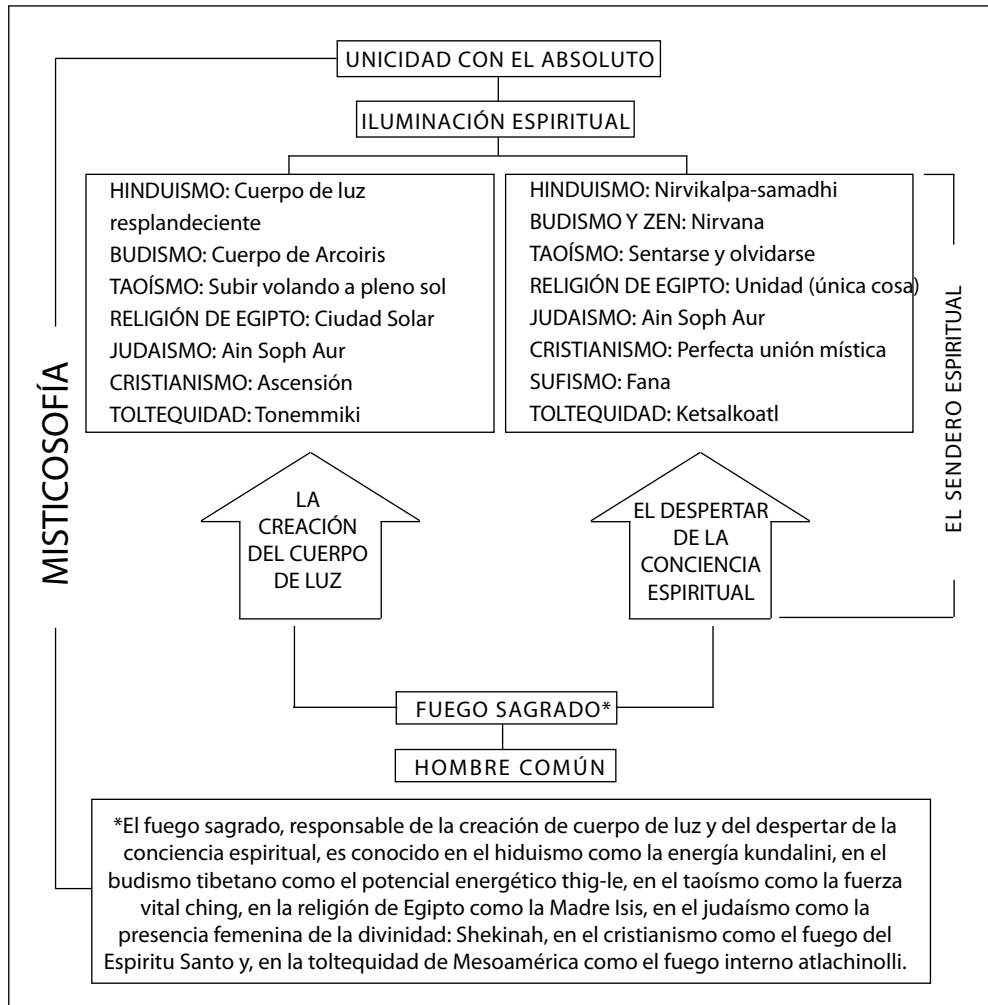

INTRODUCCIÓN

1.- EL SENDERO ESPIRITUAL, DE ACUERDO CON LAS PRINCIPALES TRADICIONES ESPIRITUALES DEL MUNDO

"LES TRAIGO UNA BUENA NUEVA:
EL SENDERO QUE CONDUCE AL RECUERDO DE NUESTRO DIVINO ORIGEN, ES SÓLO UNO.
NO EQUIVOQUEN EL CAMINO"

SAMBHU

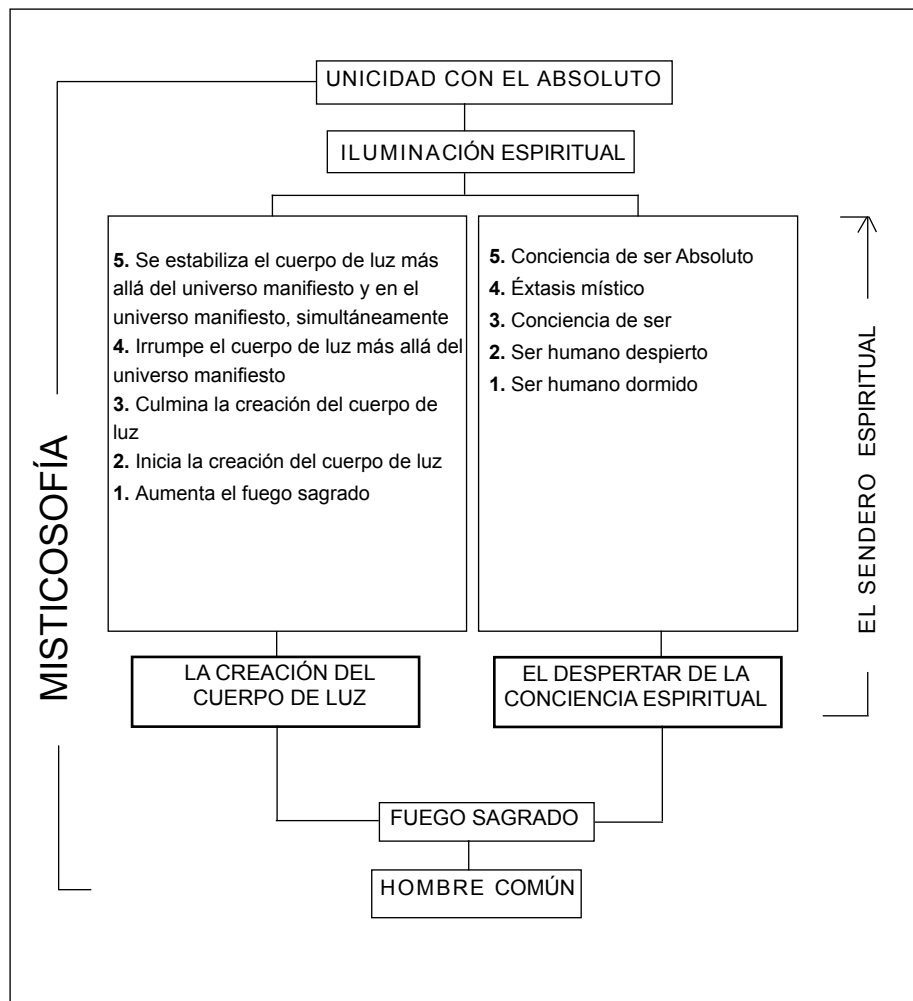
El Sendero Espiritual es el camino que debe recorrer el ser humano desde su estado actual, hasta lograr su unión consciente con la divinidad o el Absoluto.

El Sendero Espiritual puede ser comprendido a través del estudio de dos grandes vías:

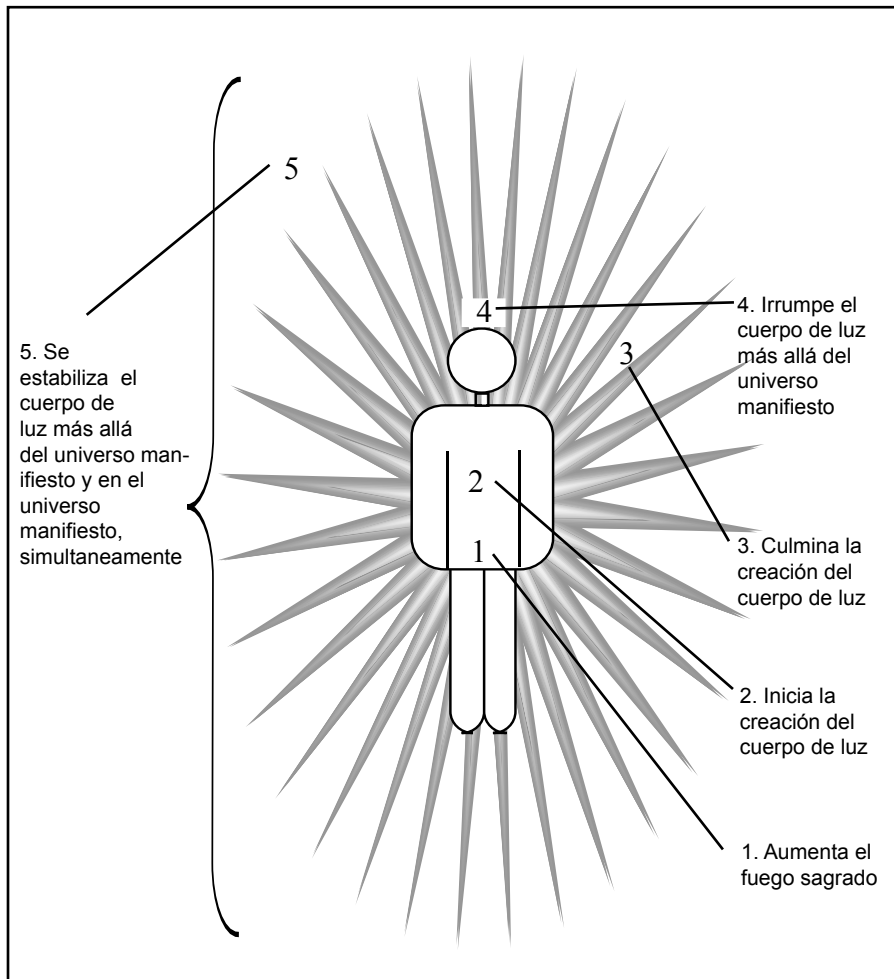
- * La creación del cuerpo de luz
- * El despertar de la conciencia espiritual

2.- LAS DOS VIAS DEL SENDERO ESPIRITUAL, EN CINCO ETAPAS

Independientemente de la forma en que las principales religiones del mundo explican las dos vías para avanzar en el Sendero de Espiritual, éstas pueden ser comprendidas en cinco etapas:

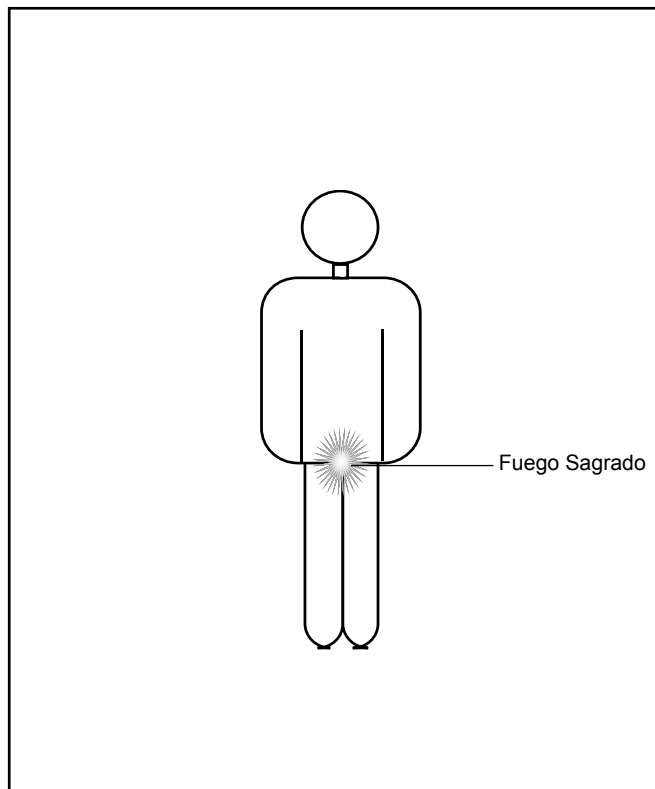
3.- LA CREACIÓN DEL CUERPO DE LUZ, EN CINCO ETAPAS

LA CREACIÓN DEL CUERPO DE LUZ, PASO A PASO.

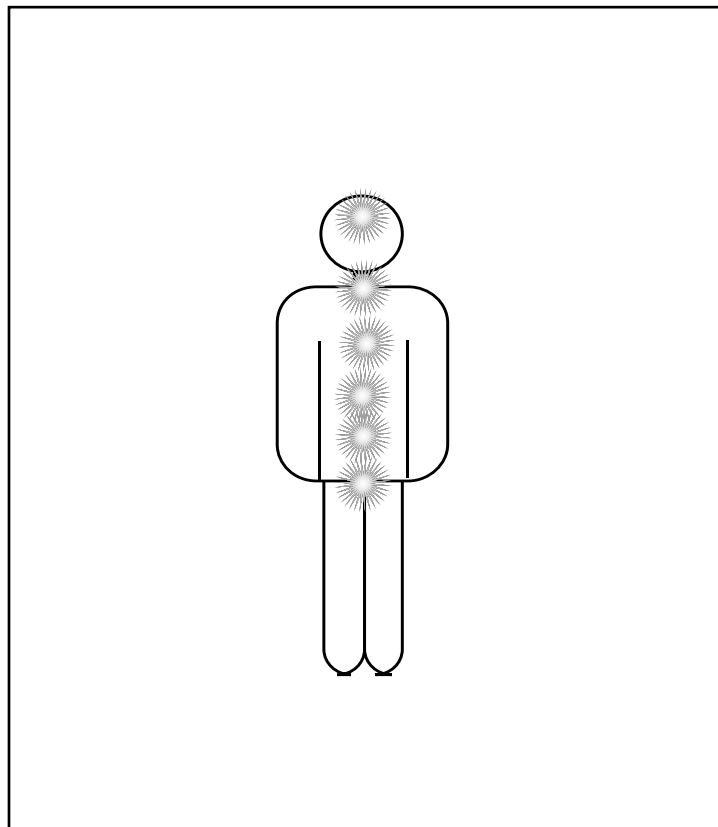
Primera etapa: aumenta el fuego sagrado

El incremento de fuego sagrado dentro del ser humano es requisito indispensable para iniciar la creación del cuerpo de luz.

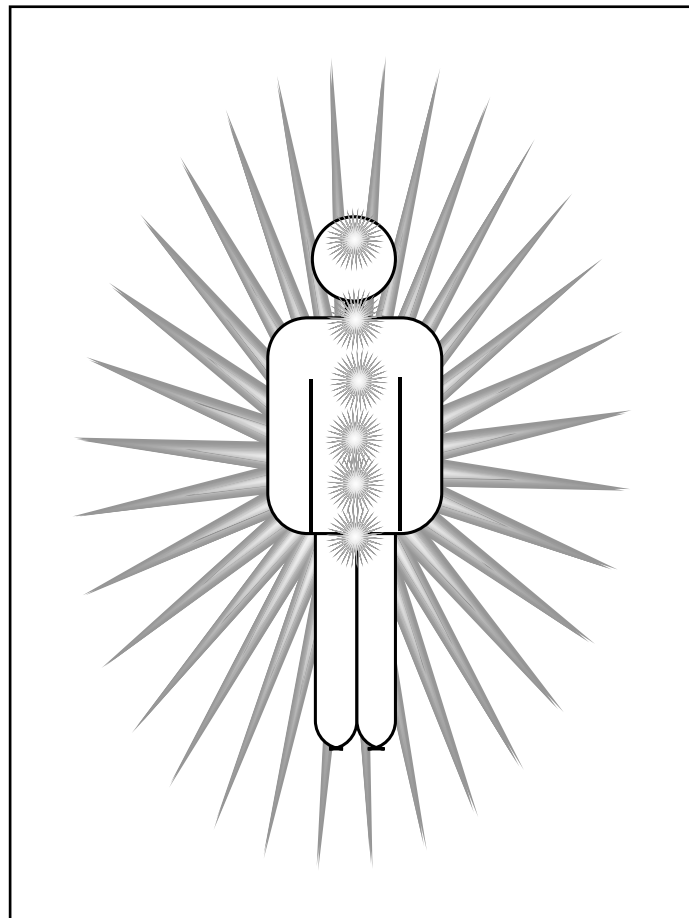
Segunda etapa: inicia la creación del cuerpo del luz

El fuego sagrado incrementado inicia la apertura de los canales y centros energéticos del cuerpo sutil.

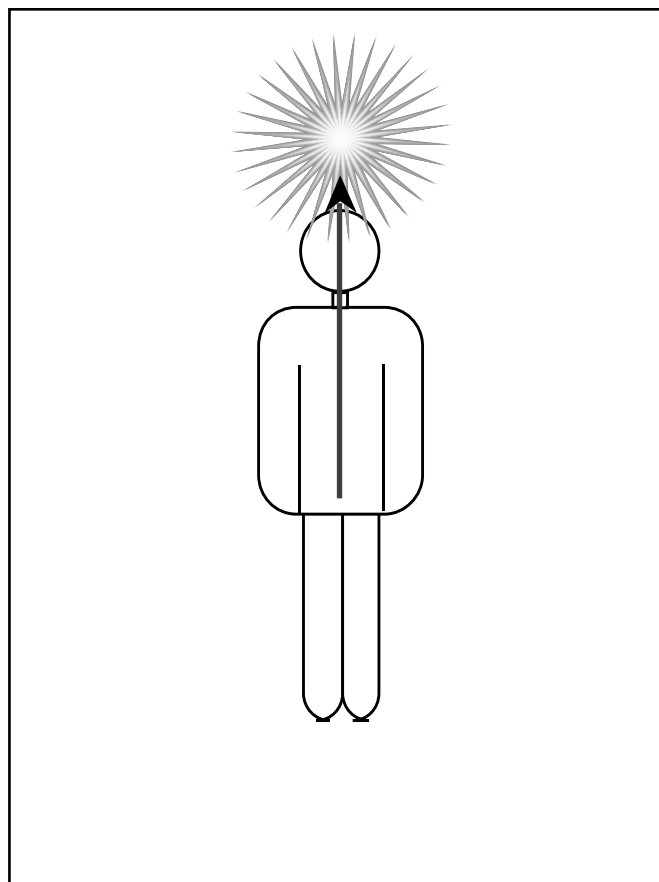
Tercera etapa: culmina la creación del cuerpo del luz

El fuego sagrado culmina la apertura de los canales y centros energéticos del cuerpo sutil. Esto logra una fluidez y radiación perfecta del fuego sagrado en el ser humano, conocida también como cuerpo de luz.

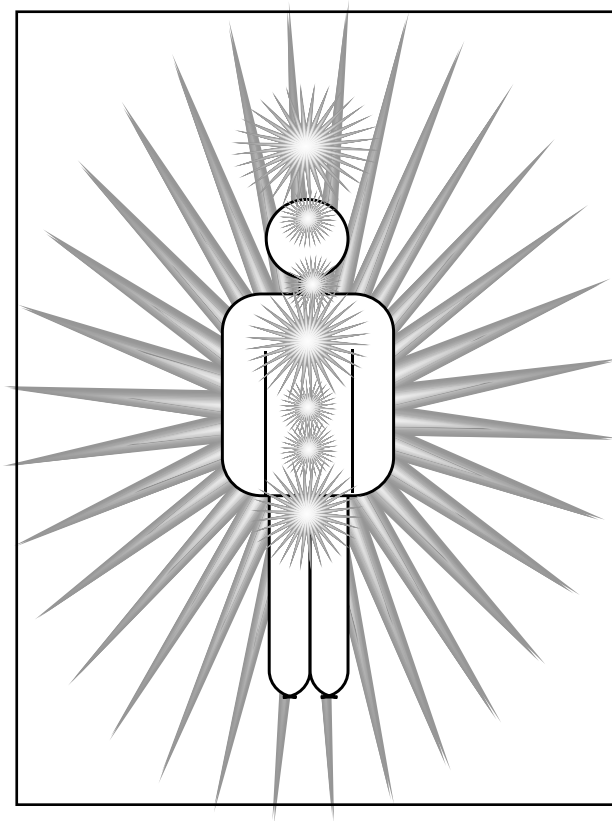
Cuarta etapa: irrumpe el cuerpo de luz más allá del universo manifiesto

La energía del cuerpo de luz se funde con el Absoluto más allá del universo manifiesto (éxtasis místico). Esto sucede una pulgada, aproximadamente, sobre la coronilla de la persona.

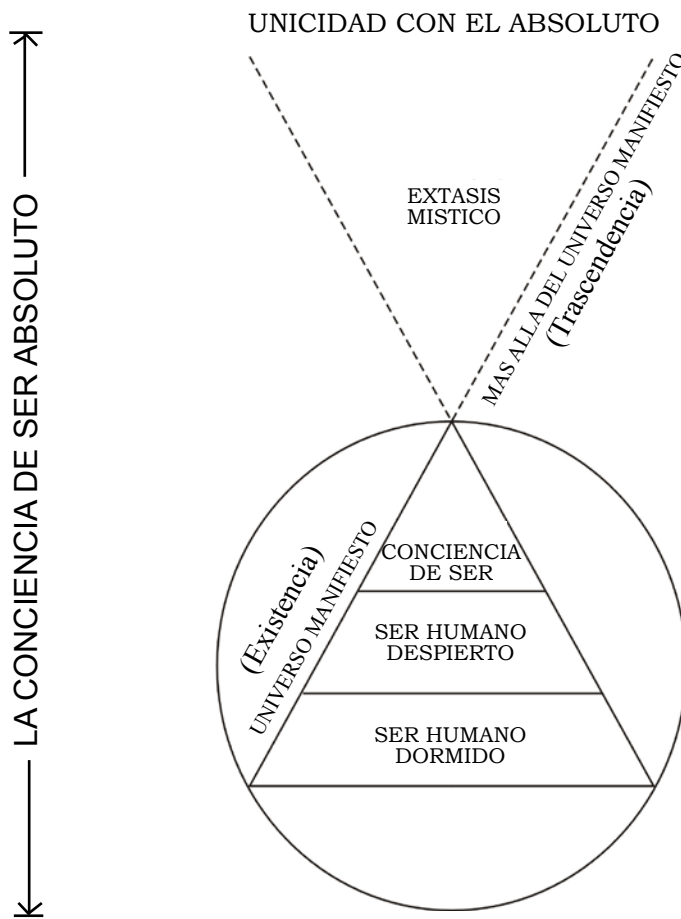

Quinta etapa: se estabiliza el cuerpo de luz más allá del universo manifiesto y en el universo manifiesto, simultáneamente

El proceso culmina cuando la energía del cuerpo de luz radia, simultáneamente, desde el cuerpo del ser humano (universo manifiesto) y sobre la coronilla del mismo (universo no manifiesto).

4.- EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA ESPIRITUAL, EN CINCO ETAPAS

EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA ESPIRITUAL, PASO A PASO.

Primera etapa: ser humano dormido

Una persona dormida es la que se olvida de sí misma mientras vive y actúa y, por lo tanto, no es consciente de sí, de su propio ser, en la vida cotidiana. Tiene la capacidad de trabajar, convivir con otros, alimentarse, etc., pero no permanece atento y consciente de sí mismo mientras realiza lo anterior. Esto impide que se de cuenta de que existe, de su propio ser.

Las causas que mantienen al ser humano dormido son tres: el pensamiento no dirigido, el pensamiento dirigido y la atención dirigida exclusivamente al exterior.

El pensamiento no dirigido es la divagación mental sin rumbo ni meta específica. Se suele llamar en psicología “pensamiento no dirigido, flujo de conciencia o conciencia normal en estado de vigilia”, y comúnmente se le conoce como “mente mariposa” o “estar en la luna”. Es esencialmente caótico, e involucra pensamientos, percepciones, recuerdos, imágenes y sentimientos.

El pensamiento dirigido es la actividad mental que se orienta hacia una meta determinada, altamente controlada, y que está vinculada con una situación o problema específico. El razonamiento, la solución de problemas y el aprendizaje de conceptos son ejemplos comunes de pensamiento dirigido.

La atención dirigida exclusivamente al exterior es un estado alerta y vigilante del mundo que nos rodea, pero sin permanecer simultáneamente alertas y vigilantes de nosotros mismos.

Segunda etapa: ser humano despierto

Una persona despierta es la que se acuerda de sí misma mientras vive y actúa y, por lo tanto, es consciente de sí en la vida cotidiana. Esto permite que se de cuenta de que existe, de su propio ser.

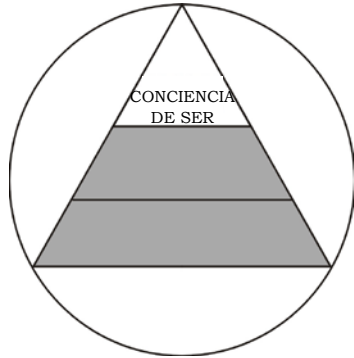
El trayecto desde el estado dormido al estado despierto, usualmente pasa por tres etapas:

En la primera etapa, como resultado de haber practicado consistentemente las técnicas y meditaciones para el desarrollo de la atención que colaboran con el logro del despertar, la persona ocasionalmente despierta para, momentos después, volver nuevamente a quedar dormido.

En la segunda etapa, como resultado de la prolongada práctica de las técnicas y meditaciones para el desarrollo de la atención, la persona puede ya permanecer despierta una parte importante del día, aunque no sin dificultad.

En la tercera etapa, el proceso culmina y el ser humano vive ahora permanentemente y sin dificultad despierto. Es importante comprender que, una vez que el ser humano ha despertado plenamente, el pensamiento no dirigido desaparece para siempre de su vida, pero no el pensamiento dirigido, pues este puede ser utilizado cuando se necesite.

Tercera etapa: conciencia de ser

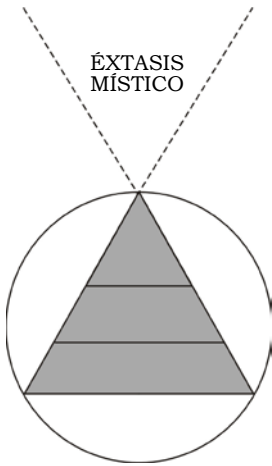

La “conciencia de ser”, cumbre del “ser humano despierto”, es un estado puramente contemplativo en el cual el ser humano permanece consciente de que él es y, simultáneamente, como testigo puro de todos los fenómenos externos e internos. Este estado de conciencia de ser y testigo puro se encuentra unido a un profundo “aquietamiento del intelecto” o ausencia de pensamientos (silencio o vacío interior).

Los fenómenos externos son aquellos que percibimos con los sentidos físicos (vista, oído, olfato, tacto y gusto); los fenómenos internos son las sensaciones detectadas dentro de nuestro propio cuerpo (dolores, hambre, sed, urgencia y placer sexual, sentirse lleno por haber comido, deseos de ir al baño, etc.).

Viviendo el ser humano en “conciencia de ser” descubre que así como un espejo no puede separarse del objeto que refleja en su superficie en un momento dado, el testigo puro no puede separarse de los fenómenos externos e internos que percibe: el observador y el fenómeno observado son inseparables, son uno (conciencia de unidad).

Cuarta etapa: éxtasis místico

La palabra éxtasis proviene de ex, privación o fuera de, y del griego stasis, acción de estar. La persona que experimenta un éxtasis místico deja de estar o, mejor dicho, ser consciente del mundo físico y mental (existencia) para irrumpir en un estado totalmente otro (trascendencia).

El éxtasis es, pues, un estado en el cual la percepción del mundo físico, incluido el propio cuerpo, y mental, los pensamientos, emociones e imágenes, desaparece. En esta vivencia más allá de la percepción, uno no conoce o percibe al Absoluto como un objeto de conocimiento-percepción externo a sí mismo, antes bien, uno se hace uno con Él. Es decir, aquí no solo se tiene la conciencia de ser, sino la conciencia de ser Absoluto, la conciencia de ser el eterno e inmutable Absoluto.

Quinta etapa: la conciencia de ser Absoluto

La conciencia de ser Absoluto es la suprema culminación del Sendero Espiritual en donde el ser humano, aún saliendo del estado de éxtasis místico, mantiene la conciencia de ser Absoluto, es decir, del Uno y Único ser que Es.

Este es el último peldaño en la escala de regreso al Absoluto, donde el ser humano se fusiona indisolublemente con la divinidad.

PRIMERA PARTE: PRÁCTICA

1.- OBJETIVO

El objetivo primordial de las practicas psicofísicas o energéticas que se enseñan en la Universidad de Misticosofía, es provocar gradualmente el incremento del fuego sagrado dentro del practicante, para crear su cuerpo de luz y para despertar su conciencia espiritual. Las prácticas de meditación, por su parte, también están pensadas para lograr el despertar de la conciencia espiritual en el practicante.

2. EFECTOS DEL INCREMENTO DEL FUEGO SAGRADO EN EL PRACTICANTE

Derivado de las prácticas psicofísicas o energéticas que se imparten en los cursos, talleres y seminarios, el fuego sagrado tiende a incrementarse gradualmente dentro del practicante provocando efectos físicos, mentales y espirituales:

A. Efectos físicos:

Los efectos físicos que se pueden experimentar (aunque no necesariamente, puesto muchos practicantes no experimentan ningún efecto físico derivado de sus prácticas) como resultado del aumento gradual del fuego sagrado son conocidos, en su conjunto, como “síndrome ligero de kundalini”. Estos efectos físicos, en caso de presentarse, son solo temporales y su objetivo es preparar el organismo humano para alojar la conciencia espiritualmente despierta. Para saber más sobre este tema el interesado debe dirigirse al libro *Con los Pies en el Sendero del Yoga y el Misticismo*, de la Colección Completa de Misticosofía.

B. Efectos mentales:

Los efectos mentales que se experimentan como resultado del aumento del fuego sagrado son:

1. purgación de las impurezas mentales (ego, sombra o mascara).
2. Incremento de las capacidades afectivas y cognitivas.

La purgación mental elimina los obstáculos que impiden el despertar de la conciencia espiritual. El incremento de las capacidades afectivas y cognitivas se debe también al trabajo que el fuego sagrado realiza en el organismo humano.

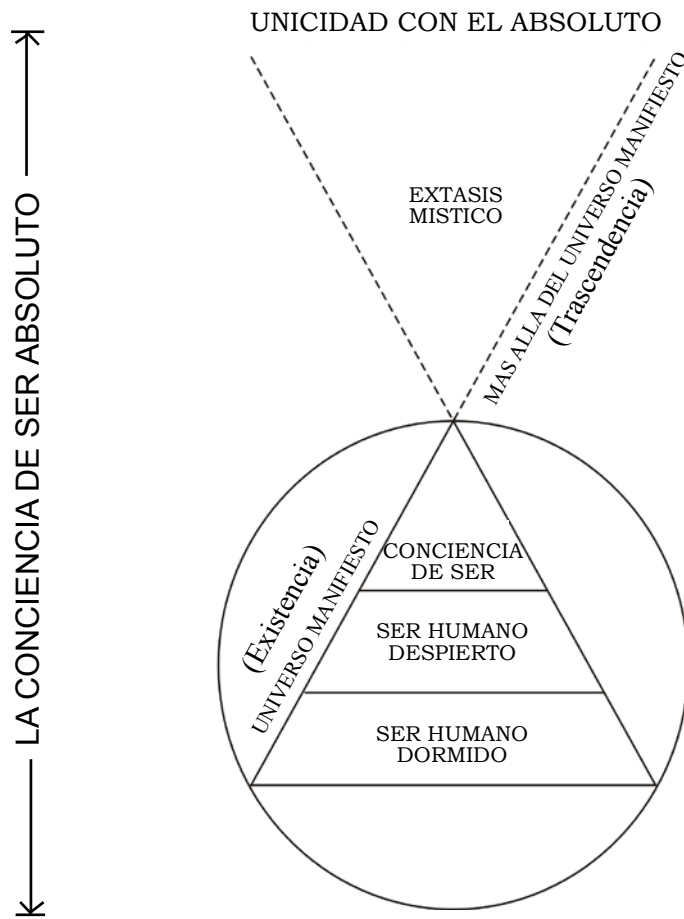
C. Efectos espirituales:

Los efectos espirituales que se experimentan como resultado del aumento del fuego sagrado son:

1. Despertar de la conciencia espiritual o testigo (ser humano despierto):
Yo Soy.
2. Presencia del testigo unido a un profundo estado de silencio mental o “aquietamiento del intelecto” (contemplación o “conciencia de ser”).
3. En meditación profunda, la cesación de la conciencia de estar en el mundo, en el cuerpo y en la mente, para vivenciar la fusión con la divinidad “más allá” del universo manifiesto (conciencia de ser Absoluto en estado de éxtasis místico).
4. Vivencia de fusión con la divinidad, simultáneamente fuera (Trascendencia) y dentro del universo manifiesto (conciencia de ser Absoluto).

3. LAS TRES ETAPAS DEL PROGRESO ESPIRITUAL

Gráfica del despertar de la conciencia espiritual

Prácticamente todas las religiones importantes del mundo reconocen el concepto de progreso espiritual. Por ejemplo, la historia del cristianismo desde los Padres de la Iglesia ha distinguido tres grados principales en la vida espiritual: la etapa de la purgación, la etapa de la iluminación y la etapa de la unión.

A continuación se explican los métodos principales que ofrece la teoría para cada una de las tres etapas del progreso espiritual:

A. La etapa de la purgación

El objetivo es limpiarse a sí mismo del falso sentido del yo o ego, llamado también sombra o máscara (**ser humano dormido**).

“Purgar” significa “limpiar” y, en sentido espiritual, deshacerse o limpiarse de lo falso o no verdadero en nosotros mismos y que nos impide ser lo que en verdad somos: seres espirituales uno con el todo. En psicología moderna podemos usar la palabra “máscara” o “fachada” para referirnos a un personaje falso e inauténtico. La etapa purgativa es, entonces, aquella en que nos limpiamos de lo que creemos ser, para que nuestro verdadero y auténtico ser espiritual (Yo Soy), aparezca.

Para iniciar el proceso de limpieza o “purgar” la mente de impurezas deben utilizarse:

1. Las prácticas psicofísicas o energéticas para incrementar gradualmente el fuego sagrado que inicia el proceso de purgación mental. Estas son: ejercicio estilo blando, auto-masaje, respiraciones y transmutación sexual.
2. Las técnicas de meditación de atención destinadas a despertar la conciencia espiritual o testigo (ser humano despierto), quien se convierte entonces en el espectador del proceso de purgación que el fuego sagrado lleva a cabo.
3. Cursos, talleres y seminarios, donde el practicante obtiene una comprensión intelectual del Sendero Espiritual que conduce al despertar espiritual y aprende los métodos y técnicas que le ayudaran a avanzar en él.

B. La etapa de la iluminación

El objetivo es despertar la conciencia espiritual o testigo (**ser humano despierto**): Yo Soy. Esta segunda etapa, la de la iluminación, significa “llena de luz”: cuando se ilumina un objeto se lo ve con claridad, como verdaderamente es. En este caso el objeto somos nosotros. El testigo funciona, entonces, como una luz que ilumina al ego, lo advierte falso e inauténtico, reconoce sus impurezas y permanece como espectador mientras éstas impurezas se “purgan”. Mientras todo esto sucede el testigo o ser espiritual (Yo Soy) permanece siempre él mismo, sin cambio alguno, debido a que éste es nuestro verdadero y auténtico ser.

La culminación de esta etapa implica que el testigo o ser (Yo Soy) es ahora mantenido permanentemente y no solo ocasionalmente.

Para despertar al testigo deben utilizarse:

1. Las practicas psicofísicas o energéticas para incrementar gradualmente el fuego sagrado que despierta la conciencia espiritual o testigo. Estas son: ejercicio estilo blando, auto-masaje, respiraciones y transmutación sexual.
2. Las técnicas de meditación de atención destinadas también a despertar la conciencia espiritual o testigo, quien se convierte entonces en el espectador del proceso de purgación que el fuego sagrado lleva a cabo, y el cual se reconoce a sí mismo como nuestro verdadero y auténtico ser.
3. Cursos, talleres y seminarios, donde el practicante obtiene una comprensión intelectual del Sendero Espiritual que conduce al despertar espiritual y aprende los métodos y técnicas que le ayudaran a avanzar en él.
4. Retiros de silencio con prácticas de meditación de atención, para que el estado de testigo madure en el practicante.
5. Periodos de soledad dedicados a la contemplación, para que el estado de testigo madure en el practicante.
6. Lectura de la literatura sagrada de las principales religiones del mundo para clarificar aún más el Sendero Espiritual.
7. Asesoría personalizada de un instructor que haya anteriormente despertado al testigo en sí mismo.

C. La etapa de la unión

El objetivo en esta etapa, la unitiva, es experimentarnos a nosotros mismos como “unidos”. Esta experiencia de unidad puede ser de tres tipos dependiendo el nivel de logro alcanzado:

1. Unidos con la existencia o universo manifiesto mientras permanecemos en conciencia de ser (**conciencia de unidad**).
2. Unidos con la divinidad que se encuentra más allá o afuera de la existencia o universo manifiesto (**conciencia de ser Absoluto en estado de éxtasis místico**).
3. Unidos con la existencia o universo manifiesto y con la divinidad que se encuentra más allá o fuera de la existencia o universo manifiesto, simultáneamente (**conciencia de ser Absoluto**).

Conciencia de Ser:

Al igual que el despertar del testigo o ser espiritual (Yo Soy), explicado en la etapa de la iluminación, la conciencia de unidad experimentada en conciencia de ser implica que este “estar unido” a la existencia es mantenido permanentemente y no solo en momentos cumbres de la vida.

Para alcanzar el primer nivel de logro o “conciencia de unidad”, deben utilizarse:

1. Las practicas psicofísicas o energéticas para incrementar gradualmente el fuego sagrado que despierta la conciencia espiritual o testigo (ser humano despierto), principalmente la transmutación sexual individual y/o en pareja.
2. Las técnicas de meditación de atención destinadas también a despertar la conciencia espiritual o testigo (ser humano despierto), pues la conciencia de ser en la cual se experimenta la conciencia de unidad es la culminación del “ser humano despierto”.
3. Cursos, talleres y seminarios, donde el practicante obtiene una comprensión intelectual del Sendero Espiritual que conduce al despertar espiritual y aprende los métodos y técnicas que le ayudaran a avanzar en él.

4. Retiros de silencio con prácticas de meditación de atención, para que el estado de testigo madure en el practicante y practique la contemplación que conduce a la conciencia de unidad
5. Periodos de soledad dedicados a la contemplación, para que la conciencia unidad madure en el practicante.
6. Lectura de la literatura sagrada de las principales religiones del mundo para clarificar aún más el Sendero Espiritual.
7. Asesoría personalizada de un instructor que haya anteriormente despertado al testigo en sí mismo y que viva permanentemente en conciencia de ser.

Conciencia de ser Absoluto en estado de éxtasis místico:

El éxtasis místico puede explicarse con la siguiente imagen: imaginemos al testigo o ser espiritual (Yo Soy) como si fuera el punto central de una esfera. Imaginemos también que la esfera que rodea al testigo es la existencia o universo manifiesto. Ahora bien, este punto de conciencia o testigo, cuando se mantiene en perfecto estado de contemplación del mundo que le rodea, “se hace uno” con la esfera que lo rodea, con la existencia que percibe (conciencia de unidad). El éxtasis místico sería entonces, en esta imagen, una implosión del testigo “hacia adentro” de sí mismo, perdiendo contacto consciente con la esfera que lo rodea. Al suceder lo anterior, el testigo es transportado “más allá” de la existencia o universo manifiesto, “haciéndose uno” con la divinidad inmutable y eterna que se encuentra afuera del universo manifiesto (Trascendencia).

Para alcanzar este segundo nivel de logro o “éxtasis místico” deben utilizarse:

1. Las practicas psicofísicas o energéticas de transmutación sexual individual y/o en pareja. Esto con la intención de que la energía sexual ascienda por susumna nadi hacia la coronilla y provoque el éxtasis místico.
2. Las técnicas de meditación de atención destinadas a madurar la conciencia de ser.

3. La contemplación hacia el interior de uno mismo, que busca descubrir quién es el testigo (introspección): el testigo buscando saber quien es él mismo. Esto con la intención de que la conciencia del testigo se revierta sobre sí misma y provoque el éxtasis místico. Para ayudarse en esta práctica aquel que vive ahora en “conciencia de ser” debe preguntarse a sí mismo: ¿quién es en mi el testigo que ve?, ¿quién es en mi el testigo que escucha, que gusta, que huele, que siente?. Es decir, ¿Quién Soy Yo?.

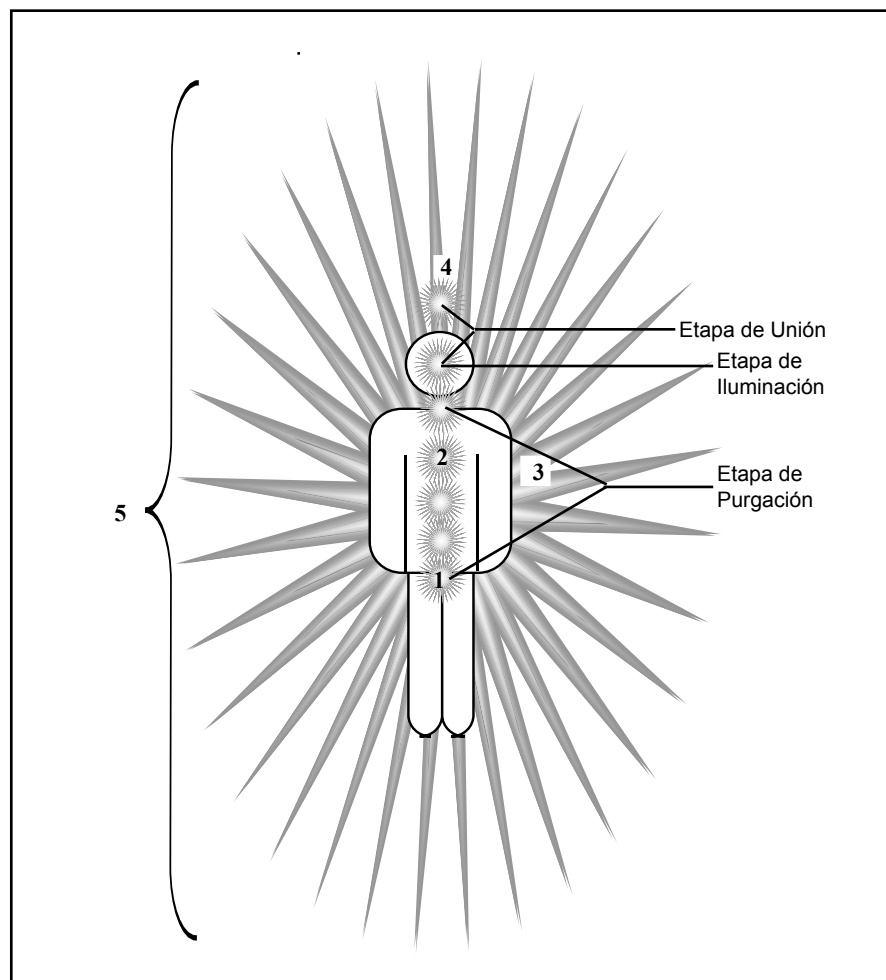
Luego debe permanecer buscando y contemplando atentamente dentro de sí mismo para descubrir quién ve o quién escucha, o quién huele, o quién gusta, o quién siente. O en su defecto, ¿Quién Soy Yo?. Estas preguntas redirigen la atención del testigo sobre sí mismo, facilitando el éxtasis místico.

Conciencia de ser Absoluto:

Una imagen que puede ayudarnos a comprender esta iluminación suprema y final sería la siguiente: el punto de conciencia llamado testigo o ser espiritual (Yo Soy) se encuentra en este caso plenamente consciente de “ser uno” con la esfera que lo rodea afuera de sí mismo o universo manifiesto (conciencia de unidad) y, simultáneamente, “ser uno” con la divinidad inmutable y eterna que se encuentra “hacia adentro” del punto o sí mismo, (éxtasis místico).

Las prácticas recomendadas para este tercer nivel de logro son las mismas que se han recomendado para el éxtasis místico anteriormente explicado.

Gráfica de la creación del cuerpo de luz

1. Aumenta el fuego sagrado
2. Inicia la creación del cuerpo de luz
3. Culmina la creación del cuerpo de luz
4. Irrumpe el cuerpo de luz más allá del universo manifiesto
5. Se estabiliza el cuerpo de luz más allá del universo manifiesto y en el universo manifiesto, simultáneamente

Tal y como ya se comentó anteriormente, el objetivo primordial de las prácticas psicofísicas o energéticas que se enseñan en la Universidad de Misticosofía, es provocar gradualmente el incremento del fuego sagrado dentro del practicante, para crear su cuerpo de luz y para despertar su conciencia espiritual.

La creación del cuerpo de luz depende de los siguientes logros:

1. Del incremento gradual y progresivo del fuego sagrado en el practicante.
2. De la apertura que el fuego sagrado lleva a cabo de los canales y centros energéticos del cuerpo sutil.

Cuando los puntos anteriores han sido realizados, el cuerpo de luz resplandece por sí mismo.

A. La etapa de la purgación:

Como ya ha sido comentado anteriormente, el objetivo en la etapa de la purgación es limpiarse a sí mismo del falso sentido del yo o ego, llamado también sombra o máscara (ser humano dormido). Desde el punto de vista energético, esto se lleva a cabo como resultado de ir logrando los dos puntos mencionados anteriormente.

B. La etapa de la iluminación:

Como ya ha sido comentado anteriormente, en la etapa de la iluminación el objetivo es despertar la conciencia espiritual o testigo (ser humano desierto): Yo Soy. Desde el punto de vista energético, esto se logra cuando el fuego sagrado lleva a cabo la apertura del sexto centro energético localizado en el entrecejo.

C. La etapa de la unión:

Como ya ha sido comentado anteriormente, el objetivo en esta etapa, es experimentar a nosotros mismos como “unidos”. Esta experiencia de unidad puede ser de tres tipos dependiendo el nivel de logro alcanzado:

1. Unidos con la existencia o universo manifiesto (conciencia de unidad).
2. Unidos con la divinidad que se encuentra más allá o afuera de la existencia o universo manifiesto (conciencia de ser Absoluto en estado de éxtasis místico).

3. Unidos con la existencia o universo manifiesto y con la divinidad que se encuentra más allá o fuera de la existencia o universo manifiesto, simultáneamente (conciencia de ser Absoluto).

Conciencia de ser

Desde el punto de vista energético, este logro depende de que el fuego sagrado haya culminado plenamente la apertura del sexto centro energético localizado en el entrecejo.

Conciencia de ser Absoluto en estado de éxtasis místico

Desde el punto de vista energético, este logro depende de que el fuego sagrado se haya abierto camino y fusionado, temporalmente, con el séptimo centro energético localizado una pulgada, aproximadamente, sobre la coronilla de la persona.

Conciencia de ser Absoluto

Desde el punto de vista energético, este logro es la culminación plena de las etapas de purgación, iluminación y de unión, explicadas anteriormente.

SEGUNDA PARTE: TEORÍA

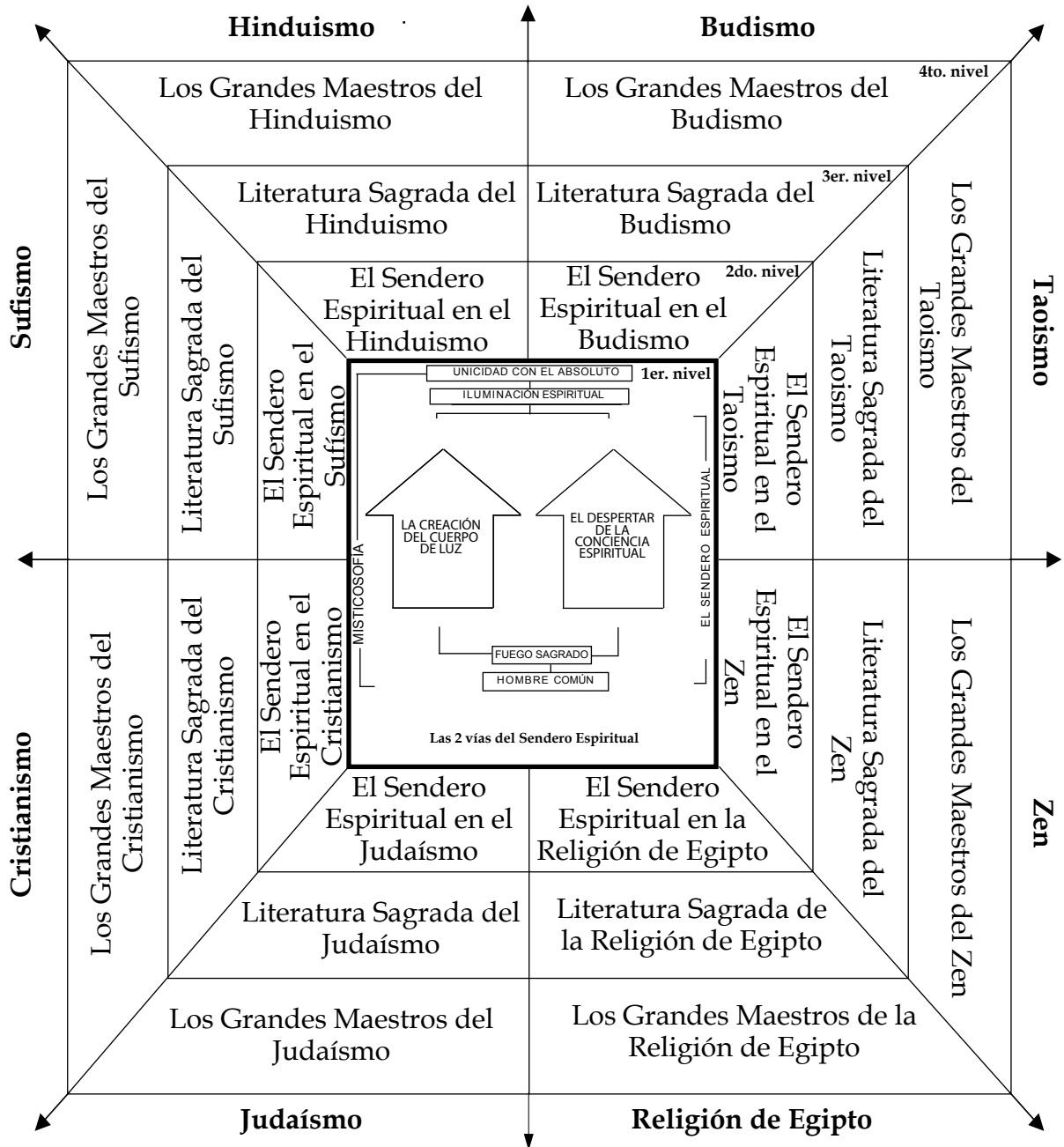
1.- OBJETIVO

Presentar en cuatro niveles progresivos las enseñanzas de Misticosofía, tiene como objetivo guiar al buscador espiritual en el estudio de las principales tradiciones espirituales del mundo, sin que exista la posibilidad de que se pierda en el proceso. La meta última de estas enseñanzas busca lograr la unión consciente del ser humano con la divinidad.

El primero y segundo nivel de estudio tiene como soporte las colecciones de libros del fundador de la Universidad de Misticosofía, donde el interesado podrá obtener una comprensión inteligible del Sendero Espiritual y de las dos grandes vías por las que se puede avanzar por él, de acuerdo con las principales tradiciones espirituales del mundo. Por su parte, el tercer y cuarto nivel de estudio profundiza en el tema, respectivamente, con la literatura sagrada y con las enseñanzas de los grandes maestros de estas mismas tradiciones espirituales.

2. CUATRO NIVELES PROGRESIVOS PARA EL ESTUDIO DE MISTICOSOFÍA

Gráfica en cuatro niveles progresivos para el estudio de Misticosofía

A y B. Primer y Segundo niveles:

El Sendero Espiritual y las dos vías por las cuales se puede avanzar por él, de acuerdo con las principales tradiciones espirituales del mundo, puede ser comprendido estudiando las colecciones de libros del fundador de la Universidad de Misticosofía: Colección Completa, Colección el Sendero Espiritual, Colección Pláticas sobre la Enseñanza del Despertar, Colección Miscelánea y Colección Parusía.

C. Tercer nivel:

Literatura sagrada de las principales tradiciones espirituales del mundo.

Literatura sagrada del hinduismo:

Fuente de esta información: Diccionario de la Sabiduría Oriental. Ediciones Paidós Iberica (Barcelona) y Editorial Paidós (Buenos Aires), 1986, impreso en España.

Se han utilizado las siguientes abreviaturas:

(a.)	alemán/-ana
B.	Barcelona
B.A.	Buenos Aires
B.L.	Belles Lettres, Paris
comp.	Compilador
(es)	español/-a
ed.	edición/editor(es)
ed. aum.	ed. aumentada
ed. rev	ed. revisada
(f.)	francés/-esa
(i.)	inglés/-esa
(it.)	italiano/-a
L.	Londres
M.	Madrid
Mx.	México
n. ed.	nueva edición
NY.	Nueva York
P.	Paris
P:T:S:	Pali Text Society, Londres
reed.	reedición/reediciones
retr.	Retraducción
S:B:B:	Sacred Books of the Buddhists, Londres
S:B:E:	Sacred Books of the East, Londres
S:B:H:	Sacred Books of the Hindus, Allahabad
tr.	traducción/traductor(es)
v.	véase

Bibliografía General

Belaval, Y. et al. (ed./comp.; f. Pléiade, 1974 ss.), Historia de la filosofía, Siglo XXI, Mx.-M., 1981, vols. 1 («El pensamiento prefilosófico y oriental») y 11 («La filosofía de Oriente en el siglo xx»).

Bleeker, C. J., y Widengren, G. (i., 1969-1971), *Historia Religionum. Manual de historia de las religiones*, Cristiandad, M., 1973, 2 vols. (I: «Religiones del pasado»; II: «Religiones del presente»).

Eliade, M. (f., 1976-1983), *Historia de las creencias y de las ideas religiosas*, Cristiandad, M., 3 vols. (+ 1 vol. Antológico).

Fatone, V., *Obras completas*, Sudamericana, Bs.As., 1972, 2 vols. [compilación de estudios sobre hinduismo y budismo].

Puech, H.-Ch. (ed./comp., f. Pléïade, 1970-1976), *Historia de las religiones*, Siglo XXI, Mx.-M.; vols. 3, 4, 9 y 10.

Renou, L., Filliozat, J. et al., *L'Inde classique. Manuel des études indiennes*, 2 vols., P. 1947-1953 [hinduismo y budismo indio, con referencia a las fuentes chinas y tibetanas].

Roger Riviere, J., *El pensamiento filosófico de Asia*, Gredos, M., 1959.

VV. AA. (i, 1944), *Filosofía del Oriente*, Breviarios del F.C.E., Mx., 1950 y reed.

HINDUISMO. A: Fuentes

A.1. Literatura védica:

Sámhita:* v. Bose, 1966 (i.), Müller, 1981-1987 (i.), Smith, 1968 (i.).

Atharva-Veda; v. Bloomfield, 1897 (i.), Tola, 1968b (e.).

Rig-Veda; v. Geldner, 1951-1957 (a.), Griffith, 1881-1892 (i.), O'Flaherty, 1981 (i.), Papeso, 1929-1931 (it.), Satya / Vidyalankar, 1977 (i.), Tola, 1968a (e.), Villar Liébana, 1975 (e.), Wilson, 1850-1888 (i.).

Yâska, Nirukta; v. Sarup, 1922 (i.).

Brâhmana/Upanisad

Satapatha-Brâhmana; v. Eggeling, 1882-1899 (i.).

Upanisad; v. Adrados / Villar Liébana, 1977 (e.), Buca, 1953 (e.), Deussen, 1905 (a.), Hillebrandt, 1984 (a.), Hume, 1931 (i.), Madhavananda s./d. (i.), Müller, 1884 (i.), Nikhilananda, 1963 (i./f.), 1949 (i.), Parrinder, 1975-1980 (i./e.), Prabhavananda / Dispeker, 1961 (a.), Radhakrishnan, 1953 (i.), Renou, 1942 ss. (f.), Sénart, 1930, 1934 (f.), Shastri, V. L., 1948 (i.), Tola, 1971b, 1973 (e.).

A.2. Itihâsa:

Mahabhârata; v. Buck, 1973a (i.), Buitenen, 1973 (i.), Holzmann, 1971 (a.), Narayan, 1978 (i.), Péterfalvi, 1985-1986 (f.), Roy / Roemer, 1961 (a.).

Bhagavad-Gita; v. Adrados / Villar Liébana, 1977 (e.), Alemany Bolufer, 1906 (e.), Aurobindo, 1938 (i./f.), Barrio Gutiérrez, 1953 (e.), Bolle, 1971 (i.), Boxberger, 1955 (a.), Esnoul / Lacombe, 1977 (f.), Garbe, 1978 (a.), Hartmann, 1980 (a.), Iyer, 1985 (i.), Lal, 1965 (i.), Miller, 1986 (i.), Nikhilananda, 1944 (i.), Purohit, 1977 (i.), Radhakrishnan, 1974 (i.), Schroeder / Zimmer, 1977 (a.), Tola, 1977 (e.).

Ramâyana; v. Buck, 1973b (i.), Duth, 1975 (i.), Goldman, 1984 (i.), Jacobi, 1976 (a.), Mazumdar, 1974 (i.), Raghunathan, 1981 (i.), Roussel, 1979 (f.), Schmölders, 1983 (a.), Subramanian, 1981 (i.).

A.3. Purânâ (=P)

Bhâgavata-P; v. Bhaktivananda, 1972 (i.), Burnouf et al., 1840-1898 (f.).
Brahmavaivarta-P; v. Sen, 1919-1922 (i.).
Garuda-P; v. Dutt, 1908 (i.); Sarodhrara, v. Wood / Subhramanyan, 1911 (i).
Kurma-P; v. Gupta, 1972 (i.).
Linga-P; v. Shastri, J. L., 1973 (i.).
Markandeya-P; v. Pargiter, 1880-1904 (i.).
Vamana-P; v. Gupta, 1970 (i.).
Visnu-P; v. Dutt, 1894 (i.), Migne, 1866 (f.).

A.4. Sutra (no filosóficos), Sâstra, Vedânga:

Kautilya, Arthasâtra; v. Shamasastri, 1915 (i.).
Mânava-Dharma-sâstra (Leyes de Manu); v. Alemany Bolufer, 1928 (e.), Bühler, 1886(i.).
Pânini, Astadhyâyi; v. Renou, 1948-1954 (f.), Vasu, 1981 (i.).
Patâñjali (el gramático), Vyâkarana Mahabhâsya; v. Joshi / Roodbergen, 1980 (i.).
Vatsyâyana, Kâma-sutra; v. Gambers, 1930 (i.), Schmidt, 1897 (a.).

A.5. Los dârsana y las corrientes religiosas:

Mimâmsa; v. Madhavananda, 1948 (i.), Taimini, 1952 (i.).
Jaimini, Purva-Mimâmsa-sutra; v. Jha, 1916 (i.).
Vacaspatimisra, Tattvabindu; v. Biardeau, 1956 (f.).
Nyâya; Gautama o Gotama, Nyâya-sutra; v. Jha, 1913-1920 (i.), Ruben, 1928 (a.), Vi dyabhusana, 1911-1923 (i.).
Sâmkhya; Isvarakrisna, Sâmkhya-kârîka; v. Esnoul, 1964 (f.), Pensa, 1960 (it.).
Vedânta; v. Ghate, 1926 (i.), Graul, 1971 (a.).
Astavâkra-gitâ; v. Schroeder / Zimmer, 1977 (a.), Shastri, H. P., 1978 (i./f.).
Atma-bodha; v. Allar, 1958 (f.), Leggett, 1978 (i.), Menon, 1964 (i.).
Badarâyana, Brahma- o Vedânta-sutra; v. Thibaut, 1890-1904 (i.).
Mâdhava, Sarvadarsana-samgraha; v. Cowel / Gough, 1914 (i.).
—Pañcadasi; v. Jñanananda, 1983 (i./f.).
Ramânuja; v. Hohenberger, 1964 (a.), Lacombe, 1938 (f.), Narasimha, 1979 (i.), Otto, 1917, 1917 (a.).
Sadananda, Vedantasâra; v. Nikhilananda, 1931 (i.).
Sankara; v. Herbert, 1944 (f.), Madhavananda, 1932 (i./f.), s./d. (i.), Nikhilananda, 1931 (i./f.), 1936 (i./f.), Prabhavananda / Isherwood, 1953 (i.), Renou, 1951 (f.), Schang, 1980 (a.); v. también Thibaut, 1890-1904 (i.), y supra, Atma-bodha.
Yoga-sutra (Patañjali); v. Bäumer, 1976 (a.), Feuerstein, 1979 (i.), Mukerji, 1918 (i.), Pensa, 1962 (it.), Prabhavananda / Isherwood, 1953 (i.), Prasada, 1978 (i.), Thadani, 1961 (i.), Tola / Dragonetti, 1973 (e.), Yardi, 1979 (i.).

Orientaciones mixtas:

Abhinavagupta (a) Paramarthasâra; v. Danielson, 1980 (i.), Silbern, 1957 (f.).
— (b) Tantrasâra; v. Gnoli, 1960 (it.).
Valmiki, Yoga-vasistha; v. Hulin, 1987 (f.), Mitra, 1891-1899 (i.), Shastri, H. P., 1977
1982 (i./e.).
Bhakti: Narada, Bhakti-sutra; v. Schang, 1980 (a.), Sinha, 1911 (i.), Sturdy, 1976 (i.).
Jaina-sutra; v. Jacobi, 1884-1895 (i.).
Shivaísmo; v. Gnoli, 1962 (it.).
Sunyasampadane; v. Bhoosnurmath et al., 1968-1969 y Nandimath et al., 1965 (i.).
Tantra; v. supra Abhinavagupta (b);
Padukapañcaka y Satcakranirupana; v. Avalon, 1950-1989 (i./e.) en SecciónB.

A.6. Literatura didáctica y religiosa:

Hanuman- o Maha-nâtaka; v. Simon, 1977 (a.).
Jayadeva, Gitagovinda; v. Tola, 1971a (e.).
Pañcatantra; v. Alemany Bolufer, 1908 (e.), Chandramani, 1971 (a.), Edgerton, 1924(i.).
Tulsi-dâs, Ramâyan(a); v. Macfie, 1930 (i.).

A.7. Traductores y compiladores:

Adrados, F. R[odríguez] / Villar Liébana, E. (tr.), Atma y Brahma: Upanisad del Gran Aranyaka y Bhagavadgita, M., 1977.
*Alemany y Bolufer, J. (tr.), Bhagavad-Gita, M., 1906.
— Pañchatantra, M., 1908, 1923² (reed., B.A., 1949).
— Manava-Dharma-Zastra o Libro de las Leyes de Manu, M., 1928.
Allar, R. (tr.), Shankarâcârya, L'enseignement méthodique de la Connaissance de Soi [=Atmabodha], P., 1958.
Aurobindo, Sri (tr./com.), The Message of the [Bhagavad-] Gita as interpreted by Sri Aurobindo [texto y tr., con selección, por A. Roy, de Aurobindo, Essays on the Gita], L., 1938 (tr. f., Bhagavad-Gitâ, P. 1947⁴).
Barrio Gutiérrez, J. (tr.), Bhagavad-Gita o Canto del Bienaventurado, Aguilar Argentina, 1953, y reeds.
Bäumer, B. (tr.), Patañjali, Die Wurzeln des Yoga (Yoga-Sutren), komm. von P. Y. Deshpande, Berna, 1976.
Bhaktivedanda Svami, A. C. (tr.), Bhagavata Purana, Los Ángeles, 1972.
Bhoosnurmath, S. S. / Menezes, L. M. A. (tr.), Sunyasampadane, vols. II-III, Dharwar, 1968-1969.
Biardeau, M. (tr.), Le Tattvabindu de Vacaspatimisra [con texto], Pondichéry, 1956.
Bloomfield, M. (tr.), Hymns of the Atharva Veda, S.B.E., 1897 (y reeds.).
Bolle, K. W. (tr.), The Bhagavadgita, Berkeley, 1979.
Bose, A. Ch. (tr.), Hymns from the Vedas, NY., 1966.
Boxberger, R. (tr.), Bhagavadgita: Das Lied der Gottheit, bearb. u. komm. von H. v. Glasenapp, Stuttgart, 1955.
*Buca, S. (tr.), <<Katha Upanishad, Texto sánscrito, introd., trad. y notas>>, en Humanitas, Rev. de la Fac. de Fil. y Letras de la Univ. Nac. de Cuyo, 1, 2, Mendoza, 1953.
Buck, W. (tr.), The Mahabharata, Berkeley, 1973a.
— Ramayana: King Rama's Way, Berkeley, 1973b.
Bühler, G. (tr.), The Laws of Manu, S.B.E., 1886 (reed., NY., 1969).

Buitenen, J. A. B. van (tr.), *The Mahabharata*, Chicago, 1973.
 Bournouf, É. et al. (tr.), *Bhâgavata-Purâna*, 5 vols., P., 1840-1898.
 Cowell, E. B. / Gough, A. E. (tr.), *Madhavacharya, Sarvadarshana-Samgraha*, L., 1914.
 Chandirarnani, G. L. (tr.), *Pantschatantra. Das Fabelbuch des Pandit Wischnu Scharma*, Düsseldorf/Colonia, 1971.
 Danielson, H. (tr.), *The Essence of Supreme Truth: Paramarthasara*, Leiden, 1980.
 Deussen, P. (tr.), *Sechzig Upanishad's des Veda*, Leipzig, 1905 (y reed.).
 Duth, R. (tr.), *The Ramayana*, Bombay, 1975.
 Dutt, M. N. (tr.), *Vishnu-Purana*, Calcuta, 1894.
 — *Garuda-Purana*, Calcuta, 1908; reed., Delhi, 1968.
 Dvivedi, M. N. (tr.), *The Yoga-Sutras of Patañjali*, Delhi, 1980.
 Edgerton, F. (tr.), *The Pañcatantra [versión crítica]*, N. Haven, 1924.
 — *The Bhagavad-Gita*, Cambridge, Mass., 1972.
 Eggeling, J. (tr.), *Satapatabrahmana*, 5 vols., S.B.E., 1882-1899.
 Esnoul, A.-M. (tr.), *Les Strophes de Samkhya, avec le Commentaire de Gaudapda [con texto]*, B.L., 1964.
 Esnoul, A.-M. / Lacombe, O. (tr.), *La Bhagavad-Gita*, P., 1977.
 Feuerstein, G. (tr.), *The Yoga-Sutra of Patañjali*, Folkstone, 1979.
 Gambers, H. S. (tr.), *The Kamasutra*, Amritsar, 1930².
 Garbe, R. (tr.), *Die Bhagavadgita*, Darmstadt, 1978.
 Geldner, K. F. (tr.), *Der Rigveda*, 3 vols., Göttingen, 1951-1957.
 Ghate, V. S. (tr.), *The Vedanta Bhardarkar*, Poona, 1926.
 Gnoli, R. (tr.), *Abhinavagupta, Essenza dei Tantra (Tantrasara)*, Turín, 1960.
 — *Testi dello Sivaismo (Pasupatra Sutra, Siva Sutra, Spanda Karika)*, Turín, 1962.
 Goldman, R. (tr.), *The Ramayana of Valmiki*, Princeton, 1984.
 Graul, L. (tr.), *Tamulidische Schriften zur Erläuterung des Vedanta-Systems*, reed., Osnabrück, 1971.
 Griffith, R. R. (tr.), *The Hymns of the Rigveda*, 4 vols., Benares, 1881-1892, reed., Delhi, 1973.
 Gupta, A. S. (tr.), *Vamana-Purana*, Varanasi (Benares), 1970.
 — *Kürma-Purana*, Varanasi (Benares), 1972.
 Hartmann, F. (tr.), *Die Bhagavadgita*, Munich, 1980³.
 Herbert, J. (tr.), *Shankara, Hymnes à Shiva [con texto]*, Lyon, 1944.
 Hillebrandt, A. (tr.), *Upanischaden*, Düsseldorf/Colonia, 1984.
 Hohenberger, A. (tr.), *Ramanuja's Vedantadipa*, Bonner Orient. Studien, n° 14, Wiesbaden, 1964.
 Holtzmann, A. (tr.), *Das Mahabharata und seine Teile*, 4 tomos en 1 vol., reed., Osnabrück, 1971.
 Hulin, M. (tr.), *Yoga-Vasishtha*, Berg International, 1987.
 Hume, R. E. (tr.), *The Thirteen Principal Upanishads*, Oxford, 1931 (y reeds.).
 Iyer, R. (tr.), *The Bhagavad Gita, with the Uttara Gita*, L./Sta. Bárbara, 1985.
 Jacobi, H. (tr.), *Jaina Sutras*, 2 vols., S.B.E., 1884-1895, reed., Delhi, 1964.
 — *Das Ramayana. Geschichte und Inhalt, nebst Concordanz der gedruckten Rezensionen*, reed., Darmstadt, 1976.
 Jha, G. (tr.), *Jaimini, Purva-Mimamsa-Sutra*, Allahabad, 1916.
 — *The Nyaya-sutras of Gautama*, Allahabad, 1913-1920, reed., Delhi, 1984.
 Jñanananda, Swami (tr.), *Pañchadasi*, Madrás, 1983 (tr. f., P., 1952).

- Joshi, S. D. / Roodbergen, H. A. F. (tr.), Patañjali's Vyakarana-Mahabhashya, Poona, 1980.
- Lacombe, O. (tr.), La Doctrine Morale et Métaphysique de Ramanuja [Siddhânta], tr. accompagnée du texte sanskrit, et notes, P., 1938.
- Lal, P. (tr.), The Bhagavadgita, Delhi, 1965.
- The Mahabharata of Vyasa, N. Delhi, 1980 (tr. f., Ginebra, 1985).
- Leggett, T. (tr.), The Chapter of the Self, L., 1978.
- Macfie, J. M. (tr.), The Ramayan of Tulsi-Das, Edimburgo, 1930.
- Madhavananda, Swami (tr.), The Vivekacudamani of Sankaracarya, Mayavati, Almora, 1932³ (tr. f., Le Plus Beau Fleuron de la Discrimination, P., 1945).
- The Brhadaranyaka Upanisad, with the Commentary of Sankaracarya, Mayavati, Amora, s./d.
- Mimamsa Paribhasa of Krsna Yajvan, Belur Math, 1948.
- Mazumdar, Sh. (tr.), Ramayana, Bombay, 1974.
- Menon, V. P. N. (tr.), Atma Bodha, Palghat, 1964.
- Migne, Abbé (ed.), Vishnu-Purâna, tr. en la Col. Livres Sacrés, P., 1866.
- Miller, B. S. (tr.), The Bhagavad-Gita, NY., 1986.
- Mitra, V. (tr.), The Yoga- Vasishta-Maharamayana of Valmiki, 4 vols., Calcuta, 1891-1899, reed., Benares, 1976-1978.
- Mukerji, P. N. (tr.), Yoga Philosophy of Patañjali, Calcuta, 1918, reed., NY., 1983.
- Müller, Max (tr.), The Upanisads, 2 vols., S.B.E., 5 y 16, 1884 (y reed.).
- Vedic Hymns, 2 vols., S.B.E., 32 y 46, 1891-1897, reed., Delhi, 1964.
- Nandimath, S. C. et al. (tr.), Sunyasampadane, vol. I, Darwar, 1965.
- Narasimha Ayyangar, M. B. (tr.), Vedantasara of Bhagavad Ramanuja, Madras, 1979.
- Narayan, R. K. (tr.), The Mahabharata, NY., 1978.
- Nikhilananda, Swami (tr.), The Vedantasara of Sadananda, Mayavati, Almora, 1931.
- The Drgdsyaviveka of Sankaracarya, Mysore, 1931 (tr. f., Comment discriminer le Spectateur du spectacle, P., 1946).
- Mandukyopanisad, with Gaudapada's Karika and Sankara's Commentary, Mysore, 1936 (tr. f., P., 1945).
- Bhagavad-gita, NY., 1944.
- The Upanishads, 4 vols., NY., 1949 ss.
- O'Flaherty, W. D. (comp. y tr.), Hindu Myths. A Sourcebook, Penguin Books, 1978².
- The Rig-Veda: an Anthology, NY., 1981.
- Otto, R. (tr.), Siddhanta des Ramanuja, Jena, 1917.
- Papesso, V. (tr.), Inni del Rig-Veda [selección], 2 vols., Bolonia, 1929-1931.
- Pargiter, F. E. (tr.), Markandeya-Purana, 2 vols., Calcuta, 1888-1904, reed., Delhi, 1969.
- *Parrinder, G. (i., 1975), La sabiduría del bosque: Las Upanishad [breve selección de fragmentos], B.A., Lidiun, 1980.
- Pensa, C. (tr.), Isvarakrsna, Samkhyakarika, Turín, 1960.
- Patañjali, Gli Aforismi sullo Yoga (Yogasutra), Turín, 1962.
- Péterfalvi, J. M. (tr.), Le Mahâbhârata, 2 vols., P., 1985-1986.
- Prabhavananda, Swami / Isherwood, Chr. (tr.), Shankara's Crest-Jewel of Discrimination [Vivekacudamani], Hollywood, 1947, 1978³.
- How to Know God: The Yoga Aphorisms of Patañjali, NY., 1953, 1969².
- Prabhavananda, Swami / Dispeker, F. (tr.), Die schönsten Upanischaden, Zurich, 1951.
- Prasada, R. (tr.), Patañjali's Yoga Sutras, N. Delhi, 1978.

- Purohit, Swami, *The Bhagavad Gita*, NY., 1977.
- Radhakrishnan, S. (tr.), *The Bhagavad Gita* Bombay, 1974.
- *The Principal Upanishads* [con texto], L., 1953 y reeds.
- Raghunathan, N. (tr.), *Srimad Valmiki Ramayana*, 3 vols., Madras, 1981.
- Renou, L., *Littérature sanscrite* [léxico alfabético de obras, autores y formas], *Glossaires de l'Hindouisme*, P., Maisonneuve, 1946.
- (comp. y tr.), *Anthologie sanscrite*, P., 1947.
- (ed.), *Les Upanishad*, 20 fasc. [trad. y texto], P. Maisonneuve, 1942 ss.
- (trad.), *La Grammaire de Pânini*, 3 vols., P., 1948-1954.
- Sankara, *Prolégomènes au Védânta* [= Comentario a los Vedanta-sutra, I. 1], P., 1951.
- *Rodríguez Adrados, F., v. por Adrados.
- Roussel, A. (tr.), *Le Râmâyana*, P., 1979.
- Roy, B. (ed.) / Roemer, E. (tr.), *Mahabharata, Indiens grosses Epos*, Düsseldorf/Colonia, 1961 (y reed.).
- Ruben, W. (tr.), *Die Nyayasutra's*, Leipzig, 1928.
- Sarup, L. (tr.), *Yâska, Nirukta*, Oxford, 1922.
- Satya Prakash, Swami / Vidyalankar, S. (tr.), *Rgveda Samhita*, 8 vols., Delhi, 1977.
- Schang, D. (tr.), *Narada, Bhakti Sutras*, Stühlingen, 1980.
- Shankara, *Bhaja Govindam. Eine Hymne der Entsagung*, Stühlingen, 1980.
- Schmidt, R. (tr.), *Kamasutra*, Leipzig, 1897 (y reed.).
- Schmölders, C. (tr.), *Das Ramayana des Valmiki*, Düsseldorf/Colonia, 1983.
- Schroeder, L. / Zimmer, H. (tr.), *Bhagavadgita, Ashtavakragita. Indiens heilige Gesänge*, Düsseldorf/Colonia, 1977.
- Sen, R. (tr.), *Brahmavaivarta Purana*, 2 vols., S.B.H., 1919-1922, reed., NY., 1973.
- Sénart, É. (tr.), *Chandogya-Upanisad* [con texto], B.L., 1930.
- *Brhad-Aranyaka-Upanisad* [con texto], B.L., 1934.
- Shamasastri, R. (tr.), *Kautiliya Arthasastra*, Bangalore, 1915, 1923².
- Shastri, H. P. (tr.), *Ashtavakragita*, L., 1978 (tr. f., Archè, Milán, 1980).
- *— (i./f., 1977), *Vâlmiki, El mundo está en el alma* [selecciones del Yoga-Vasista], M. Taurus, 1982.
- Shastri, J. L. (tr.), *Linga-Purana*, Delhi, 1973.
- Shastri, V. L. (tr.), *One Hundred and Ten Upanisads*, Bombay, 1948.
- Silburn, L. (tr.), *Le Paramarthasara* [con texto], P., 1957.
- Sinha, N. L. (tr.), *Naradiya-Bhakti-sutra*, S.B.H., 1911.
- Simon, R. (tr.), *Die Erzählungen des Affen Hanumat* [Hanuman- o Maha-nâtaka], Saarbrücken, 1977.
- Smith, H. D. (tr.), *Selections from Vedic Hymns*, Berkeley, 1968.
- Sturdy, E. T. (tr.), *Narada Sutra: An Inquiry into Love (Bhakti Jijñasa)*, N. Delhi, 1976.
- Subramanian, K. (tr.), *Ramayana*, Bombay, 1981.
- Taimni, I. K. (tr.), *Mamamsa. The Secret of the Sacred Books of the Hindus*, Delhi, 1952.
- Thadani, N. V. (tr.), *The Science of Yoga: The Yoga-Sutra of Patañjali*, Wheaton, Ill., 1961.
- Thibaut, G. (tr.), *The Vedânta Sutras*, S.B.E., 34, 38 y 48, 3 vols., 1890-1904; reed., Dover, NY.
- *Tola, F. (tr.), *Himnos del Rig Veda*, B.A., 1968a.
- *Himnos del Atharva Veda*, B.A., 1968b.

- Gita Govinda, B.A., 1971a.
- «Kaivalya-Upanisad, La Upanisad del Aislamiento; texto, trad. y notas», en Estudios de Filosofía y Religiones de Oriente, Fac. de Fil. y Letras, Univ. de B.A., I, 1, 1971b, págs. 123-145.
- Doctrinas secretas de la India. Upanishads, B., 1973.
- Bhagavad Gitâ. El Canto del Señor, Caracas, 1977.
- *Tola, F. / Dragonetti, C. (tr.), Los Yogasutras de Patañjali [Sutra I; con texto], B., 1973.
- Vasu, Sh. Ch. (tr.), Paniniya, Allahabad, 1981.
- Vidyabhushana, S. (tr.), The Nyaya Sutras of Gotama, Allahabad, 1911-1923.
- *Villar Liébana, F. (tr.), Himnos Védicos [del Ríg-veda], M., 1975.
- Wilson, H. H. (tr.), Rig-Veda Samhita, 7 vols., L., 1850-1888; reed., N. Delhi, 1977.
- Wood, E. / Subrahmanyam, S. V. (tr.), Saroddhara [del Garuda-Purâna], S.B.H., 1911.
- Yardi, M. R. (tr.), The Yoga of Patañjali, Poona, 1979.
- Zaehner, R. C. (tr.), Hindu Scriptures, L./NY., 1966, ed. rev., 1972.

B: Obras de consulta

- Abhedananda, Swami, How to Be a Yogi, Calcuta, 1943.
- Abhishiktananda, v. Le Saux.
- Abs, P. J., Indiens Religion. Der Sanatana Dharma, Bonn, 1963.
- Allen, M., Tantra im Westen, Dachsberg, 1981.
- Anandamayi Ma, Matri Vani, 2 vols., Benares, 1977 /Calcuta, 1982.
- Words of Sri Anandamayi Ma, Calcuta, 1982.
- Aurobindo, Ghose, Sri, The human cycle, Pondicheri, 1949.
- The ideal of Humanity, ib., 1950.
- Hymns to the Mystic Fire, ib., 1952.
- Speeches, ib., 1952.
- Savitri, ib., 1954.
- Bases of Yoga, ib., 1955 (tr. f., P., 1978).
- The divine life, ib., 1955 (tr. f., P., 1973).
- Letters on Yoga, 3 vols., ib., 1957-1958 (tr. f., P., 1984).
- Essays on the Gita, ib., 1959.
- The Foundations of Indian Culture, ib., 1959.
- Thoughts and Aphorisms, ib., 1959.
- The Future Evolution of Man, L., 1963.
- *— Síntesis del Yoga (i., 1972), 2 vols., B.A., 1980.
- *— La Madre (i., 1972), B.A., 1979².
- Works, 30 vols., Pondicheri, 1970-1973.
- Aurobindo, Chose and The Mutter, A Practical Guide to Integral Yoga, ib., 1959.
- Avalon, A., v. por Woodroffe, J. G.
- Besant, A., Yoga: The Hatha Yoga and the Raja Yoga of India, Madras, reed., 1974.
- Bhandarkar, R. G., Vaisnavism. Saivism and Other Minor Religious Systems, Estrasburgo, 1913.
- Bharati, A., Die Tantra-Tradition, Friburgo, 1977.
- Bhave, Vinoba, Talks on the Gita, L., 1960.
- Biardeau, M., Clés pour la pensée hindoue, P., 1972.
- Bishop, D. (comp.), Indian Thought, N. Delhi, 1975.
- Bohm, W., Die Wurzeln der Kraft. Chakras: Die Kraft der Lotosblumen, n. ed., Berna, 1980.

- Bose, A. C., *The Call of the Vedas*, Bombay, 1960.
- *Brunton, P., *La India secreta* (i., 1935), B.A., 1955.
- *— (i., 1935), *El sendero secreto*, B.A., 1974³.
- *— (i., 1936), *Un mensaje desde Arunachala*, B.A., 1969.
- *— (i., 1941), *Más allá del Yoga*, B.A., 1975².
- *— (i., reed. 1969), *Un ermitaño en los Himalaya*, B.A., 1966.
- *— (i., reed. 1969), *La sabiduría del Yoga superior*, B.A., 1966.
- Bruteau, B., *Worthy to the World. The Hindu Philosophy of Sri Aurobindo*, Cranbury, 1971.
- Colaco, P., *The Absolute in the Philosophy of Aurobindo Ghose*, Roma, 1954.
- Conio, L., *Der Hinduismus*, Aschaffenburg, 1984.
- Coomaraswamy, A. K., *Selected papers*, Bollingen Series LXXXIX, 2-3, ed. y comp. R. Lipsey, 2 vols., Princeton Univ. Press, 1977 [estudios sobre hinduismo y budismo indio].
- Chakravarti, P., *The Linguistic Speculations of the Hindus*, Calcuta, 1933.
- Chattopadhyaya, D., *Lokayata. A Study in Ancient Indian Materialism*, N. Delhi, 1959.
- Chaudhuri, H., *Integral Yoga*, L., 1968.
- Chetananda, Swami, *Meditation und ihre Methoden im Vedanta*, Fulda, 1979.
- Chinmoy, Sri, *Death and Reincarnation*, NY., 1974.
- *Yoga and the Spiritual Life*, NY., 1974.
- Daniélou, A., *Lepolythéisme hindou*, P., 1960.
- *Le temple hindou, centre magique du monde*, P., 1973.
- *Yoga, méthode de réintégration*, P., 1951, y reed. (tr. ingl., 1951).
- Das, A. C., *A Modern Incarnation of God*, Calcuta, 1958.
- Dasgupta, S., *A History of Indian Philosophy*, 5 vols., Cambridge, 1963.
- *A history of Sanskrit Literature. Classical Period*, I, Calcuta, 1943.
- *Indian Idealism*, Cambridge, n. ed., 1962.
- Date, V. H., *Brahma Yoga of the Gita*, Bombay, 1970.
- De Bary, W. Th., *Sources of Indian Tradition*, NY., 1964.
- Deussen, P., *Allgemeine Geschichte der Philosophie*, Leipzig, 1894-1908 y reed. I. Allgemeine Einleitung und Philosophie des Veda bis auf die Upanischad's. II. Die Philosophie der Upanischad's. III. Die nachvedische Philosophie der Inder.
- Deutsch, E., *Advaita Vedanta. A Philosophical Reconstruction*, Honolulu, 1969 (trad. f., *Qu'est-ce que l'Advaita Vedanta*, P., 1980).
- / Buitenen, J. A. B. von, *A Source Book of Advaita Vedanta*, ib., 1971.
- Devamate, Schwester, *Indische Klostertage*, Fulda, 1977.
- Dhavamony, M., *Love of God according to the Saiva Siddhanta*, Oxford, 1971.
- Distelbarth, M. / Fuchs, R., *Umgang mit der Upanishad. Ishvavashya-Upanishad*, Gladenbach, 1982.
- Diwakar, R. R., *Mahayogi Sri Aurobindo*, Bombay, 1962.
- Donnelly, M., *Founding the Life Divine. Introduction to Integral Yoga of Sri Aurobindo*, NY., 1956.
- Dowson, J., *A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, History and Literature*, L., 1950.
- Dunn, J. (comp.), *Seeds of Consciousness. The Wisdom of Sri Nisargadatta Maharaj*, NY., 1982.

- Easwaran, E., *Dialogue with Death. The Spiritual Psychology of the Katha-Upanishad*, Petaluma, Cal., 1981.
- *Eliade, M. (f., ed. rev., 1968), *Yoga. Inmortalidad y libertad*, B.A., 1957 y reed.
- *— (f., 1948), *Técnicas del Yoga*, M., 1961.
- *— (f., 1961), *Patáñjali y el Yoga*, B.A., 1980.
- Embree, A. T. (comp.), *The Hindu Tradition*, NY., 1966.
- Esnoul, A. M., *L'hindouisme*, P., 1973.
- Evola, J., *Lo Yoga della Potenza*, Milán, 1949 (tr. f., *Le Yoga tantrique*, P., 1971).
- Farquhar, J. N., *Modern Religious Movements in India*, NY., 1918.
- *Fatone, V., *La lógica en la India; reimpresso en sus Obras completas, II*, B.A., 1972.
- Feuerstein, G. A., *The Essence of Yoga*, L., 1974.
- *Introduction to the Bhagavad Gita*, L., 1974.
- *Textbook of Yoga*, L., 1975.
- / Miller, J., *A Reappraisal of Yoga*, L., 1971.
- Filippi, G. G., *Post mortem et libération d'après Shankarâchârva*, Archè, Milán, 1978.
- Frauwallner, E., *Geschichte der indischen Philosophie*, 2 vols., Salzburgo, 1953-1956.
- Frédéric, L., *Dictionnaire de la Civilisation Indienne*, P., 1987.
- Gail, A., «*Bhakti im Bhagavatpurana*», *Münch. Indol. Studien*, n° 6, Wiesbaden, 1969.
- Gandhi, M. K., *My religion*, Bombay, 1955.
- Garber, W., *The Mind of India*, NY., 1967.
- *García Bazán, F., *Neoplatonismo y Vedânta. La doctrina de la materia en Plotino y Shánkara*, B.A., 1982.
- Garrison, O., *Tantra, the Yoga of Sex*, NY., 1964.
- *Gathier, E. (f., 1958), *El pensamiento hindú*, B.A., 1963.
- Gehrts, H., «*Mahabharata. Das Geschehen und seine Bedeutung*», *Abh. zur Kunst-, Musiku. Literaturwiss.*, n° 178, Bonn, 1975.
- Ghate, V. S., *The Vedanta*, Poona, 1960 (tr. f., P., 1981).
- Glasesapp, H. von, *Der Stufenweg zum Göttlichen*, Baden-Baden, 1948.
- (a., 1949), *La philosophie indienne. Initiation à son histoire et ses doctrines*, P., 1951.
- *Die Literaturen Indiens*, Stuttgart, 1961.
- *Von Buddha zu Gandhi*, Wiesbaden, 1962.
- Gonda, J., *The Vedic God Mitra*, Leiden, 1972.
- *Les religions de l'Inde. Védisme et hindouisme ancien*, P., 1979.
- Goudriaan, T. / Gupta, S., *Hindu Tantric and Sakta Literature*, Wiesbaden, 1984.
- *Guénon, R. (f., 1921, ed. rev., 1952), *Introducción general al estudio de las doctrinas hindúes*, Bs.As., 1947, reed., 1990.
- *— (f., 1925), *El hombre y su devenir según el Vedânta*, B.A., 1991.
- Hacker, P., *Die Schüler Sankaras*, Wiesbaden, 1951.
- Hanfeld, E., «*Philosophische Haupttexte der älteren Upanisaden*», *Freiburger Beitr. zur Indologie*, n° 9, Wiesbaden, 1975.
- Hariharananda, Swami, *Kriya Yoga. Initiation à la voie spirituelle de Sri Yukteswar et de Parahansa Yogananda*, P., 1984.
- Hauer, J. E., *Der Yoga. Ein indischer Weg zum Selbst*, Südergellersen, 1983.
- Herbert, J., *La notion de vie future dans l'hindouisme*, P., 1945².
- *La mythologie hindoue*, P., 1979².
- Hinze, O. M., *Tantra Vidya. Wissenschaft des Tantra*, Friburgo, 1983.

- *Hiriyanna, M. (i., 1951), *Introducción a la filosofía de la India*, B.A., 1960.
- Hutton, J. H. (i., 1946), *Les castes de l'Inde*, P., 1949.
- Isherwood, Chr., *Vedanta and the West*, NY., 1951.
- Iyengar, B. K. S., *Light on Yoga*, L., 1976/NY., 1977.
- Kapur, D. L., *Gespräche mit Sawan Singh. Die Sant-Mat-Philosophie und der Surat-Shabd Yoga*, Friburgo, 1982.
- Keilhauer, A. / P., *Die Bildsprache des Hinduismus*, Colonia, 1983.
- Keith, A. B., *A History of Samkhya Philosophy*, Delhi, 1975.
- Khanna, M., *Yantra. The Tantric Symbol of Cosmic Unity*, L., 1979.
- Kinsley, D. R., *The Sword and the Flute. Kali and Krsna*, Berkeley, 1975.
- Krishna, Gopi, *Kundalini, the Evolutionary Energy in Man*, Berkeley, 1985.
- *Krishnamurti, J. (i.), *La revolución fundamental*, B.A., 1973.
- *— (i.), *El vuelo del águila*, B.A., 1974.
- *— (i.), *La raíz del conflicto*, B.A., 1976.
- *— (i.), *La tragedia del hombre y del mundo*, B.A., 1978.
- *—(i.), *La libertad primera y la última*, B.A., 1979.
- Lacombe, O., *L'Absolu selon le Vedânta*, P., 1967.
- *Lemaitre, S. (f., 1975), *Ramakrishna y la vitalidad del hinduismo*, Col. *Hombres de Espiritu*, Aguilar, M.
- Le Saux, M. (= Swami Abhishiktananda), *Guru and Disciple*, L., 1974.
- Lord, A. B., *Singer of Tales*, Cambridge, Mass., 1960.
- Macauliffe, W., *The Sikh Religion*, Oxford, 1909.
- Macdonnell, A. A., *The Vedic Mythology*, N. Delhi, 1971.
- Mahadevan, T. M. P., *The Philosophy of Advaita*, Madrás, 1957.
- Majumdar, R. V., *The Vedic Age*, L., 1951.
- *Masson-Oursel, P. (f., 1954), *El Yoga*, B.A., 1962.
- *— et al. (f., ca. 1934), *La India antigua y su civilización*, Col. *La Evolución de la Humanidad*, reed., U.T.E.H.A., Mx., 1957.
- Mishra, R. S., *The Textbook of Yoga Psychology*, NY., 1963.
- Mookerjee, A. / Khanna, M., *The Tantric Way*, L., 1977 (tr. f., P., 1978).
- Mukerji, Dh. G., *The face of silence*, NY., 1927.
- Mukerji, S., *Le rasa. Essai sur l'esthétique indienne*, P., 1926.
- Muktananda, Parahansa, *Play of Consciousness: Chitsaki Vilas*, S. Francisco, 1978.
- *Kundalini: The Secret of Life*, NY., 1979.
- *I am That*, NY., 1983.
- Murty, S., *Revelation and Reason in Advaita Vedanta*, NY., 1959.
- Nandimath, S. C., *A Handbook of Virasaivism*, Darwar, 1942.
- Narayananda, Swami, *The Primal Power in Man, or the Kundalini Shakti*, Rishikesh, 1950.
- *The Way to Peace. Power and Long Life*, ib., 1951.
- *The Ideal Life and Moksha*, ib., 1951.
- *The Mysteries of Man. Mind and Mind-Functions*, ib., 1951.
- Nicolas, A. T. de, Vivekananda. *Leben und Werke*, Munich, 1972.
- *Meditations through the Rg-veda*, Boulder, Co., 1978.
- Nisargadatta Maharaj, *I am That*, Bombay, 1973.
- Nityabodhananda, Swami, *Mythes et religions de l'Inde*, P., 1967.
- *Science du Yoga*, P., 1965.

- Oldenberg, H., *Die Religion des Veda*, Berlín, 1917².
- Osborne, A., *The Incredible Sai Baba*, L., 1972.
— v. Ramana Maharshi
- Otto, R., *Die Lehrtraktate der Bhagavad-Gita*, Tübingen, 1935.
— *Die Urgestalt der Bhagavad-Gita*, Tübingen, 1934.
— (a., 1929²), *Mystique d'Orient et mystique d'Occident*, P., 1951.
- Pandit, Sri M. P., *Guide to the Upanishads*, Pndicheri, 1967.
— *Kundalini Yoga*, Madrás, 1959.
— *The teaching of Sri Aurobindo*, ib., 1959.
— *The Yoga Knowledge*, Calcuta, 1979.
— *The Yoga of Works*, Pondicheri, 1976.
- *Panikkar, K. M. (i., 1961³), *La sociedad india en la encrucijada*, B.A., 1963.
- *Panikkar, R., *La India. Gente, cultura, creencias*, M., 1960.
- Paradkar, M. D., *Studies in the Gita*, Bombay, 1970.
- Prabhavananda, Swami / Isherwood, Chr., *The Spiritual Heritage of India*, NY., 1963.
- Prem, Sri K., *The Yoga of the Bhagavad Gita*, L., 1938.
- Radha, Swami S., *Kundalini Yoga for the West*, Boulder, Co., 1981.
- Radhakrishnan, S., *The Brahma Sutra. The Philosophy of Spiritual Life*, L., 1927.
— *The Philosophy of the Upanishads*, L., 1924.
— *The Hindu View of Life*, L., 1917, reed., 1961.
— *Indian Philosophy*, NY., 1962².
- Raju, P. T., *The Philosophical Tradition of India*, L., 1971.
- Ramakrishna, Sri, *Teachings of Ramakrishna*, Mayavati, 1934 (tr. f., P., 1978).
— *Sayings*, Mylapore, 1949.
- Ramana Maharshi, *Self Inquiry*, Tiruvannamalai, 1957.
— *The Collected Works*, comp. por A. Osborne, ib., 1968.
- Ramanujan, A. K., *Speaking of Shiva*, Harmondsworth, 1963.
- *Renou, L. (f., 1958²), *El hinduismo*, B.A., 1960.
*— (f., 1951), *Las literaturas de la India*, B.A., 1965.
— *The destiny of the Veda in India*, N. Delhi, 1965.
- *Rolland, R. (f., 1923), *Gandhi*, B.A., 1958, reed., 1962.
*— (f. reed., 1978), *La vida de Ramakrishna*, B.A., 1976.
*— (f. reed., 1978), *Vida de Vivekananda*, B.A., 1954.
- Roy, A., *Sri Aurobindo and the New Age*, L., 1940.
- Sadhu, Mouni, *Meditation*, L., 1967.
- Sailley, R., *Chaitanya et la dévotion à Krishna*, P., 1981. Saradananda, Swami, *Sri Ramakrishna, the Great Master*, Madrás, 1956.
- Sarma, D. S., *Hinduism through the Ages*, Bombay, 1967.
— *What is Hinduism?*, Mylapore, 1941.
- Schluchter, W. (comp.), *Max Webers Studien über Hinduismus und Buddhismus*, Franc fort, 1954.
- Siddhaswarananda, Swami, *Meditation according to Yoga-Vedânta*, Puranattukara, 1966.
- Silburn, L., *La Bhakti dans le sivaïsme de Kashmir*, P., 1979.
— *La Kundalini, l'énergie des profondeurs*, P., 1983.
- Singh, M., *Mystik und Yoga der Sikh-Meister*, Berna, 1985².
- Sivananda (= Shivananda), Swami, *Student's Success in Ltfe*, Rishikesh, 1945.

- *— Hatha-Yoga (i. 1949), B.A., 1964.
 — Concentration and Meditation, Rishikesh, 1935, 1950² (tr. f., P., 1976).
 — Yoga for the West, ib., 1951.
 — Kundalini Yoga, Madras, 1935, Rishikesh, 1950 (tr. f., P., 1983).
 Spreyer, J. S., Die indische Theosophie, Leipzig, 1914.
 Stevenson, Mrs. Sinclair, The Heart of Jainism, N. Delhi, 1970.
 Stutley, M.-J., Dictionary of Hinduism, L., 1977.
 Subbha Row, T., La philosophie de la Bhagavad Gîtâ, P., 1988.
 *Svanascini, O., Esquema del arte de la India, B.A., 1959.
 *Tagore, A. (f., 1920, reed., 1984), Arte y anatomía hindúes, B.A., 1965.
 *Tagore, R. (i., 1913), La religión del hombre, Aguilar, M., 1960.
 *— (i.), Morada de paz, B.A., 1958.
 Taimni, I. K., The Science of Yoga, Wheaton, Ill., 1961.
 — Bhakti-Yoga, Munich, 1984.
 Tattwananda, Swami, The Quintessence of Vedanta, Kalandy, 1960.
 Thomson, E. J., Rabindranath Tagore. His Life and Work, Oxford, 1962.
 Tipperudraswami, H., The Virasaiva Saints, Mysore, 1968.
 *Tola, F. / Dragonetti, C., Yoga y mística de la India, B.A., 1978.
 Torwesten, H., Ramakrishna und Christus, Planegg, 1980.
 — Ramakrishna, Schauspieler Gottes, Francfort, 1981.
 — Vedanta, Kern des Hinduismus, Friburgo, 1985.
 Tyberg, J. M., The Language of the Gods: Sanscrit Keys to India's Wisdom, Los Ángeles, 1976.
 Varenne, J., Le Véda, P., 1965, 1975².
 — Le Yoga et la tradition hindoue, P., 1976.
 — Cosmogonies védiques, P., 1982.
 Vaudeville, Ch., Étude sur les sources et la composition du Râmâyana de Tulsi-Dâs, P., 1965.
 *Vivekananda, Swami (i., reed., 1955), Bhakti Yoga, B.A., 1978.
 *— (i., reed., 1955), Gñana Yoga, B.A., 1976.
 *— (i., reed., 1955), Karma Yoga, B.A., 1978.
 *— (i., reed., 1955), Raja Yoga, B.A., 1979.
 — The Complete Works, 8 vols., Calcuta, 1957-1959.
 Woodroffe, J. G. (=Arthur Avalon), The Serpent Power, being the Shat-Chakra-Nirupana and Padura-Pañchaka ... with Introduction and Commentary, Madrâs, 1950⁴ (*hay una versión esp., sin texto skrt., B.A., 1989).
 — Shakti and Shakta, Madrâs, 1951⁴.
 — The Garland of Letters (Varnamala). Studies in the Mantra-Shâstra, Madrâs, 1951⁴.
 Yerudian, S. / Haich, E., Raja Yoga. Yoga in den zwei Welten, Munich, 1975⁴.
 *Yogananda, Paramahansa (i., 1946), Autobiografía de un yogui, B.A., 1971.
 *— (i., 1953), Ciencia de la religión, B.A., 1974.
 *— (i., 1959), Susurros de eternidad, B.A., 1971.
 Yukteswar, G. / Jñanavatar Swami, Kaibalya-Darshanam. The Holy Science, Ariadaha, 1957.
 Zaehner, R. C., Hinduism, L./NY., 1962.
 *Zimmer, H. (i., 1951), Filosofías de la India, B.A., 1965.
 — Myths and Symbols in Indian Art and Civilisation, Princeton, 1946 (tr. f., P., 1951).

- Die indische Weltmutter, reed., Francfort, 1978.
- Maya, der indische Mythos, reed., Frankfort, 1978.
- Der Weg zum Selbst. Leben und Lehre des Shri Ramana Maharshi, reed., Colonia, 1985.
- Yoga und Buddhismus, reed., Francfort, 1983.

Literatura sagrada del budismo:

Fuente de esta información: Diccionario de la Sabiduría Oriental. Ediciones Paidós Iberica (Barcelona) y Editorial Paidós (Buenos Aires), 1986, impreso en España.

Se han utilizado las siguientes abreviaturas:

(a.)	alemán/-ana
B.	Barcelona
B.A.	Buenos Aires
B.L.	Belles Lettres, Paris
comp.	Compilador
(es)	español/-a
ed.	edición/editor(es)
ed. aum.	ed. aumentada
ed. rev	ed. revisada
(f.)	francés/-esa
(i.)	inglés/-esa
(it.)	italiano/-a
L.	Londres
M.	Madrid
Mx.	México
n. ed.	nueva edición
NY.	Nueva York
P.	Paris
P:T:S:	Pali Text Society, Londres
reed.	reedición/reediciones
retr.	Retraducción
S:B:B:	Sacred Books of the Buddhists, Londres
S:B:E:	Sacred Books of the East, Londres
S:B:H:	Sacred Books of the Hindis, Allahabad
tr.	traducción/traductor(es)
v.	véase

Bibliografía General

Belaval, Y. et al. (ed./comp.; f. Pléiade, 1974 ss.), Historia de la filosofía, Siglo XXI, Mx.-M., 1981, vols. 1 (<<El pensamiento prefilosófico y oriental>>) y 11 (<<La filosofía de Oriente en el siglo xx>>).

Bleeker, C. J., y Widengren, G. (i., 1969-1971), *Historia Religionum. Manual de historia de las religiones*, Cristiandad, M., 1973, 2 vols. (I: «Religiones del pasado»; II: «Religiones del presente»).

Eliade, M. (f., 1976-1983), *Historia de las creencias y de las ideas religiosas*, Cristiandad, M., 3 vols. (+ 1 vol. Antológico).

Fatone, V., *Obras completas, Sudamericana, Bs.As.*, 1972, 2 vols. [compilación de estudios sobre hinduismo y budismo].

Puech, H.-Ch. (ed./comp., f. Pléiade, 1970-1976), *Historia de las religiones, Siglo XXI, Mx.-M.*; vols. 3, 4, 9 y 10.

Renou, L., Filliozat, J. et al., *L'Inde classique. Manuel des études indiennes*, 2 vols., P. 1947-1953 [hinduismo y budismo indio, con referencia a las fuentes chinas y tibetanas].

Roger Riviere, J., *El pensamiento filosófico de Asia*, Gredos, M., 1959.
VV. AA. (i, 1944), *Filosofía del Oriente, Breviarios del F.C.E., Mx.*, 1950 y reed.

BUDISMO. A: Fuentes

A.1. Del Canon Pâli:

Abhidhamma-pitaka; v. Rhys-Davids, C., 1974 (i.).

Dhammasangani; v. Rhys-Davids, C., 1974 (i.).

Dhatukatha; v. Narada, 1962 (i.).

Kathavattu; v. Aung / Rhys-Davids, 1915 (i.).

Patthana(-pakarana) o Mahapakarana; v. Narada, 1969 (i.).

Puggalapaññatti, v. Law, 1924 (i.).

Vibhanga; v. Titila, 1964 (i.).

Sutta-pitaka; v. Dhalke, 1919-1923 (a.), Neuman, 1956-1957 (a./it.).

Anguttara-nikaya; v. Nyayaponika, 1985 (a.), Woodward / Hare, 1932-1936 (i.).

Digha-nikaya; v. Dragonetti, 1977 (e.), Froila, 1960 (it), Filippini-Roncoroni / Froila, 1968-1969 (it.), Neumann, 1956-1957 (a./it.), Rhys-Davids, T., 1977 (i.).

Brahmajala-sutta; v. Bodhi, 1978 (i.), Dragonetti, 1977 (e.), Weller, 1971 (a.).

Mahaparinibbana-sutta; v. Ruy, 1975 (e.).

Khuddaka-nikaya; v. Neumann, 1956-1957 (a./it.).

Buddhavamsa; v. Horner, 1974-1975 (i.).

Cariya-pitaka; v. Horner, 1974-1975 (i.).

Dhammapada; v. Babbitt, 1936 (i.), Burlingame, 1921 (i.), Dragonetti, 1967 (e.), Filippini-Roncoroni / Froila, 1968-1969 (it), Radhakrishnan, 1966 (i.), Schmidt, 1954 (a.), Sparham, 1983 (i.), Thera, 1954 (i.), Woodward, 1935 (i.).

Itivuttaka; v. Filippini-Roncoroni / Froila, 1968-1969 (it.), Moore, 1908 (i.), Woodward, 1935 (i.).

Jataka; v. Cowell, 1895-1907 (i.).

Kuddhaka-patha; v. Seisenstücker, 1902 (a.).

Petavatthu; v. Geham, 1942 (i.), Horner, 1974-1975 (i.), Stade, 1914 (a.).

Suttanipata; v. Fausböll, 1924 (i.), Filippini-Roncoroni / Frola, 1969-1969 (it.), Hare, 1945 (i.), Neumann, 1956-1957 (a./it.), Nyayaponika, 1977 (a.).
 Thera- y Therí-gatha; v. Filippini-Roncoroni / Flora, 1968-1969 (it.), Neumann, 1956-1957 (a./it.), Rhys-Davids, C., 1909-1013 (i.).
 Udana; v. Vays, 1983 (i.), Dragonetti, 1972 (e.), Filippini-Roncoroni / Flora, 1968-1969 (it.), Neumann, 1956-1957 (a./it.), Strong, 1902 (i.), Woodward, 1935 (i.).
 Vimanavatthu; v. Horner, 1974 (i.).
 Majjhima-nikaya; v. Chalmers, 1926-1927 (i.), Horner, 1954-1959 (i.), Neumann, 1956-1957 (a./it.), Schmidt, 1971 (a.); ver también Nyanasatta (i./e.) en sección B
 Vinaya-pitaka; v. Horner, 1940-1952 (i.), Rhys-Davids / Oldenberg, 1881-1885 (i.); v. también Wiegner, 1911 (f.).

A.2. Obras y autores del Hinayâna

Abhidharma-kosa; v. Lamotte, 1975 (f.), Vallée-Poussin, 1923-1926 (f.).
 Buddhaghosa; v. Nyanamoli, 1972 (i.), Nyanatiloka, 1952 (a.).
 Mahakarma-vibhanga [del Canon del Sarvastivâda]; v. Lévi, 1932 (f.).
 Milindapañña; v. Nyanatiloka, 1924 (a.), Rhys-Davids, T., 1963 (i.), Schrader, 1907 (a.).
 Netti(pakarana); v. Nyanamoli, 1972 (i.).
 Petakapadesa; v. Narada, 1962b (i.).
 Pratimoksa (Patimokkha); v. Huth, 1891 (a.), Prebish, 1975 (i.); también: López-Gay, 1974 (e.), en Sección B.
 Udâna-vârga [del Canon del Sarvastivâda]; v. Willemen, 1978 (i.).
 Vasubandhu; v. Lamotte, 1975 (f.), Vallés-Poussin, 1923-1926 (f.).
 Visuddhimagga; v. Nyanamoli, 1972 (i.), Nyanatiloka, 1952 (a.).

A.3. Sutra del Mahayâna (S. = Sutra; P.-S.=Prajñapâramita-sutra)

Amitâyur-dhyâna-S.; v. Eracle, 1973 (f./e.).
 Astasahâsrika-P.-S.; v. Conze, 1973a (i.).
 Astasataka-P.S.; v. Conze, 1955 (i.).
 Bhavasankrânti-S.; v. Tola / Dragonetti, 1980 (e.).
 Buddhavatâmsaka-S.; v. Asmussen, 1961 (i.), Chang, 1971 (i.), Hurvitz, 1969 (i.).
 Candragarbha-P.-S.; v. Conze, 1973b (i.).
 Dvacatvarimsat-khanda-S.; v. Blofeld, 1947 (i.), Hackman, 1927 (a.), Hsüan Hua, 1977 (i.), Soyen / Suzuki, 1906 (i.).
 Dhvajâgra-Mahasutra; v. Waldschmidt, 1959 (a.).
 Kâusiki-P.-S.; v. Conze, 1955 (i.).
 Lalitavîstara; v. Bays, 1983 (i.).
 Lankavatâra-S.; v. Suzuki, 1932 (i.).
 Mahaparinirvâna-S.; v. Yamamoto, 1973-1975 (i.).
 (Maha-)Prajñapâramita-Hrîdaya-S.; v. Blofeld, 1984 (i.), Conze, 1958 (i.), Rabten, 1983 (i.), Thomas, 1952 (i.), Tola/ Dragonetti, 1980 (e.), Wayman, 1977 (i.).
 Pañcasâtika-P.-S.; v. Conze, 1973b (i.).
 Pañcavimsatisahâsrika-P.-S.; v. Conze, 1961-1964 (i.).
 Prajña-pâramita-Sutra; v. Conze, 1955, 1968, 1973b (i.), Sokei-an, 1945 (i.).
 Prajña-pâramita-Pañcasâtika-S. = Pañcasâtika-P.-S.
 Prajña-pâramita-Surya-garbha-S.; v. Conze, 1973b (i.).
 Prajña-pâramita-Vajraketu-S.; v. Conze, 1973b (i.).

Prajña-pâramita-Vajrapâni-S.; v. Conze, 1973b (i).
 Pratîtya-samutpâda-vibhanga-nirdeśa-S.; v. Frauwallner, 1969 (a.).
 Rajadeśa-S.; v. Kalzang, 1973 (i.).
 Ratnarasinâna-Mahayâna-S.; v. Chang, 1983 (i.).
 Saddharma-pundarîka-S.; v. Hsüan Hua, 1974 (i.), Hurvitz, 1976 (i.), Kato, 1975 (i.).
 Samantabhadra-P.-S.; v. Conze, 1973b (i.).
 Salistambha-S.; v. Frauwallner, 1969 (a.); Tola / Dragonetti, 1980 (e.).
 Sîla-samyutta-S.; v. Kalzang, 1973 (i.).
 Srimaladevi-S.; v. Chang, 1983 (i.), Wayman, 1973 (i.).
 Sukhâvati-vyuha-S.; v. Eracle, 1973 (f./e.).
 Surâmgama(-samâthi)-S.; v. Luk, 1966 (i.).
 Sutra de Amidâ; v. Eracle, 1973 (f./e.).
 Sutra de la Contemplación de la Vida Infinita; v. Eracle, 1973 (f./e.).
 Sutra de la Vida Infinita; v. Eracle, 1973 (f./e.).
 Sûtra del Corazón = Maha-Prajñapâramita-Hrîdaya-S.
 Sutra del Diamante = Vajracchédika-P.-S.
 Sutra del Loto = Saddharma-pundarîka-S.
 Sutra en 42 secciones = Dvacatvarimsat-Khanda-S.
 Svalpâksara-P.-S.; v. Conze, 1955 (i.).
 Vajracchédika-P.-S.; v. Conze, 1958 (i.), Hsüan Hua, 1974 (i.), Price, 1947 (i.), Price / Wong, 1983 (i.), Sokei-an, 1945 (i.), Walleser, 1914 (a.).
 Vajra-P.-S.; v. Horner, 1974 (i.).
 Vimalakîrti-nirdeśa-S.; v. Fischer/Takezo, 1944 (a.), Lamotte, 1962 (f./i.), Luk, 1972 (i.).

A.4 . Otras obras y autores del Mahayâna. ([S]= partes del sutra)

Aksayâmati-Paripriccha [S] v. Chang, 1983 (i).
 Aryaghosa, Hasta-vâla-nâma-prakarana; v. Tola/Dragonetti, 1980 (e.).
 Asvaghosa; v. Suzuki, 1900 (i.), Weller, 1926-1928 (a.).
 Bhadracaryadésana; v. Asmussen, 1961 (i.).
 Bodhipatha-pradîpa; v. Eimer, 1978 (a.).
 Bodhisattvacarya-prasthâna; v. Batchelor / Sherpa, 1979 (i.).
 Buddha-Parinirvâna-Stotra [S]; v. Steinkellner, 1973 (a.).
 Candragomin; v. Tatz, 1985 (i.).
 Candrakîrti; v. Sprung, 1979 (i.).
 Dharmakîrti; v. Stcherbatsky, 1962 (i.), Steinkellner, 1973 (a.).
 Dipamkarasri-jñâna; v. Eimer, 1978 (a.).
 Gangôtara-Paripriccha [S]; v. Chang, 1983 (i.).
 Kâmbala (Kamalambapârâda), v. infra por Navasloki.
 Kâsyapa-Parivarta [S]; v. Weller, 1962-1970 (a.).
 Nagârjuna; v. Conze, 1957 (i.), Gnoli, 1961 (it.), Hopkins / Lati, 1975 (i.), Inada, 1970 (i.), Kawamura, 1975 (i.), Streng, 1967 (i.), Tola / Dragonetti, 1980 (e.), Walleser, 1911 (a.).
 Navasloki; v. Tola / Dragonetti, 1980 (e.).
 Rastrapâla-Paripriccha [S]; v. Ensink, 1952 (i.).
 Santideva; v. Batchelor / Tulku, 1979 (i.), Matics, 1979 (i.), Steinkellner, 1981 (a.).
 Sâraha (=Rahulabhadra); v. Guenther, 1969 (i.).
 Trîmsika (Vasubandhu); v. Chan, 1957 (i.).

Udayanavatsarâja-Paripriccha [S]; v. Paul, 1799 (i.).
Vasubandhu; Chan, 1957 (i.), Frauwallner, 1969 (a.), Vallée-Poussin, 1923-1926 (f.).

A.5. Budismo tibetano (Lamaísmo)

Atisa; v. Sherburne, 1983 (i.).
Bardo Thodol («Libro de los Muertos»); v. Dargyay / Lobsang, 1980 (a.), Evans-Wentz, 1928 (i./f./e.), Fremantle / Trungpa, 1987 (i./e.), Tucci, 1949 (it./e.).
7° Dalai-Lama; v. Hopkins / Lati, 1975b (i.).
Gampopa; v. Guenther, 1959 (i.).
Longchenpa; v. Guenther, 1975-1976 (i.).
los Mahasiddha; v. Robinson, 1979 (i.).
Marpa; v. Bacot, 1976 (f.), Nalanda, 1986 (i.), Trungpa, 1982 (i.).
Milarepa; v. Chang, 1977 (i.), Evans-Wentz, 1928 (i.), Lhalungpa, 1977 (i.).
Naropa; v. Guenther, 1963 (i.).
Tenzin-Gyatso; v. Hopkins / Lati, 1975a (i.).
Tsongk'apa; v. Hopkins / Lati, 1980 (i.), Sopa / Hopkins, 1977 (a.), Wayman, 1979 (i.).
Ye-shes rGyal-mts'an; v. Guenther / Kawamura, 1975 (i.).
Yeshé Tsogyel (Ye-shes mTs'o-rgyal); v. Dowman, 1985 (i.), Tarthang, 1983 (i.).
Yoga tibetano (textos); v. Evans-Wentz, 1935, 1954 (i./f.), Hopkins, 1977 (i.).

A.6. Traductores / compiladores

Asmussen, J. P. (tr.), *The Khotanese Bradracaryadesana*, Copenhagen, 1961.
Aung, S. Z. / Rhys-Davids, C. (tr.), *Points of Controversy*, P.T.S., 1915.
Babbitt, I. (tr.), *The Dhammapada*, NY./L., 1936.
Bacot, J. (tr.), *La vie de Marpa le Traducteur*, P., 1976.
Batchelor, S. / Sherpa Tulku (tr.), *A Guide to the Bodhisattva's Way of Life*, Dharamsala, 1979.
Bays, G., *The Voice of Buddha*, 2 vols., Boulder, Col., 1983.
Beyer, S., *The Buddhist Experience*, Encino, Cal., 1974.
Blofeld, J. (tr.), *The Sutra of 42 Sections*, L., 1947.
Bodhi, Bhikku (tr.), *The Discourse of the All-embracing Net of Views: The Brahmajala Sutra and its Commentaries*, Kandy, Sri Lanka, 1978.
Burlingame, E. W. (tr.), *The Dhammapada*, Cambridge, Mass., 1921.
Chan, Wing-tsit (tr.), «The Thirty Verses of the Mind-Only-Doctrine», en *Source-book of Chinese Philosophy*, Princeton, 1957-1963².
Chang, Garma C. C. (tr.), *The Buddhist Teaching of Totality*, L., 1971.
— *The Hundred Thousand Songs of Milarepa*, 2 vols., Boulder, Col., 1977².
— (comp.), *A Treasury of Mahayana Sutras*, Pennsylv. Univ. Press, 1983.
Chihman, U. (tr.), *The Two Buddhist Books of Mahavana*, Hongkong, 1936.
Conze, E. (tr.), *Buddhist Wisdom Books*, L., 1958.
— *Prajñāparamitas: Selected Sayings from the Perfection of Wisdom*, L., 1955.
— *Buddhist Scriptures*, Baltimore, 1968.
— *Pañcavimsati-Sahasrika: The Large Sutra on Perfect Wisdom*, 2 vols., L., 1961-1964.
— *The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines*, Berkeley, 1973a.
— *The Short Prajñāparamita Texts*, L., 1973b.
Cowell, E. B. (tr.), *The Jataka*, 6 vols., Cambridge, 1895-1907.
Dahlke, P. (tr.), *Suttapitaka. Das Buch der buddhistischen Urschriften*, 3 vols., Berlín, 1919-1923.

- Dargyay, E. K. / Geshe Lobsang (tr.), *Das tibetische Buch der Toten*, Berna, 1980.
- Dowman, K. (tr.), *Sky Dancer. The Secret Life and Songs of the Lady Yeshe Tsogyel*, L., 1984.
- *Dragonetti, C. (tr.), *Udana. La palabra de Buda*, B./Caracas, 1972.
- *Dhammapada. El camino del Dharma*, Lima, 1964 (con texto), B.A., 1967 (sin texto).1
- *Digha Nikâya. Diálogos mayores de Buda [I.1-6]*, Caracas, 1977.
- Eimer, H. (tr.), «*Bodhipathapradipa*», en *Asiatische Forschungen*, n° 59, 1978.
- Ensink, J. (tr.), *The Question of Rastrapala*, Zwolle, Holanda, 1952.
- Eracle, J. (tr.), *La doctrine bouddhique de la Terre Pure*, P., 1973; retr. **La doctrina búdica de la Tierra Pura*, M., 1981.
- Evans-Wentz, W. Y. (ed.), *The Tibetan Book of the Dead*, L., 1928, reed., 1978; retr. *Livre des morts tibétain*, P., 1932, 1979²; **El libro tibetano de los muertos*, Bergua, M., ca. 1935.
- *Tibetan Yoga and Secret Doctrines*, L., 1935; retr. *Le Yoga tibétain et les doetrines secrètes*, P., 1948.
- *The Tibetan Book of the Great Liberation*, L., 1954; retr. *Le livre tibétain de la Grande Libération*, P., 1960.
- Fausböll, V. (tr.), *The Sutta-Nipata*, Oxford, Delhi, 1965.
- Filippani-Roncoroni, P. / Frola, E. (tr.), *Canone buddhista. I. Dhammapada; Udana; Iti vuttaka; [selección de] Thera-, Therigatha; II. Digha Nikaya*, Turín, 1968-1969.
- Fischer, J. / Takezo, Y. (tr.), *Das Sutra Vimalakirti, das Sutra der Erlösung*, Tokyo, 1944.
- Frauwallner, E. (tr.), *Philosophie des Buddhismus*, Berlín, 1969.
- Fremantle, F. / Ch. Trungpa (tr.), *The Tibetan Book of the Dead*, Boston / L., 1975, 1987²; retr.: **El libro tibetano de los muertos*, B.A., 1978.
- Frola, E. (tr.), *Discorsi lunghi (Diigha Nikaaya)*, 2 vols., Bari, 1960 [v. Filippani-Roncorini / Frola].
- Geham, H. S. (tr.), *Petavatthu: Stories of the Departed*, L., 1942.
- Geiger, W. (tr.), *Samyutta-Nikaya. Die in Gruppen geordnete Sammlung*, 2 vols., Munich, 1925-1930.
- Gnoli, R. (tr.), *Nagarjuna, Madhyamaka-karika [y otras obras menores]*, Turín, 1961.
- Goddard, D., *The Buddha's Golden Path*, L., 1931.
- Guenther, H. V. (tr.), *The Jewel Ornament of Liberation by sGam.po.pa*, L., 1959, 1986².
- *Kindly Bent to Ease Us. A Translation of Longchenpa's «Trilogy of Finding Comfort and Ease»*, 3 vols., Emeryville, Cal., 1975-1976.
- *The Life and Teaching of Naropa*, L., 1963.
- *The Royal Song of Saraha. A Study in the History of Buddhist Thought*, L., 1969.
- Guenther, H. V. / Kawamura, L. (tr.), *Mind in Buddhist Psychology. A Translation of Yeshe rgyal-mtshan's «The Necklace of Clear Understanding»*, Emeryville, Cal., 1975.
- Hackman, H. F. L. (tr.), «*Dvachatvarimshat-Khanda-Sūtra*», en *Acta Orientalia*, n° 5, 1927.
- Hare, E. M. (tr.), *Woven Cadences of Early Buddhists*, L., 1945, 1947².
- Hopkins, J. / Lati Rimpoche (tr.), *The Buddhism of Tibet and the Key to the Middle Way by Tenzin Gyatso*, L., 1975a.
- *The Precious Garland and the Song of the Four Mindfulnesses by Nagarjuna and the Seventh Dalai Lama*, L., 1975b.
- *Tantra in Tibet; The Great Exposition of Secret Mantra*, L./Boston, 1977.
- *Compassion in Tibetan Buddhism by Tsongka-pa*, L., 1980.
- Horner, I. B. (tr.), *The Collection of the Middle Length Sayings (Majjhima-Nikaya)*, 3 vols., P.T.S., 1954-1959.

- Minor Anthologies of the Pali Canon, III-IV, S.B.B., 1974-1975.
- A General Explanation of the Vajra Prajña Paramita Sutra, L., 1974.
- Hsüan Hua (tr.), General Explanation of the Buddha. Sutra in Forty-Two-Sections, S. Francisco, 1977.
- The Wonderful Dharma Flower Sutra, S. Francisco, 1974.
- Hurvitz, L. N. (tr.), «Mahaprajñāparamita-Hridaya-Sutra», en L. R. Lancaster (comp.), Prajñāparamita and Related Systems, Berkeley, Cal., 1977.
- Scripture of the Lotus Blossom of the Fine Dharma, NY., 1976.
- «The Vow to Live the Life of Samantabhadra», en W. Th. De Bary (comp.), The Buddhist Tradition, NY., 1969.
- Huth, G. (tr.), Pratimoksha-Sutra. Die tibetische Version der Naihsargika-praya citika dharmas, Estrasburgo, 1891.
- Inada, K. K. (tr.), Nagarjuna: A Translation of his Mulamadhyamakakarika, Tokyo, 1970.
- Kalzung, Th. et al. (tr.), Three Discourses of the Buddha, Patna, 1973.
- Kato, B. et al. (tr.), The Threefold Lotus Sutra, NY., 1975.
- Kawamura, L. (tr.), Golden Zephyr. The Garland of White Flowers. A Commentary on Nagarjuna's «A Letter to a Friend», Emeryville, Cal., 1975.
- *Ladner, M. / Lachasagne, G. (f.), La enseñanza del Buddha, con una antología de textos pali, B.A., 1959.
- Lamotte, E. (tr.), Abhidharmakosha, Lovaina, 1976.
- L'Enseignement de Vimalakirti, Lovaina, 1962; tr. ingl., L., 1976.
- Samdhinirmocana-sutra [con texto tib.], Lovaina, 1935.
- Law, B. Ch. (tr.), Designation of Human Types, P.T.S., 1924.
- Lévi, S. (tr.), Mahakarmavibhanga, P., 1932.
- Lhalunga, L. P. (tr.), The Life of Milarepa, NY., 1977.
- Luk, Ch. (= Lu K'uan Yü) (tr.), The Surangama Sutra, L., 1966.
- The Vimalakirti Nirdeśha Sutra, Berkeley, 1972.
- Matics, M. (tr.), Entering the Path of Enlightenment, NY., 1970.
- Moore, J. H. (tr.), Sayings of the Buddha. The Iti-Vuttaka, NY., 1934².
- Muralt, R. V. (comp.), Meditations-Sutra des Mahayaña-Buddhismus, 2 vols., Obernhein, 1973.
- Murano, S. (tr.), The Lotus Sutra, Tokyo, 1974.
- Nalanda Translation Committee (tr.), The Life of Marpa the Translator, Boston/L., 1986.
- Narada, U. (tr.), Conditional Relations, P.T.S., 1969.
- Discourse on Elements, P.T.S., 1962a.
- Pitaka Disclosure, P.T.S., 1962b.
- Neumann, K. E. (tr.), Die Reden Gotamo Buddhos, 3 vols. (I. Majhima-nikaya; II Digha nikaya; III. Khuddaka-nikaya, Thera- y Theri-gatha, Dhammapada), reed., Zurich, 1956 1957; retr. I Discorsi di Buddha Gotamo, 3 vols., Bari, 1930.
- Nyanamoli (Ñānamoli), Bhikku (tr.), The Path of Purification (Visuddhimagga), 2 vols., Berkeley, 1976.
- Nyanaponika (tr.), Die Lehrreden des Buddha aus der angereichten Sammlung, 5 vols., Friburgo, reed., 1985.
- Sutta-Nipata, Constanza, 1977 (ed. rev.).
- Nyanatiloka, Bhikku (tr.), Die Fragen des Milindo, 2 vols., Munich, 1919-1924.
- Visuddhi-Magga, Constanza, 1952.

- Das Wort des Buddha, Munich, 1921.
- Ñānamoli (Nyanamoli), Bhikku (tr.), *The Guide*, P.T.S., 1962.
- Paul, D. (comp.), *Women in Buddhism*, Berkeley, 1985.
- Prebish, Ch. (tr.), *Buddhist Monastic Discipline. The Sanskrit Pratimoksa Sutras of the Mahasamghikas and Mulasarvastivadins*, University Park (Pa.)/L., 1975.
- Price, A. F. (tr.), *The Jewel of Transcendental Wisdom*, L., 1947.
- Price, A. F. / Wong Mou-lam, *The Diamond Sutra and the Sutra of Hui Neng*, Boston, 1985.
- Rabten, Geshe, *Echoes of Voidness*, Annapolis, Md., 1983.
- Radhakrishnan, S., *The Dhammapada*, NY., 1966.
- Rhys-Davids, C. (tr.), *Abhidhamma Pitaka: A Buddhist Manual of Psychological Ethics*, P.T.S., reed., 1974.
- Rhys-Davids, T. W. (tr.), *The Questions of King Milinda*, reed., NY., 1963.
- Rhys-Davids, T. W. y C. (tr.), *Dialogues of the Buddha*, 3 vols., P.T.S., 1899-1921, reed., L./Boston, 1977.
- Robinson, J. (tr.), *Buddha's Lions: The Lives of the Eighty-Four Siddhas*, Berkeley, 1979.
- Rockhill, W. W. (tr.), *The Life of the Buddha*, L., 1884.
- *Ruy, R. (tr.), *Mahaparinibbana-suttanta. El Libro de la Gran Extinción de Gotama el Buddha*, B.A., 1953, 1975².
- Schmidt, K. (tr.), *Dhammapada. Sprüche und Lieder*, Constanza, 1954.
- (tr.), *Majjhimanikaya*, Berlín, 1978.
- Schrader, F. O. (tr.), *Die Fragen des Königs Menandros*, Berlín, 1907.
- Seidenstücker, K. (tr.), *Khuddakapatha*, 1910.
- Sherburne, R. (tr.), *A Lamp for the Path and Commentary by Atisa*, L., 1983.
- Sokey-an (tr.), *The Prajña-Paramita-Sutra*, NY., 1945.
- Söpa, G. L. / Hopkins, J., *Der tibetische Buddhismus*, Dusseldorf/Colonia, 1977.
- Soyen Shaku / Suzuki D. T. (tr.), *Sermons of a Buddhist Abbot*, Chicago, 1906.
- Sparham, G. (tr.), *The Tibetan Dhammapada*, Nueva Delhi, 1983.
- Sprung, M. (tr.), *Lucid Exposition of the Middle Way. The Essential Chapters from the Prasannapada of Candrakirti*, L., 1979.
- Stede, W. (tr.), *Die Gespenstergeschichten des Peta Vatthu*, Leipzig, 1914.
- Steinkellner, E. (tr.), «Buddha-Parinirvana-Stotra», en *Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenlandes*, n° 17, 1973.
- *Eintritt in das Leben zur Erleuchtung*, Düsseldorf/Colonia, 1981.
- Streng, F. J., *Emptiness. A Study in Religious Meaning*, Nashville, NY., 1967.
- Suzuki, D. T. (tr.), *Acvaghosha's Discourse on the Awakening of Faith in the Mahayana*, Chicago, 1900.
- *The Lankavatara-Sutra*, L., 1932, reed. 1973.
- Tarthang Tulku (tr.), *Mother of Knowledge, The Enlightenment of Ye-shes m Tsho-rgval*, Berkeley, 1983.
- Tatz, M. (tr.), *Candragomin. Difficult Beginnings. Three Works on the Bodhisattva Path*, Boston, 1985.
- Thera, P. (tr.), *The Dhammapada*, L., 1954.
- Thittila, P. (tr.), *The Book of Analysis*, P.T.S., 1969.
- Thomas, E. J. (tr.), *Perfection of Wisdom*, L., 1962.
- Thurman, R. A. F. (tr.), *The Holy Teaching of Vimalakirti*, L., 1976.
- *Tola, F. / Dragonetti, C. (tr.), *El Budismo Mahayana*, B.A., 1980.

- Trungpa, Ch. (ed.), *The Life of Marpa the Translator*, Boulder, Col., 1982.
- Tucci, G. (tr.), *Il libro tibetano dei morti*, Milán, 1949; *retr.: *El libro tibetano de los muertos*, B.A., 1989².
- Vallée-Poussin, L. de la (tr.), *L'Abhidharmakosa de Vasubandhu*, P., 1923-1926.
- Waldschmidt, E. (tr.), «Dhvajagra-Mahasutra», en *Nachrichten der Akad. d. Wissenschaften*, Göttingen, 1959.
- Walleser, M. (tr.), *Die mittlere Lehre des Nagarjuna*, Heidelberg, 1911.
- *Prajñāparamita, die Vollkommenheit der Erkenntnis*, Göttingen, 1914.
- Wangyal, Geshe (tr.), *The Prince Who Became a Cuckoo*, NY., 1982.
- Wayman, A. (tr.), *Calming the Mind and Discerning the Real. Buddhist Meditation and the Middle View*, NY., 1978.
- *The Lion's Roar of Queen Srimala*, NY., 1973.
- «Mahaprajñāparamita-Hridaya-Sutra», en L. R. Lancaster (comp.), *Prajñāparamita and Related Systems*, Berkeley, 1977.
- Weller, F. (tr.), «Das Brahmajalasutra des chinesischen Dirghama», en *Asiatische Studien*, n° 25, 1971.
- *Kashyapa-Parivarta*, 2 vols., Berlín, 1962-1970.
- *Das Leben des Buddha von Asvaghosa*, 2 vols., Leipzig, 1926-1928.
- Wieger, L. (ed. y tr.), *Les Vies chinoises du Buddha*, 1913, reed., P., 1951.
- *Vinaya. Monachisme et discipline. Hinayana [Canon chino]*, 1911, reed., P., 1951.
- Willemen, Ch. (tr.), *The Chinese Udanavarga*, *Mélanges Chinoise et Bouddhique*, n° 19, 1978.
- Woodward, F. L. (tr.), *The Buddha's Path of Virtue*, Madrás/L., 1921.
- *The Book of the Gradual Sayings (Anguttara-nikaya)*, 5 vols., L., 1932-1936.
- Yamamoto, K. (tr.), *The Mahayana Mahaparinirvana-Sutra*, 2 vols., Karinbunko, Japón, 1973-1975.

B: Obras de Consulta

- Anderson, W., *Der tibetische Buddhismus als Religion und Psychologie*, Berna, 1983.
- Arnold, P., *Unter tibetischen Lamas: Chronik einer geistigen Erfahrung*, Berlín, 1971.
- *Arvon, H. (f.), *El budismo*, B.A., 1961.
- Auboyer, J. / Nou, J.-L., *Bouddha, le chemin de l'illumination*, P., 1982.
- Bacot, J., *Le Bouddha*, P., 1947.
- Bareau, A., *Die Religionen Indiens*, vol. 3, Stuttgart, 1964.
- Bechert, H. / Gombrich, R., *Le monde du bouddhisme*, P., 1984.
- Bechk, H., *Buddha und seine Lehre*, Stuttgart, 1980.
- Bernbaum, E., *The Way to Shambala*, NY., 1980.
- Beyer, S., *The Cult of Tara: Magic and Ritual in Tibet*, Berkeley, 1973.
- Birnbaum, R., *The Healing Buddha*, Boulder, Colo., 1979.
- Blofeld, J., *Wheel of life*, L., 1959 (reed., Boston, 1988).
- *The way of Power*, L., 1970.
- *Mantras: Sacred Words of Power*, L., 1970 (tr. f., *Les Mantras*, P., 1983).
- *— *La puerta de la sabiduría. Yoga contemplativo y curativo taoísta y budista...*(i., 1980), Herder, 1984.
- Burang, Th., *Tibetische Heilkunde*, Zurich, 1974³.
- Chang, Garma C. C., *The Six Yogas of Naropa and Mahamudra*, Berkeley, 1986.
- Ch'en, K. S., *Buddhism in China*, Princeton, 1964.

Clifford, T., *Tibetan Buddhist Medicine and Psychiatry: The Diamond Healing*, York Beach, Me., 1986.

*Conze, E. (i., 1951), *Breve historia del budismo*, Alianza Bolsillo, M.
— *Buddhist Thought in India*, L., 1962.

*Coomaraswamy, A. K. (i., 1956), *Buddha y el evangelio del budismo*, B.A., 1989.

Dalai Lama (Tenzin Gyatsó), *The Opening of the Wisdom Eye*, Bangkok, 1968.

*David-Neel, A. (f., 1929), *Místicos y magos del Tibet*, Colección Austral, Espasa-Calpe.
— *Initiations lamaïques*, P., 1930, n. ed., 1957, reed. 1977 (tr. i., 1959).
— *La Bouddhisme. Ses doctrines et ses méthodes*, P. (tr. i., 1939).
— *Immortalité et réincarnation*, reed., P., 1978.

De Bary, W. (comp.), *The Buddhist Tradition in India, China and Japan*, NY., 1969.

Dowman, K., *The Divine Madman*, L., 1986.

*Dragonetti, C. / Tola, F., «Realidad, vaciedad y verdad en la filosofía budista», en Pérez Lindo, A. (comp.), *El problema de la verdad*, Biblos, B.A., 1991.

Dumoulin, H., *Östliche Meditation und christliche Mystik*, Friburgo, 1966.
— (comp.), *Buddhismus der Gegenwart*, reed., Friburgo, 1982.
*— (a., 1982²), *Encuentro con el budismo*, Herder, 1984.

Eimer, H., *Skizzen des Erlösungswegs in buddhistischen Begriffsreihen*, Bonn, 1976.

Fatone, V., *El budismo «nihilista»*, B.A., 1962² (también en *Obras completas*, II, 1972).

Finckh, E., *Grundlagen tibetischer Heilkunde*, Ülzen, 1975.

Frauwallner, E., *Geschichte der indischen Philosophie*, 2 vols., Salzburgo, 1953-1956.
— *Die Philosophie des Buddhismus*, Berlín, 1969.

Glaser, H. von, *Entwicklungsstufen des indischen Denkens*, Halle, 1940.
*— (a. 1940), *Misterios budistas [el Vajrayâna]*, B.A., 1975.
— *Die Weisheit des Buddha*, Baden-Baden, 1946.
— *Der Pfad zur Erleuchtung*, Düsseldorf, 1956.

*Goleman, D. (i., 1972), «Doctrina del Buddha sobre la meditación y los estados de conciencia», en Tart, Ch. (comp.), *Psicologías transpersonales*, B.A., 1980, I.

*Govinda, Lama Anagarika (i., 1959), *Fundamentos de mística tibetana*, M., 1980.
— *The Psychological Attitude of Early Buddhist Philosophy and its Systematic Representation according to Abhidharma Tradition*, Allahabad, 1937, reed., L., 1961.
— *Schöpferische Meditation und multidimensionales Bewusstsein*, Friburgo, 1977 (tr. f., *Méditation créatrice ...*, P., 1979).
— *Mandala: Der heilige Kreis*, Zurich 1980⁴.
— *Der Stupa*, Friburgo, 1979.
— *Buddhistische Reflexionen*, Berna, 1983.
— *Der Weg der weissen Wolken. Erlebnisse eines buddhistischen Pilgers in Tibet*, Berna, 1983⁸ (tr. i., *The Way of White Clouds*, L., 1966, reed., Boston, 1988; tr. f., *Le Chemin des Nuages Blancs*, P., 1984).

Greschat, H. J., *Die Religion der Buddhisten*, Stuttgart, 1980.

Grönbold, G., *Der buddhistische Kanon. Eine Bibliographie*, Wiesbaden, 1985.

Guenther, H. V., *Matrix of Mystery. Scientific and Humanistic Aspects of rDzog-chen Thought*, L., 1984.
— *Philosophy and Psychology in the Abhidharma*, Berkeley, 1976.
— *Yuganaddha: The Tantric View of Life*, ed. rev., Benares, 1969.

Guenther, H. V. / Trungpa, Chögyam, *The Dawn of Tantra*, Boston, 1988² (tr. f., P., 1980).

- Gyatso, Geshe K., *Meaning to Behold: View, Meditation and Action in Mahayana Buddhism. An Oral Commentary to Shantideva's Bodhisattvacharyavatara*, Ulverston, Cumbria, 1980.
- *Clear Light of Bliss: Mahamudra in Vajrayana Buddhism*, L., 1982.
- *Buddhism in Tibetan Tradition: A Guide*, L., 1984.
- Hedinger, J., *Aspekte der Schulung in der Laufbahn eines Bodhisattva*, Wiesbaden, 1985.
- Hoffmann, H. (a., 1956), *The Religions of Tibet*, L., 1961.
- Humphreys, Chr., *Karma and Rebirth*, L., 1959.
- Ikeda, D., *The Living Buddha*, NY., 1976.
- Jamgon Kongtrul (a., 1979), *The Torch of Certainty*, Boston/L., 1986.
- Jaspers, K., *Lao-tse. Nagarjuna. Zwei asiatische Metaphysiker*, Munich, 1978.
- Karwath, W., *Buddhismus für das Abendland*, Viena, 1971.
- Katz, N. (comp.), *Buddhist and Western Psychology*, Boulder, Colo., 1983.
- Khetsun Sangpo Rinbochay, *Tantric Practice in Nying-ma*, L., 1982.
- Kornfield, J., *Living Buddhist Masters*, Sta. Cruz, 1977.
- Lalou, L., *Les religions du Tibet*, P., 1957.
- Lamotte, É., *Histoire du Bouddhisme tibétain: des origines à l'ère Saka*, Lovaina, 1976.
- Lati Rimpoche (Rinbochay) et al., *Meditative States in Tibetan Buddhism. Concentrations and Formless Absorptions*, L., 1983.
- *Mind in Tibetan Buddhism*, L., 1980.
- Lati Rimpoche / Hopkins, J., *Intermediate State and Rebirth in Tibetan Buddhism*, L., 1983.
- Lauf, D. L., *Geheimlehren tibetischer Totenbücher*, Friburgo, 1979³.
- Lehmann, J., *Buddha. Leben. Lehre. Wirkung*, Gütersloh, 1980.
- Lommel, A., *Kunst des Buddhismus*, Friburgo, 1984.
- *López-Gay, J., *La mística del budismo*, M., 1974 [el régimen de vida de los monasterios].
- Losang, R. Kh. N., *My Life and Lives. The Story of a Tibetan Incarnation*, NY., 1977.
- Lu K'uva Yü (= Charles Luk), *Secrets of Chinese Meditation*, L., 1969.
- Malasekera, G. P. (comp.), *Encyclopaedia of Buddhism*, Colombo, 1961 ss.
- Meier, E., *Kleine Einführung in den Buddhismus*, Friburgo, 1984.
- Mi-pham-rgyal-mtsho, *Calm and Clear* (tr. de Thartang Tulku), Emeryville, Calif., 1973.
- Murti, T. R. V., *The Central Philosophy of Buddhism*, L., 1980.
- Narada Thera (i., 1936), *La doctrine bouddhique de la re-naissance*, P., 1953, 1979².
- *Negre, P. (it.), *Budismo*, Labor, 1946, 1955².
- Nyanaponika Thera (a., 1984³), *Satipatthana: le coeur de la méditation bouddhiste*, P., 1976.
- *Nyanasatta Thera (i.), *La práctica de la meditación y los fundamentos de la atención / Satipatthana Sutta (Májjh.-nikāya, 10)*, M., 1982.
- Nyanatiloka, Bhikku, *Der Weg zur Erlösung*, Constanza, 1956.
- *Buddhist Dictionary. A Manual of Buddhist Terms and Doctrines*, Colombo, 1972.
- Nydahl, O. (comp.), *Der Diamantweg*, Viena, 1979².
- *Oldenberg, H. (a., 1923² y reeds.), *Buda. Su vida, su obra, su comunidad*, B.A., 1946.
- Pálos, S., *Lebensrad und Bettlerschale*, Munich, 1967.
- *Pallis, M. (i., 1949²), *Picos y lamas*, Espasa Calpe, 1946.
- *— (i., 1980), *Espectro luminoso del budismo*, Herder, 1984.

- *Percheron, M. (f., 1974), *Buda y el budismo*, Col. Hombres de espíritu, Aguilar.
- *Quiles, I., *Filosofía budista*, B.A., 1968.
- Rabten, Geshe, *Mahamudra, der Weg zur Erkenntnis der Wirklichkeit*, Zurich, 1979.
— *The life and teaching of Geshe Rabten* (ed. por A. Wallace), L., 1980 (tr. f. *Vie et enseignement de G. R. Un lama tibétain contemporain à la recherche de la vérité*, P., 1981).
- Rahula, W., *What the Buddha Taught*, NY., 1959, 1974².
- Rhys-Davids, T. W. / Stede, W., *The Pali Text Society's Pali-English Dictionary*, reed., L., 1979.
- Rivière, J. M., *Kalachakra. Initiation trantrique du Dalai Lama*, P., 1985.
- Rousselle, E., *Vom Sinn der buddhistischen Bildwerke in China*, Darmstadt, 1959.
- *Saddhatissa, M. (i.), *Introducción al budismo*, Alianza Bolsillo, M.
- Sangarakshita, Bhikku, *A Survey of Buddhism*, 2 vols., Berlín, 1962-1963.
- Schluchter, W. (comp.), *Max Webers Studien über Hinduismus und Buddhismus*, Olten, 1976.
- Schumann, H. W., *Buddhismus*, Olten, 1976.
- Seckel, D., *Kunst des Buddhismus*, Baden-Baden, 1980.
- Snellgrove, D., *A Cultural History of Tibet*, Boulder, Co., reed., 1980.
— *Himalayan Pilgrimage. A Study of Tibetan Religion*, Boulder, Co., reed., 1981.
— *The Nine Ways of Bon*, Boulder, Co., reed., 1980.
- Soni, R. L., *The Only Way to Deliverance*, Boulder, Co., 1980.
- Söpa, Geshe L. / Hopkins, J., *Der tibetische Buddhismus*, Düsseldorf/Colonia, 1978.
- *Suzuki, B. E. L. (i.), *Budismo Mahâyâna*, B.A., 1961.
- Tarthang Tulku, *Calm and Clear*, Emeryville, Calif., 1973.
— *Gesture of Balance: A Guide to Awareness. Self-healing and Meditation*, Emeryville, Calif., 1977.
— *Time, Space and Knowledge: A New Vision of Reality*, Emeryville, Calif, 1977.
— *The Hidden Mind of Freedom*, Berkeley, 1981.
— *Psychische Energie durch inneres Gleichgewicht*, Friburgo, 1979.
— *Selbsteheilung durch Entspannung: Die tibetische Heilkunst des Kum Nye*, Berna, 1980.
- Tatz, M. / Kent, J., *Rebirth: The Tibetan Game of Liberation*, NY., 1977.
- Trungpa, Chögyam, *Meditation in action*, Boston/L., 1985² (tr. f., P., 1973).
— *Cutting through Spiritual Materialism*, Boston/L., 1987² (tr. f., *Pratique de la voie tibétaine*, P., 1976).
— *The Myth of Freedom and the Way of Meditation*, Boston/L., 1988² (tr. f., *Le mythe de la liberté*, P., 1979).
— *Glimpses of Abhidharma*, Boston/L., 1987.
- *Tucci, G. (it., 1949), *Teoría y práctica del mándala*, B.A., reed., 1989.
- Tucci, G. / Heissig, W., *Die Religionen Tibets und der Mongolei*, Stuttgart, 1970.
- Waldschmidt, E., *Die Legende vom Leben des Buddha*, Berlin, 1919.
- Walliser, M., *Die buddhistische Philosophie in ihrer geschichtlichen Entwicklung*, 4 vols., Heidelberg, 1904-1927.
— *Die philosophischen Grundlagen des älteren Buddhismus*, Heidelberg, 1904.
- Wangyal, G., *Tibetische Meditationen*, Zurich, 1975.
- Welch, H., *The Practice of Chinese Buddhism*, Cambridge, Mass., 1973.
- Zago, M., *Buddhismo*, Rizzoli, Milán, 1984.
- Zimmer, H., *Buddhistische Legenden*, Francfort, 1985.

—Yoga und Buddhismus, Francfort, 1973.

Zürcher, E., The Buddhist Conquest of China, 2 vols., Leiden, 1972.

Literatura sagrada del taoismo y confucionismo:

Fuente de esta información: Diccionario de la Sabiduría Oriental. Ediciones Paidós Iberica (Barcelona) y Editorial Paidós (Buenos Aires), 1986, impreso en España.

Se han utilizado las siguientes abreviaturas:

(a.)	alemán/-ana
B.	Barcelona
B.A.	Buenos Aires
B.L.	Belles Lettres, Paris
comp.	Compilador
(es)	español/-a
ed.	edición/editor(es)
ed. aum.	ed. aumentada
ed. rev	ed. revisada
(f.)	francés/-esa
(i.)	inglés/-esa
(it.)	italiano/-a
L.	Londres
M.	Madrid
Mx.	México
n. ed.	nueva edición
NY.	Nueva York
P.	Paris
P:T:S:	Pali Text Society, Londres
reed.	reedición/reediciones
retr.	Retraducción
S:B:B:	Sacred Books of the Buddhists, Londres
S:B:E:	Sacred Books of the East, Londres
S:B:H:	Sacred Books of the Hindis, Allahabad
tr.	traducción/traductor(es)
v.	véase

Bibliografía General

Belaval, Y. et al. (ed./comp.; f. Pléiade, 1974 ss.), Historia de la filosofía, Siglo XXI, Mx. M., 1981, vols. 1 («El pensamiento prefilosófico y oriental») y 11 («La filosofía de Oriente en el siglo xx»).

Bleeker, C. J., y Widengren, G. (i., 1969-1971), *Historia Religionum. Manual de historia de las religiones*, Cristiandad, M., 1973, 2 vols. (I: «Religiones del pasado»; II: «Religiones del presente»).

Eliade, M. (f., 1976-1983), *Historia de las creencias y de las ideas religiosas*, Cristiandad, M., 3 vols. (+ 1 vol. Antológico).

Fatone, V., *Obras completas*, Sudamericana, Bs.As., 1972, 2 vols. [compilación de estudios sobre hinduismo y budismo].

Puech, H.-Ch. (ed./comp., f. Pléiade, 1970-1976), *Historia de las religiones, Siglo XXI*, Mx.-M.; vols. 3, 4, 9 y 10.

Renou, L., Filliozat, J. et al., *L'Inde classique. Manuel des études indiennes*, 2 vols., P. 1947-1953 [hinduismo y budismo indio, con referencia a las fuentes chinas y tibetanas].

Roger Riviere, J., *El pensamiento filosófico de Asia*, Gredos, M., 1959.
VV. AA. (i, 1944), *Filosofía del Oriente*, Breviarios del F.C.E., Mx., 1950 y reed.

TAOÍSMO /CONFUCIANISMO. A: Fuentes

A.1.

Los «Clásicos» confucianos (Ching [Jing]); v. Chai, 1951 (i.), Legge, 1861-1872 (i.).
Ch'un Ch'iu (Chunqiu) «Primavera y Otoño»; v. Couvreur, 1916 (f.), Legge, 1861-1872, V (i.), Wilhelm, 1979 (a.).

Tso Chuan (Zozhuàn), «Anales de Tso»; v. Couvreur, 1916 (f.), Legge, 1861-1872, V (i.).

I-ching (Yìjing), «Libro de las Mutaciones»; v. Blofeld, 1965 (i.), Legge, 1964 (i.), Philastre, 1885-1893 (f.), Reifler, 1982 (f.), Wilhelm, 1924 (a./e.); v. también Yüan, 1950 (f), en Sección B.

(T'ai-)Hsüan-ching ([Tài]Xuánjing), «Libro del (Sumo) Secreto»; v. Legge, 1861-1872, III (i.), Walters, 1983 (i.).

Li-ching, I-li (Lijing, Yíli), «Canon de los Ritos»; v. Couvreur, 1913 (f.), Legge, 1861-1872, III (i.), Stede, 1917 (i.), Wilhelm, 1981a (a.).

Shih-ching (Shijing), «Libro de Odas»; v. Couvreur, 1896 (f.), Karlgren, 1950b (i.), Legge, 1861-1872, III (i.), Weber-Schäfer, 1967 (a.).

Shu-ching (Shujing), «Libro de los Documentos»; v. Couvreur, 1897 (f.), Karlgren, 1950a (i.), Wilhelm, 1931 (a.).

A.2.

Los «Cuatro Libros» (Szu-shu [Sìzhu]); v. Couvreur, 1896 (f.), Chai, 1965 (i.), Legge, 1971a-b (i.).

Confucio (y discípulos), Chung-yung (Zhongyóng), «El Invariable Medio»; v. Couvreur, 1896, I-II (f.), Legge, 1971a (i.).*

—Lun-yü (Lúnyù), «Analectas» o «Diálogos»; v. Couvreur, 1896, III (f.), Lau, 1979 (i.), Legge, 1971 (i.), Rychmans, 1987 (f.), Waley, 1938 (i.), Wilhelm, 1982a (a.).*

—Ta-hsüeh (Dàxué), «La Gran Doctrina»; v. Couvreur, 1896, I-II (f.), Legge, 1971a (i.), Wilhelm, 1981b (a.).*

Mencio (Meng-tzu [Méngzi]); v. Couvreur, 1896, IV (f.), Legge, 1971b (i.), Wilhelm, 1928 (a.).

A.3.

Taoísmo; v. Wieger, 1911 (f.); v. también en Sección B por Schipper, 1975a (f.).

Chuang-tzu (Zhuangzi); v. Elorduy, 1972-1977 (e.), Étiemble, etc., 1980 (f.), Giles, H. A., 1961 (i.), Graham, 1981 (i.), Legge, 1893 (i.), Watson, 1968 (i.), Wieger, 1913 (f.), Wilhelm, 1969 (a.).

Lao-tzu (Làozì); Tao-te ching (Dàodéjing); v. Carpio, 1957 (e.), Castellani, 1927 (it.), Chang, 1975 (i.), Ch'u, 1959 (i./e.), Debon, 1979 (a.), Duyvendak, 1953 (f./i.), Elorduy, 1961-1977 (e.), Étiemble, etc., 1980 (f.), Houang / Leyris, 1949 (f.), Lau, 1963 (i.), Legge, 1893 (i.), Lin Yutang, 1948 (i./e.), Ogata, 1959 (i.), Preciado, 1978 (e.), Schwarz, 1980 (a.), Siao, 1947 (it.), Ulenbrook, 1962 (a.), Waley, 1958 (i./e.), Wieger, 1913 (f.), Wilhelm, 1978 (a.), Wing, 1986 (i.).

Lieh-tzu (Lièzì); v. Étiemble, etc., 1980 (f.), Giles, L., 1912 (i.), Graham, 1973 (i.), Wieger, 1913 (f.), Wilhelm, 1981a (a.).

Otros textos:

Lieh-hsien Chuan (LIèhsian Zhuàn), «Biografías de los Inmortales»; v. Kaltenmark, 1953 (f.).

T'ai-i Chin-hua Tsung-chih (Tàiyì Jinhua Zongzhì), «Doctrina de la Flor de Oro del Gran Extremo»; v. Miyuki, 1984 (a.), Wilhelm / Jung, 1929 (a./e.); v. también Lu Kuan yü, 1970-1982 (i./e.), en Sección B.

T'ai Shang Kan-ying P'ien(-ku) (Tài Shang Ganyìng Pian(gù)), «Libro de las recompensas y las penas» o «de los actos y su retribución»; v. Legge, 1893 (i.); Rosny, 1856 (f.).

A.4. Otras corrientes y obras:

Huang-ti Nei-ching (Huángdì Nèijìng), «Clásico de (medicina) interna del Emperador Amarillo»; v. Veith, 1966 (i.).

Hui Shih (Hùi Shì); v. Ku Pao-koh, 1953 (f.).

Kung-sun Lung (Gongsun Long); v. Ku Pao-koh, 1953 (f.).

Mo Ti = Mo-tzu (Mò Dì, Mòzì); v. Mai, 1929 (i.), Schmidt-Glitzner, 1975 (a.).

Ko Hung (Ge Hong), Pao-p'u-tzu (Bàopuzu); v. en Sección B por Schipper, 1970 (f.).

Sun-tzu = Sun Wu (Sunzu, Sun Wu); v. Giles, L., 1910 (i.).

Szu Ma-ch'ien (Si Maqian) = Se Ma-ts'ien, etc., Shih-chi (Shijì), «Memorias históricas»; v. Chavannes, 1895-1905 (f.).

A.5. Traductores/compiladores:

Blofeld, J. (tr.), I Ching, The Book of Change, L., 1965.

*Carpio, A. P., El Tao Tâ King de Lao Tse [retr. basada en comparación entre tr. de diversos especialistas], B.A., 1957.

Castellani, A. (tr.), Lao-tse. La Regola Celeste (Tao Tê Ching) [con transcripción de texto], Florencia, . 1927.

- Couvreur, S. (tr.), *Les Quatre Livres* [texto y trad. f./latín], 3 vols., Ho-kien-fu, 1896; reed., P., 1950.
- *Recueil des Poésies* (Cheu King) [íd.], Hokien-fu, 1896.²
- *Les Annales de la Chine* (Chou King) [íd.], Hien-hien, 1897²; reed., P., 1950.
- *Le Mémorial des Usages et Cérémonies* (Li Ki) [íd.], 2 vols., reed., 1913, P., 1950.
- *Le Tch'ouen Tsiu et le Tso Tchouan* [íd.], 3 vols., Ho-kien-fu, 1916, reed., P., 1951.
- Chai, Ch'. / Chai W. (tr.), *The Sacred Books of Confucius and Other Confucian Classics*, 6 vols., NY., 1965.
- Chang Chung-yuan (tr.), *Tao. A New Way of Thinking. A Translation of the Tao Te Ching*, NY., 1975.
- Chavannes, E. (tr.), *Les Mémoires historiques de Se-ma-Tsien*, 5 vols., P., 1895-1905.
- *Ch'u Ta-kao (i., L., 1959²), *Tao Teh King. El libro del Recto Camino*, M., 1961.
- Debon, G. (tr.), *Tao-Te-King. Das Heilige Buch vom Weg und von der Tugend*, ed. rev., Stuttgart, 1979.
- Duyvendak, J. -J. -L. (tr.), *Tao Tö King. Le livre de la Voie et de la Vertu*, P., 1953 (versión i., 1954).
- *Elorduy, C. (tr.), *Lao-tzu. La gnosis taoísta del Tao-te Ching* [con texto], Oña, 1961 (reed., sin texto, en Elorduy, 1977).
- *Chuang-tzu, Literato, filósofo y místico taoísta* [con texto], Caracas, 1972 (reed., sin texto, en Elorduy, 1977).
- *Dos grandes maestros del taoísmo*, M., 1977.
- Étiemble, et al. (ed.) / Liou Kia-Hway y Grynepas, B. (tr.), *Philosophes taoïstes. Lao-tsu. Tchouang-tse, Lie-tseu, Pléïade*, P., 1980.
- Giles, H. A. (tr.), *Chuang-tzu: Taoist Philosopher and Chinese Mystic*, reed., L., 1961.
- Giles, L. (tr.), *Sun Tzu, The Art of War*, L., 1910.
- *Taoist Teachings from the Book of Lieh Tzu*, L., 1912.
- Graham, A. C. (tr.), *Chuang Tzu: The Inner Chapters*, L., 1981.
- *The Book of Lieh Tzu*, L., 1960, 1973².
- Houang Kia-tchang / Leyris, P. (tr.), *Lao-tzeu, La Voie et sa Vertu*, P., 1949.
- Karlgren, B. (tr.), *The Book of Documents* [los 28 caps. «auténticos»; con texto], Estocolmo, 1959a.
- *The Book of Odes* [con texto], Estocolmo, 1950b.
- Kaltenmark, M. (tr.), *Le Lie-Sien Tchouan. Biographies légendaires des Immortels taoïstes de l'antiquité* [con texto], Pekín, 1953.
- Ku Pao-koh, I. (tr.), *Deux sophistes chinois: Houei Che et Kong-suen Long* [Hui Shih, Kung-sun Lung; con texto], P., 1953.
- Lau, D. C. (tr.), *Lao Tzu: Tao Te Ching*, L., 1963.
- *The Analects* (Lun Yü), NY., 1979.
- Legge, J. (tr.), *The Sacred Books of China* [con texto], 6 vols., 1861-1872, reed., S.B.E., 1879-1885; N. Delhi, 1964; y reeds. separadas:
- *Confucius: Analects. The Great Learning. The Doctrine of the Mean*, NY., 1971a.
- *Mencius*, NY., 1971b.
- *Yi King. The Book of Changes*, NY., 1964 (reed. de bolsillo, Bantarn Books, 1969).
- *The Texts of Taoism* [con texto], 2 vols. (I. *The Tao Te King of Lao-tzu, The Writings of Chuang-tzu*; II. *Chuang-tzu (cont.), The T'ai Shang Tractate of Actions and their Retributions*), 1893; reed., NY., 1962.

- *Lin Yutang (tr.; i., NY., 1948), *La sabiduría de Lao-tse*, B.A., 1951.
 — (comp./tr. i., L., 1946), *Sabiduría china [antología]*, B.A.
- Mei Yi-Pao (tr.), *The Ethical and Political Works of Motse [parcial]*, L., 1929.
- Miyuki, M. (tr.), *Die Erfahrung der Goldenen Blüte. Basistext taoistischer Meditation*, Berna, 1984².
- Philastre, P. L. F. (tr.), *Le Yi-king ou Le Livre des Changements*, 2 vols., P., 1885-1893; reed., P., 1975.
- *Preciado, J. I. (tr.), *Lao Zi. El Libro del Tao [con texto]*, M., 1978, 1983³.
- Reifler, M. (tr.), *Yi King*, P., 1982.
- *Racionero, L. (comp./tr.), *Textos de estética taoísta*, M., 1975.
- Rosny, L. de (tr.), *Le Livre des Récompenses et des peines*, P., 1856.
- Ryckmans, P. (tr.), *Entretiens de Confucius*, P., 1987.
- Schmidt-Glitzner, H. (tr.), *Mo Ti. Solidarität und allgemeine Menschenliebe, y Mo Ti. Gegen den Krieg*, Düsseldorf/Colonia, 1975.
- Schwarz, E. (tr.), *Laudse, Daudesching*, Munich, 1980.
- Siao, Sci-Yi P. (tr.), *Il Tao-te King di Laotse*, Bari, 1947².
- Stede, J. (tr.), *I-Li or the Book of Etiquette and Ceremonial*, L., 1917.
- Ulenbrook, J. (tr.), *Lau Dse, Dau Dö Djing*, Bremen, 1962.
- Veith, I. (tr.), *The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine*, Berkeley, 1966².
- Waley, A. (tr.), *The Analects of Confucius*, L./NY., 1938.
 — *The Way and its Power. A Study of the Tao Te Ching and its Place in Chinese Thought*, NY., 1958².
- Walters, D. (tr.), *The T'ai Hsüan Ching. The Hidden Classic. A Lost Companion of the I Ching*, Wellingborough, Northampt., 1983.
- Watson, B. (tr.), *The Complete Works of Chuang-tzu*, NY./L., 1968.
- Weber-Schäfer, P. (tr.), *Buch der Lieder*, Colonia, 1967.
- Wieger, L., *Le Canon taoïste, Ho-kien-fu*, 1911.
 — (tr.), *Les Pères du Système Taoïste: Lao Tzeu, Lie Tzeu, Tchoang Tzeu [con texto]*, 1913; reed., P., 1950.
- Wilhelm, R. (tr.), *Buch der Schriften*, Jena, 1931.
 — *Frühling und Herbst des Lü Bu We*, reed., Düsseldorf/Colonia, 1979.
 — *Li Gi. Das Buch der Riten, Sitten und Gebräuche*, reed., Düsseldorf/Colonia, 1981a.
 *— *I Ging. Das Buch der wandlungen*, 1924, reed., Düsseldorf/Colonia, 1956 (Yi King. *El libro de las Mutaciones*, retr., Vogelmann, B.A., 1945 y reed.).
 — *Kungfutse, Schulgespräche (Gia Yü)*, reed., Düsseldorf/Colonia, 1981b.
 — *Kungfutse, Gespräche (Lun Yü)*, reed., Düsseldorf/Colonia, 1982a.
 — *Mong Dsi, Die Lehrgespräche des Meisters Meng K'o*, reed., Düsseldorf/Colonia, 1982b.
 — *Laotse, Tao te king*, reed., Düsseldorf/Colonia, 1978.
 — *Dschuang Dsi, Das wahre Buch vom südlichen Blütenland*, reed., Düsseldorf/Colonia, 1969.
 — *Liä Dsi, Das wahre Buch vom quellenden Urgrund*, reed., Düsseldorf/Colonia, 1981c.
- *R. Wilhelm (tr.) / C. G. Jung (comp.), *Das Geheimnis der Goldenen Blüte (parcial)*, Zurich, 1929; retr., *El misterio de la Flor de Oro*, B.A., Paidós.
- Wing, R. L. (tr.), *The Tao of Power*, Wellingborough, 1986.

B: Obras de consulta

- Bauer, W., *China und die Hoffnung auf Glück*, dtv., Munich, 1974.
- Béky, G., *Die Welt des Tao*, Friburgo/Munich, 1972.
- Blofeld, J., *The Secret and the Sublime: Taoist Mysteries and Magic*, L., 1973.
- *Beyond the Gods: Taoist and Buddhist Mysticism*, L., 1974.
- *Taoism: the Road to Immortality*, L., 1978.
- *Taoism: the Quest for Immortality*, L., 1979 (tr. f., 1982).
- *Broderick, A. (i.), *La pintura china*, Breviarios del FCE, Mx.
- Carus, P., *Chinese Thought*, La Salle, Ill., 1907.
- Colegrave, S., *The Spirit in the Valley*, L.
- *Cooper, J. C. (i., 1972), *El taoísmo*, B.A., 1981.
- *Yin and Yang. The Taoist Harmony of Opposites*, Wellingborough, 1981.
- *Chinese Alchemy*, ib., 1984.
- *Creel, H. G. (i.), *El pensamiento chino desde Confucio hasta Mao Tse-tung*, M., 1980.
- Chan, Wing-tsit, *Commentary on Lao-tzu*, Honolulu, 1979.
- Chang Chung-yüan, *Creativity and Taoism*, NY., 1963.
- Chang Yee, *Chinese Calligraphy*, L., 1954.
- Chao Pi-ch'en; v. Lu K'uan-Yü.
- Christie, A., *Chinese Mythology*, NY., 1985.
- David-Neal, A., *Le philosophe Me-Ti*, P., 1907.
- Delius, R. von, *Kungfutse. Seine Persönlichkeit und seine Lehre*, Leipzig, 1930.
- Despreux, D., *T'ai-k'i-k'üan, technique de longue vie, technique de combat*, P., 1975.
- Diederichs, U. (comp.), *Erfahrungen mit dem I Ging*, Colonia, 1984.
- *Do-Dinh, P. (f.), *Confucio y el humanismo chino*, Col. Hombres de espíritu, Aguilar, M., 1960.
- *Doebelin, A. (i.), *El pensamiento vivo de Confucio*, B.A., 1946².
- Doré, H., *Recherches sur les superstitions en Chine*, 18 partes, Shanghai, 1911-1938.
- Durbin-Robertson, L., *The Goddesses of India. Tibet, China and Japan*, Cloncal, 1976.
- Eberhard, W. (a., 1983), *A Dictionary of Chinese Symbols*, L./NY., 1985 (también versión f., P., 1984).
- Edde, G., *Le Tao de l'amour*, P., 1989.
- Eisenberg, D., *Encounters with Qi. Exploring Chinese Medicine*, Princeton, 1953.
- Fung Yu-lan, *A History of Chinese Philosophy*, Princeton, 1953.
- *A Short History of Chinese Philosophy*, NY., 1948 (tr. f., P., 1952; tr. it., Milán, 1956).
- Giles, H. D., *A History of Chinese Literature*, L., 1901 y reed.
- *Granet, M. (f., 1929), *La civilización china*, Col. La Evolución de la Humanidad, reed., U.T.E.H.A., Mx., 1957.
- *— (f., 1934), *El pensamiento chino*, íd. Ib., 1957.
- Gulik, R. van, *Sexual Life in Ancient China*, Leiden, 1961 (tr. f., P., 1977).
- Homann, R., *Die wichtigsten Körpergottheiten des Huang-t'ing-ching*, Göppingen, 1971.
- Hokk, D., *The I Ching and its Associations*, L./Boston, 1980.
- Huard, P., *Structure de la médecine chinoise*, Les Conférences du Palais de la Découverte, Univ. de París, 1957.
- Jaspers, K., *Lao-tse. Nagarjuna. Zwei asiatische Metaphysiker*, reed., Munich, 1983 (tr. i. en: Jaspers, K., *Anaximander, Herodotus, Parmenides, Plotinus, Lao-tzu, Nagarjuna*, NY., 1966).

- Jou, Tsung Hwa, *The Tao of Meditation*, Piscataway, N.J., 1980.
 — *The Tao of Tai-chi Chuan*, ib., 1980.
- *Kaltenmark, M. (f., 1980²), *Lao-tse y el taoísmo*, Col. *Hombres de Espíritu*, Aguilar, M.
 Kaltenmark, O., *La philosophie chinoise*, P., 1980.
- *Kao, J. B. (f.), *La filosofía social y política del confucianismo*, B.A., 1945.
- Karlgren, B., *Sound and Symbol in Chinese*, 1923, ed. rev. Hong-Kong/Oxford, 1962.
- Kielce, A., *Le Taoïsme*, P., 1984.
- Lai, T. C., *The Eight Immortals*, Hongkong, 1972.
- Lavier, J., *Bases traditionnelles de l'acupuncture chinoise*, P., 1964.
- Legeza, L., *Tao Magic*, L., 1975.
- Li, Dun Jen, *The Civilisation of China*, NY., 1975.
- Liou Kia-hwai, *L'esprit synthétique de la Chine*, P., 1961.
- Lu K'uan-Yü (= Charles Luk), *Secrets of Chinese Meditation*, NY., 1964/L., 1969.
 *— (i., 1970), *Yoga taoísta. Alquimia e inmortalidad* (Trad., con introducción y notas, de «Los secretos para cultivar la naturaleza esencial y la vida eterna», de Chao Pi ch'en), M., 1982.
- Malek, R., *Das Chai-chieh lu. Materialien zur Liturgie im Taoismus*, Francfort, 1985.
- *Marín, J., *China: Lao-tze, Confucio, Buda*, B.A., 1944 (reed. en 3 vols., Col. Austral, Espasa-Calpe, M.).
- Maspéro, H., *Le Taoïsme et les religions chinoises*, reed., P., 1971 (tr. i., Amherst, Mas., 1981).
 — *La Chine antique*, reed., P., 1967.
- Needham, J., *Science and Civilization in China*, 5 vols., Cambridge, 1954-1965.
 — *Wissenschaftlicher Universalismus. Ueber Bedeutung und Besonderheit der chinesischen Wissenschaft*, Francfort, 1977.
- Opitz, P. J. (comp.), *Chinesisches Altertum und konfuzianische Klassik*, Munich, 1968.
- Pálos, S., *Atem und Meditation*, n. ed., Berna, 1980.
- Porkert, M., *China: Konstanten im Wandel*, Stuttgart, 1978.
- Rawson, Ph. / Legeza, L., *Tao: the Eastern Philosophy of Time and Change*, Farnborough, 1973.
- Robinet, I., *Méditation taoïste*, P., 1979.
 — *Les commentaires du Tao-tö-king jusqu'au VIIe siècle*, P., 1977.
- Rosbach, S., *Feng Shui. The Chinese Art of Placement*, NY., 1983.
- Saso, M., *The Teachings of Taoist Master Chuang*, New Haven, 1968.
- Schipper, Chr., *Le corps taoïste*, P., 1982.
 — *Concordance du Pao-p'ou-tseu Nei-p'ien; texte chinois*, P., 1970.
 — *Concordance du Tao-tsang*, P., 1975a.
 — *Le Feng-Teng, rituel taoïste*, P., 1975b.
 — *Le Fu du grand maître taoïste Chen Yung-sheng*, P., 1977.
- Schluchter, N. (comp.), *Max Webers Studien über Konfuzianismus und Taoismus*, Francfort, 1982.
- Sherril, W. A. / Wen Kuan-chu, *An Anthology of I Ching*, L., 1977.
 — *The Astrology of the I Ching*, NY./L., 1976.
- Simbriger, H., *Geheimnis der Mitte. Aus dem geistigen Vermächtnis des alten China*, Düsseldorf/Colonia, 1961.
- Siu, R.-H., *Ch'i. A New Taoist Approach to Life*, Cambridge, Mass., 1974.
- Sivin, H., *Chinese Alchemy. Preliminary Studies*, Cambridge, Mass., 1968.

Skinner, S., *The Living Earth Manual of Feng-Shui: Chinese Geomancy*, Boston/L., 1982.
 Snith, H. D., *Confucius*, Frogmore, 1974.
 Sze, Mai-mai, *The Tao of Painting*, Bollingen Series XLIX, 2 vols., Princeton Univ. Press, 1956; ed. abreviada, *The Way of Chinese Painting*, NY., 1959.
 *Tucci, G. (it., 1924), *Apología del taoísmo*, B.A., 1976.
 — *Storia de lla filosofia cinese antica*, Bolonia, 1921.
 Twam, K., *Geheime Uebungen taoistischer Mönche*, Friburgo, 1982.
 Unterrieder, E., *Glück ein ganzes Mondjahr lang*, Klagenfurt, 1984.
 Waley, A., *Three Ways of Thought in Ancient China*, L., 1939 (tr. f., P., 1949).
 *Watts, A. (i., 1975), *El camino del Tao*, B., 1977.
 Welch, H., *The Parting of the Way*, L., 1957.
 Werner, E. T. C., *A Dictionary of Chinese Mythology*, NY., 1961.
 Wilhelm, H. (a., 1958), *Change. Eight Lectures on the I Ching*, NY., 1960.
 — *Sinn des I-Ging*, Düsseldorf/Colonia, 1972.
 *Wilhelm, R. (a., 1925), *Confucio*, M., 1926, y reed.
 *— (a., 1925), *Lao-tse*, M., 1926, y reed.
 Wing, R. L., *The I Ching Workbook*, NY., 1979.
 Yüan-kuan, *Méthode pratique de divination chinoise par le Yi-ching*, tr. et comm. par Ch. Canone [et al.], P., 1950 (*hay una versión esp., Kier, B.A.).
 Zenker, E. V., *Der Taoismus der Frühzeit*, Viena, 1941.
 — (a., ca. 1928), *Histoire de la philosophie chinoise*, P., 1932.
 Zöllner, J., *Das Tao der Selbstheilung*, Berna, 1984.

Literatura sagrada del zen:

Fuente de esta información: *Diccionario de la Sabiduría Oriental*. Ediciones Paidós Ibérica (Barcelona) y Editorial Paidós (Buenos Aires), 1986, impreso en España.

Se han utilizado las siguientes abreviaturas:

(a.)	alemán/-ana
B.	Barcelona
B.A.	Buenos Aires
B.L.	Belles Lettres, Paris
comp.	Compilador
(es)	español/-a
ed.	edición/editor(es)
ed. aum.	ed. aumentada
ed. rev	ed. revisada
(f.)	francés/-esa
(i.)	inglés/-esa
(it.)	italiano/-a
L.	Londres
M.	Madrid
Mx.	México

n. ed.	nueva edición
NY.	Nueva York
P.	Paris
P:T:S:	Pali Text Society, Londres
reed.	reedición/reediciones
retr.	Retraducción
S:B:B:	Sacred Books of the Buddhists, Londres
S:B:E:	Sacred Books of the East, Londres
S:B:H:	Sacred Books of the Hindis, Allahabad
tr.	traducción/traductor(es)
v.	véase

Bibliografía General

Belaval, Y. et al. (ed./comp.; f. Pléiade, 1974 ss.), Historia de la filosofía, Siglo XXI, Mx. M., 1981, vols. 1 («El pensamiento prefilosófico y oriental») y 11 («La filosofía de Oriente en el siglo xx»).

Bleeker, C. J., y Widengren, G. (i., 1969-1971), Historia Religionum. Manual de historia de las religiones, Cristiandad, M., 1973, 2 vols. (I: «Religiones del pasado»; II: «Religiones del presente»).

Eliade, M. (f., 1976-1983), Historia de las creencias y de las ideas religiosas, Cristiandad, M., 3 vols. (+ 1 vol. Antológico).

Fatone, V., Obras completas, Sudamericana, Bs.As., 1972, 2 vols. [compilación de estudios sobre hinduismo y budismo].

Puech, H.-Ch. (ed./comp., f. Pléiade, 1970-1976), Historia de las religiones, Siglo XXI, Mx.-M.; vols. 3, 4, 9 y 10.

Renou, L., Filliozat, J. et al., L'Inde classique. Manuel des études indiennes, 2 vols., P. 1947-1953 [hinduismo y budismo indio, con referencia a las fuentes chinas y tibetanas].

Roger Riviere, J., El pensamiento filosófico de Asia, Gredos, M., 1959.
VV. AA. (i, 1944), Filosofía del Oriente, Breviarios del F.C.E., Mx., 1950 y reed.

IV. ZEN / JAPÓN. A: Fuentes

A.1. Sûtra; textos y compilaciones tradicionales:

Ching-te ch'uan-teng-lu (jap. Keitoku Dentoroku); v. Chang, 1969 (i.).

Jugyo (no) Zu (ch. Shih-p'i-niou), «Las 10 figuras del Toro»; v. Herbert, 1970 (f.); v. también en Sección B por Repts, 1930-1989 (i./e.), Suzuki, T., 1927-1934, I (i./e.).
Pi-yen-lu (Jap. Hekigan-roku); v. Cleary, 1978a (i.), Gundert, 1964-1973 (a.), Sekida, 1977 (i.).

Surangama-sutra; v. Luk, 1966 (i.).

Sûtra del Estrado; v. en A.2, por Hui-neng.
Ts'ung-jung-lu (Jap. Shoyo-roku); v. Cleary, 1986 (i.).
Vimalakirti-nirdesa-sutra; v. Fischer / Takezo, 1944 (i.), Luk, 1972 (i.).
Wu-men-kwan (Jap. Mumonkan); v. Dumoulin, 1965 (a.), Sekida, 1977 (i.), Shibayama, 1974 (i.), Yamada, 1979 (i.); v. también en Sección B, por Repts, 1930-1989 (i./e.).
Zenrin Kushu; v. Shigamatsu, 1981 (i.).

A.2. Maestros y autores:*

Bankei; v. Waddell, 1984 (i.).
Chao-chou (jap. Joshu): Chao-chou Ch'an-shih yü-lu; v. Hoffmann, 1978 (i.).
Dogen, Genjo-koan; v. Maezumi, 1978 (i.); Shobogenzo; v. Cook, 1978 (i.), Nishiyama / Stevens, 1975-1983 (i.); Shobogenzo Zuimonki; v. Cleary, 1980a (i.), Masunaga, 1972 (i.), Renondeau, 1965 (f.).
Eno; v. por Hui-neng.
Genjo-koan (v. por Dogen).
Hakuin, Orategama y otras obras; v. Shaw, 1963 (i.), Yampolski, 1971 (i.).
Han-shan (jap. Kanzan); v. Red Pine, 1983 (i.), Schuhmacher, 1974 (a.), Snyder, 1965 (i.).
Hokyozanmai (v. por Tung-shan Liang-chieh).
Honen [Escuela Jodo]; v. Renondeau, 1965 (f.).
Ho-un; v. por P'ang-yün.
Hsin-hsin ming (v. por Seng-Ts'an).
Hsü-t'ang (jap. Kido): Hsü-t'ang yü-lu; v. Hoffmann, 1977 (i.).
Huang-po Hsi-yün (jap. Obaku Kiun): Huang-po-shan Tuan-chi-ch'an-shih Ch'uan-hsin fa-yao; v. Blofeld, 1958 (i.), Chu Ch'en, 1947-1951 (i./f.).
Hui-hai; v. por Pai-chang Hui-hai.
Hui-neng (jap. Eno), «el 6° Patriarca»: Liu-tsu-ta-shih Fa-pao-t'an-ching «Sûtra del Estrado»; v. Chan, 1963 (i.), Hulne, 1963 (f.), Luk, 1960-1962, III (i.), Wong, 1953-1969 (i.).
Hung-chou Pai-chang-shan Ta-shih-ch'an-shih yü-lu (v. por Pai-chang Hui-hai).
Hyakujo Ekai; v. por Pai-chang Hui-hai.
Ikkyu, Kyon-shû; v. Shuichi / Thom, 1979 (a.).
Joshu; v. por Chao-chou.
Kanzan; v. por Han-shan.
Kido; v. Hsü-t'ang.
Kyou-shu (v. por Ikkyu).
Lin-chi (jap. Rinzaï): Lin-chi-lu; v. Démiéville, 1972 (f.), Fuller Sasaki, 1975 (i.), Schloegl, 1975 (i.).
Liu-tsu-ta-shih Fa-pao-t'an-ching (v. por Hui-neng).
Nichiren [escuela Nichiren]; v. Renondeau, 1965 (f.).
Obaku Kiun; v. por Huang-po.
Orategama (v. por Hakuin).
Pai-chang Hui-hai (jap. Jaykujo Ekai): Pai-chang kuang-lu y Hung-chou Pai-chang-shan Tashih-ch'an-shih yü-lu; v. Cleary, 1978c (i.); Tun-wu ju-tao vao-men-lung; v. Blofeld, 1962 (i.).
P'ang-chü-shih yü-lu (v. por P'ang-yün).
P'ang-yün (jap. Ho-un), «el laico P'ang»: P'ang-chü-shih yü-lu; v. Fuller Sasaki, etc., 1971 (i.).
Ryokan; v. Stevens, 1979 (i.), Watson, 1977 (i.).

Sandokai (v. por Shih-t'ou Hsi-ch'ien).
 Sekito Kisen; v. por Shih-t'ou Hsi-chien.
 Seng-ts'an (jap. Sosan), Hsin-hsin ming (jap. Shinjinmei); v. Deshimaru, 1979 (a.).
 Shih-t'ou Hsi-ch'ien (jap. Sekito Kisen), Ts'an-t'ung-ch'i (jap. Sandokai); v. Cleary, 1980b (i.), Deshimaru, 1980 (a.).
 Shinjinmei (v. por Seng-ts'an).
 Shinran [Escuela Jodo]; v. Renondeau, 1965 (f.).
 Shobogenzo, Shobogenzo Zuimonki (v. por Dogen).
 Sosan; v. por Seng-ts'an.
 Tozan Ryokai; v. por Tung-shan Liang-chieh.
 Ts'an-t'ung-ch'i (v. por Shih-t'ou Hsi-ch'ien).
 Tung-shan Liang-chieh (jap. Tozan Ryokai), Hokyozanmai; v. Deshimaru, 1981 (a.).
 Tun-wu ju-tao yao-men-lung (v. por Pai-chang Hui-hai).
 Zeami (siglo XIV-XV), Juroku-bu-shu «Los 16 opúsculos [sobre el Nô]»; v. en Sección B, por Sieffert, 1960 (f.).

A.3. Traductores/compiladores:

Blofeld, J. (tr.), *The Zen Teaching of Huang-Po on the Transmission of Mind*, L., 1958.
 — *The Zen Teaching of Hui-Hai on Sudden Illumination*, L., 1962.
 Blyth, R. H., *Zen and Zen Classics*, 5 vols., Tokyo, 1960-1970.
 Cleary, Th. (tr.), *The Book of Serenity*, NY., 1986.
 — *The Blue Cliff Record*, Boulder, Co., 1978a.
 — *The Original Face. An Anthology of Rinzai Zen*, NY., 1978b.
 — *Records of Things Heard from the Treasury of the Eye of the True Teaching*, Boulder, Co., 1980a.
 — *Sayings and Doings of Pai-chang, Ch'an Master of Great Wisdom*, Los Ángeles, 1978c.
 — *Timeless Spring. A Soto Zen Anthology*, NY., 1980b.
 Cook, F. D., *How to Raise an Ox. Zen Practice as taught in Zen Master Dogen's Shobogenzo*, Los Ángeles, 1978.
 Chan, Wing-tsit (tr.), *The Platform Sutra*, NY., 1963.
 Chang, Chung-quan (tr.), *Original Teachings of Ch'an Buddhism, selected from the Transmission of the Lamp*, NY., 1969.
 Chu Ch'an (tr. i., 1947), *Le Maître Hsi-yun. Le Mental cosmique selon la doctrine de Huang Po*, P., 1951.
 Démiéville, P. (tr.), *Entretiens de Lin-tsi*, P., 1972.
 — / Durt, H./ Seidel, A., *Hobogirin: Répertoire du canon bouddhique sino-japonais*, P., 1976.
 Deshimaru, Taisen (ed./com.), *Shinjime*, von Meister Sosan, Berlín, 1979.
 — *Sandokai*, von Meister Sekito, ib., 1980.
 — *Hokyozanmai*, von Meister Tozan, ib., 1981.
 Dumoulin, H. (tr.), *Mumonkan. Die Schranke ohne Tor*, Maguncia, 1975.
 Fischer, J. / Takezo, Y. (tr.), *Das Sutra Vimalakirti. Das Sutra der Erlösung*, Tokyo, 1944.
 Fuller Sasaki, R. (tr.) , *The Record of Lin-chi*, Kyoto, 1975.
 — / Yoshitaka, I. / Fraser, D. R. (tr.), *The Recorded Sayings of Layman P'ang*, NY., 1971.
 Gundert, W. (tr.), *Bi-Yän-Lu. Niederschrift von der Smaragdnen Felswand*, 3 vols., Munich, 1964-1973.

- Herbert, J., *Les Dix Tableaux du Dressage de la Vache*, P., 1970.
- Hoffmann, Y. (tr.), *Every End Exposed. The 100 Perfect Koans of Master Kido*, Brookline, Mass., 1977.
- *Radical Zen. The Sayings of Joshu*, ib., 1978.
- Hulne, L., *Discours et Sermons d'après le Soutra de l'Estrade sur les Pierres Précieuses de la Loi*, P., 1963.
- Luk, Ch. (= Lu K'uan- Yü; tr.), *Ch'an and Zen Teachings*, 3 vols., L., 1960-1962.
- *The Surangama Sutra, con el Comentario del maestro Han Shan, 1546-1623*, L., 1965.
- *The Vimalakirti Nirdeśa Sutra*, Berkeley, 1972.
- *The Transmission of the Mind outside the Teaching*, I, L., 1974.
- Maezumi, H. T. (tr.), *The Way of Everyday Life: Zen Master Dogen's Genjokoan, with Commentary*, Los Angeles, 1978.
- Masunaga, R. (tr.), *A Primer of Soto Zen. A Translation of Dogen's Shobogenzo Suimonki*, L., 1972.
- Nishiyama, K. / Stevens, J. (tr.), *Shobogenzo. The Eye and Treasury of the True Law*, 3 vols. publicados, Tokyo, 1975-1983.
- Red Pine (tr.), *The Collected Songs of Cold Mountain*, Washington, 1983.
- Renondeau, G. (tr.), *Le Bouddhisme japonais. Textes fondamentaux de quatre moines de Kamakura: Honen, Shinran, Nichiren et Dogen*, P., 1965.
- Schloegl, I. (tr.), *The Record of Rinzai*, L., 1975.
- Schuhmacher, S. (tr.), *Han Shan. 150 Gedichte vom Kalten Berg*, Düsseldorf/Colonia, 1974.
- Sekida, K. (tr.), *Two Zen Classics: Mumonkan and Hekigan-Roku*, NY., 1977.
- Shaw, R. D. M. (tr.), *The Embossed Tea Kettle. Orategama and Other Works of Hakuin Zenji*, L., 1963.
- Shibayama, Z., *Zen Comments on the Mumonkan* (tr. i. por Sumiko Kudo), NY., 1974.
- Shigematsu, S. (tr.), *A Zen Forest. Sayings of the Masters*, NY., 1981.
- Shuichi, K. / Thom, E. (tr.), *Ikkyu Sojun. Im Garten der schönen Shin. Die lästerlichen Gedichte des Zen-Meisters « Verrückte Wolke »*, Düsseldorf/Colonia, 1979.
- Snyder, S. (tr.), *Cold Mountain Poems*, Portland, Ore., 1965.
- Stevens, J. (tr.), *One Robe. One Bowl. The Zen Poetry of Ryokan*, NY., 1979.
- Waddell, N. (tr.), *The Unborn. The Life and Teachings of Zen-Master Bankei*, San Francisco, 1984.
- Watson, B. (tr.), *Ryokan. Zen Monk-Poet of Japan*, NY., 1977.
- Wong Mou-lan (tr.), *The Sutra of Wei Lang (Hui-neng)*, L., 1953/Berkeley, 1969.
- Yamada, K. (tr.), *Gateless Gate*, Los Angeles, 1979.
- Yampolski, Ph. B. (tr.), *The Zen Master Hakuin. Selected Writings*, NY., 1971.

B.Obras de consulta

- Aithen, R., *The Mind of Clover. Essays on Zen Buddhist Ethics*, San Francisco, 1984.
- *Taking the Path of Zen*, ib., 1982.
- *A Zen Wave. Basho's Haiku and Zen*, NY., 1978.
- Bancroft, A., *Zen: Direct Pointing to Reality*, L./NY., 1979 (tr. f., P., 1979).
- *Benoit, H. (f., 1950), *La doctrina suprema*, B.A., 1960.
- Benz, E., *Zen in westlicher Sicht. Zen Buddhismus - Zen Snobismus*, Weilheim, 1962.
- Blyth, R. H., *Haiku*, 4 vols., Tokyo, 1949-1952.

- A History of Haiku, 2 vols., *ib.*, 1963-1964.
- Bowie, H. P., *On the Laws of Japanese Painting*, ca. 1912, reed. Dover, NY., s./f. (ca. 1950).
- Brinker, H., *Zen in der Kunst des Malens*, Berna, 1985.
- Bucksbazen, J. D., *To Forget the Self. An Illustrated Guide to Zen Meditation*, Los Angeles, 1977.
- Chang Chen-Chi (i., 1959), *Pratique du Zen*, P., 1960.
- Chang Chung-yuan, *Creativity and Taoism*, NY., 1963.
- Davidson, A. K., *Zen Gardening*, L., 1982.
- Deshimaru, T., *La pratique du Zen*, P., 1984.
- *Zen et les arts martiaux*, P., 1977.
- *Zen-Buddhismus und Christentum*, Berlín, 1978.
- *— (i., 1979), *La voz del valle*, B., 1985.
- Dumoulin, H., *Zen Geschichte und Gestalt*, n. ed., Berna, 1959.
- *Der Erleuchtungsweg des Zen im Buddhismus*, Francfort, 1976.
- *Geschichte des Zen-Buddhismus. I. Indien und China*, Berna, 1985.
- Dürckheim, Kr., *Zen und Wir*, ed. rev., Berna, 1976.
- (comp.), *Wunderbare Katze und andere Zen Texte*, Berna, 1979⁴.
- Enomiya-Lassalle, H., *Zen Buddhismus*, ed. aum., Colonia, 1974.
- (a., 1979³), *Zen, Way to Enlightenment*, L., 1973.
- (a., 1978⁴), *Zen Meditation for Christians*, LaSalle, Ill., 1974.
- * — (a., 1974), *El Zen entre cristianos. Meditación oriental y espiritualidad cristiana*, B., 1975. Fromm, E. / Suzuki, T.; v. por Suzuki, Daisetz, T.
- Grames, E. / Müller, M. (comp.), *Zen*, Hamburgo, 1985².
- Groening, L., *Die lautlose Stimme der einen Hand. Zen Erfahrungen in einem japanischen Kloster*, Reinbeck, 1985.
- Hammnitzsch, H., *Zen in the Art of Tea Ceremony*, NY., 1980.
- Hasumi, T., *Zen in der Kunst des Dichtens*, n. ed., Berna, 1986.
- *Zen in der japanischen Kunst*, Munich/Planegg, 1960.
- *Herrigel, E. (a., 1984⁷), *El camino del Zen*, B.A., 1980.
- *— (a., 1948), *Zen y el arte de los arqueros japoneses*, B.A., 1960 y reed.
- *Herrigel, G. L. (a., 1957), *El camino de las flores. Introducción al espíritu del ikebana*, B.A., 1959 y reeds.
- Hisamatsu, H. Sh., *Die Fülle des Nichts*, Pfullingen, 1984.
- Hoffmann, Y., *The Sound of the one Hand*, L., 1975.
- Hoover, Th., *Zen Culture*, NY., 1977.
- *The Zen Experience*, NY., 1980.
- Humphreys, Chr., *Zen Buddhism*, L., 1984.
- Isutzu, T., *Towards a Philosophy of Zen Buddhism*, Boulder, Co., 1982.
- *— (i., 1977), *El Koan Zen*, M., 1980.
- Ital, G., *Meditationen aus dem Geist des Zen*, Friburgo, 1978².
- (a., 1977²), *Master, the Monks and I. A Western Woman Experience of Zen* (haytam bién tr. f., P., 1972).
- [Kamata, J.], *The World of Shinto*, Bukkyo Dendo Kyokai, Tokyo, 1985.

- Kammer, R., *Zen and Confucius in the Art of Swordmanship*, L., 1978.
- Kapleau, Ph. (comp.), *The Three Pillars of Zen: Teaching, Practice and Enlightenment*, NY., 1980 (tr. f., P., 1980).
- Kennett, J., *Selling Water by the River. A Manual of Zen Training*, NY., 1976.
— *Zen is Eternal Life*, Emeryville, Cal., 1976.
- Legget, T., *A First Zen Reader*, Rutland, vt., 1960.
— *The Tiger Cave. Translations of Japanese Zen Texts*, L., 1964.
— *Zen and the Ways*, L., 1978.
— *The Warrior Koans*, L., 1985.
- Luk, Ch. (= Lu K'uan- Yü), *Secrets of Chinese Meditation*, L., 1969.
— *The Transmission of the Mind outside the Teaching*, I, L., 1974.
- Maezumi, H. T. / Glassman, B. T., *On Zen Practice*, 2 vols., Los Ángeles, 1976.
— *The Hazy Moon of Enlightenment*, Los Ángeles, 1978.
- Merton, Th., *Mystics and Zen Masters*, NY., 1961 (tr. f., P., 1972).
— *Zen and the Birds of Appetite*, NY., 1968.
- Miura, I. / Fuller Sasaki, R., *The Zen Koan*, NY., 1965.
- Mountain, M., *The Zen Environment. The Impact of Zen Meditation*, NY., 1982.
- Munsterberg, H., *Zen Kunst*, Colonia, 1978. Ohasama, Sh. / Faust, A., *Zen. Der lebendige Buddhismus in Japan*, Gotha/Stuttgart, 1925.
*Okakura Kakuzo (i., 1906-1919), *El libro del té*, M., 1930 y reed.
- Omori, S. / Terayana, K., *Zen and the Art of Calligraphy*, L., 1983.
- Ono, S. / Woodward, W., *Shinto. The Kami Way*, Vermont/Tokyo, reed., 1987.
- *Reps, P. (comp.; i., 1930), *Carne del Zen, huesos del Zen*, B.A., 1989.
- Sasaki, J., *Buddha is the Center of Gravity*, S. Cristóbal, N. Méx., 1947.
- *Schloegl, I. (i., 1975), *La sabiduría del Zen*, B.A., 1980.
*— (i., 1977), *El camino del Zen*, B.A., 1980.
- Sekida, K., *Zen Training Methods and Philosophy*, NY., 1975.
- Shibata, M., *Les maîtres du Ch'an en Chine*, P., 1985.
— *Les maîtres du Zen au Japon: sermons sur le Zen de Tetsugen et de Basui*, P., 1970.
- Shibayama Zenki, *A Flower does not Talk* (tr. del jap. por S. Kudo), Rutland, Vt, 1970.
- Shimano, E., *Der Weg der wolkenlosen Klarheit*, Berna, 1982.
- Sieffert, R., *Les religions du Japon*, P., 1968.
— (tr./comp.), *Zeami. La tradition secrète du Nô* [opúsculos 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13], suivi de *Une journée de Nô*, P., 1960. Sokei-an, Shigetsu Sasaki, *Sokei-an's Uebertragung des Zen*, Zurich, 1985.
— *Der Zen- Weg zur Befreiung des Geistes*, ib., 1985.
- Stein, H. J., *Die Kunst des Bogenschiedssens: Kyudo*, Berna, 1985.
- Stevens, J., *The Sword of No-Sword. Life of the Master Warrior Teshu*, Boulder, Co., 1984.
- Stryk, L. / Ikemoto, T. / Takayama, T. (comp.), *Zen Poems of China and Japan*, NY., 1973.
- Sung Bae Park, *Buddhist Faith and Sudden Enlightenment*, NY., 1983.
- *Suzuki, Daisetz, T. (i., 1934), *Introducción al Budismo Zen*, B.A., 1960 y reed.
* — (i., 1927-1934), *Ensayos sobre el Budismo Zen*, 3 vols., B.A.
— *The Zen Doctrine of No-Mind*, L., 1949 (tr. f., *Le non-mental*, P., 1952).
— *Living by Zen*, L., 1949.
— *Manual of Zen Buddhism*, Kyoty, 1935.

- Zen and Japanese Culture, L., 1959.
- The Essentials of Zen Buddhism, NY., 1962.
- Studies in the Lankavatara Sutra, L., 1930 y reed.
- Studies in Zen, L., 1955.
- Der westliche und der östliche Weg, Francfort, 1971.
- *— / Fromm, E. (i., 1960), Budismo Zen y psicoanálisis, Mx., 1964.
- *Suzuki Shunryu (i., 1970), Mente Zen, mente de principiante, B.A., 1987.
- Tajima, R., Les deux grands mandalas et la doctrine de l'ésotérisme Shingon, Tôkiô/P., 1959.
- Uchiyama, K., Zen für Küche und Leben, Friburgo, 1976.
- Viallet, F. (= Boskowitz, K. F.), Zen de l'autre versant, Tournai, 1971.
- Einladung zum Zen, Olten/Friburgo, 1972².
- Zurück mit leeren Händen. Zen-Erfahrung, ib., 1978.
- *Watts, A. (i., 1957), El camino del Zen, B.A., 1961.
- The Spirit of Zen, NY., 1958 (tr. f., 1976).
- This is It, NY., 1972.
- Wetering, J. van de, The Empty Mirror. Experiencies in an American Zen Monastery, Boston, 1975.
- A Glimpse of Nothingness. Experiencies in an American Zen Community, NY., 1975.
- Wood, E., Zen Dictionary, NY., 1957.
- Yasunosuke Fukukita, Cha-no-yu. Tea Cult of Japan, Tokyo, 1954⁵.

Literatura sagrada de la religión de Egipto:

<http://universidaddemisticosofia.wordpress.com/religion-de-egipto/literatura-sagrada-de-la-religion-de-egipto/>

Literatura sagrada del judaísmo:

<http://universidaddemisticosofia.wordpress.com/judaismo/literatura-sagrada-del-judaismo/>

Literatura sagrada del cristianismo:

<http://universidaddemisticosofia.wordpress.com/cristianismo/literatura-sagrada-del-cristianismo/>

Literatura sagrada del sufismo:

<http://universidaddemisticosofia.wordpress.com/sufismo/literatura-sagrada-del-sufismo/>

D. Cuarto nivel:

Los grandes maestros de las principales tradiciones espirituales del mundo.

Grandes maestros del hinduismo:

Patanjali: Siglo II a.c. Fundador de uno de los seis darsana: el del Yoga basado en el Samkhya. Recopilador de los Yoga-sutras, importante texto sánscrito basado en la doctrina Vedanta con aforismos (sutras) acerca de aspectos filosóficos de la mente y la conciencia. También es el autor del Maha Bhashya o 'gran comentario' acerca del Ashtadhyayi (del gramático Panini), el texto más antiguo acerca de las reglas del idioma sánscrito —también relacionado con la doctrina Vedanta.

Sankara: Es el principal representante del advaita-vedanta en su tiempo (788-820 d.C.), Se le vio como una encarnación de Siva. Compuso numerosas obras, entre ella La joya suprema del discernimiento y La realización directa. Sus enseñanzas se basan en la unidad del alma con Dios, en la cual, Dios es visto como simultáneo y personal a sus atributos.

Swami Ramalinga: Nació en 1823 y murió en 1874. Describió con detalle la ciencia de la inmortalidad o ascensión, en su filosofía conocida como El sendero perfecto a Dios (Suddha Saanmarga). Su trabajo más importante es La divina canción de gracia (Thiruarutpa).

Sri Ramakrisna: Nacido en 1836 fue un santo asceta bengalí a quien hoy muchos veneran como una encarnación divina (avatar). Su enseñanza y mensaje puede conocerse en El evangelio de Sri Ramakrisna.

Swami Vivekananda: Nació en Calcuta en el año de 1863. Fue el discípulo más importante de Ramakrisna. El 4 de julio de 1902, por propia voluntad, Vivekananda entró en samadhi y abandonó su cuerpo. Su obra escrita fue recopilada bajo el título Obras completas de Swami Vivekananda. Sus libros (recopilados de conferencias dadas alrededor del mundo) sobre las cuatro variedades del Yoga (Raja Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga y Jnana Yoga) son textos muy influyentes y considerados aún como fundamentales para cualquiera que se interese en la práctica del Yoga. Sus cartas son de gran valor literario y espiritual.

Sri Aurobindo: Fue un santo hindú nacido en Calcuta (1872-1950). Fue autor de numerosas obras sobre yoga, el sentido profundo de los Vedas, de los Upanishads y la sabiduría del Bhagavad-gita. Desarrollo el purna-yoga o yoga integral, el cual procura unir el ascenso a la conciencia divina con el descenso del principio divino a la materia. Todo ello está actualmente recogido y publicado en libros: Cartas sobre el Yoga Integral y Supramental; El Secreto del Veda; El Ciclo Humano; Plegarias y Mantras; Escritos y Pensamientos; La Evolución futura del hombre; Poemas; Renacimiento y Karma; La Madre; Guía del Yoga Integral; Elementos de Yoga; Savitri una leyenda y un símbolo; El Ser Psíquico; Acerca del Amor; El Enigma de Este Mundo; Pensamientos y Aforismos; El Ideal de la Unidad Humana; Las Fuerzas Ocultas de la Vida; Heráclito; La Manifestación Supramental sobre la Tierra; La Vida Divina; La Síntesis del Yoga; La Poesía Futura; Ocho Upanishads; Ensayos sobre la Gita; Los Fundamentos de la cultura India.

Ramana Maharshi: Uno de los máximos representantes del advaita-vedanta de la India moderna (1879-1950). A los 17 años de edad alcanzó, sin ayuda de maestro alguno, la conciencia de identidad con el absoluto (Brahman). Su obra puede conocerse en ¿Quién soy Yo?; Indagación del Ser; Instrucción Espiritual; Los cuarenta versos sobre la existencia; Sobre su vida se puede consultar la obra Bhagavan Ramana.

Swami Ramdas: Uno de los más puros representantes del camino místico devocional o bhakti yoga (1884-1963). Su peregrinaje espiritual lo describió en In Quest of God (Carnet de Pelerinage). Otras obras son: Los Dichos de Ramdas; Siervo de Dios; Las palabras de un sabio; The essential Swami Ramdas.

Jiddu Krishnamurti: Nació en 1895. Escogido en su niñez por la Sociedad Teosófica para convertirlo en el nuevo Instructor del Mundo, la abandonó tiempo después para dedicarse a dar pláticas y conferencias alrededor del mundo. Es autor de numerosas obras: A los pies del Maestro; El arte de vivir; Cartas a la escuela (1y2); Comentarios sobre el vivir; La conciencia fragmentada, el despertar de la inteligencia; El conocimiento de uno mismo; Conversaciones con estudiantes; La crisis del hombre; Diario (1y2); El futuro es hoy; Libertad interior; La madeja de pensamiento; Más allá de la violencia; El Miedo; Obras completas de Jiddu Krishnamurti: Tomo I (1933-1934), Tomo 2 (1934-1935), Tomo 3 El espejo de la relación, Tomo 4 El observador es lo observado, Tomo 5 Percepción sin opción; La persecución del placer, El despertar de la inteligencia; La pregunta imposible; Principios del aprender; La raíz del conflicto, El despertar de la inteligencia; Tragedia del hombre y del mundo la mente mecánica; Una manera completamente distinta de vivir; El futuro de la humanidad; Más allá del tiempo; Fuego en la mente.

Sivananda: Maestro de espiritualidad procedente de una familia de sabios, ascetas y eruditos de India meridional (1887-1963). Fundó en 1936 la Sociedad de la Vida Divina y, en 1948, la Academia forestal del Yoga-Vedanta. Trabajó como médico en Malasia varios años, antes de abandonarlo todo y convertirse en monje. Fue propagador del yoga y la doctrina Vedanta. Escribió unos 300 libros sobre yoga, religión, espiritualismo, hinduismo, moral, higiene y salud. Fue un pionero en llevar el yoga a Occidente. Parte de su obra: Concentración y meditación; Iluminación; Baagavad Gita; El pensamiento y su poder; La Filosofía de los sueños; Senda Divina; Caminos seguros para el éxito en la vida y en la realización de Dios; Luz Poder y Sabiduría; Tesoro Espiritual.

Paramahansa Yogananda: (1893-1952). Fundó en los Ángeles el instituto Self-Realization Fellowship. Con el tiempo se han creado numerosas filiales de la S.R.F. tanto en los Estados Unidos como en Europa, donde se enseña el kriya yoga propuesto por Yogananda. Su obra: Autobiografía de un yogui. El viaje a la Iluminación: como percibir a Dios en la vida diaria; Por qué Dios permite el mal y como superarlo; Meditaciones metafísicas.

Anandamayi Ma: Se le considera la santa iluminada más impresionante del siglo XX (1896-1982). Durante su vida mostró interés por la vía espiritual, únicamente. En el término de seis años recorrió todas las vías del yoga que conducen a la iluminación espiritual, sin maestro ni estudio de las escrituras sagradas. Una selección de dichos de la santa se pueden leer en el libro Words of Sri Anandamayi Ma. Otras de sus obras: Cien respuestas a preguntas; La Madre según me fue revelada; En tú corazón está mi morada; Vida y enseñanzas de Anandamayi Ma.

Nisargadatta Maharaj: Nació en Bombay (1897-1981). Recibió instrucción de su Gurú y pronto empezó a tener visiones y caer en trance. Estas manifestaciones primarias cesaron pronto dando paso a la absorción de su conciencia en la única Realidad que es. Enseño hasta el final de su vida y se publicaron varios libros de sus enseñanzas, entre ellos: Yo soy Eso; La medicina última; Enseñanzas definitivas; La experiencia de la nada; Ser; Semillas de conciencia; Antes de la conciencia; La conciencia y lo absoluto; El néctar de los pies del Señor.

Gopi Krishna: (1903-1985). Experimentó un poderoso despertar de la energía kundalini que lo mantuvo por años entre las crisis más penosas y momentos de iluminación y éxtasis extremos, que culminaron con la equilibrada entrada final a un nivel superior de conciencia. Fundó el Instituto central para la investigación de Kundalini y escribió numerosos libros, el más famoso entre ellos es Kundalini (el yoga de la energía); Living with Kundalini; Hacia la Superconciencia; The biological basis of religion and genius; The secret of Yoga; The awakening of Kundalini; Kundalini empowering human evolution; Kundalini for the New Age; Kundalini in time and space; Kundalini, the evolutionary energy in man; Secrets of Kundalini in Panchastavi; Three perspectives in Kundalini; The riddle of consciousness; The dawn of a new science; Yoga, a vision of its future; The real nature of mystical experience; The shape of events to come; Reason and revelation; The present crisis; The way to self-knowledge; From the unseen; The wonder of the brain; A Kundalini catechism.

Swami Muktananda: (1908-1983). Nacido en India del Sur, emprendió la vía del Siddha-yoga; enseñó también en Occidente y se le venera como santo personaje. En 1947 encontró a su gurú, Swami Nityananda, y más tarde dirigió el asram de Gurudeva, cerca de Bombay. Escribió muchos libros antes de morir entre ellos: Luz en el camino; Juego de la conciencia; Medita; De lo finito a lo infinito; La relación perfecta; ¿A dónde vas?; Misterio de la mente; El secreto de los Siddhas; Nada existe que no sea Siva; El despertar interior.

Osho: Es considerado un maestro iluminado que nació en Kuchwada (1931-1990). A la edad de 21 años alcanzó la iluminación. Después de su iluminación se graduó en la Universidad de Saugar con honores en filosofía. Fue profesor de filosofía por nueve años y dedicó muchos años de su vida al estudio de las tradiciones espirituales importantes del mundo y a la psicología contemporánea. Es autor de una enorme obra publicada en muchos libros.

Sathya Sai Baba: Nacido en 1926 es considerado por sus devotos como la segunda de tres encarnaciones del avatar del amor. La mayoría de los discursos de Sai Baba han sido publicados en once volúmenes con el título de Menajes de Sathya SaL. Aparte de estos volúmenes, se han editado una gran cantidad de libros con su mensaje y enseñanzas: Gita Vahini: The Divine Gospel; Diana Vahini: Practice of Meditation; Drama Vahini: The Path of Virtude; Jnana Vahini: The Stream of Eternal Wisdom; Leela Kaivalya Vahini: The Cosmic Play of God; Prashanti Vahini: The Bliss of Supreme Peace; Prasnotthara Vahini: Answers to Spiritual Questions; Prema Vahini: The Stream of Divine Love; Sandeha Nivarini: Clearance of Spiritual Doubts; Sathya Sai Vahini: Analitical Aphorismus on Supreme Reality; Upanishad Vahini: Essence of Vedic Knowledge; Vidya Vahini: Flow of Spiritual Education.

Grandes maestros del budismo:

Nagarjuna: (Siglos II-III d.C.) Uno de los filósofos más importantes del budismo, fundador de la Escuela Madhyamaka. Se la atribuyen gran número de obras. Sin embargo, su obra auténtica principal son los Versos-mnemónicos sobre la Vía Media radical, que contiene lo esencial de su pensamiento. Nagarjuna fue el primero que en la historia del budismo construyó un < sistema > filosófico, en el que trató de demostrar la irrealdad del mundo externo, tesis presentada en los Prajñaparamita-sutra como una comprobación de experiencia. Otras obras: Vighraha-vyavartani (Abandono de la discusión); Ratnavali (Guirnalda de joyas); Sunyata-saptati (Setenta estrofas de la vacuidad); Yukti-sastika (Sesenta razonamientos); Meditación sobre la impermanencia .

Padmasambhava: De los fundadores del budismo tibetano (lamaísmo), es uno de los históricamente ubicables (siglo VIII d.C.). Acuñó principalmente la doctrina de la Escuela Ningmapa, cuyos adherentes lo veneran como <segundo Buddha>. Dominó todas las ciencias existentes en su tiempo, y en especial las doctrinas del Tantra. También dominaba las técnicas de meditación del dzogch'en. Una biografía de Padmasambhava se encuentra en El libro tibetano de la gran liberación, de W.Y. Evans-Wenz.

Atisa: (980-1055) Sabio budista de estirpe real. Fue invitado al Tibet, donde pasó los últimos doce años de su vida. Atisa fundó la escuela Kadampa, y su tradición doctrinal influyó decisivamente sobre el lamaísmo, en particular sobre la Escuela Gelugpa. Las doctrinas más importantes de la Escuela Kadampa se conocieron con la denominación de lo-jung: <purificación de la mente>. La vertiente más conocida de esta doctrina se llama Ocho versos sobre la purificación del espíritu, del monje Geshé Langir Thangpa.

Tilopa: (988-1069) Uno de los más célebres Mahasiddha y primer maestro humano en la línea de transmisión de la Mahamudra. Unificó diversos sistemas del Tantra búdico indio y transmitió estos métodos a su discípulo Naropa. Estas doctrinas (Naro Chodrug) de Tilopa se difundieron por el Tibet, donde tiene una importancia especial para la Escuela Kagyupa.

Naropa: (1016-1100) Es, junto con su maestro Tilopa, uno de los más conocidos Mahasiddha indios y de los más importantes transmisores de la Mahamudra. Los métodos que han recibido su nombre (Naro Chodrug) llegaron al Tibet a través de su discípulo Marpa y constituyen hasta hoy las tradiciones centrales de la Escuela Kagyupa. Naropa ocupaba una importante posición en la universidad de Nalanda incluso antes de hacerse discípulo de Tilopa. Es también conocido por haber enumerado y desarrollado las Seis Yogas de Naropa.

Marpa: (1012 -1097) Célebre yogin del Tibet meridional, apellidado también <el Traductor>. En tres viajes a la India, trajo de allí a su país las doctrinas de la Mahamudra y del Naro Chodrug. Fue el maestro de Milarepa y desempeñó un papel fundamental en la tradición de la escuela Kagyupa.

Milarepa: (1052-1135) Es sin duda el más santo personaje del Tibet. Después de las más duras pruebas, recibió de su maestro Marpa la doctrina completa de la Mahamudra y del Naro Chodrug. Su consecuente y ejemplar realización espiritual a través de estas doctrinas está en la base de la fundación de la Escuela kagyupta. Existe una traducción de su biografía con comentarios por Evans-Wentz, El gran yogi Milarepa del Tibet.

Gampopa: (1079-1153) Una de las personalidades fundamentales de la tradición del Kagyupa. Tras la temprana muerte de su esposa, Gampopa, a los 26 años de edad, se hizo monje y siguió la doctrina del Kadampa. En busca de mayor formación doctrinal, oyó hablar de Milarepa, acudió a él, y de él recibió finalmente la transmisión de las doctrinas de la Mahamudra. Muerto Milarepa, Gampopa fundó la tradición monástica del Kagyupa. En su obra más importante, Joya y ornamento de la Liberación (Lamrim), llevó a una síntesis las doctrinas del Kagyupa y del Kadampa <como dos corrientes que se unen>.

Tsongk'apa: (1357-1419) Célebre doctor y reformador del lamaísmo, fundador de la Escuela Gelugpa. Nacido en una época en que el canon tibetano había llegado a su redacción definitiva, emprendió la reelaboración a fondo de estas doctrinas y compendió sus resultados en dos obras principales: Lamrim Chénmo (Gran método de las etapas de la Vía, llamada también Etapas de la Vía de la Iluminación) y Ngag-rim Chénmo (Gran método de los mantra secretos).

Grandes maestros del taoísmo:

Lao tse: Fundador del taoísmo filosófico (Tao-chia). Según la tradición, autor del Tao-te ching y coetáneo de Confucio, o sea del siglo VI a.c. Era oriundo de la aldea de Hsien. Fue archivero en la corte de Chou. Por discordias cortesanas, Lao tse habría abandonado su cargo, y partido hacia el oeste. En el puesto fronterizo de Hsien-ku habría ido a su encuentro el guardián Yin-hsi, a cuyo ruego habría compuesto el texto de 5000 caracteres conocido como Tao-te ching. Y después se perdieron sus huellas.

Chuang-tse: (aproximadamente 369-286 a.c.). Autor de la obra conocida con su mismo nombre. Junto con Lao-tse, fundador del taoísmo filosófico (Tao-chia). Era oriundo de la actual aldea Ho-nan, pero sobre su vida no se sabe casi nada. Se casó y ocupó un puesto modesto en Ch'i-yuan. Como se negaba a entrar al servicio de un príncipe, vivió en condiciones de pobreza. Su filosofía debe mucho a las doctrinas de Lao-tse, y se muestra implacable crítico del confucianismo.

Huang-ti: El Emperador Amarillo. Uno de los emperadores legendarios, que la tradición sitúa en 2697-2597. Se lo venera como uno de los fundadores del taoísmo religioso (Tao-chiso). Desde el período de los Reinos Combatientes, los taoístas pusieron a Huang-ti en conexión con los Inmortales (Hsien): en su viaje a las montañas sagradas, se habría encontrado con el maestro Kuan Cheng, de quien habría aprendido las prácticas para la realización del Tao.

Lü Tung-pin: (Lü Dòngbin) Nació en 798 en China septentrional, de familia de funcionarios. En uno de sus viajes conoció al Inmortal Cheng Li-chuan, quien lo inició en los misterios de la alquimia y en el arte de la esgrima. Lü Tung-pin veía en la misericordia el factor esencial para el logro de la perfección. El convirtió las técnicas de la Alquimia Externa (Wai-tan) en las de la Alquimia Interna o Elixir Interno (Nei-tan). Ejerció un influjo decisivo en el desarrollo del taoísmo. La escuela de la Perfección de la Verdad lo venera como su 5° Patriarca.

Wang Ch'ung-yang: (Ch'üan-chen Tao) (1112-1170) Fundador de una de las escuelas del taoísmo religioso, el de la Vía de la Realización de la Verdad. En su Tratado sobre el fundamento de la indagación de la verdad, que contiene las directivas para la práctica de su escuela, Wang Ch'ung-yang une las doctrinas del Prajñaparamita-sutra con las de la Escuela del Elixir Interno (Nei-tan).

Grandes maestros del zen:

Bodhidharma: (aprox. 470-543) El 28°, patriarca desde Sakyamuni el Buddha en la línea india, y el 1er patriarca chino del Ch'an (Zen). Según la tradición, en el año 520 viajó de la India a China y se estableció finalmente en el monasterio de Shao-lin, sobre el monte Sung, donde practico imperturbablemente, durante nueve años el zazen. La forma de meditación enseñada por Bodhidharma estaba aún en marcada dependencia del budismo indio. Sus instrucciones se basaban en gran medida en los sutra tradicionales del Mahayana, y destacaban particularmente la importancia del Lankavatara-sutra (Sutra del descenso en Ceilán), donde se destaca la doctrina de la <Iluminación interior>, que supera toda dualidad y trasciende todas las diferencias. El Lankavarata-sutra, junto con el Sutra del Diamante y el Mahayana-sradhotpada-sastra son algunos de los pocos textos canónicos del Mahayana que han ejercido un importante influjo en la escuela Zen.

Hui-neng (E'nô; llamado también Wei-lang): (638-713) Es el 6° patriarca chino del Zen. Hui-neng, uno de los más importantes maestros chinos del Zen, dio a esta escuela, hasta entonces aún fuertemente marcada por el budismo indio tradicional, su impronta china característica, y por eso suele considerársele el verdadero padre del Zen Chino. Se le atribuye el sutra (o libro canónico) llamado Sutra del estrado, que constituye algunos pasajes más esenciales y profundos de la literatura del Zen.

Eisái Zenji: (1141-1215) Maestro japonés del Zen, de la línea Oryô del Rinzái, que fue el primero en introducir con éxito el Zen en el Japón. Se le considera el fundador de la tradición Zen japonesa. Como primer maestro de Zen que tuvo- Dôgen Zenjí, que más tarde introdujo en Japón la Escuela Sotô, Eisái es también importante para esta línea del Zen japonés. Entre sus obras se cuentan el Kozén Gokoku-ron, el Ichidái Kyoron Soshaku y el Kissá Yojo-kí, en los cuales expone cuestiones fundamentales del budismo.

Dôgen Zenjí: (1200-1253) Maestro japonés del Zen, posiblemente el más importante de Japón, donde introdujo la Escuela Sotô. Todas las escuelas budistas japonesas lo veneran como un bodhisattva y a menudo se le interpreta como el pensador más profundo y original que Japón haya producido. Entre sus obras se cuentan el Shobô-genzo, el Fukan Zazengí, el Shobô-genzô Zuimonkí y el Genjo-koan.

Grandes Maestros de la religión de Egipto:

<http://universidaddemisticosofia.wordpress.com/religion-de-egipto/grandes-maestros-de-la-religion-de-egipto/>

Grandes Maestros del judaísmo:

<http://universidaddemisticosofia.wordpress.com/judaismo/grandes-maestros-del-judaismo/>

Grandes Maestros del cristianismo:

Mundo Antiguo Cristiano:

Abercio: Epitafio encontrado cerca de Laodicea, en las excavaciones de Hierápolis.
Epitafio de Abercio.

Pectorio: Epitafio Griego encontrado en Autun. Data del siglo III.
Epitafio de Pectorio.

Valentín: Se reconstruye su doctrina a partir de las exposiciones sarcásticas de sus enemigos.
De Clemente de Alejandría, «Stromata»; De Ireneo de Lyon, «Contra las Herejías».

Epígrafe Gnóstico: Siglo III. Encontrado en Roma, (excavaciones Fortunati).

Tertuliano: (n.150 en Cartago). Su obra:

De spectaculis; De idolatria; De cultu feminarum; De oratione; De virginibus ve-
landis; De corona militum; De ecstasi.

Clemente de Alejandría: (193-211 d. C.) Su obra:

Stromata; Protrepticum; Quis dives salvetur?; Paedagogus; Hypotyposeis; Canon
ecclesiasticus.

Orígenes: (n.185 ó 186 en Alejandría y m. 254 en Tiro). Su obra:

Homilías sobre Jeremías, Éxodo, Josué, Números, Cantar de los cantares y Lucas;
Comentarios a Mateo, Juan y a la Epístola a los Romanos; texto del Contra Celso;
tratado Sobre los principios.

Los padres del desierto: Su obra:

Vitae Patrum; Philokalia; Dichos; Hechos de monjes y seglares.

San Atanasio: (295-373). Su obra:

Vita sancti Antonii.

Monaquismo etíope: Ramificación en Etiopía de la tradición de los Padres del desierto.
Obra:

Escrito del abad Amón.

Pseudo Macario: Macario el Alejandrino (295-396), Macario el Egipcio (300-404). Su
obra:

De custodia cordis; De perfectione in spiritu; De oratione; De patientia et discre-
tione; De elevatione mentis; De charitate; De liberati mentis.

Basilio el Grande: (n. Cesarea 330-379). Su obra:

De Spiritu Sancto; tres libros de polémicas contra Eunomio; diecisiete Homilías
sobre los Salmos y sobre Isaías; extenso epistolario.

Gregorio de Nisa: (330-394/400). Su obra:

Contra Eunomium; De fide; De communibus notionibus; Diez silogismos (antima-
niqueo); De virginitate; Sobre los viajes; Hexameron; In Psalmos; De beatitudinibus;
De vita Moisés.

Evagrio: (356-399). Continuó la obra de Orígenes. Su obra:

«Tratado sobre la oración»; Máximas y consideraciones; «Los ocho malos pensa-
mientos».

Hesiquio: (m.433). Su doctrina es paralela a la de Evagrio. Su obra.

De temperantia et virtute.

Agustín: n. en Tagaste (Numidia) el 13 de nov. del 354 y m. el 28 de agosto del 430.
Su obra:

De las cartas; «Confesiones»; «La catequesis a principiantes»; «La doctrina cristiana»; «La verdadera religión»; «La vida feliz»; «La Trinidad»; «La dimensión del alma».

Sinesio:(375-414). Su obra:

De Providentia; «Himnos»; «Visiones».

Juan Casiano: (m.434). Su obra:

«Institutiones»; «Conlationes».

Diádoco de Fórtice: (m. antes del 480). Su obra:

Los Capita gnostica centum; el Sermo de ascensione Jesu Christi; la Visio.

Juan el Solitario: Su obra:

Diálogo sobre el alma y las pasiones de los hombres.

Simeón el Simple: Su biografía fue escrita por Leoncio, obispo de Neápolis.

De Leoncio «Vida de San Simeón».

Pseudo Dionisio Areopagita: Advirtió el eclipse acontecido a la muerte de Jesús. Su obra:

De divinis nominibus; De mystica theologia; De caelesti hierarchia; De ecclesiástica hierarchia; De las cartas.

Filoxeno de Mabbug: (m.523). Pertenece a la escuela alejandrina. Su obra:

De las homilías.

Juan Clímaco: (m. 600). Su obra:

Scala paradisi o Escala espiritual.

Esteban de Alejandría: Su obra:

«Lecciones».

Máximo el Confesor:(n. en Constantinopla. 630) Su obra:

Mystagogia; Capita de charitate; Capita theologiae et oeconomiae.

Simón de Taibutheh: (m. hacia el 680) Influyó en el sufismo.

San Gregorio Magno: (Roma 504-604). Fue elegido Papa en el 590. Su obra:

Moralia in job; Los Diálogos; Regulae pastoralis liber.

Místicos medievales (1000 - 1400 d.C.):

Jean de Fécamp: Uno de los mayores místicos del siglo XI. Su obra:

«Cauta consideración para evitar los arrebatamientos del demonio meridiano».

San Pedro Damiano: Nació en Rávena en el año 1007 y murió en Faenza el 22 de febrero de 1072. Su obra:

«Vida de san Romualdo».

Guillermo de Saint-Thierry: n. en Lieja, 1090 y m. 1148. Su obra:

«El espejo de la fe»; «Carta a los hermanos del Monte de Dios».

San Bernardo de Claraval: n. en Fontaines en 1091 y m. el 20 de agosto de 1153. Su obra:

De consideratione; Tractatus de gradibus humilitatis et superbiae; De diligendo Deo; los Sermones y las Sententiae.

Hugo de San Víctor: (1096-1141). Sus obras:

Volúmenes CLXXV, CLXXVI y CLXXVII de la Patrologia latina; «Los sacramentos»; «La medicina del alma»; «El arra del alma».

Hildegarda de Bingen: (1098-1179). Su obra:

Scivias (Conoce los caminos) y el Liber divinorum operum (Libro de las obras divinas).

Honorio de Autun: Vivió en la primera mitad del siglo XII. Sus obras:

Elucidarium; Sigillum beatae Mariae; Inevitabile; Spectulum Ecclesiae; Gemma animae; Sacramentarium; Hexameron; Euchariston; De imagine mundi; Expositio Psalmorum.

Ricardo de San Víctor: Escocés. Murió en torno a 1173. Su obra:

«Benjamín menor»; «Benjamín mayor»; «Los cuatro grados de caridad apasionada».

Guillaume D'Auberive: Fue uno de los máximos cultivadores de la mística de los números asociada al estudio de la armonía. Su obra:

De sacramentis numerorum; Carta a fray Esteban.

Joaquín de Fiore: (1130-1202). Su obra:

Concordia Novi et Veteris Testamenti; Expositio in Apocalypsin; Psalterium decem chordarum, Contra Judaedos y Contra catholicae fidei adversarios.

Alberto Magno: (1193-1280). Su obra:

«Oraciones sobre los evangelios para los domingos del año»; «El sacramento del amor».

El Hesicasmo:

Nicéforo el Hesicasta: Hesicastas, buscadores de quietud y paz. Su obra:
De sobrietate et cordis custodia.

Diádoco (siglo V): Obispo de Épiro, dio a conocer en Bizancio la doctrina de Evagrio y Macario; este es el germen más remoto del hesicasmo.

Método de la santa atención: Obra anónima que retoma la doctrina de Nicéforo.
San Gregorio del Sinaí: Hesicasta. Su obra:
«Capítulos en acróstico»; «La hesiquía y los dos modos de la oración».

Ignacio y Calixto: (Maestro Hesicasta). Su obra:
«Centurias».

Simeón el Nuevo Teólogo: (949-1022). Discípulo de Simeón el Piadoso. Su doctrina mística es bizantina. Su obra:
Capita practica et theologica; y una Catequesis.

Nicetas Stethatos: (1005-1090). Situado en la tradición mística oriental más secreta. Su obra:
«Del alma»; «La contemplación del paraíso».

Simeón el Joven (siglo XI): Abad de Xerokerkos. Su obra:
«De sdorietate et attentione».

Nicolás Cabasilas: Seguidor de Palamas. Murió en 1391. Su obra:
De vita in Christo y Sacrae liturgiae expositio.

El Maniqueismo: Examen del catecúmeno y de los “Himnos maniqueos”

La Oración Dominicana:

Santo Domingo de Guzmán: (1170-1221). Fundador de la orden de los Dominicos. Su obra:
Liber consuetudinum; Enseñanza particular de gesticulaciones místicas.

Fray Teodorico de Apolda: Dominico. Su obra:
Los nueve modos de orar.

Fray Batolomé de Módena: (Mediados del siglo XV). Dominico. Su obra:
Los catorce modos de orar.

El primer Franciscanismo:

Francisco de Asís: (1182-1226). Fundador de la orden de los Franciscanos. Su obra:
Floreccillas.

Tomás de Celano: Su obra:
«Vida de san Francisco de Asís».

Hermano León: Su obra:
«Espejo de perfección».

San Antonio de Padua: Nació en Lisboa en 1195 y murió el 13 de junio de 1231. Su obra:
Sermones dominicales y los Sermones in solemnitatibus sanctorum.

San Buenaventura de Bagnoregio: (1221-1274). Franciscano. Fue llamado doctor seraphicus.
Su obra:
Itinerarium mentis in Deum; Breviloquium; De reductione artium ad theologiam; Soliloquium; De septem gradibus contemplationum.

Jacopone de Todi: Sus obras:
«Laudes»; «Tratado»; «Dichos».

Giovanni dei Cauli da San Gimignano: Escribió entre 1256-1263:
«Meditaciones sobre la vida de Cristo».

Beato Egidio de Asís:
«Vida del beato Egidio de Asís»; «Dichos».

Margarita de Cortona: (1247-1297). Su biografía fue escrita por su confesor.
De Giunta Bevegnati, «Legenda de la vida y milagros de santa Margarita de Cortona».

Ángela de Foligno: (1248-1309). Franciscana.
«El libro de la beata Ángela de Foligno».

El monte de la Santísima Oración: Obra anónima impresa en Florencia en 1496.

Santa Humildad: Rosanese Negustanti: (1226-1310). Su obra:
«Sermones».

Robert de Boron:
«Santo Grial».

Hadewijch: m. después de 1260. Sus documentos son los máximos exponentes de la mística beguina:
«Cartas».

Beatriz de Nazaret: (1205-1268). Ingresó a la orden cisterciense. Se conservan de ella:

Autobiografía; «Los siete grados del santo amor».

Matilde von Magdeburg: (1212-1283). Fue beguina. Su obra:

Von Offenbarungen einer liebhabenden Seel; «Revelaciones».

Matilde von Hackeborn: (m.en 1299). Sus revelaciones fueron recogidas por Lansperg:

De Johann Lansperg, «Vida».

Santa Gertrudis: (1256-1303). Inició el culto al Corazón de Jesús. Sus revelaciones fueron recogidas por Lansperg:

De Johann Lansperg, «Vida».

Ramón Llull: (1235-1316). Su obra:

Ars magna; «Félix o las Maravillas del mundo»; «Libro de los mil proverbios»; «Libro de Evast y Blanquerna»; «Libro del amigo y del amado».

Durando de Mende: (n. en 1230). Explicó el sentido místico de la liturgia:

«Racional de los oficios divinos».

Margarita Porete: Muere en 1310, condenada por la Inquisición. Su obra:

Mirouer des simples ames anienties et qui seulement demourent en vouloir et désir d'amour.

Jan van Ruysbroeck: (1293-1381). Sus obras:

El espejo de la salvación eterna; El libro de los siete cierres; Los siete escalones de la escala de amor espiritual; Las doce virtudes; El Reino de los amantes de Dios; El ornato de las bodas espirituales; Las cuatro tentaciones; La piedra brillante.

Maestro Eckhart: (1260-1327).(Theologia Germanica):

«La soledad»; «La visión de Dios y la bienaventuranza»; «El nacimiento eterno».

Beato Enrique Suso: (1295-1365). Su obra:

«Libro de la sabiduría eterna»; compuso oralmente su Vida, transcrita por las monjas dirigidas por él.

Juan Taulero: (1300-1361). Dominicano, predicó en comunidades beguinas:

«El amor loco»; «Predicaciones».

Santa Brígida de Suecia: (1303-1373). Dictó en sueco a sus confesores:

«Revelaciones celestiales».

San Vicente Ferrer: (1350-1419). Fue llamado por el Papa «Plenipotenciario del Señor».

Escribió:

Speculum fratrum predicatorum y esquemas de predicaciones en catalán.

Gerlac Petersz: (1378-1411). Escribió:
Soliloquium y Breviloquium.

Jean le Charlier de Gerson: (1363-1429). Su obra:
«La teología mística».

Tomás de Kempis: (1379-1471). Además de sus muchas obras místicas y ascéticas se le atribuye también:
La imitación de Cristo.

Dionisio el Cartujano: (1402-1471). Fue llamado doctor extaticus. Su biógrafo Dirk Loër elencó ciento ochenta y siete obras suyas:
De fonte lucis ac semitis vitae; De discretione et examinatione spirituum; De contemplatione, comentarios a Dionisio; «Sobre los cuatro novísimos del hombre».

La nube del no-saber (anónimo): Fue escrita en Inglaterra en tiempos de Chaucer en el siglo XIV.

El libro de la orientación particular: Se atribuye al mismo autor anónimo que La nube del no-saber, siglo XIV.

Richard Rolle: Nada se sabe de su vida; fue ermitaño y murió en 1349. Quedan de él:
Incendium amoris y De emendatione vitae, entre otras obras.

Walter Hilton: Fue agustino y murió en 1395 o 1396. Se le atribuyen:
De imagine peccati; Epístula aurea; The Scale of Perfection.

Juliana de Norwich: (1342-1416). Su obra:
Revelations of Divine Love o Book of Showings.

Marjerie Kempe: Nació en 1373. Su obra:
A shorte treatyse of contemplacyon taught by our lorde Jhesu Cryste, or taken out of the book of Margerie Kempe of Lynn.

Beato Giordano de Pisa: (1260-1311). Dominico. Su obra:
«Predicaciones florentinas».

Dante Alighieri: Su obra:
La «Divina Comedia».

Jacopo Passavanti: (1302-1357). Dominico. Su obra:
El espejo de la verdadera penitencia.

Fray Silvestre Beato: Murió en 1348. El compilador de sus Dichos, fue Zanobi Tantini.
«Dichos».

Santa Catalina de Siena: (1347-1380). Sus Diálogos fueron dictados:
De Fray Raimundo de Capua, «Legenda major»; «Cartas»; «El diálogo».

Simón de Cascina: Murió en torno a 1412. Su obra:
«Coloquio espiritual».

San Lorenzo Giustiniani: (1380/81-1456). Su obra:
Lignum vitae; De casto connubio verbi et animae; Fasciculum amoris; De interiori conflictu;
De contemptu mundi; De incendio divini amoris, y otros tratados y sermones.

Místicos italianos de la edad moderna (1300 - 1800 d.C.):

San Bernardino de Siena: (1380-1444). Franciscano. Sus obras fueron publicadas en
1571:
«Tratado del amor de Dios».

San Antonio de Florencia: (1389-1459). Dominicano. Su obra:
«Obra para bien vivir» fue escrita en 1455 para Dianora Soderini, mujer de Lorenzo
de Médicis.

Matteo Palmieri: (1406-1475). Escribió:
De la vida civil; y el poema, La ciudad de vida.

Santa Catalina de Bolonia: (1413-1463). Su obra:
Las armas necesarias para la batalla espiritual, escrita en 1438, en italiano.

Giovanni Pontano: (1426-1503). (Jacques Spaumüller, llamado el Pontano (1541-1626)).
Su obra:
Carta sobre el fuego filosófico; los Carmina y los poemas: Urania; De hortis Hesperidum.

Marcilio Ficino: (1433-1499). Su obra:
Tradujo a Platón, a Dionisio, el De daemonibus de Psello, el De somniis de Sinesio, la
De Aegyptiorum Assyriorumque theologia; escribió Theologia platonica de immortalitate
animarum; De voluptate; De furore divino; De physiognomia; De christiana religione.

Luca Pacioli: (1445-no hay noticias de él posteriores a 1509). Su obra:
De divina proportione; Summa de arithmetica.

Santa Catalina de Génova: (1447-1510).
«Vida de santa Catalina de Géneva»; «Dialogos del Alma y del Cuerpo».

Ludovico Lazzarelli: (1450-1500). Escribió también bajo el pseudónimo «Henoc»:
Epistola de admiranda ac portentanti apparitione novi ataque divini prophetae ad omne
humanum genus; De summa hominis foelicitate dialogus, qui inscribitur calix Christi et
crater Hermetis o Crátera de Hermes.

Girolamo Savonarola: (1452-murió quemado en la hoguera). El Papa Alejandro IV Borgia
lo excomulgó.
«La sencillez de la vida cristiana».

Beata Camilla Battista da Varano: (1458-1524). Escribió por orden de su director espiritual entre otras obras:

Los dolores mentales de Jesús en su pasión; El tratado de la pureza del corazón; La vida espiritual; Instrucciones a Giovanni da Fano.

Francesco Giorgio Veneto: (1460-1540). Expone las doctrinas que serán propias de la cofraternidad de la Rosacruz.

Escribió *De armonia mundi* (1525) e *In Scripturam sacram problemata* (1536).

León Hebreo: (1460/65-1521/35). Sus obras fueron el medio de acceso al conocimiento de la Qabbala en el Renacimiento:

Dialogos de amor, redactado en Génova en torno a 1502.

Giovanni Pico della Mirandola: (1463-1494). Experto en la Qabbala. Su obra:

Apología dedicada a Lorenzo el Magnífico; «La dignidad del hombre»; «Heptaplus»; «Carta a Gianfrancesco, su sobrino, en torno a la verdadera salud»; La teoría del septenario místico.

Giulio Camillo Delminio: (1485-1544). No realizó nunca el proyecto de una obra global sobre el Teatro del Mundo.

La idea del Teatro, dictada a Muzio.

Bernardo Ochino: (1487-1564). Fue franciscano, luego capuchino. Fundó una Iglesia protestante italiana. Fue excomulgado y expulsado por Calvino. Su obra:

Dialogos y las Predicaciones.

Lorenzo Scupoli: (1530-). Su obra:

El combate espiritual, publicado como obra anónima en 1589 en Venecia.

Giordano Bruno: (1548-1600). Fue encarcelado y quemado por la Inquisición. Su obra mística:

De la causa principio et uno; *Del infinito universo y mundos*; *De los heroicos furores*; *Cábala del caballo pegaseo*; *Despedida de la bestia triunfante*; *De triplici minimo et mensura*; *De monade, numero et figura*; *De immenso et innumerabilibus*.

Cesare della Riviera: Su obra:

El Mundo Mágico de los Héros, publicado en Milán en 1603, dedicado a don Vincenzo Gonzaga, y en 1605, con añadidos, dedicado a Carlo Emanuele de Saboya.

Francesco Panigarola: (1548-1594). Franciscano. Combatió el protestantismo en el Piamonte. Su obra:

Homeliae pro Dominicis (1600); *Cien razonamientos sobre la pasión de nuestro Señor* (1585); «Predicaciones» y una autobiografía que quedó inédita.

Bartolomeo Cambi da Saluzzo: (1557-1617). Entre sus obras:

Luz del alma (Roma, 1618) y *Vida del alma*.

Santa María Magdalena de Pazzi: (1566-1604). Su obra:

«Los cuarenta días»; «La contemplación de los misterios»; «Revelaciones e inteligencias».

Tommaso Campanella: (1568-1639). Las obras que contienen rasgos míticos son:

Magia y gracia; De sancta monotiade; Cristologia; De gratia gratum faciente, editadas por Romano Amerio; extractos de los Libros teológicos; La práctica del éxtasis filosófico.

Giambattista Marino: (1569-1625). Su obra:

«Arengas sacras».

Giovanni Bona: (1609-1674). En 1678 se publicaron en París sus obras, que comprenden:

De sacrificio Missae tractatus asceticus; Via compendii ad Deum per motus anagogicos et orationes jaculatorias; Manuductio ad coelum; Horologium asceticum; De discretione spirituum.

Santa Verónica Giuliani: (1660-1727). (Receptora de estigmas). Dejó un diario llevado por orden de su confesor:

«Diario».

Giambattista Scaramelli: (1678-1752). Jesuita. Se publicaron póstumamente:

Discernimiento de los espíritus (1753); el Directorio místico (1754); la Doctrina de san Juan de la Cruz en 1860.

San Alfonso María de Liguorio: (1696-1787). Además de sus obras maestras de casuística escribió sermones y opúsculos de doctrina mística, como:

La quietud para los escrupulosos; El amor de las almas; El tratado de la conformación a la voluntad de Dios; Carta sobre la utilidad de los ejercicios espirituales hechos en soledad.

San Pablo de la Cruz: (1694-1775). Su obra:

«Epistolario».

Místicos ingleses de la edad moderna (1500 - 1800 d.C.):

John Donne: (1573-1631). En vida publicó libelos antijesuíticos y sermones. Otros sermones y poemas se publicaron de forma póstuma, entre 1633 y 1661:

An Anatomie of the World; Of the Progress of the Soul; «Sonetos sacros»; La cruz; Himno a Cristo en la última partida del autor para Alemania; Himno a Dios, mi Dios, en mi enfermedad; «Sermones».

Robert Fludd: (1574-1637). Entre sus obras, dejando aparte las polémicas y las apolo-
géticas de la Rosacruz, están:

Utriusque cosmi technica et historia (1617); Monochordon mundi symphonicum (1620);
Philosophia sacra (1626); Medicina catholica (1626); Anatomiae theatrum (1626); Integrum
morborum mysterium (1631); De morborum signis (1631); Clavis philosophiae et alchimiae
fluddianae (1633); Philosophia mosaica (1638); Pathologia demoniaca (1640). La Qab-
balah inspira rígidamente todas las obras de Fludd.

Augustine Baker: (1575-1641). Benedictino. Su obra:

«Post scriptum al comentario a "La nube del no-saber"».

Los puritanos:

Thomas Hooker: (1586-1647). Instauró en Connecticut un régimen liberal. Su obra:

«Sermones».

John Cotton: (1585-1652). Jefe de la teocracia en Massachusetts. Su obra:

«Sermones».

Urian Oakes: (1631-1681). También nació en Inglaterra y emigró a América: Su obra:

«Sermones».

Increase Mather: (1635-1723). Fue el jefe de segunda generación de inmigrantes. Su
obra:

«Sermones».

Los filadelfos:

John Pordage: (1607-1681). Su obra:

«Teología mística».

Jane Lead: (1623-1704). Fue esposa de John Pordage. Su obra:

«Fontana de jardines»; «Las leyes del paraíso».

George Herbert: (1593-1633/35). Se publicaron de forma póstuma:

The Temple; Sacred Poems and Private Ejaculations.

Francis Quarles: (1592-1644). Su obra:

Emblemes (1635); Hieroglyphics (1638).

Thomas Browne: (1605-1682). Su obra:

Religio medici, escrito en 1634 y publicado en 1642; Pseudodoxia (1646); Hy-
driotaphia; The Garden of Cyrus (1658); Certain Miscellany Tracts (1683);
Christian Morals (inacabado).

Richard Crashaw: (1612-1649). En 1646 se publicaron:
Steps to the Temple y The Delights of the Muses.

Henry More: (1614-1687). Su obra:
Opera theologica (1675); Opera philosophica (1679); Conjetura cabbalistica (1712);
Antidote against Atheism; Enthusiasmus triumphatus.

Henry Vaughan: (1621-1695). Escribió:
Poems (1646); Olor Iscanus (1651); Silex scintillans (1650).

Thomas Vaughan: (1621-1665). Gemelo de Henry. Adoptó el pseudónimo de Eugenio Filalete. Escribió:
The Man-Mouse (1650); The Second Wash (1651); The Fame and Confession of
the Fraternity of the Rosy Cross (1652); Aula lucis (1652); Euphrates (1653);
Anthroposophia theomagica (1650).

Thomas Traherne: (1637-1674). Durante su vida publicó sólo libros de polémica contra
la Iglesia de Roma:
Poems (1903); Centuries of Meditation (1908); Noticias; «El preparativo»; Los
sueños.

William Law: (1686-1761). Fue el mayor discípulo de Böhme. Su obra:
The Case of Reason (1731); A Serious Call to a Devout and Holy Life (1729); The
Way to Divine Knowledge (1752).

Christopher Smart: (1722-1771). Vivió en el periodo dominado por Newton. Su obra:
Jubilate Agno (escrito en el manicomio); A Song to David (1763).

Místicos alemanes y flamencos de la edad moderna (1400 - 1800 d.C.):

Nicolás de Cusa: (1401-1464). Fue hecho cardenal, y después obispo de Bressanone.
Su obra:
De docta ignorantia (1440); De conjecturis (1440); De Deo abscondito (1445); Idi-
ota (1450); De quadratura circuli (1450); De beryllo (1458); De possessio (1460);
Cribratio Alchorani («El Corán cribado») (1461); De ludo globi (1464).

Nicolás de Flüe: (1417-1487): Siendo ermitaño se convirtió en consejero político. Su
obra:
«La visión de la santísima Trinidad».

Francois-Louis de Blois: (1506-1566). Sus obras fueron publicadas en 1568 en
Lovaina:
«El manual de simples».

Martín Lutero: (1483-1546). Tradujo la Biblia al alemán. Su obra:
De captivitate babilonica Ecclesiae preludeum; «La libertad del cristiano».

Enrique Cornelio Agripa von Nettesheim: (1486-1535). Escribió:
De occulta philosophia (1510 y publicado en 1531); De incertitudine et vanitate scientiarum (en torno a 1530).

Valentín Weigel: (1553-1588). De forma póstuma se publicó en 1618:
Studium universale.

Johannes Kepler: (1571-1630). Su obra:
Harmonices mundi (1619).

Jacob Böhme: (1575-1624). Su obra:
Aurora consurgens (1612); Descripción de los tres principios (1619); La triple vida del hombre; Las cuarenta cuestiones sobre el estado originario del alma; La encarnación; Seis puntos teosóficos; *Mysterium pansophicum* (1620); De la signatura de las cosas (1621); *Mysterium magnum* (1623); La tabla de los principios; La vida sobrenatural; La teoscopia (1624); Epístola teosófica (1619-1624); *Der Weg zu Christo* (1624).

Friedrich Spee von Langenfeld: (1591-1635). Su obra:
Publicó en forma anónima *Cautio criminalis seu liber de processu contra sagas* (1631); *Güldenes Tugendbuch y Trutz-Nachtigall* (1649); «El ruiseñor que desafía».

Hans Engelbrecht: (1599-1642). Escribió en alemán, holandés y francés, entre otras obras:
Christlicher Wunderreicher Bindbrief S Johannis (1626); «El rapto».

Athanasius Kircher: (1602-1680). Jesuita. Entre sus obras están:
Ars magnesia (1631); *Magnes* (1640); *Prodromus coptus* (1636); *Lingua aegyptiaca restituta* (1643); *Oedipus aegyptiacus* (1652-1654); *Ars magnae lucis et umbrae* (1645); *Musurgia universalis* (1650); *Polygraphia, seu artificium linguarum quo cum omnibus mundi populis poterit quis respondere* (1663); *Mundus subterraneus* (1665).

María de Santa Teresa: (1623-1677). Fue carmelita. Su director Miguel de San Agustín recogió sus escritos:
«Vida de la madre María de Santa Teresa».

Daniel von Czepko: (1605-1660). Luterano. Sus obras místicas son los aforismos contenidos en:
Sexcenta monodisticha sapientum (1655); *Siebengestirn königlicher Busse* (1671); «Semita amoris divini»; «El Reino interior de los Cielos».

Johann Rist: (1607-1667). Fue pastor luterano. Escribió además de dramas y poesías profanas, las colecciones de cantos místicos:
Himmliche Lieder (1641); *Sabbatische Seelenkunst* (1651); *Passionsandachten* (1664); A la Eternidad.

Ángel Silesio: (1624-1677). Escribió breves poesías líricas publicadas en 1657 con el título:

Geistliche Sinn- und Schlußreime, y luego como Cherubinischer Wandersmann.

Justus Sieber: (1628-1695). Además de sermones escribió:

Considerationes de salute philosophorum gentilium (Dresde, 1659); y colecciones de poesías, entre ellas Poëtisierende Jugend (Dresde, 1658). La vana temporalidad, la durable eternidad.

Gerhardt Tersteegen: (1697-1769). Siguió la estela de Czepko y de Silesio en el:

Geistliches Blumengärtlein inniger Seelen; «El Jardincillo espiritual».

Johann Georg Gichtel: (1683-1710). Fue de los pocos que en occidente se acercaron a la teoría india de los chakras:

«Teosofía practica»; Una segunda edición, reelaborada fue publicada de forma póstuma en 1722, a cargo de Johann Georg Greber.

Quirinus Kuhlmann: (1651-1689). Seguidor de Böhme. Predicó una unión ecuménica de toda religión. Escribió:

Neubegeisterter Böhme, begreifend hundertfünfzig Weissagungen (1674); Der Kühlsalter (1684-1686); «Salterio refrigerante».

Gottfried Arnold: (1666-1714). Tuvo trato con Gichtel y los filadelfos. Su obra:

Además de poesías (Göttliche Liebes-Funken, 1698; Anderer Theil der göttlichen Liebes-Funken, 1701; Neue göttliche Liebes-Funken, 1701), escribió una historia de las sectas y de los herejes, y Das Geheimnis der göttlichen Sophia.

Friedrich Christoph Oetinger: (1702-1782). Su fuente principal fue la Qabbalah. Su obra:

«Salmo»; «Pensamientos»; «Sermón sobre la Qabbalah».

Místicos franceses de la edad moderna (1500 - 1800 d.C):

Juan Calvino: (1509-1564). Renunció a todo beneficio eclesiástico y convertido a la reforma, escribió:

«Institución de la religión cristiana».

Teodoro Agripa d'Aubigné: (1552-1630). Su poema:

Les tragiques había sido publicado como anónimo en 1616.

Guillaume Postel: (1510-1581). Su obra:

Tradujo el Zohar y el Bahir al francés; «La inmutación».

Guy Le Fèvre de la Boderie: (1541-). Estudió lenguas orientales y colaboró en la traducción de la Biblia encargada por Felipe II. Fue cabalista cristiano. Su obra:

«Circular de los secretos de la eternidad» (Amberes, 1571).

Felipe d'Aquino: Murió en París en 1650. Fue rabino antes de su conversión. Su tratado:

«Interpretación del árbol de la Qabbalah» fue publicado en 1625.

San Francisco de Sales: (1567-1622). Jesuita. Luchó contra los calvinistas. Fue canonizado en 1665. Su obra:

Introduction à la vie dévote (1607-1608); Traité de l'amour de Dieu (1616); Los Vrais entretiens spirituels y sus cartas completan su obra.

Jean de Saint-Samson: (1571-1636). Algunos de los tratados dictados por él fueron publicados tras su muerte:

Les contemplations et divins soliloques; Le vrai esprit du Carmel; Le cabinet mystique; De la consommation de l'âme en Dieu par amour, entre otros.

Pierre de Bérulle: (1575-1629). Fue cardenal y formó parte importante de la política. En 1611 fundó la Congregación del Oratorio. Es de los fundadores de la mística Mariana. En 1644 fueron publicadas sus obras completas a cargo de Francois Bourgoing:

Bref discours de l'abnégation intérieure (1557); Traité des énergemènes y Discours sur la possession de Marthe Brossier (1599); Discours de l'état et des grandeurs de Jésus (1623); Elévation à Jésus-Christ notre Seigneur (1627); La vie de Jésus (1629); Les mystères de Marie.

Francois Bourgoing: (1585-1662). Discípulo íntimo de Bérulle. Su obra:

Vérités et excellences de Jésus Christ...disposées en méditations; «Avisos».

San Vicente de Paúl: (1581-1662). Su obra:

«Conferencias espirituales a las Hijas de la Caridad».

Charles de Condren: (1588-1641). Sus discípulos mandaron imprimir:

Discours et lettres (1643); y L'idée du sacerdoce et du sacrifice de Jésus-Christ (1677).

Jean-Baptiste de Saint-Jure: (1588-1657). Jesuita. Escribió:

La vie de Monsieur de Renty (parís, 1651), además de muchos tratados de devoción, entre ellos: De la connaissance et de l'amour du Fils de Dieu Notre Seigneur, Jésus Christ (1633); L'homme spirituel (1646); Les trois filles de Job ou les trois vertus théologiques (1646); Le livre des prédestinés (1646).

Louis Lallemant: (1587-1635). El padre Champion publicó los apuntes tomados durante sus clases:

«La doctrina espiritual».

Marie des Vallées: (1590-1656). Su obra se perdió, pero san Juan de Eudes recogió sus:

Dichos.

- Jean-Jacques Olier: (1608-1657). Entre sus obras están:
Introducción a la vida y a las virtudes cristianas (1655); Catesismo cristiano para la vida interior; Cartas espirituales; La jornada cristiana.
- Jean Blanlo: (1617-1656). Escribió:
Commentaires sur le Cantique des Cantiques, Méditations sur l'enfance de Jésus-Christ et sur la pénitence de la Madeleine y el tratado teológico De charitate.
- Jean-Joseph Surin: (1600-1665). En 1650 dictó:
Cathéchisme spirituel; Dialogues spirituels; «Cartas»; «Los fundamentos de la vida espiritual».
- Juan Eudes: (1601-1680). Estableció el culto al Corazón de Jesús y María. Entre sus obras están:
La vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes; Le coeur admirable de la très sacrée Mère de Dieu.
- Jean de Bernières de Louvigny: (1602-1659). Tras su muerte se publicaron :
Escritos y cartas y una compilación sacada de sus manuscritos por el capuchino Louis-Francois d'Argentan.
- Francois Guilleré: (1615-1684). Jesuita. Escribió:
Maximes spirituelles pour la conduite de âmes (Nantes,1668); Les secrets de la vie spirituelle qui en découvrent les illusions (París,1673); Progrès de la vie spiriuelle (París, 1675); Conférences spirituelles pour bien mourir à soi-même (París, 1683); «La posesión divina».
- Blaise Pascal: (1624-1662). Su obra:
Lettres provinciales (1656, se publicaron anónimas); Pensées (1670).
- Jacqueline Pascal: (1625-1661). De ella se conservan muchas cartas, y sus aportaciones a la Costitution de Port-Royal:
Cantiques spirituels; Règlement pour l'éducation des enfants de Port-Royal; «Escrito sobre el misterio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo».
- Pierre Nicole: (1625-1695). Influyó sobre Pascale y Racine. Su obra:
Les imaginaires et les visionnaires (1667); Essais de morale (1675); «Del conocimiento de sí mismo».
- Martin de Barcos: (1600-1678). Su obra:
«Cartas».
- Jean Racine: (1639-1699). Compuso:
Esther y Athalie; Cantiques spirituels; «El paisaje o los paseos de Port-Royal-des-Champs».

Jacques-Bénigne Bossuet: (1627-1704). Escribió:

Relation sur le quiétisme; Discours sur l'histoire universelle; «Del libre albedrío y de la concupiscencia»; sermones, oraciones fúnebres y los panegíricos de santos.

Fénelon: (1651-1715). Su obra:

«Cartas»; «Explicación de las máximas de los santos sobre la vida interior».

Madame Guyon: (1648-1717). Escribió:

Poemas, una autobiografía (1712) y otras obras. Torrents fue redactado en 1683 y circuló en forma manuscrita.

San Luis María Grignon de Montfort: (1673-1716). Perfeccionó la devoción mariana de Bérulle. Su obra:

L'amour de la Sagesse eternelle (1876); Le secret de Marie (1923); Lettre circulaire aux Amis de la Croix (1845); «Máximas y enseñanzas de la divina Sabiduría».

Jean-Pierre de Caussade, S.J.: (1675-1751). Jesuita. Su obra:

Instructions spirituelles en forme de dialogue sur les divers états d'oraison suivant la doctrine de M. Bossuet (Perpiñan, 1741); L'abandon à la divine Providence (1867).

Místicos españoles y portugueses de la edad moderna (1400 - 1700 d.C.):

San Ignacio de Loyola: (1491-1556). Fundador en 1539 la Compañía de Jesús. Su obra:

«Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea».

Francisco de Osuna: (1497-1540). Santa Teresa lo leyó y lo puso como fundamento de su obra. Escribió:

Sanctuarium biblicum (Toulouse, 1533); Beatus venter, Pars meridionalis (París, 1533); Missus est (Amberes, 1535); Trilogium evangelicum (Amberes, 1536; París, 1537); Pars occidentalis (Amberes, 1536); Passio compassionis (Venecia). Además de los seis abecedarios, en español: Norte de los estados (Sevilla, 1531); Gracioso convite de las gracias del santo Sacramento (Sevilla, 1530).

San Pedro de Alcántara: (1499-1562). Franciscano. Su obra:

«Tratado sobre la oración y la meditación».

Fray Alonso de Madrid: Su libro Arte de servir a Dios fue una de las lecturas fundamentales de santa Teresa.

Arte de servir a Dios (1521); Espejo de ilustres personas (1525).

San Juan de Ávila: (1500-1569). Su obra:

«Epistolario espiritual».

Luis de Granada: (1505-1588). Dominicano. Sus dos obras siguientes fueron puestas en el Índice por la Inquisición:

Libro de oración y meditación (1554); Guía de pecadores (1556).

Miguel Servet: (1511-1553). El tribunal calvinista lo hizo quemar. Su obra:

De trinitatis erroribus (1531), dedicado al rey de Aragón.

Santa Teresa de Jesús: (1515-1582). Fundó el primer monasterio de carmelitas descalzas (1562). En 1588 fueron publicadas sus obras; su edición estuvo a cargo de Fray Luis de León:

«Castillo interior»; «Pensamientos que santa Teresa dejó escritos sobre una página de su breviario».

Fray Diego de Estella: (1524-1578). Franciscano. Escribió:

Vanidad del mundo; Meditaciones devotísimas del amor de Dios.

Alonso Rodríguez: (1538-). Jesuita. Su obra:

Ejercicio de perfección (Sevilla, 1609).

Fray Luis de León: (1528-1591). Agustino. Su obra:

La perfecta casada (1583); De los nombres de cristo (1583); La vida del cielo.

Juan de los Ángeles: (1536-). Franciscano. Con influencia de de Fray Luis de León. Escribió:

Los triunfos del amor de Dios; Los diálogos sobre la conquista del espiritual y secreto Reino de Dios que está dentro de nosotros; Manual de vida perfecta; Tratado de los soberanos misterios de la misa; Lucha amorosa y espiritual entre Dios y el alma.

San Juan de la Cruz: (1542-1591). Empezó con santa Teresa la reforma del Carmelo. Su obra:

Subida al Monte Carmelo; Noche oscura; Llama de amor viva; Coplas hechas sobre un éxtasis de harta contemplación; Suma de la perfección; Cántico espiritual; Avisos y sentencias espirituales o Dichos de luz y amor.

Gregorio López: (1542-1596). Estuvo en la Nueva España con los Chichimecas:

De Francisco Loya «Vida que el siervo de Dios Gregorio López hizo en la Nueva España».

Jerónimo Gracián: (1545-1614). Ingresó en el Carmelo y colaboró con santa Teresa. Escribió entre otras obras:

Delucidario del verdadero espíritu; Sumario de la excelencia de san José.

Luis de la Puente: (1554-1624). Jesuita. Escribió las vidas de Baltasar Álvarez y de Marina Escobar, además de:

Meditaciones de los misterios de nuestra santa fe (1605) y Guía espiritual de la oración, meditación y contemplación (1609).

Santa Rosa de Lima: (1556-1617). Con ella llega a su ápice el uso místico del dolor.
De Juan Lorenzana «Memorial del confesor de santa Rosa para la causa de la beatificación»;
«Cántico a Filomena».

Lope Félix de Vega Carpio: (1562-1635). Escribió mil ochocientas comedias y seicientos autos sacramentales, además de novelas y poemas:
«De capa y espada y de enredo»; «Soliloquios amorosos de un alma a Dios».

Juan Falconi: Murió en 1638. Tuvo como modelo a Gregorio López. Su obra:
Cartilla para saber leer en Cristo, Libro de la vida eterna (1637); Obras espirituales (1660/62).

Francisco de Quevedo y Villegas: (1580-1645). Fue espía español en Venecia. Su obra:
Sueños; Poesías sagradas.

Juan Eusebio Nierenberg: (1595-1658). Jesuita. Escribió:
Obras y días; Curiosa filosofía; Oculta filosofía; Prendas y estimas de la divina gracia; De la belleza de Dios y de su amabilidad; Epistolario y muchas otras, especialmente dedicadas al culto de María y san Miguel.

Frei Agostinho da Cruz: (1540-1619). Dejó el mayor cuerpo poético de la mística portuguesa:
«En torno a la contemplación de la cordillera de arrábida».

Antonio Vieyra: (1610-1697). Su obra:
«Sermones».

Miguel de Molinos: Murió en 1696. La obra de Molinos, está traducida, en lo sustancial, en Conoscenza religiosa 3 (1977):
«Guía espiritual».

Juana Inés de la Cruz: (1651-1695) (México). Alcanzó renombre de poetisa laureada:
«Romances»; «Endechas»; «Carta a la ilustrísima sor Filotea de la Cruz».

Grandes maestros del sufismo:

Hasan al-Basri: (649-728) Es el personaje más importante del período intermedio en la historia del sufismo. Nació en Medina y vivió en Basra (Bassorah). Fundó la primera escuela <sufí> y preconizaba su fidelidad a los profetas, de Moisés a Jesús y Mahoma. Basri, reconocido por casi todas las cofradías como su ancestro espiritual, introdujo el principio sufí de pureza de corazón. Se le adeuda la esencia del sufismo, que puede ser ilustrada con esta famosa expresión: “Quien conoce a Dios Lo ama, y quien conoce el mundo renuncia a él”.

Junayd: La figura más ilustre de la escuela de Bagdad y de todo el siglo IX fue, indiscutiblemente, Junayd, considerado «el señor del grupo», el mayor sheik de los maestros sufíes. Se puede decir que él es el verdadero padre de la doctrina de la unidad y de la extinción en Dios o fana. Decía a este respecto que «el sufismo consiste en el hecho de que Dios hace morir al hombre en su yo para que viva en Él». Sus dos maestros, que inspiraron en forma importante a Junayd, fueron Saqati y al-Mushasibi.

Abul Qasim al-Qushairi: (muerto en el año 1072) Su obra, la Risala, se considera la más clásica formulación del pensamiento místico.

Al-Gazzali: Considerado el mayor teólogo sufí de todos los tiempos y cuya obra cumbre es el Ihyia ulum al-din. Es con estas, y algunas otras obras, que el sufismo renació como un modelo sobrio y surgió como el corazón del Islam. Otras obras: La Alquimia de la Felicidad; Velos de Luz y Sombras.

Ibn Arabi: Considerado como el mayor genio místico de la historia del Islam, nació en Murcia, en el año 1165. Estudio en Sevilla jurisprudencia y de allá se trasladó a Túnez, en 1194, en donde fue iniciado en el sufismo. Ocho años más tarde, emprende un viaje al Oriente. Luego de estancias de variada duración en distintos lugares -La Meca, El Cairo, Bagdad, Alep, Konya, todo Irak, Anatolia y Asia Menor- se estableció en Damasco, en donde murió en el año 1240. Las dos obras más importantes que han llegado hasta nosotros son: Revelaciones mecas, así llamadas porque, encontrándose en La Meca, «el ángel de la revelación» le ordenó comenzar su redacción, y La Sabiduría de los profetas, que comprende 27 capítulos, uno por cada profeta, y expone su doctrina de la unidad del ser. Otras obras: Libro del tesoro de los amantes; Libro de la política Divina; Libro del descenso de los astros; Libro del viaje Místico; Epístola del precepto obligatorio; Epístola de las luces; El gran Diwan; El interprete de los deseos; La contemplación de los Misterios; La maravillosa vida de Du-l-Num el Egipcio; El secreto de los nombres de Dios.

Epilogo

Manual de Fundamentos de la Universidad de Misticosofía:

Para comprender el Manual de Fundamentos de la Universidad de Misticosofía (visión, principios, misión, filosofía y lema) debemos antes conocer los siguientes tres enunciados:

Primero: La humanidad vive en estado de ignorancia y sufrimiento. Entendiendo por ignorancia el desconocimiento de nuestra esencia divina y por, sufrimiento, el resultado natural de este desconocimiento.

Segundo: Existe un camino o Sendero Espiritual que conduce desde el estado de ignorancia y sufrimiento humano, hasta nuestra esencia divina.

Tercero: Todas las religiones importantes del mundo han realizado las siguientes dos aportaciones: **Primero**, han explicado a su manera el Sendero Espiritual (escala mística o expansión progresiva de conciencia) que debe recorrer el ser humano desde el estado de ignorancia y sufrimiento en el cual vive, hasta lograr su unión consciente con la divinidad o el Absoluto. **Segundo**, han diseñado métodos y técnicas para avanzar progresivamente por este Sendero Espiritual de regreso a nuestra esencia divina.

Ser humano viviendo				Esencia divina
en estado de	>	Sendero Espiritual	>	o
ignorancia y sufrimiento.		(Despertar Espiritual)		el Absoluto.

Visión:

Visión en relación a la humanidad en su conjunto:

Manifestar una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos.

Visión en relación a la Universidad de Misticosofía:

Ser una institución de alcance mundial en la difusión del Sendero Espiritual, conducente a lograr la unión consciente del ser humano con la divinidad.

Principios:

Los principios o valores sobre los cuales descansan nuestras acciones son:

1. Amor
2. Compasión
3. Compromiso
4. Responsabilidad
5. Humildad
6. Respeto
7. Libertad

Entendemos por **amor** el estado de ternura universal que se experimenta hacia los seres sintientes y la existencia en general y que, hace imposible que nos mantengamos indiferentes ante la ignorancia y el sufrimiento de la humanidad en su conjunto.

Entendemos por **compasión** la zozobra que experimentamos ante la ignorancia y el sufrimiento de la humanidad y que, se convierte en la determinación implacable de ayudar a que se libere de la misma.

Entendemos por **compromiso** el deber y la determinación interna de ayudar para que la humanidad se libere de la ignorancia y el sufrimiento.

Entendemos por **responsabilidad** la acción sostenida para ayudar a que la humanidad se libere de la ignorancia y el sufrimiento.

Entendemos por **humildad** aquella cualidad que impide que nos sintamos superiores o mejores a aquellos a los cuales servimos.

Entendemos por **respeto** el trato digno que nos merecen aquellos a los cuales servimos, tratándolos como iguales en el más alto sentido de la palabra.

Entendemos por **libertad** el derecho absoluto de aquellos a los cuales servimos de escoger la forma en que desean vivir y actuar, siendo nuestro único objetivo el de clarificar para ellos el Sendero Espiritual y los métodos y técnicas para avanzar por él.

Misión:

Nuestra misión es proveer las herramientas que ayudarán a la humanidad a avanzar en el Sendero Espiritual.

Filosofía:

Ser implacables en la consumación de la misión de la Universidad de Misticosofía regidos por los principios de amor, compasión, compromiso, responsabilidad, humildad, respeto y libertad.

Lema:

Sintetizando nuestra visión, principios, misión y filosofía obtenemos dos lemas:

1. “Lo importante no es esto o aquello; lo importante es despertar.”
2. “No abandonaremos a nuestros hermanos en medio de la oscuridad (ignorancia y sufrimiento) del mundo.”