

LAO TSE - TAOISMO

Contenidos

Artículos

LAO TSE	1
Lao-Tsé	1
Dào Dé Jing	7
TAOISMO	13
Taoísmo	13
Tao	18
YING YANG	22
Yin y yang	22
Taiji	25
Taijitu	26
ZHUANGZI	29
Zhuangzi	29
Libro de Zhuangzi	31
DINASTIA TANG	33
Dinastía Tang	33
Emperador Xuanzong de Tang	40
MUSICA TAOISTA	41
Música taoísta	41
Chi Kung	42
Referencias	
Fuentes y contribuyentes del artículo	48
Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes	49
Licencias de artículos	
Licencia	50

LAO TSE

Lao-Tsé

Lao-Tsé, también llamado **Lao Tzu**, **Lao Zi**, **Laozi** o **Laocio**^[cita requerida] (chino simplificado y tradicional: 老子, pinyin: *lǎozǐ*, literalmente «Viejo Maestro»). Su nombre real era Li Er 李耳. Es una figura cuya existencia histórica se debate. Se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. La tradición china establece que vivió en el siglo VI a. C., pero muchos eruditos modernos argumentan que puede haber vivido aproximadamente en el siglo IV a. C., durante el período de las Cien escuelas del pensamiento y los Reinos Combatientes. Se le atribuye haber escrito el *Dào Dé Jing* o *Tao Te Ching* (道德經),

obra esencial del taoísmo. De acuerdo con este libro, *Dao* o *Tao* ("el Camino") puede verse como el cambio permanente y éste es la verdad universal. Dentro de las dudas sobre su existencia y la etapa histórica en la que vivió, se cree que pudo ser contemporáneo de Confucio.^[1]

Lao-Tsé.

Nombre

Lao-Tsé (老子) es un título honorífico compuesto de dos sinogramas: el primero (老 *lǎo*) significa "anciano" y el segundo (子 *zǐ*), es un antiguo título de respeto reservado a eruditos virtuosos.^[2] Algunas historias relatan que su nombre propio era "Ėr", su apellido Lǐ (su nombre completo sería Lǐ Ėr, 李耳) y su nombre de cortesía Boyang (伯陽). Dān es un nombre póstumo por lo que también es llamado Lao Dan (老聃).^{[3][4][5]}

Existen varias transcripciones al alfabeto latino. En español es muy utilizada la adaptación tradicional "Lao-Tsé" (con las variantes Lao-Tse, Laotsé, Lao Tse, etc.), similar a la transcripción francesa "Lao Tseu" y a la Wade Giles inglesa "Lao Tzu". "Laozi" (técnicamente "lǎozǐ") es la transcripción por el sistema pinyin, oficial en China, Taiwán y en la ONU, por ello esta forma es cada vez más utilizada, especialmente en otros idiomas europeos. Finalmente, la adaptación "Laocio"^[cita requerida], aunque infrecuente, es la más coherente con los nombres de otros filósofos chinos con el título de "zi" como Confucio y Mencio.

Durante la Dinastía T'ang (618-907) fue honrado como antepasado de ésta, ya que las religiones taoístas afines a la dinastía T'ang relacionaron el apellido de la familia reinante con el nombre póstumo atribuido a Lao-Tsé (Lao-Tang), pero esa visión no era compartida por los sectores taoístas opositores a la monarquía, como lo eran los taoístas filosóficos de las sociedades secretas. Las clases gobernantes de ese período le atribuyeron a Lao-Tsé el título de *Taishang Xuanyuan Huangdi*, que significa *Misterioso y Primordial Emperador Supremo*. "Xuanyuan" y "Huangdi" son el nombre propio y el título del Emperador Amarillo.^{[6][7][8]}

Biografía

Monumento a Lao-Tsé en Quanzhou, China.

Poco se conoce acerca de la vida de Lao Tsé. Tanto su existencia histórica, como su autoría del *Dào Dé Jing*, son objeto de controversia. Sin embargo, se convirtió en un importante héroe cultural para generaciones del pueblo chino. La tradición asegura que nació bajo un ciruelo en una aldea de la Prefectura de Ku (苦縣 Kǔ Xiàn) del estado de Chǔ (楚), actualmente distrito de Lùyì (鹿邑) de la provincia de Henan, durante los últimos años del Período de Primavera y Otoño, y tuvo como primer nombre Li-Er (orejas de ciruelo), aunque otras versiones sostienen que él era Po Yang-Li, proveniente de una familia de pescadores.^{[9][10]} Algunas leyendas

sostienen que la gestación de Laozi requirió 81 años (la cantidad de capítulos que tiene su obra *Dao De Jing*) y cuando por fin nació, ya tenía el cabello blanco, arrugas en su rostro -propias de un anciano- y orejas bastante más grandes que las normales^[cita requerida].

Conforme a la tradición, y a una biografía incluida en la obra de Sima Qian, Lao Tse fue contemporáneo de Confucio (*Kongzi*), aunque mayor que él, y trabajó como archivista en la Biblioteca Imperial de la corte de la Dinastía Zhou. Por intención o accidente, cuando Confucio se dirigía a leer los rollos de la biblioteca lo encontró en Zhou, cerca de la moderna Luoyang. De acuerdo con estas historias, Confucio y Laozi discutieron durante meses sobre el ritual y lo apropiado, cimientos del confucianismo. Laozi se oponía a lo que consideraba prácticas vacías, y la leyenda taoísta sostiene que estas discusiones fueron más provechosas para Confucio que para el contenido de la biblioteca.

Lao Tsé renunció luego a su puesto, quizás por la decreciente autoridad de la corte Zhou. Algunos relatos sostienen que viajó hacia el oeste montando un búfalo de agua, a través del estado de Qin. Cuando llegó al paso de Shanggu, el guardián -al que una fuente llama Yinji y otra Luanyin- reconoció al ilustre filósofo. Le suplicó que se quedase un año en su casa, antes de marcharse al destierro y escribiese un libro exponiendo su doctrina. El maestro se dejó convencer, escribiendo el *Dao De Jing*, y después marchó más al Oeste, adentrándose en el país de los Bárbaros, donde su rastro se pierde para siempre. Hasta entonces, Laozi sólo había propagado su filosofía oralmente.

Algunas de las controversias modernas sobre su vida incluyen:

- La discusión con Confucio, que pudo haber sido inventada por los taoístas para hacer que su escuela filosófica apareciese como superior al confucianismo.
- El autor real del *Dao De Jing* podría haber creado un personaje ficticio para que el origen del texto pareciese más misterioso, haciéndolo entonces más fácil de popularizar.
- Se ha discutido que Laozi podría ser un seudónimo de Dan, Prefecto de los Grandes Escribas (Tài Shǐ Dàn, 太史儋); o de un anciano de Lai, una prefectura del estado de Qi (齊); o alguna otra persona de existencia histórica.

Obra

Su famosa obra, el *Dào Dé Jing*, ha tenido enorme influencia en China. Es un tratado místico que cubre muchas áreas de la filosofía, desde la espiritualidad individual hasta las técnicas de buen gobierno.

Laozi enfatiza el "Dao" (*Tao*), traducido usualmente como "el Camino", y expande su significado para abarcar el orden innumerable, inmanente, del Universo. Destaca el concepto de *wei-wu-wei*, "acción a través de la inacción", que no significa permanecer inmóvil sin hacer nada, sino evitar las intenciones explícitas y la voluntad que obstaculiza la fluidez armónica de la naturaleza. Los fines pueden alcanzarse respetando las formas en que las cosas naturalmente crecen y decrecen; así, las acciones realizadas de acuerdo con el Tao son más fáciles y más productivas que aquellas que pretenden contrariarlo. Laozi creía que la violencia debe ser evitada y que la victoria militar es una ocasión de duelo debido a la necesidad de usar la fuerza contra otros seres vivientes. Sostenía también que el exceso de leyes y reglas hacen más difícil el manejo de la sociedad, ya que oprimen las libertades de los pueblos.

Como muchos otros pensadores chinos antiguos, sus explicaciones usan con frecuencia paradojas, analogías, apropiación de citas antiguas, repetición, simetría, rima y ritmo. Los escritos que se le atribuyen son poéticos, densos y frecuentemente crípticos, y sirven como punto de inicio para la meditación sobre el Cosmos o sobre uno mismo. Muchas de las teorías estéticas del arte chino se basan en sus ideas y en las de su más famoso continuador, Zhuang Zi.

Enseñanzas

Las enseñanzas de Lao-Tsé, y consecuentemente las de la Filosofía Taoísta, están basadas en el análisis de la Naturaleza en su más amplio sentido, con el fin de obtener el enfoque acerca del funcionamiento natural de la existencia, para determinar cuál es el Orden Natural de las cosas. Esta visión Universalista es la que Lao-Tsé toma como punto de partida para su tesis filosófica, analizando el funcionamiento dual de la naturaleza universal existente (Yin-Yang) para luego ahondar en conceptos más amplios acerca del origen cosmológico del Universo, y así determinar el funcionamiento fluido u Orden Natural con el cual las diferentes formas han ido mutando para perpetuar la continuidad de la existencia. Basándose en esto, Lao-Tsé determina cuál es el Orden Natural que los seres vivos, y principalmente el Hombre debe llevar a cabo para mejorar su existencia y avanzar hacia el continuo cambio en pos de la superación, explicando como es que al no seguir estas normas naturales, el hombre se ha descarriado de su armonía cósmica y ha generado sus propias calamidades por contradecir el ritmo natural y lo ha sustituido por ordenanzas y actitudes absolutistas, superficiales y dogmáticas que acabaron por desequilibrar a la humanidad, favoreciendo a sus clases dominantes a costa del infortunio de las clases inferiores.

Lao-Tsé utiliza simbolismos y alegorías en donde compara aspectos de la naturaleza para mostrar paralelismos con el comportamiento humano, algo característico de la Filosofía Taoísta y de otras corrientes de pensamiento oriental.

A raíz de estas observaciones cosmológicas y naturales, Lao-Tsé desarrolla diferentes conceptos filosóficos que pretenden explicar los aspectos más trascendentes de la vida de la humanidad, abarcando así toda clase de campos de estudio, desde la cosmología y sus explicaciones acerca del origen del Universo, hasta los aspectos de la vida diaria de la sociedad humana, como la sociología, la política, la economía y la religión.

La base del pensamiento cosmológico y filosófico de Lao-Tsé es el **Tao**, un concepto abstracto generalmente poco entendible y hasta malinterpretado por los occidentales, y orientales que desconocen los conceptos del pensamiento taoísta. La malinterpretación superficial y religiosa hace creer que el Tao es un dios o algún otro tipo de "entidad espiritual o suprema", pero en realidad Lao-Tsé describe al Tao como el origen de todo, la fuente primordial de todo lo existente, tanto lo físico como lo abstracto,^[11] por lo que define al Tao como un concepto superprofundo de unidad primordial que escapa a la idea fijista y mítica de un dios, un ser, o cualquier otra personificación;^[12] contrariamente, Lao-Tsé describe al Tao como abstracto, amorfo, intangible, inaudible e inasible, por lo que las posteriores formas de la naturaleza han surgido del Tao, y así también lo que carece de forma,^[13] por lo que el Tao no se describe como una de estas dos cosas, sino como la primordialidad neutra de la cual todo lo demás surge, siendo así el origen cosmológico y esencia de todo lo existente;^{[14][15]} y el concepto básico de la filosofía taoísta,

pero no una sustancia vaporosa o un ser sobrenatural.

Acerca del origen del Tao, Lao-Tsé plantea que al ser éste la primordialidad esencial de todo, es entonces el Tao el origen de las cosas y no el Tao la creación de algo o alguien más, debido a que son las cosas definidas del universo las que fluyeron de las mutaciones constantes y consecuentes del Tao, por lo que éstas son las cosas que el hombre logra conocer y catalogar bajo nomenclaturas,^[16] pero el Tao en sí no es una cosa, sino que es la cosa en sí; no de la forma absolutista de imperatividad jerárquica,^[17] sino como esencia infinita generadora de los posteriores cambios que tomaron forma en las diferentes manifestaciones;^[18] por lo que tanto los seres vivos, los objetos inanimados, la Tierra misma y el Cielo, todos han de ser formas que surgieron de cambios anteriores de la propia naturaleza,^{[16][19]} siendo así la Naturaleza la Madre de todas las cosas,^{[15][20]} y en su punto ancestralmente neutral la Naturaleza no había adoptado formas pero existía en sí misma, y por sí misma fluyó y adoptó formas en las cuales manifestarse, y es a eso lo que Lao-Tsé llama Tao, explicando que Tao es sólo uno de los nombres posibles de darle, pero no el nombre original en sí,^[16] ya que son los hombres quienes requieren de nombrar las cosas para reconocerlas,^[21] pero la Naturaleza en sí misma carece de nombres ya que no los necesita.

A raíz del Tao, Lao-Tsé argumenta la dualidad consecuente de éste, y por ende la relatividad natural de la existencia. Lao-Tsé llama Ser (*You*) y No-Ser (*Wu*) a los dos aspectos ontológicos emergentes del Tao;^{[11][22]} el Ser como categorización de todo lo manifiesto y perceptible del Universo, englobando así todos sus aspectos y creaciones, y el No-Ser como el aspecto oculto y metafísico de la existencia, siendo éste la etereidad ontológica de lo manifiesto,^[23] pero no un "antítesis" del Ser, ya que la metafísica taoísta no trata de antagonicos como los occidentales acostumbran a ver, sino que para Lao-Tsé la naturaleza es relativa y dialéctica, por lo que Ser y No-Ser son dos aspectos diferentes pero complementarios,^[22] ambos provenientes del Tao, y no dos posturas distintas que se confrontan entre sí. El Ser es el mundo fenoménico en el cual suceden las cosas, y el No-Ser el aspecto no-fenoménico de ese mundo fenoménico, por lo que no existiría uno sin otro, y ninguno implica la anulación de su contraparte; no es el No-Ser un reino vaporoso y espiritual, y no es el Ser una tangibilidad absoluta y permanentemente inmutable; ambos son parte del devenir cósmico del Tao, y esto es lo que Lao-Tsé explica en su filosofía.

Siendo el Tao la raíz de todo lo existente tanto en sus manifestaciones físicas como en sus aspectos abstractos, el Tao entonces es en sí mismo absoluto, pero paradójicamente implica que nada es absoluto porque todo en la naturaleza requiere de cambios que permitan la continuidad progresiva del propio fluir cósmico,^[24] razón por la cual el Tao no existe en sí mismo como un ente jerárquico,^{[25][17]} sino como esencia de todo lo demás que ha surgido de él, y tanto los aspectos metafísicamente duales como Ser y No Ser, y las dualidades cósmicas como Cielo y Tierra,^[11] han de ser precisamente manifestaciones de la relatividad y complementariedad de los cambios mutacionales que el Tao efectuó y que dieron origen a la existencia; de modo que si el Tao fuera absolutista, la naturaleza no habría mutado y no se habrían originado cambios dialécticos que dieran origen a la existencia. Éste es un principio altamente importante en la filosofía taoísta, ya que implica que el orden natural de las cosas es el fluir constante y que permite los cambios que generan la evolución en todos los aspectos de la naturaleza, razón por la cual Lao-Tsé insiste en la relatividad mutacional del Tao, ya que éste es el único modo de lograr que las diferentes cosas logren amoldarse a los cambios para mutar y transformarse en formas más eficientes que permitan continuar el fluir natural de la existencia,^{[26][16][24]} ya que de lo contrario, se produciría el estancamiento que detendría el avance u Orden Natural de las cosas.^[27] Este concepto ha sido aplicado por Lao-Tsé en toda su filosofía.

En cuanto al Orden Natural del Tao, Lao-Tsé explica que este es el modo en que la naturaleza permite la continuidad de la existencia, por lo que el Tao no realiza cosas en favor de intereses personales, ya que carece de intereses propios, sólo es el fluir constante de la existencia, favoreciendo así a todos los seres y cosas en pos de su continuidad en vez de declinarse sólo por unos pocos,^[25] por lo que el Tao es imparcial y justo,^{[14][28]} es el equilibrio y la armonía que la filosofía oriental impulsa a seguir para mejorar la existencia, contrariamente a los tabúes y reglas absolutistas que el hombre impuso para favorecer a unos pocos, a costa del infortunio de todos los otros.^{[29][30][31]}

Lao-Tsé enseña que todo es causa y efecto, por lo que cada aspecto que podemos percibir hoy, es originario de otro aspecto oculto que le antecedió históricamente,^[32] explicando así como el Universo mismo y sus cosas existentes

son resultado de hechos anteriores, y no de creaciones espontáneas.^{[24][33]} De esta idea nace el *Principio de Acción y Reacción* que los taoístas mencionan al explicar cómo es que todo lo existente deviene de algo anterior; todo tiene un por qué, mostrando como el Tao no hace las cosas arbitrariamente, sino que todo es causal, y no casual,^{[34][17]} y esto no se limita solo al origen cosmológico del Universo, sino a la vida diaria de todos los seres vivos,^[33] incluido entre éstos el hombre, ya que todo lo que está establecido en la esfera de la sociedad humana no ha de haber sido eterno ni absoluto, sino que fue creado por las propias causas que los hombres han desarrollado,^[35] siendo la vida actual la consecuencia de los propios hechos que la humanidad ha desarrollado anteriormente.

Con la importante tónica del cambio constante, Lao-Tsé explica como este *Principio de la Mutación Perpetua* es lo que originó el universo y todo lo conocido, a raíz del Tao y sus consecuentes cambios metafísica y físicamente ontológicos llamados Ser y No-Ser.^{[24][16]} Lao-Tsé explica que el Tao en su Unidad es mínimo y absoluto, pero tras mutar y relativizarse da origen a la Dualidad, la cual se explicó anteriormente como Ser y No-Ser, pero así mismo, el mundo del Ser se subdivide en una consecuente tercera fase de esta mutación del Tao, originando así el Universo conocido, representado por Lao-Tsé como Cielo y Tierra, siendo éste el mundo fenoménico donde tras las posteriores mutaciones naturales consecuentes se originaron los diferentes elementos y los seres vivos, entre los cuales se encuentra el hombre. Tras la división del Tao, Lao-Tsé hace hincapié en el hecho de que toda la naturaleza es relativa y se sucede de cambios constantes dialécticamente complementarios, llamándole así a los dos aspectos opuestos y complementarios **Yin y Yang**, presentes en todo el devenir cósmico de la naturaleza, tanto en los orígenes metafísicos como en los seres vivos y el mundo fenoménico,^[33] aplicándose así también para analizar todo lo existente, incluidos los aspectos sociales y humanos que Lao-Tsé estudia en su filosofía.

Lao-Tsé explica como Yin y Yang no son elementos confrontados, sino que sus características opuestas se complementan para conformar así la Totalidad del Tao, siendo que de esa forma, las mutaciones naturales permiten que lo asociado como Yin se vuelva Yang, y viceversa,^[22] dando así el ritmo dialéctico que permite la fluidez natural de la Energía (*Chi*), la cual representa la vitalidad de lo existente, siendo de esa forma Yin y Yang la mecánica de funcionamiento dialéctico de la Energía, en otras palabras, la relatividad y el cambio natural que permite la fluidez de la Naturaleza, la cual obtiene armonía al hallar equilibrio entre sus dos aspectos opuestamente complementarios.^{[36][33]}

Tras mutar el Tao y cambiar constantemente la naturaleza, todo lo existente se ha creado, por lo que Lao-Tsé sostiene que todo es naturalmente Tao ya que el Tao es el origen común de todas las cosas.^[37] Siendo así, todas las cosas funcionan en armonía con la naturaleza cuando cumplen la función natural que poseen dadas sus características, a las cuales Lao-Tsé se refiere como la Virtud (*Te*) que las cosas obtienen del Tao.^[17] Con este sentido de Virtud como cualidad de cada forma existente para lograr su desempeño natural, Lao-Tsé explica que el orden natural de las cosas es seguir su desenvolvimiento nato, y no descarriarse en maneras contrarias a su comportamiento natural, ya que estas desequilibran la naturaleza y acaban por destruirla.^[35] De esa forma Lao-Tsé habla de la Virtud en el hombre como el funcionamiento armonioso en pos de su naturaleza y su desenvolvimiento social, en contraste con el comportamiento rutinario forjado por ordenanzas impuestas artificialmente que resultan contradecir la naturaleza universalista que el hombre debería seguir naturalmente para perpetuar su bienestar en el mundo.^{[38][39][40]}

Así, con este análisis cosmológico Lao-Tsé basa sus enseñanzas en el funcionamiento natural de las cosas, explicando que la naturaleza prosperó debido a sus constantes cambios evolutivos y a la no obstrucción de su desarrollo natural, mostrando esto como ejemplo para la vida del hombre, argumentando como las normas y tabúes impuestos no han de ser la propia naturaleza del hombre sino reglamentaciones artificiales impuestas por mandato jerárquico, siendo estas normativas restricciones que impiden al hombre desenvolverse con libertad y naturalidad para forjar un desarrollo próspero acorde a su naturaleza, por lo que la libertad que el hombre necesita sólo la alcanzará tras liberarse de las ataduras superficiales para así adoptar la forma de vida libre y sin restricciones, que le permitan desenvolverse armónicamente como la naturaleza enseña,^[21] y de esa forma alcanzar el hombre la prosperidad para su vida y el desarrollo del bien común.

Notas y referencias

- [1] Gaarder, Jostein; Hellern, Víctor; Notaker, Henry. *El Libro de las Religiones*. Madrid: Siruela, 2009. ISBN 978-84-9841-268-0.
- [2] "子" en nciku (<http://www.nciku.com/search/zh/detail/57091>)
- [3] Luo (2004). Pg 118.
- [4] Kramer (1986). Pg 118.
- [5] Kohn (2000). Pg 2.
- [6] Kohn (2000). Pg 720.
- [7] Drompp (2004). Pg. 254.
- [8] Fowler (2005). Pg. 153
- [9] Lao-Tze y el Tao-te Ching. (http://www.publiboda.com/tao_te_ching/index.html)
- [10] Renovado interés por el pensamiento de Laotse. (<http://www.gio.gov.tw/info/noticia97/99/p2.htm>)
- [11] *Tao Te King, Capítulo 1*
- [12] *Tao Te King, Capítulo 4*
- [13] *Tao Te King, Capítulo 14*
- [14] *Tao Te King, Capítulo 5*
- [15] *Tao Te King, Capítulo 6*
- [16] *Tao Te King, Capítulo 25*
- [17] *Tao Te King, Capítulo 51*
- [18] *Tao Te King, Capítulo 21*
- [19] *Tao Te King, Capítulo 34*
- [20] *Tao Te King, Capítulo 54*
- [21] *Tao Te King, Capítulo 32*
- [22] *Tao Te King, Capítulo 2*
- [23] *Tao Te King, Capítulo 11*
- [24] *Tao Te King, Capítulo 40*
- [25] *Tao Te King, Capítulo 8*
- [26] *Tao Te King, Capítulo 23*
- [27] *Tao Te King, Capítulo 30*
- [28] *Tao Te King, Capítulo 79*
- [29] *Tao Te King, Capítulo 53*
- [30] *Tao Te King, Capítulo 57*
- [31] *Tao Te King, Capítulo 58*
- [32] *Tao Te King, Capítulo 36*
- [33] *Tao Te King, Capítulo 42*
- [34] *Tao Te King, Capítulo 39*
- [35] *Tao Te King, Capítulo 18*
- [36] *Tao Te King, Capítulo 28*
- [37] *Tao Te King, Capítulo 52*
- [38] *Tao Te King, Capítulo 19*
- [39] *Tao Te King, Capítulo 20*
- [40] *Tao Te King, Capítulo 38*

Bibliografía

- Lao Zi (2006 (2ª edición 2010)). *Tao Te Ching: Los libros del Tao*. Traducción directa del chino por Iñaki Preciado Idoeta. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-835-5.
- — (2009). *Tao Te King*. Edición de Richard Wilhelm. Barcelona: Editorial Sirio. ISBN 978-84-7808-625-2.
- — (1998). *Libro del curso y de la virtud*. Traducción del chino y edición Anne-Hélène Suárez Girard. Colección: El Árbol del Paraíso 15. Madrid: Ediciones Siruela. ISBN 978-84-7844-427-4.
- — (1978, 1996 [1ª edición, 9ª impresión]). *El libro del Tao*. Traducción directa del chino por Iñaki Preciado Idoeta, Premio Nacional a la mejor traducción 1979. Agotado. Madrid: Alfaguara. ISBN 978-84-204-5302-6.
- Izutsu, Toshihiko (1997). *Sufismo y Taoísmo Vol. II, Laozi y Zhuangzi*. Siruela. Colección El Árbol del Paraíso. Trad. Anne-Hélène Suárez. ISBN 87-7844-359-2.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Lao-Tsé**. Commons
- Wikisource contiene obras originales de o sobre **Lao Tse**. Wikisource
- Wikiquote alberga frases célebres de o sobre **Lao-Tsé**. Wikiquote
- Textos de Lao-tsé (<http://www.upasika.com/laotse.html>)
- Frases y enseñanzas de Lao-tsé (<http://www.qfrases.com/lao-tsee.php>)
- 老子 Lǎozǐ 道德經 Dàodéjīng Chinese+English+German (<http://www.tao-te-king.org>)
- El Sello perdido de Lao Tsé (<http://khandika01.blogspot.com/2006/03/el-sello-perdido-de-lao-tse-ts.html>)
Observable en: Robert Ambelain (1965) *El auténtico I Ching: Geomancia china práctica*. Robin Book.

Dào Dé Jing

El *Dào Dé Jing* (Chino: 道德經 pronunciación Ayuda:MultimediaArchivo:Chinese-TaoTeChing.ogg, Wade-Giles: *Tao Te Ching*, también llamado *Tao Te King*), cuya autoría se atribuye a Laozi (WG *Lao Tzu*, también transliterado como Lao Tse, "Viejo Maestro"), es un texto clásico chino. Su nombre procede de las palabras con las que empiezan cada una de sus dos partes: 道 *dào* "el camino", la primera del Capítulo 1, y 德 *dé* "virtud", o "poder", la primera del Capítulo 38, con el añadido 經 *jīng*, "libro clásico". Según la tradición, fue escrito alrededor del siglo VI a. de C. por el sabio Laozi, un archivista de la corte de la dinastía Zhou, por cuyo nombre se conoce el texto en China. Las verdaderas autoría y fecha de composición o de compilación del libro son aún objeto de debate. Este texto es uno de los fundamentos del taoísmo filosófico y tuvo una fuerte influencia sobre otras escuelas, como el legalismo y el neoconfucianismo. Tiene un papel importante en la religión china, relacionado no sólo con el taoísmo religioso, sino también con el budismo, que cuando se introdujo por primera vez en China fue interpretado usando en gran medida palabras y conceptos taoístas. En China la filosofía de la naturaleza y la visión del mundo están impregnadas del pensamiento taoísta y así muchos artistas, pintores, calígrafos y hasta jardineros han usado este libro como fuente de inspiración. Su influencia se ha esparcido también más allá del Lejano Oriente, ayudada por las muchas traducciones diferentes del texto a lenguas occidentales.

El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno.

El nombre que puede nombrarse no es el nombre inmutable.

La no existencia es el principio del cielo y de la tierra.

La existencia es la madre de todo lo que hay.

Versión del Dào Dé Jing hallada en Mawangdui.

Laozi en Dào Dé Jing

El texto

El texto de este libro tiene una historia larga y compleja. Por una parte están las versiones *transmitidas* y los comentarios, que se remontan a hace dos mil años; por otra parte, los antiguos manuscritos en bambú, seda y papel que los arqueólogos han descubierto en el último siglo.

Título

El título del libro tiene varias traducciones posibles.

- 道 (dào) significa literalmente "el camino", o alguno de sus sinónimos. Este término, usado por todos los filósofos chinos (incluyendo a Confucio, Mencio, Mozi y los legalistas), tiene un significado especial en el contexto del taoísmo, en el que implica el proceso esencial e innominable del universo.
- 德 (dé) significa básicamente "virtud", en el sentido de "calidad individual", "fuerza interior" o "integridad". En chino, 德 tiene las mismas connotaciones que la palabra "virtud" en español: puede significar tanto una cualidad moral, como una capacidad inherente ("la virtud de curar").
- 經 (jīng) significa "escritura", "libro", o "libro clásico".

Así, *Daodejing* 道德經 puede traducirse como "El libro del Camino y la Virtud", "El Libro del Camino y el Poder", "El Clásico de la Senda y las Virtudes", etc.

Estructura interna

El *Daodejing* legado por la tradición es un texto corto, de unos 5.000 caracteres chinos, dividido en 81 capítulos o secciones (章) breves. Hay indicios de que la división en capítulos es un añadido posterior (para facilitar la glosa o la memorización). Tiene dos partes, El *Daojing* (capítulos 1-37) y el *Dejing* (capítulos 38-81), que probablemente se juntaron en la edición del texto legado por la tradición en orden inverso al de un posible *Dedaojing* original (véase en los textos de Mawangdui).

Está escrito en un estilo lacónico, con muy pocas partículas gramaticales, favoreciendo la variedad y hasta la contradicción entre las interpretaciones. Las ideas que expone son singulares, y se expresan en tono poético. El chino clásico en que está escrito el libro presenta dificultades para ser entendido aún para los hablantes modernos cultos del chino. Además, muchas de las palabras usadas en el texto son intencionalmente vagas y ambiguas. La falta de puntuación en el chino clásico complica aún más la tarea, pues no existe manera concluyente de determinar donde termina una frase y comienza la siguiente. Mover un punto atrás o adelante unas pocas palabras, o insertar una coma, pueden alterar profundamente el significado de muchos pasajes.

Historicidad

La existencia de Laozi se menciona en rollos que se remontan al 400 a. C., pero no se registraron contemporáneamente detalles de su vida. El historiador chino Sima Qian escribió una supuesta biografía alrededor de 100 a. C., indicando que su nombre de nacimiento había sido *Li Er*. Estudios sobre el lenguaje y el esquema de rimas de la obra apunta a una época de composición posterior al Shi Jing o "Libro de las Canciones", pero anterior a la escritura de Zhuangzi, es decir, en algún momento entre el final del siglo IV a. C. y el comienzo del siglo III a. C.

Existe un debate académico sobre la autoría de la versión actual del Dào Dé Jing. Se han hallado secciones bajo la forma actual en tablillas grabadas en piedra de alrededor de 300 a. C. El descubrimiento en 1973 de los rollos de seda llamados textos de Ma-wang-tui (por la aldea en que fueron hallados), que comprende el "Texto A", con más lagunas y presuntamente escrito antes que el "Texto B", que ha sido datado a alrededor de 200 a. C., revela que las versiones más comunes del texto recibido son esencialmente las mismas que se conocían en la antigüedad, lo que limita el período durante el cual los escritos pudieron haber sido cambiados o incrementados con nuevas contribuciones. En 1993 se halló la versión más antigua conocida del texto, escrita en tiras de bambú y datada a 300 a. C. Este hallazgo recuperó 14 versos antes desconocidos, llamados "texto de Guodian" por haber sido

descubiertos en la ciudad de Guodian, provincia de Hubei. Muchas traducciones recientes incluyen estos textos, y frecuentemente se reordenan los versos del libro para incorporar el nuevo hallazgo.

Interpretación y conceptos principales

Los pasajes son ambiguos, y tocan temas que van desde el consejo político para gobernantes hasta la sabiduría práctica para la gente común. Como la variedad de interpretaciones posibles es virtualmente ilimitada, no sólo para personas distintas sino incluso para una misma persona en distintos momentos, lo más sensato por parte de los lectores es no intentar establecer una objetividad o una superioridad en sus conceptos. Los principios y conceptos centrales son:

- El Tao abarca los principios de infinitas cosas. No tiene forma ni sonido; es incorpóreo, eterno y permanente. Este principio no puede explicarse con palabras.
- El Dào Dé Jing enfatiza los valores "femeninos" (Yin), como la cualidad del agua, fluidez y suavidad (en lugar de la solidez y aspereza de la montaña), la elección del lado oscuro y misterioso de las cosas, y el control sobre las cosas sin gobernarlas.
- El concepto de "retorno", no en el sentido de regreso al pasado, sino más bien como "contracción", "reducción" e incluso "retirada" y "retrospección" sobre sí mismo. Este concepto es ilustrado por el texto del capítulo 48: el aprendizaje consiste en aumentar día a día el patrimonio propio; la práctica del Tao consiste en sustraer día a día.
- La Nada es la sustancia del Tao y el Ser es su función. Para alcanzar el dominio del Tao es necesario primero reconciliarse con la inmovilidad, no ocuparse de cosas mundanas, dejar de lado el intelecto, el conocimiento, los deseos, el egoísmo y el egocentrismo; despojarse de las ideas preconcebidas y retornar a la amplitud mental auténtica.
- Para el taoísmo es central la búsqueda del vacío, común también al budismo y, en alguna medida, al confucianismo.
- Otras ideas centrales incluyen:
 - El uso de la fuerza sólo atrae la fuerza.
 - La riqueza no alimenta el espíritu.
 - El ansia de poseer sin límite ciega al ser humano y lo convierte en un monstruo codicioso y violento.
 - La preocupación sólo por sí mismo, y el darse importancia son vanos y autodestructivos.
 - La victoria en la guerra no es gloriosa. No debe celebrarse, sino ser causa de duelo, porque surge de la devastación.
 - Cuanto más empecinadamente se intenta algo, mayor es la resistencia que se crea; cuanto más se actúa en armonía con el universo, más se logrará y con menos esfuerzo.
 - El verdadero sabio concede poca importancia a su propia sabiduría, porque cuanto más conoce más se da cuenta de lo limitado de su conocimiento.
 - Cuando perdemos los valores fundamentales, los reemplazamos con valores crecientemente inferiores que pretendemos verdaderos.
 - La glorificación de la riqueza, el poder y la belleza atraen el crimen, la envidia y la vergüenza.
 - Las cualidades de flexibilidad y suavidad son habitualmente superiores a las de rigidez y fuerza.
 - El contraste de los opuestos (la diferencia entre masculino y femenino, luz y oscuridad, fuerte y débil, etc.) es lo que permite entender y apreciar el universo.
 - El cambio entre los opuestos (Yin-Yang) permite la fluidez natural del universo. El estancamiento en una sola forma solo atrae la desarmonía y la devastación.

Análisis de la obra

En sus 81 capítulos, a través de diversos aforismos de estética poética, el autor define la sabiduría práctica, da consejo a los gobernantes, e incluso parece adentrarse en los misterios alquímicos que confieren la inmortalidad. Por tanto vemos como la obra puede enmarcarse en géneros tan diversos como son el de la literatura filosófica (para algunos metafísica), la didáctica-sapiencial o incluso la alquímica/recetaria.

Desde su aspecto conceptual, el Dao De Jing es punto de partida y uno de los pilares en los que se asienta el movimiento taoísta, entendido en su vertiente filosófica y mística. La obra girará en torno al concepto del Dao (道), motivo que como comprobamos en el confucianismo, no es exclusivo del taoísmo. El por qué es ahora cuando da nombre a todo un movimiento es consecuencia de su nueva dimensión, motivo al que volveremos más adelante. El sentido completo lo dará el hecho de que complementa al confucianismo: el taoísmo ofrecerá refugio a quienes no han podido triunfar en el sistema derivado de las enseñanzas del Maestro Kong.

El movimiento taoísta, que se generará después, se basará en dos principios fundamentales: el primero de ellos, como hemos referido más arriba, será el Dao: si bien éste había estado siempre presente en la mente del chino antiguo es ahora cuando se alza como *principio supremo de toda realidad*, de ahí que brinde el nombre al movimiento. En el Dao De Jing, este principio no puede ser expresado (Cap. 1), carece de nombre (Cap. 32, 41),^[1] es invisible, inaudible, intangible (Cap. 14), inmutable y origen de la multiplicidad (Cap. 21). Precede al Cielo y Tierra, es silencioso, ilimitado, y dotado de un movimiento cíclico continuo (Cap. 25): primigenio (Cap. 42), el ancestro de todos los Seres (Cap. 4). En este punto se observa un interesante paralelismo con la noción del Arkhé-arjé- griego, principio supremo unificador de los fenómenos y que está en la base de todas las transformaciones de las cosas: *principio constituyente junto a la physis de los dos conceptos principales utilizados por los presocráticos en sus especulaciones metafísicas*^[2]. Para Laozi, el Dao es un vacío (Cap. 11), un no-ser (wu, 无) del que surge lo que es (you 有).

El camino del cielo es saber vencer sin combatir, responder sin hablar, atraer sin llamar, y actuar sin agitarse. (Cap. 73)

El segundo elemento, ligado intrínsecamente al primero es el DE, la virtud, el poder del Dao, por tanto su complemento. El Dao es inmutable, pero en la realidad existe el cambio, todos los seres interactúan (Cap.16), es el concepto de retorno. Tal circunstancia es posible porque exteriormente actúa mediante el DE, su principio de movimiento. Las virtudes confucianas de humanidad o equidad son tratadas de falsas (Cap.18), solo aparecen cuando nos alejamos del Dao (Cap. 38): ambas son “perros de paja” (Cap. 5).^[3] el fin del taoísmo es el saber actuar. Aquí nace uno de los conceptos clave del dao: wu wei. Los sabios creen saber cómo actuar, pero el taoísta se define por el no-actuar (Cap.2), el wuwei (无为).

Wuwei se entiende no como una imposibilidad ante los acontecimientos sino como una sumisión a los mismos: dado que existe el movimiento, dado que todos los seres se transforman (Cap. 37), la opción del sabio pasa por la observación y la contemplación; un actuar de manera connatural a los seres (un no-actuar) para adaptarse sin sufrir daño.

El hombre Culto, sin acción realiza. (Cap. 47)

Tal como define Antonio Medrano, es la forma más pura de actividad, totalmente desinteresada que se efectúa en consonancia con el pulso del Dao. De aquí parece desprenderse lo aparentemente inútil de un gobierno (Cap. 10). No obstante, la idea subyacente es la de que éste debe existir ya que el pueblo tiende a alejarse del Dao (Cap. 53), pero no debe ser percibido. Los gobernados han de llegar a afirmar de que los acontecimientos surgen de manera natural: de que son lo que son por ellos mismos. Y ésa es la esencia misma de wuwei: cuando no se fuerza (Cap. 29, 30), las cosas se enderezan por sí mismas: esto es ZIRAN (自然) (Cap. 17).

Practicar la no-acción, y así nada queda sin regir. (Cap.3)

El pueblo sin mandato (forzado) es ecuánime por sí mismo (Cap. 32), esto es la Evidencia Sutil: flexibilidad y delicadeza vencen a rigidez y dureza (Cap. 36). Es el gobierno de la no-acción: prohibiciones, instrumentos de lucro,

revueltas... conllevan el alejamiento del camino (Cap.39, 57, 74, 75).

Por esto, el Hombre Culto dice: yo, “no-acción”, y el pueblo por sí mismo se transforma. (Cap. 57)

El hombre sabio, si aspira al Dao, debe alcanzar la espontaneidad que brinda ZIRAN; llegar a un estado en que su propia persona quede reservada (Cap. 7, 66), es pues obrar sin esperar recompensa (Cap. 77): la VIRTUD PROFUNDA (Cap. 10); se anula a sí mismo (Cap. 22). La CONCORDIA CELESTIAL; la culminación (Cap. 68).

El que ansía no erige, el que tranquea no camina el que se exhibe no resplandece, el que se acredita a sí mismo no se esclarece, el que se afana por sí mismo carece de mérito, el que es obstinado no acrecienta. (Cap.24)

El Laozi define al sabio como sagaz, alerta, respetable, deleznable, sencillo, amplio... (Cap. 15). Pese a las dificultades, llegará a su meta sin dificultad alguna (Cap. 63). No se virará hacia el poder, no presumirá, alejará toda arrogancia, no requerirá nada más allá de las consecuencias (Cap. 30, 72). A través del concepto de wuwei, nunca fracasa (Cap. 64). El hidalgo aborrece la milicia ya que en la victoria no hay belleza: la matanza del semejante implica el llanto de las aflicciones (Cap. 31, 69) En su camino debe observar la simplicidad, abrazar la sencillez, perder el egoísmo y reducir el deseo (Cap. 19) aunque desee no desear (Cap. 64). Esto último cobra una mayor importancia en pasajes posteriores:^[4]

No existe mayor delito que el poder del deseo, no existe mayor calamidad que no conocer la saciedad, no existe mayor vicio que la ambición. (Cap. 46)

Parece desprenderse aquí un símil a una de las dos célebres máximas inscritas en el santuario de Apolo en Delfos: NADA EN DEMASÍA:

El que conoce lo que es suficiente es rico. (Cap. 33)

Allá donde encontremos referencias sapienciales para el buen gobierno, podemos inferir referencias para la propia vida personal. El cultivo del cuerpo es otro de los aspectos fundamentales del Dao De Jing: El cuidado personal tiene como fin alargar la vida, la ausencia de enfermedad (Cap. 71), la inmortalidad: ingrediente fundamental del taoísmo religioso posterior;^[5] algo, que de paso, no es exclusivo de esta religión sino de todas las capas de la sociedad china desde la Antigüedad a nuestros días (Sirvin, 1995, cap. VI, pág. 319). En el texto, sin embargo, no parece que haya una opinión clara al respecto pues por un lado parece característica intrínseca del sabio (Cap. 3, 50) y por otra parece criticar todo intento de alargar la vida (Cap. 55).^[6]

Estos pueden ser sintéticamente los rasgos que definen el Dao De Jing, punto de arranque de uno de los movimientos más poderosos en el colectivo chino desde su origen, capaz incluso de sobrevivir a la terrible Revolución Cultural de 1960. El legado a través de premisas y doctrinas del texto de Lao Zi, más sus comentariastas y compiladores posteriores, no se circunscriben únicamente a los que serán llamados taoístas sino que impregna el alma del pueblo chino al igual que el aceite penetra en las piedras; igual que el agua basándose en su debilidad se hace fuerte.

El agua beneficia a todo sin competir, ocupando los lugares que la multitud desprecia. (Cap. 8)

“Bajo el Cielo” nada supera al agua en flexibilidad y debilidad, pero atacando a la rígida dureza nada como ella puede vencer. (Cap. 78)

Referencias

- [1] Como refiere el Laozi, “iniciada la determinación, tiene nombre” (Cap. 32), por tanto lo indefinido no puede ser expresado pues tampoco puede ser pensado.
- [2] Guthrie, W. K. C. A History of Greek Philosophy, 5 vols. Cambrige Univ. Press, 1962-78; tr. en Gredos, Madrid.
- [3] Esta expresión como comenta Samuel Lapaz, proviene del ritual funerario. Allí estos muñecos se quemaban una vez atraídas las influencias nefastas para las que fueron concebidos. Posiblemente sustituyen a lo que fueron sacrificios de seres vivos en el pasado. Samuel Lapaz, Dao de Jing. Laozi. Shinden Aixa ediciones. Barcelona, 2001, pág. 26.
- [4] Así mismo será uno de los puntos en que hará hincapié el comentarista del Laozi, Heshang Gong, junto la práctica de una alimentación frugal y un dominio de la respiración.
- [5] Sobre estas prácticas, la sinóloga del Merton Collage de Oxford, Jessica Rawson, nos indica como los chinos pasaron incluso por la ingesta de mercurio o jade, elementos que para el chino antiguo llevaban asociados la idea de inmortalidad. Más tarde parece que se giró hacia el aspecto metafórico donde el cultivo del cuerpo convertía al individuo en mejor persona y de ahí, era su memoria la que se hacía inmortal. Jessica Rawson, Lost Treasures of the Ancient World: China, Cromwell Productions, 2000.
- [6] Zhuang Zhou habla de cómo tampoco hay que tratar de acortar el tiempo que nos ha sido dado con trabajos peligrosos como lo fue en su época el de funcionario. Zhuang Zhou. Versión castellana de Alex Ferrara a través de la traducción inglesa de Burton Watson. Cap VIII.

Bibliografía

- Lao Zi. *Tao Te Ching: Los libros del Tao*. Traducción directa del chino por Iñaki Preciado Idoeta. Madrid: Editorial Trotta, 2006 (2ª edición 2010). ISBN 978-84-8164-835-5.
- —. *Tao Te King*. Edición de Richard Wilhelm. Barcelona: Editorial Sirio, 2009. ISBN 978-84-7808-625-2.
- —. *Libro del curso y de la virtud*. Ed. y tr. directa del chino Anne-Hélène Suárez Girard. Pr.: François Jullien. Madrid: Ediciones Siruela, 1998 (4ª edición 2007). ISBN 978-84-7844-427-4.
- —. *El libro del Tao*. Traducción directa del chino por Iñaki Preciado Idoeta, Premio Nacional a la mejor traducción 1979. Agotado. Madrid: Alfaguara, 1978, 1996 [1ª edición, 9ª impresión]. ISBN 978-84-204-5302-6.
- — (1985 (2ª edición)). *Tao Te Ching*. Traducido por Carmelo Elorduy. Primera versión directa del chino al español. Barcelona: Orbis. ISBN 978-84-7530-461-8.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Dào Dé Jing**. Commons
- Wikisource contiene obras originales de o sobre **Tao Te King**. Wikisource
- Muchas traducciones del Dào Dé Jing (http://home.pages.at/onkellotus/TTK/_IndexTTK.html)
- 老子 Lǎozǐ 道德經 Dàodéjīng / Tao Te Ching / Tao Te King (<http://www.tao-te-king.org>) Versiones en chino, inglés y alemán de Hilmar Klaus
- Traducción de *El libro del camino y de la virtud* (http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/filosofia/tao/indice.html), versión de Eduardo Vivancos, a partir de la traducción en esperanto, con comentarios, de Taiji Yamaga.

TAOISMO

Taoísmo

 Taijitu, Símbolo emblemático del taoísmo.	
Taoísmo	
Fundador	Lao Tsé
Deidad máxima	Ninguna
Tipo	holismo, individualismo
Nombre y número de seguidores	taoístas, número exacto desconocido
Texto sagrado	<i>Dao-de-ying (Tao te king)</i>
Lengua litúrgica	idioma chino
Nace en	 China
Tierra santa	 China
País con mayor cantidad de taoístas	 China
Símbolo	El yin yang
Religiones relacionadas	budismo chino, confucianismo, religión tradicional china

Taoísmo es una tradición filosófica y religiosa que lleva más de dos milenios ejerciendo su influencia en los pueblos del Extremo Oriente.

- 道教 en chino simplificado y tradicional
- *dàojiào* en pinyin
- literalmente ‘enseñanza del camino’

La palabra *tao* 道 (o *dao*, dependiendo de la romanización que se use), suele traducirse por ‘vía’ o ‘camino’, aunque tiene innumerables matices en la filosofía y las religiones populares chinas. A fines del siglo XX la transcripción pinyin del *putonghua* o idioma común chino (‘mandarín’) a caracteres románicos, divulgó la forma *dao*, cuya pronunciación más aproximada es /tao/ (o en todo caso la intermedia: *ǎo*, con un fonema entre la d y la t).

El taoísmo filosófico se desarrolló a partir de los escritos de Laozi y Zhuangzi. Según la leyenda china, Laozi vivió durante el siglo VI a. C. y tradicionalmente se fecha en ese siglo la redacción del *Dao-de-ching*, aunque según

algunas investigaciones actuales es bastante posterior.

La esencia de la filosofía taoísta se encuentra en el *Tao-te-ying* (el libro de la vía y el poder, o del camino y la virtud). El taoísmo religioso se fundó en el siglo III a. C.,^[cita requerida] pero no se convirtió en un movimiento religioso organizado hasta el siglo II d. C.

El objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar la inmortalidad, si bien, a veces no se entiende esta literalmente, sino como longevidad en plenitud. De la misma manera, se decía que las personas que vivían en armonía con la naturaleza eran inmortales. Laozi fue deificado como dios taoísta —un inmortal—, encabezando un enorme panteón de héroes folclóricos, generales famosos y sabios, todos los cuales alcanzaron la inmortalidad. Sin embargo, la antigua forma del taoísmo era la de una corriente filosófica y no una religión, por lo que los antiguos pensadores interpretaban por «inmortalidad» el hecho de autosuperación del propio ser en comunidad con el entorno, lo que implica buscar la superación y el progreso personal y colectivo, de acuerdo con la mutación constante que enseña el taoísmo.

Posteriormente, el taoísmo se mezcló con elementos del confucianismo, el budismo y la religión folclórica. La forma concreta de religión taoísta que fue llevada a Taiwán hace unos 300 años es típica de esta tradición. La característica más distintiva de la práctica actual es la adoración de los antepasados, junto con las deidades taoístas, lo que muestra el claro elemento tradicionalista del confucianismo y el culto religioso de las creencias míticas de Asia, las cuales ambas no eran válidas para los antiguos pensadores taoístas como Chuang Tsé.

Fundamentos del taoísmo

El Taoísmo establece la existencia de tres fuerzas: una pasiva, otra activa y una tercera, conciliadora. Las dos primeras se oponen y complementan simultáneamente entre sí, es decir que son interdependientes de manera absoluta y funcionan como una unidad. Son el *yin* (fuerza pasiva/sutil, femenina, húmeda...) y el *yang* (fuerza activa/concreta, masculina, seca...). La tercera fuerza es el *tao*, o fuerza superior que las contiene. (Véase yin-yang).

El significado más antiguo que existe sobre el tao dice: «*Yi yin, yi yang, zhè wei tao*», es decir, #un aspecto yin, un aspecto yang, eso es el tao".

Puede ejemplificarse esta concepción a partir del significado de las palabras: literalmente, *yang* significa 'la ladera luminosa (soleada) de la montaña', y *yin* 'la ladera oscura (sombria) de la montaña'; entendiéndose la idea de montaña como símbolo de unidad. Así, aunque representan dos fuerzas aparentemente opuestas, forman parte de una única naturaleza.

La igualdad entre las dos primeras fuerzas entraña la igualdad de sus manifestaciones consideradas en abstracto. Por ello el taoísta no considera superior la vida a la muerte, no otorga supremacía a la construcción sobre la destrucción, ni al placer sobre el sufrimiento, ni a lo positivo sobre lo negativo, ni a la afirmación sobre la negación.

Las cosas cotidianas e insignificantes tienen un significado mucho más profundo del que nosotros le damos.

El gran taoísta Lin An define el camino de la felicidad de la siguiente manera:

La gran mayoría de las personas
qué vacía y mal se siente, porque usa
las cosas para deleitar su corazón,
en lugar de usar su corazón para
disfrutar de las cosas.

Sinograma de la palabra *dào*, literalmente 'camino'.

El tao es algo que no puede ser alcanzado por ninguna forma de pensamiento humano. Es así que casi en su inicio, el *Tao te king* reza:

El tao que puede ser denominado tao
no es el verdadero tao.

Para este algo no existe nombre, dado que los nombres derivan de experiencias; finalmente, y por necesidad de ser descrito o expresado, se lo denominó *tao*, que significa 'camino' o 'sendero [recto o virtuoso]' que conduce a la meta.

Cuando Lao Tse habla del tao procura alejarlo de todo aquello que pueda dar una idea de algo concreto. Prefiere encuadrarlo en un plano distinto a todo lo que pertenece al mundo. Porque el tao es como el espacio vacío para que se manifieste el todo. «Existía antes del Cielo y de la Tierra», dice, y, efectivamente, no es posible decir de dónde proviene. Es madre de la creación y fuente de todos los seres.

El tao engendró la unidad.

La unidad dio origen a las dos facetas
las cuales dieron el ser a la tríada
y la tríada produjo los diez mil seres.

El tao tampoco es temporal o limitado; al intentar observarlo, no se lo ve, no se lo oye ni se lo siente. Es la fuente primaria cósmica de la que proviene la creación. Es el principio de todos, la raíz del Cielo y de la Tierra (la madre de todas las cosas). Pero si intentamos definirlo, mirarlo u oírlo, no sería posible: el tao regresa al no-ser, ahí donde es insondable, inalcanzable y eterno.

Todas las cosas bajo el Cielo gozan de lo que es, lo que es surge de lo que no es y retorna al no-ser, con el que nunca deja de estar ligado.

El tao del no-ser es la fuerza que mueve todo lo que hay en el mundo de los fenómenos, la función, el efecto de todo lo que es: se basa en el no-ser.

El mundo de los seres puede ser nombrado con el nombre de no-ser y el mundo de los fenómenos con el nombre de ser. Las diferencias recaen en los nombres, pues el nombre de uno es ser y el del otro, no-ser, pero aunque los nombres son distintos, se trata de un solo hecho: el misterio desde cuyas profundidades surgen todos los prodigios.

Al encontrar el camino que conduce de la confusión del mundo hacia lo eterno, estamos en el camino del tao.

El taoísmo excluye el concepto de ley y lo sustituye por el de orden. Es decir, las cosas son de determinada manera debido a que su posición en un universo en permanente movimiento les confiere una naturaleza que las obliga a ese comportamiento. Así lo explica Dong Zhongshu, filósofo chino del siglo II a. C.:

Cuando se vierte agua en el suelo, esta evita las partes secas y va hacia las que están húmedas. Si dos troncos se colocan en el fuego, este evita el mojado y enciende el seco. Todas las cosas rechazan lo que es distinto y siguen lo que es igual.

Del mismo modo, las cosas hermosas llaman a otras cosas en la clase de las hermosas, las repulsivas llaman a otras en la clase de las repulsivas. Esto proviene del modo complementario en que se corresponden las cosas de la misma clase. Las cosas se llaman unas a otras, lo igual con lo igual; un dragón trayendo lluvia; un abanico apartando el calor; el sitio donde ha estado un ejército, llenándose de zarzas... Las cosas, hermosas o repulsivas, tienen todas un origen. Si se cree que construyen el destino es porque nadie conoce dónde está su origen. No hay ningún suceso que no dependa para su inicio de algo anterior, a lo que responde porque pertenece a la misma categoría, y por eso se mueve.

Tao es el nombre global que se da al orden natural. El objetivo del tao es enseñar al hombre a integrarse en la naturaleza, enseñarle a *fluir*, a integrarse en sí mismo en concordancia y armonía. El tao no es un creador porque nada en el mundo se crea ni el mundo es creado. Enseñar a compenetrarse con esta naturaleza y armonía de tal modo que llegue a experimentar en su propio cuerpo sus ritmos vitales. Sintonizándose el cuerpo humano mediante una serie de ejercicios con estos ritmos, ganando así serenidad mental y energía física.

A principios del siglo IV a. C. los filósofos chinos escribían sobre el yin y el yang en términos relacionados con la naturaleza.

Observando de la perspectiva del tao, se ve cómo todas las cosas se elevan, se vuelven grandes y luego retornan a su raíz. Vivir y morir es simplemente entrar y salir. Las fuerzas de la mente no tienen poder sobre quien sigue el tao. El camino del no-ser lleva a la quietud y la observación, y conduce de lo múltiple al uno. Para poder recorrer ese camino hace falta preparación interna. Mediante la práctica espiritual, la perseverancia, el recogimiento y el silencio se llega a un estado de relajación que debe ser tan sereno que posibilita la contemplación del ser interior, el alma, y así se logra ver lo invisible, escuchar lo inaudible, sentir lo inalcanzable.

Una historia representativa del pensamiento taoísta sería la siguiente: (Adaptado a partir de *Las religiones del mundo*, de Huston Smith).

El caballo de un campesino se escapó. Ante la conmiseración de su vecino, el campesino le dijo: «¿Quién sabe si es bueno o malo?». Y tuvo razón, porque al día siguiente el caballo regresó acompañado de caballos salvajes con los cuales había trabado amistad. El vecino reapareció, esta vez para felicitarlo por el regalo caído del cielo, pero el campesino repitió: «¿Quién sabe si es bueno o malo?». Y otra vez tuvo razón, porque al día siguiente su hijo trató de montar uno de los caballos salvajes y se cayó, rompiéndose una pierna. El vecino volvió a mostrar su pesar, y recibió nuevamente la anterior pregunta: «¿Quién sabe si es bueno o malo?». Y el campesino tuvo razón una cuarta vez, porque al día siguiente aparecieron unos soldados para reclutar al hijo, pero lo eximieron por encontrarse herido.

Lejos de una amoralidad o de una moralina latitudinaria, el taoísmo preconiza la armonía, allí está el equilibrio, un absoluto sobre las relatividades.

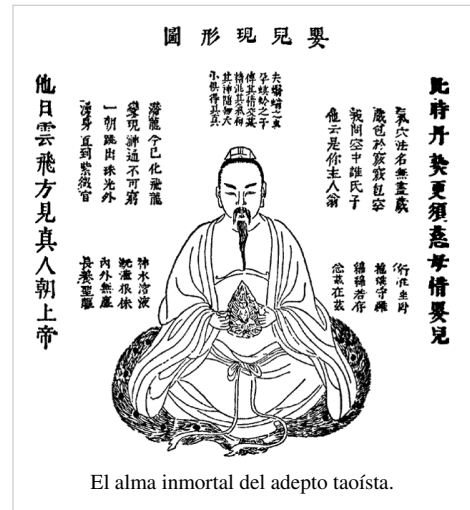
Esta ética se refleja en el arte.

Al llegar el budismo a China, el contacto entre el budismo y el taoísmo produjo entre otros efectos la escuela religiosa y filosófica budista Chán (sinización de la palabra sánscrita dhyana, que significa: meditación) y, esta, al pasar a Japón originó el zen.

El taoísmo influyó en numerosas áreas del conocimiento como la medicina y ciertas escuelas de meditación, e incluso las artes marciales. Existe un paralelismo en ciertas concepciones del taoísmo con el Tantra, en especial la visión del mundo como un ecosistema, y la consideración de una vía de iluminación dentro del acto sexual.

Características y elementos principales

- Laozi (Lao-Tsé): 604 a. C., obra principal *Tao te ching*.
- Preconiza: Armonía del hombre con el tao, al curso etéreo y dialéctico de los acontecimientos.
- Reprueba: La guerra, la resignación, la codicia, los prejuicios, los convencionalismos, los tabúes, la desigualdad, la sumisión, el sometimiento dogmático a normativas absolutistas o preceptos prejuiciosos (lealtad filial, nacionalismo, legalismo, sumisión al culto, etc.).^[1]
- Preceptos: No posee un dogma al cual los fieles deben limitarse.
- Virtudes: Piedad, magnanimidad, abnegación, bondad, sacrificio personal, plantar árboles (entregar algo a la naturaleza u otros humanos), hacer caminos (en los mismos modos que los árboles), ser introspectivo, ser

analítico, contemplativo y meditativo, fomentar la honestidad y la equidad, enseñar al que no sabe.

Historia

- Siglo IV-II a. C.: influencia en la alquimia, la medicina tradicional china, la magia y la adivinación, por lo que se convierte en culto popular. Posteriormente influyó en las artes marciales, con sus conceptos de chi aplicados tanto a la salud como al combate, surgiendo así diversos estilos de kungfú taoísta (principalmente en la montaña Wudang), y también disciplinas como el chi kung y el taichí.
- Siglo II d. C.: el sacerdote imperial Zhang Daoling es el primer pontífice del taoísmo como religión; sincretiza la religión tradicional china con el taoísmo, para renovar el culto religioso imperial e imponer su forma de taoísmo teísta como doctrina de culto, a pesar de que esta interpretación religiosa es contraria a la ideología taoísta netamente filosófica que proponían Laozi y Zhuangzi.
- 1927: El pontificio es abolido por el gobierno chino.
- Promete la inmortalidad, en su sentido religioso como forma de vida eterna, pero en su sentido filosófico como alegoría de un concepto ontológico impulsor de la autosuperación.
- Observación fundamental: Alcanzar la inmortalidad, longevidad en plenitud, las personas que viven en armonía con la naturaleza son inmortales.
- Lao Zi es deificado como inmortal taoísta (héroes folclóricos, generales famosos y sabios), tomándose como tal esta idea de las deidades solo por los seguidores del taoísmo religioso, siendo tales alegatos rechazados por el taoísmo filosófico.
- Se mezcló con elementos del confucionismo, budismo y creencias locales (Taiwán hace 300 años), formando un sincretismo religioso que no es compatible con los conceptos originales del *Tao te king* de Laozi.
- Lo nuevo: adoración de los antepasados de cada uno, solo por parte del taoísmo religioso, pero no asimilado por el taoísmo filosófico.

Referencias

[1] *Tao te king*, capítulo 18.

Bibliografía

- Elorduy, Carmelo (1983). *El libro de los cambios (I Ching)*. Primera versión directa del chino al español. Madrid: Editora Nacional. ISBN 978-84-276-0643-2.
- Lao Tse (2006 (2.ª edición 2010)). *Tao te ching: los libros del tao*. Traducción directa del chino a cargo de Iñaki Preciado Idoeta. Madrid: Trotta. ISBN 84-8164-835-3.
- — (2009). *Tao te king*. Edición de Richard Wilhelm. Barcelona: Sirio. ISBN 978-84-7808-625-2.
- — (1998). *Tao te king. Libro del curso y de la virtud*. Traducción del chino y notas de Anne-Hélène Suárez. Madrid: Siruela. ISBN 84-7844-427-0.
- Lie Yukou (1987 (4.ª edición 2008)). *Lie Zi. El libro de la perfecta vacuidad*. Traducción directa del chino, introducción y notas a cargo de Iñaki Preciado Idoeta. Barcelona: Kairós. ISBN 978-84-7245-336-4.
- Maspero, Henry (2000). *El taoísmo y las religiones chinas*. Madrid: Trotta. ISBN 84-8164-308-4.
- Sun Tzu (2001 [7.ª edición 2010]). *El arte de la guerra*. Traducción directa del chino antiguo a cargo de Albert Galvany, coautor de la segunda traducción directa y completa del Yijing del chino al castellano. Madrid: Trotta. ISBN 978-84-8164-492-0.
- Vila, Jordi & Galvany, Albert (2006 [2.ª edición]). *Yijing. El libro de los cambios. Con el comentario de Wang Bi*. Segunda versión directa del chino al español. Girona: Atalanta. ISBN 84-934625-9-4.
- Watts, Alan (2006 (9.ª edición)). *El camino del Tao*. Barcelona: Kairós. ISBN 978-84-7245-082-0.
- Wilhelm, R. (1960/2007 [32.ª edición]). *I Ching. El Libro de las Mutaciones*. Prólogo de C. G. Jung. Barcelona: Edhasa. ISBN 978-84-350-1902-6.

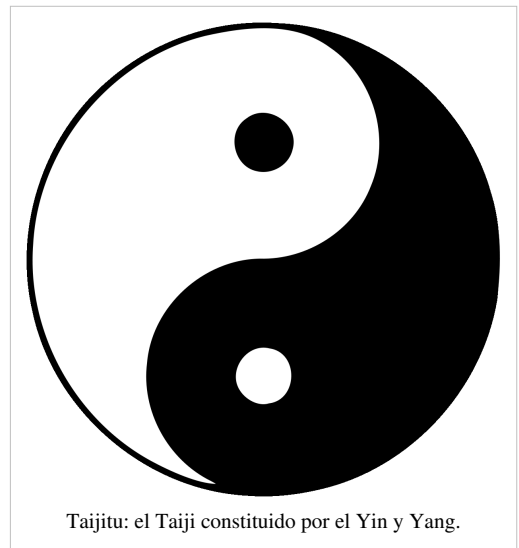
- Zhuang Zi (1996 (3.ª edición 2007).). *Zhuang Zi. «Maestro Chuang Tsé»*. Traducción del chino a cargo de Iñaki Preciado Idoeta. Barcelona: Kairós. ISBN 978-84-7245-335-7.
- — (1998 [2.ª edición 2005]). *Los capítulos interiores de Zhuang Zi*. Tercera versión en castellano de los siete capítulos iniciales y presumiblemente los únicos auténticos. Traducción directa del chino a cargo de Pilar González España y Jean Claude Pastor-Ferrer. Madrid: Trotta. ISBN 84-8164-239-8.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Taoísmo** Commons.
- Wikisource contiene obras originales de o sobre **Tao Te Ching**. Wikisource
- Bibliografía sobre taoísmo (<http://www.chinaviva.com/libros/taoismo.htm>)
- El elemento anarquista en el taoísmo filosófico (<http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1851&cadena=Dingo>)
- Meditaciones taoístas (<http://www.vivirtao.com>)
- Camino hacia Tao (<http://es.path-to-tao.info/>), introducción al taoísmo religioso
- La página del Tao (<http://webpace.webring.com/people/ak/kandeal/>), introducción al taoísmo filosófico
- Relatos taoístas (http://www.estudiostradicionales.com/cm_Taoismo.html) en *Revista de Estudios Tradicionales*.

Tao

Tao (chino simplificado y tradicional: 道, pinyin: *Dào* Ayuda:MultimediaArchivo:zh-dào.ogg) es un concepto metafísico originario del taoísmo, aunque también se usa ampliamente en el confucianismo y el budismo chan (zen en japonés) y en la religión y la filosofía china. La palabra en sí puede traducirse literalmente por *el camino*, *la vía*, o *la ruta*, o también por *el método* o *la doctrina*. En el taoísmo se refiere a la esencia primordial o al aspecto fundamental del universo; es el orden natural de la existencia, que en realidad no puede ser nombrado, en contraste con las incontables cosas "nombrables" en las que se manifiesta. En japonés se le llama *Dō*.

Taijitu: el Taiji constituido por el Yin y Yang.

Fundamentación

En la antigua China esta palabra se comenzó a utilizar de forma habitual con un significado más espiritual y filosófico para hacer referencia al *Camino de la Naturaleza* o *Camino de los Cielos*. Las enseñanzas de sabios como Lao-Tsé y Confucio predicaban el abandono de nuestro propio camino para seguir, en su lugar, *el Gran Camino*.

El significado del 道 depende del contexto y puede usarse como término filosófico, cosmológico, religioso o moral.

El sinograma que representa al Tao es un ideograma que consta de dos partes

- 首 (shǒu) 'cabeza' y
- 乚 (chù) 'ir'

En efecto, la parte superior representa a un rostro o cabeza y la parte inferior representa a un ser humano corriendo, en conjunto tal asociación ha significado *camino* o *marcha* (iter).

El Tao es el tema principal del Taoísmo, pero el confucionismo también lo emplea como *El Camino* o *noble camino* de conducta, pero de un modo diferente.

Tanto su significado *religioso* como *filosófico* pueden verse desde dos puntos de vista:

1. *doctrinal* o *de discurso*, forma coloquial de llamar a la ideología del Tao basada netamente en los diferentes textos taoístas, siendo el principal de éstos el Tao Te King de Lao-Tsé.

2. *el Gran Tao*, fuente de orientación de todo proceso del universo más allá de que *existe* y *no existe* y anterior al *espacio*

y *el tiempo*. El Tao es el principio que ordena tras el incesante flujo de cambio, siendo así el origen de todo.

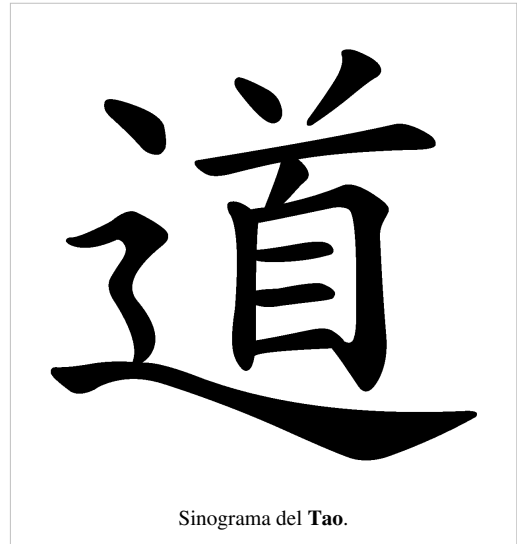
Debido a esto, también es la constante que abarca todos los aspectos de la realidad, por lo que en este sentido se lo puede comparar con el concepto de Totalidad de la *filosofía occidental*, aunque en occidente se lo ha personificado con representaciones teístas como dios (incluso en lo referente a la santísima trinidad), o con el concepto *griego* del logos o el *hindú* de Dharma.

En ambos casos, el concepto totalizador del Tao resulta servir para definir el llamado *Orden Natural* que el Taoísmo propone como el funcionamiento armónico de la naturaleza, siendo así el Tao el ejemplo a seguir que los taoístas toman para aplicarlo a los diferentes aspectos de la vida.

La primera referencia al Tao, aparece en el Tao Te Ching de Lao-Tsé, en el que no se define concretamente lo que es y cuyo carácter metafísico fue único en la China de entonces. Sus enseñanzas, y las de su sucesor Chuang-Tsé, constituyen el Taoísmo.

Características del Tao

Hay un flujo en el universo que se llama Dao, o Tao. El Dao fluye lentamente, pero nunca para y es increíblemente poderoso, manteniendo las cosas del universo en orden y equilibrio. Se manifiesta a través de cambios de estaciones, ciclos vitales o mutaciones de poder u orden. El Dao es la ley de todo. Si sigues el Dao te haces uno. Además, conviene comprender el *qi* (término chino para vapor, aliento o energía), porque el *qi* y el Dao van de la mano, ya que el *qi* es la energía que circula en el universo, por lo que se puede decir que el Dao es flujo de *qi*. El concepto del Tao se basa en aceptar que la única constante en el universo es el cambio y que debemos aceptar este hecho y estar en armonía con ello. El cambio es el flujo constante del ser al no ser, de lo posible a lo real, yin a yang, femenino a masculino. El símbolo del Tao, llamado Taijitu, está constituido por el yin y el yang confluyendo en un círculo.

Tao en el Dao De Jing

Véase también: *Tao Te Ching*

Existen al menos tres traducciones directas del chino: la de Carmelo Elorduy, la de Iñaki Preciado Idoeta y la de Anne-Hélène Suárez. La que se cita a continuación es la de Iñaki Preciado:^[1]

El Tao que puede expresarse
no es el Tao permanente.
El nombre que puede nombrarse
no es el nombre permanente.
El no-ser es principio del Cielo y de la Tierra;
el ser, de los infinitos seres es madre.
Por eso con el permanente no-ser
se contempla la esencia escondida (del Tao);
con el permanente ser
se contemplan meros indicios del Tao.
Estos dos (no-ser y ser) tienen el mismo origen
aunque diferentes nombres;
tanto al uno como al otro puedes llamarlos misterio.
Misterio de los misterios
llave de toda mudanza.

Lao Tse, *Tao Te Ching*

Referencias

[1] Lao Tse (2006). *Tao Te Ching. Los libros del Tao*. Madrid: Editorial Trotta. pp. 383. ISBN 978-84-8164-835-5.

Bibliografía

- Lao Tse (1984). *Tao Te Ching*. Traducción directa del chino a cargo de Carmelo Elorduy. Barcelona: Ediciones Orbis. ISBN.
- Lao Tse (2006 (2ª edición 2010)). *Tao Te Ching: Los libros del Tao*. Traducción directa del chino a cargo de Iñaki Preciado Idoeta. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 84-8164-835-3.
- (2009). *Tao Te King*. Edición de Richard Wilhelm. Barcelona: Editorial Sirio. ISBN 978-84-7808-625-2.
- (1996). *Tao te king. Libro del curso y de la virtud*. Traducción directa del chino a cargo de Anne Hélène Suárez. Madrid: Ediciones Siruela. ISBN 84-7844-427-0.
- Lie Yukou (1987 (4ª edición 2008)). *Lie Zi. El libro de la perfecta vacuidad*. Traducción directa del chino, introducción y notas a cargo de Iñaki Preciado Idoeta. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 978-84-7245-336-4.
- Maspero, Henry (2000). *El taoísmo y las religiones chinas*. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 84-8164-308-4.
- Vila, Jordi & Galvany, Albery (2006 [2ª edición]). *Yijing. El libro de los cambios. Con el comentario de Wang Bi*. Primera versión directa del chino que se traduce al español. Vilaür: Ediciones Atalanta. ISBN 84-934625-9-4.
- Watts, Alan (2006 (9ª edición)). *El camino del Tao*. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 978-84-7245-082-0.
- Wilhelm, R (1960/2007 [32ª edición]). *I Ching. El Libro de las Mutaciones*. Prólogo de C. G. Jung. Barcelona: Edhasa. ISBN 84-350-1902-0.
- Zhuang Zi (1996 (3ª edición 2007)). *Zhuang Zi. «Maestro Chuang Tsé»*. Traducción del chino a cargo de Iñaki Preciado Idoeta. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 978-84-7245-335-7.

- — (1998 [2ª edición 2005]). *Los capítulos interiores de Zhuang Zi*. Primera versión en castellano de los siete capítulos iniciales y presumiblemente los únicos auténticos. Traducción directa del chino a cargo de Pilar González España y Jean Claude Pastor-Ferrer. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 84-8164-239-8.

Enlaces externos

- Wikiquote alberga frases célebres de o sobre **Tao**. Wikiquote

Traducciones

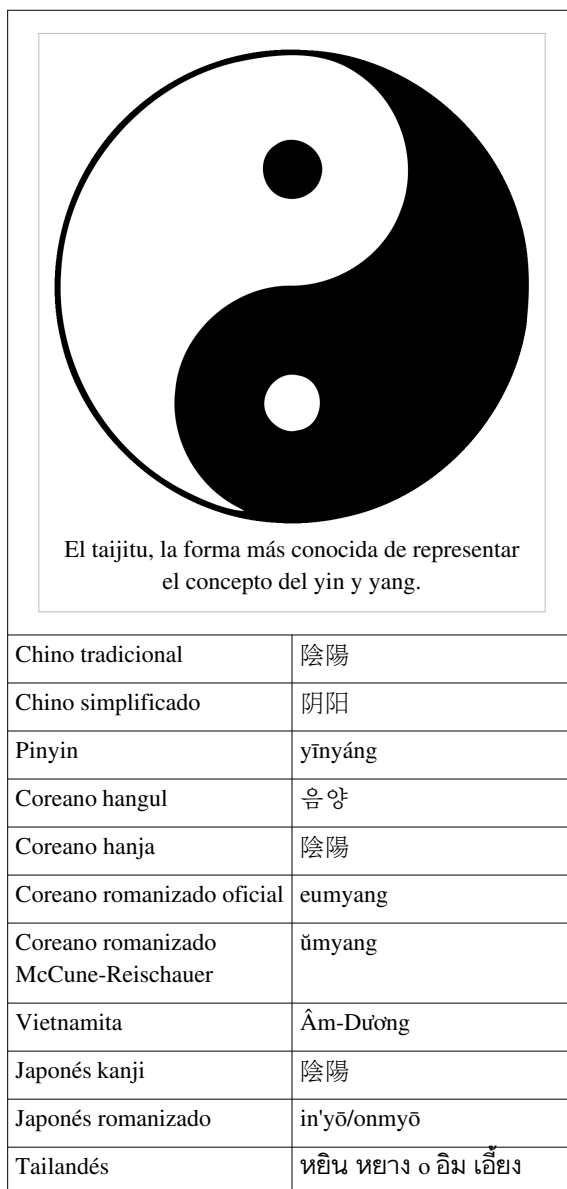
- 老子 Lǎozǐ 道德經 Dàodéjīng Pīnyīn (en chino, inglés y alemán) (<http://www.tao-te-king.org>)
- Traducción al español por Antonio Rivas (<http://www.gorinkai.com/textos/tao.htm>)
- Traducción al español. Traductor sin identificar. (<http://www.tinet.org/~elebro/tao/tindice.html>)

Páginas sobre el Tao

- La página del Tao (<http://webpace.webring.com/people/ak/kandeal/>)
 - 365 Meditaciones Taoístas (<http://www.vivirtao.com>) Traducción al Español de las 365 Daily Meditations de Deng Ming-Dao
 - Centro de Estudios Taoistas Tradicionales (<http://www.tao.org>) (inglés)
 - Recursos taoistas (<http://www.daozang.com>) (inglés)
 - El Gran Tao (<http://www.thegreattao.com>) El taoismo en la práctica, mejorando la vida diaria (en inglés)
 - Path to Tao (<http://es.path-to-tao.info/>)
-

YING YANG

Yin y yang

El **yin y yang** es un concepto fundamentado en la dualidad de todo lo existente en el universo según la filosofía oriental, en la que surge. Describe las dos fuerzas fundamentales aparentemente opuestas y complementarias, que se encuentran en todas las cosas. En todo se sigue este patrón: luz/oscuridad, sonido/silencio, calor/frío, movimiento/quietud, vida/muerte, mente/cuerpo, masculino/femenino, etc. El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración.^[1]

Según esta idea, cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su existencia y que a su vez existe dentro de él mismo. De esto se deduce que nada existe en estado puro ni tampoco en absoluta quietud, sino en una continua transformación. Además, cualquier idea puede ser vista como su contraria si se la mira desde

otro punto de vista. En este sentido, la categorización sólo lo sería por conveniencia. Estas dos fuerzas, yin y yang, serían la fase siguiente después del taiji o Tao, principio generador de todas las cosas, del cual surgen.

Esta teoría es fundamental dentro de la Medicina china tradicional.

Origen

Este concepto seguramente tiene su origen en las antiguas religiones agrarias. Aunque existe en el confucionismo, es especialmente importante dentro del taoísmo. En el *Dào Dé Jing* solo aparece una vez, pero todo el libro está lleno de ejemplos que lo explican. Los hexagramas del I Ching también están basados en esta teoría.

El carácter chino tradicional de yin (陰), representa la parte norte, nubosa, de una montaña, mientras que en el simplificado (阴) aparece el carácter de luna (月, yuè). El carácter tradicional de yang (陽) representa el lado sur, soleado, de una montaña; en el simplificado (阳) aparece sol (日, rì).

Principios

1. **El yin y el yang son opuestos.** Todo tiene su opuesto, aunque este no es absoluto sino relativo, ya que nada es completamente yin ni completamente yang. Por ejemplo, el invierno se opone al verano, aunque en un día de verano puede hacer frío y viceversa.
2. **El yin y el yang son interdependientes.** No pueden existir el uno sin el otro. Por ejemplo, el día no puede existir sin la noche.
3. **El yin y el yang pueden subdividirse a su vez en yin y yang.** Todo aspecto yin o yang puede subdividirse a su vez en yin y yang indefinidamente. Por ejemplo, un objeto puede estar caliente o frío, pero a su vez lo caliente puede estar ardiente o templado y lo frío, fresco o helado.
4. **El yin y el yang se consumen y generan mutuamente.** El yin y el yang forman un equilibrio dinámico: cuando uno aumenta, el otro disminuye. El desequilibrio no es sino algo circunstancial, ya que cuando uno crece en exceso fuerza al otro a concentrarse, lo que a la larga provoca una nueva transformación. Por ejemplo, el exceso de vapor en las nubes (yin) provoca la lluvia (yang).
5. **El yin y el yang pueden transformarse en sus opuestos.** La noche se transforma en día, lo cálido en frío, la vida en muerte. Sin embargo, esta transformación es relativa también. Por ejemplo, la noche se transforma en día, pero a su vez coexisten en lados opuestos de la tierra.
6. **En el yin hay yang y en el yang hay yin.** Siempre hay un resto de cada uno de ellos en el otro, lo que conlleva que el absoluto se transforme en su contrario. Por ejemplo, una semilla enterrada soporta el invierno y renace en primavera.

Representación gráfica

Gráficamente, el concepto se suele representar mediante un símbolo denominado taijitu, "diagrama del taiji", que no siempre se ha dibujado de la misma manera. En su forma actual más conocida, la parte oscura, normalmente negra, representa el yin y la parte clara, normalmente blanca, el yang. Estas dos partes entrelazadas se denominan en chino *peces* (魚, yú). La línea que las separa no es recta, sino sinuosa, representando el equilibrio dinámico entre los dos conceptos y su continua transformación. Los puntos de distinto color simbolizan la presencia de cada uno de los dos conceptos dentro del otro.

Otra manera de representar el yin y yang es con un línea continua (yang) y una partida (yin). Al repetir estas líneas tendríamos cuatro estados (del yin absoluto al yang absoluto pasando por sendos estados intermedios). Si utilizamos tres líneas, obtenemos ocho combinaciones, conocidas como "los ocho trigramas" (八卦, bāguā o Pa Kua), de los que surgen los 64 hexagramas del I Ching.

En la bandera de Corea del Sur se pueden ver cuatro de los ocho trigramas y una representación simplificada del taijitu en rojo y azul.

Aplicaciones

La teoría del yin y el yang puede aplicarse a todos los conceptos existentes, por lo que sus aplicaciones serían infinitas.

Se puede aplicar el concepto al fluir del tiempo. Por ejemplo, el mediodía, cuando el sol se encuentra en lo más alto, es completamente yang; la media noche es completamente yin; el atardecer sería el yang transformándose en yin y el amanecer el yin transformándose en yang. También se puede aplicar a las estaciones: el verano es yang, el invierno es yin; el otoño es yang transformándose en yin y la primavera yin transformándose en yang.

También se puede aplicar a las direcciones: el norte es yin, el sur yang; el oeste yang que se transforma en yin y el este yin que se transforma en yang.

También se usa en el tratamiento de las enfermedades según las medicinas tradicionales asiáticas, en las que con frecuencia se contrarrestan determinados síntomas con tratamientos regidos por el concepto opuesto. Por ejemplo, el enfriamiento, un síntoma yin, sería tratado con comidas calientes, que son yang; una crisis nerviosa, yang, sería tratada con comidas frías (como frutas), que son yin. Además cuando tratan un exceso de yin o de yang, tienen siempre en cuenta la posibilidad de la existencia de una deficiencia del polo opuesto. En caso de yin deficiente, se puede tonificar el yin para que, una vez reforzado, ejerza su acción inhibidora sobre el yang.^[2]

Asimismo, la teoría podría aplicarse a todo tipo de dualidades.

El yin y el yang también se pueden aplicar a algo que los orientales realizan mucho y son las Artes Marciales, las cuales al ritmo del dibujo del yin - yang puede hacerse musculación y estiramientos para mejorar la flexibilidad.

Consiste en trabajar primero rotando en el sentido de las agujas del reloj dibujando el círculo del yin - yang y su media circunferencia en forma de "S" con lo cual hay que repetirlo dos veces tanto al compás de las agujas del reloj como en sentido contrario.

Con todo ello se trabaja la energía que fluye por nuestro cuerpo y calienta las articulaciones interiores y las envuelve en un calor permanente, podemos saber si realizamos bien los ejercicios porque en las manos se muestra en forma de calor.

Referencias

[1] Gran Enciclopedia Larousse. Página 11710. Planeta.

[2] Skopalik, C.; Marmori, F.: *Curso de Medicina Tradicional China*. Tomo 1. Pág. 53. 1993. ISBN 84-88597-01-0. Edita: Fundación Europea de Medicina Tradicional China (<http://www.mtc.es>)

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Yin y yang**. Commons

Taiji

Este artículo se refiere al principio generador del universo según la filosofía China. Para otras definiciones véase Taichí

El taijitu es el símbolo más usado en la actualidad para representar el concepto del taiji.

Chino tradicional	太極
Chino simplificado	太极
Pinyin	tàijí
Wade-Giles	T'ai Chi
Cantonese IPA	[tɕi3gɨk6]
Cantonés jyutping	tai3gik6
Japonés romanizado	Taikyoku

El **Taiji** es el principio generador de todas las cosas según la filosofía china tradicional. De él surgen el yin y el yang. Con frecuencia considerado como equivalente del Tao, a veces se asocia al concepto del wuji.

Es citado por primera vez en el *Zhuang Zi* y también aparece en el *I Ching*. Se encuentra tanto en el taoísmo como en el confucionismo.

Traducción e interpretación

El término *taiji* se podría traducir como "gran extremo", "gran polaridad", "gran división"... *Tai* significa *grande* mientras que *ji* significa *polo* o *extremidad*, aunque originariamente hacía referencia a la viga principal que sostiene el armazón de un tejado. En chino antiguo también hacía referencia a la estrella polar.

Si bien admite interpretaciones diversas, la mayor parte de ellas se basan en la siguiente frase del *Yijing Jicizhuan* (易經繫辭傳, Yìjīng Jìcízhuàn), comentario del *Yijing* : « Las mutaciones tienen un gran extremo, del que nacen los dos aspectos (el yin y el yang), de los que a su vez nacen cuatro figuras, de las que a su vez nacen los ocho trigramas que determinan lo favorable y lo desfavorable, y de las que nacen los acontecimientos humanos».^[1]

Representación gráfica

El símbolo que normalmente llamamos "taiji", "yin y yang" o "el símbolo del taoísmo", se denomina en chino taijitu, "el diagrama del taiji", y no siempre se ha dibujado de la misma forma sino que ha tenido muchas variantes. Por contraposición, para representar el wuji se utiliza un círculo completamente blanco, representando un momento indiferenciado de las fuerzas del universo. Sin embargo, otras tradiciones utilizan este círculo blanco para representar el taiji, puesto que es un estadio anterior a la división en yin y yang, y afirman que el wuji no admite representación posible pues simboliza la nada anterior al surgimiento del universo.

Influencia cultural

La filosofía que encierra el taiji ha tenido una gran influencia en las culturas del este de Asia desde su surgimiento (véase yin y yang). Por ejemplo de él toma su nombre el arte marcial taijiquan, que sigue sus principios y que de hecho se suele llamar abreviadamente, también en China, simplemente taiji.

Referencias

[1] 易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業

Taijitu

El **taijitu** (chino tradicional: 太極圖, chino simplificado: 太极图, pinyin: *tàijí tú*, Wade-Giles: t'ai4 chi2 t'u2) es un símbolo que representa los conceptos de la filosofía china del yin y yang y del taiji, o principio generador de todas las cosas. Es habitual que aparezca rodeado por los ocho trigramas del I Ching. En occidente se suele conocer como "el símbolo del yin y el yang" o "el símbolo taoísta".

Este símbolo está asociado al taoísmo y al neoconfucionismo. Los pensadores de tiempos de la dinastía Song de esta última corriente, en especial Zhu Xi (朱熹, *Zhū Xī*), son los que popularizaron el taijitu más conocido actualmente, aunque existen otros como el de Zhou Dunyi o el llamado *Laishi taijitu*.

El *Laishi taijitu*

El **Laishi taijitu** (來氏太極圖, *Láishì tàijí tú*), o "Taijitu del estilo Lai", toma el nombre de su creador Lai Zhide (來知德, 1525-1604), neoconfuciano y practicante taoísta de tiempos de la dinastía Ming, autor del *Zhouyi jizhu* (周易集注, 1598), importante comentario del *Zhouyi* o I Ching, en el cual se encuentra este diagrama.

En chino también se le llama, y es lo que aparece escrito en los caracteres de la derecha, "Figura circular del señor Lai Qutang" (來瞿唐先生圓圖).

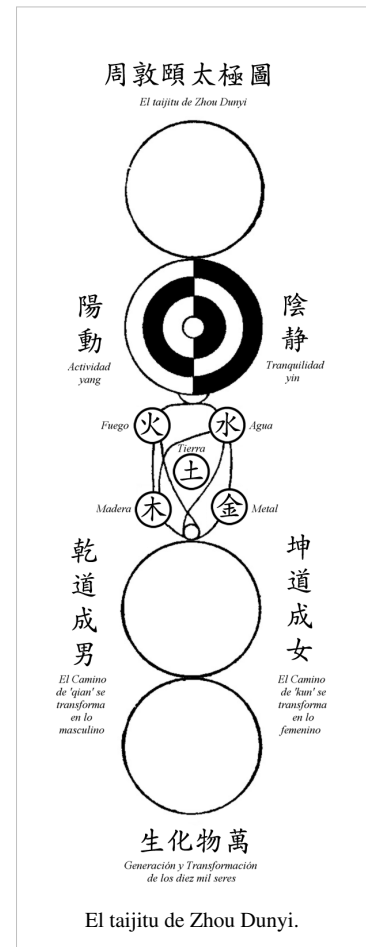
Representa el papel principal del principio *li* (理), la oposición del yin y el yang y la circulación del qì.

El Zhouzi taijitu

El **Zhouzi taijitu** (周子太極圖, Zhōuzǐ tàijítú), o "Taijitu del maestro Zhou", aparece por primera vez en el *Taijitushuo* ("Explicación del taijitu"), un comentario atribuido al filósofo neoconfuciano del siglo XI Zhou Dunyi, y está particularmente asociado a la práctica taoísta de la alquimia interna.

No obstante, según la tradición, Zhou Dunyi no sería su autor, sino que habría sido creado con el nombre de **Wujitu**, "Gráfico del Wuji" (el estado indiferenciado del universo anterior al taiji), al mismo tiempo que otros diagramas rituales, por Chen Bo (陳搏), nacido en el período de las Cinco Dinastías y muerto durante la dinastía Song. El conjunto habría sido transmitido a Zhong Fang (種放), después a Mu Xiu (穆修, 979-1032) y por último a Li Gai (李溉) antes de llegar a Zhou Dunyi. Xiao Yingsou (蕭應叟), taoísta de tiempos de la dinastía Song del Sur y Zhang Yuchu (張宇初), lo incluyeron en sus obras.

Zhu Xi, en el siglo XII, reelaboró una versión más amplia del *Taijitushuo* en la que hace una interpretación del símbolo y de sus conceptos asociados que sería rechazada por los representantes de otras corrientes. Así, Lu Xiangshan, contemporáneo suyo, veía en el yin y el yang nociones metafísicas, mientras que para Zhu Xi solamente el taiji era metafísico. Los taoístas le reprocharon que, al suprimir una palabra del comentario de Zhou Dunyi,^[1] habría confundido completamente el "gran extremo" *taiji* con el "sin extremo" *wuji*, mientras que para ellos se trataba de dos estados entre los cuales el practicante de la alquimia interna evoluciona en su trayecto hacia la inmortalidad.

Leído de arriba abajo (o de izquierda a derecha en las versiones en que aparece en horizontal), representa el proceso por el cual el Tao da origen, desde la no diferenciación o wuji (círculo superior), a los diez mil seres (círculo inferior), pasando por el surgimiento del yin y el yang y de los cinco elementos (centro).

Leído en sentido inverso, representa el trayecto alquímico de regreso al Tao en el curso del cual el practicante transforma su qi (energía vital) posnatal en qi original depurado. Según esta interpretación el círculo inferior representa el *dantian inferior* (下丹田), o "campo de cinabrio inferior", todavía llamado *puerta de xuanpin* (玄牝之門) o *deqiao* (得竅), ubicación del qi antepasado *zuqi* (祖氣).

El segundo círculo representa el proceso *lianji* (煉己) de transformación del *jing* (精), o "esencia", en *qi* y posteriormente de éste en *shen* (神), o "energía espiritual".

El diagrama siguiente representa el *hehe* (和合), o "fusión", de cada uno de los cinco elementos con su víscera correspondiente (hígado-madera, corazón-fuego, bazo-tierra, pulmón-metal y riñón-agua).

El círculo siguiente representa la unión del trigramo *li* (離) con el trigramo *kan* (坎) para formar el trigramo *qian* (乾), totalmente yang.

El último círculo representa la vuelta al wuji, es decir, la liberación y la inmortalidad.

El *Xiantian taijitu*

El **Xiantian taijitu** (先天太極圖, *xiāntiān tàijítú*), o "Taijitu de los primeros tiempos", es el más ampliamente conocido en nuestros días. Las dos formas entrelazadas de su interior se llaman en chino *peces* (魚, 鱼, *yú*) y de hecho su nombre popular en ese idioma es "peces yin y yang" (陰陽魚).

Según la obra *Yitu mingbian* (易圖明辨), "Discernimiento sobre los diagramas de las mutaciones", de Hu Wei (胡渭, 1633-1714), de tiempos de la dinastía Qing, representa la alternancia entre los qì (energía vital), yin (en negro) y yang (en blanco), inconcebibles el uno sin el otro y que ocultan cada uno en su interior el germen del contrario. Esta versión a veces aparece rodeada por los ocho trigramas (八卦, *bāguà* o *pakua*) del Yìjīng.

Ciertos puristas consideran que estos yin y yang así representados no son rigurosamente un taijitu, ya que el concepto de taiji implicaría la no diferenciación.

Este diagrama puede ser objeto de diferentes interpretaciones específicas dependiendo del campo al que se aplique (ver yin y yang). Es ampliamente utilizado en el mundo de las artes marciales y aparece en la bandera de Corea del Sur.

El taijitu de los primeros tiempos.

Referencias

- [1] Versión de Zhou : 從無極而太極 « siguiendo el sin extremo hasta el gran extremo » ; versión de Zhu : 無極而太極 « sin extremo y gran extremo [a la vez] »

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Taijitu**. Commons
- Where does the Yin Yang Symbol come from? (<http://www.chinesefortunecalendar.com/yinyang.htm>) (en inglés)

ZHUANGZI

Zhuangzi

Zhuangzi (chino tradicional: 莊子, chino simplificado: 庄子, pinyin: Zhuāngzǐ, Wade-Giles: **Chuang Tzu** o **Chuang Tse**, literalmente "Maestro Zhuang") fue un famoso filósofo de la antigua China que vivió alrededor del siglo IV a. C. durante el período de los Reinos combatientes, y que corresponde a la cumbre del pensamiento filosófico chino de las Cien Escuelas de Pensamiento. Nacido en el reino Song, vivió aproximadamente entre los años 369 y 290 a. C., y se le considera el segundo taoísta más importante, por detrás tan sólo de Laozi, y heredero del pensamiento de este último. También es considerado un precursor, mucho más explícito que su maestro, de lo que se llamaría con el tiempo anarquismo.

Zhuangzi.

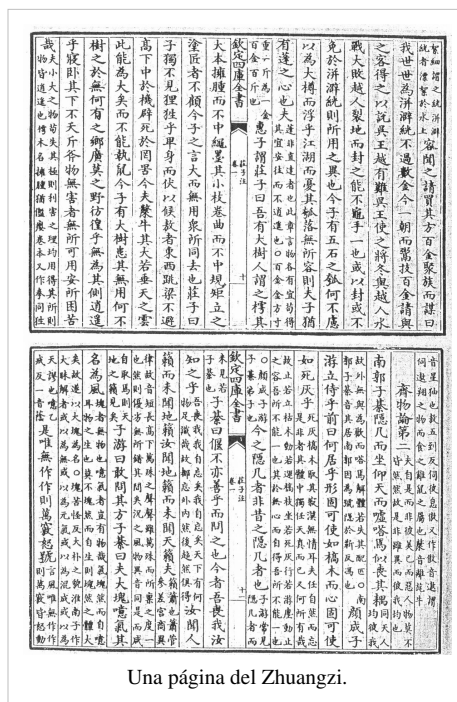
Se dice que Zhuangzi vivió durante los mandatos del Rey Hui de Wei y el Rey Xuan de Qi, entre 370 y 301 a. C. Zhuangzi era del pueblo de Meng (蒙城 Méng Chéng) en el estado de Song (actual Shāngqiū 商邱, Henan). Su nombre de pila era 周 Zhōu. También se le conoció como 蒙吏, Oficial Méng, 蒙莊 Méng Zhuāng y 蒙叟 Anciano Méng.

El libro

Al libro taoísta *Zhuangzi* (莊子) se le conoce con el nombre de su autor. Desde 742, cuando el Emperador Xuanzong de Tang decretó títulos honoríficos para los textos Taoístas, también se conoce como el 'Nan hua zhen jing' ((南華真經), *que literalmente significa el "Verdadero Clásico de la Florecencia (Cultural) del Sur", haciendo alusión a la idea tradicional de que Zhuangzi procedía del sur de China.*

El texto es una amalgama de escritos de varias fuentes. Tradicionalmente se cree que Zhuangzi escribió los primeros siete capítulos (los "capítulos internos") y sus estudiantes y pensadores afines fueron los responsables de escribir las otras partes (los capítulos "externos" y "misceláneos"). Es difícil encontrar pruebas concretas de la autoría directa de Zhuangzi en alguna parte del texto.

Sin embargo, los capítulos internos tienen una gran coherencia conceptual y gramatical. Se puede estar bastante seguro de que fueron escritos por la misma mano, aún si no fue la de Zhuangzi en persona. También hay que mencionar que Zhuangzi ha sido categorizado como Taoísta por la tradición China pero según los confucianistas (quienes supuestamente se basaron en los capítulos internos), él destaca de los demás: escribe relativamente poco acerca del Tao en los capítulos internos de la obra, incluso menos que Mencio y otros confucianistas. A. C. Graham incluso afirmó, "Zhuangzi nunca supo que era taoísta".

Una página del Zhuangzi.

Las creencias

En general la filosofía de Zhuangzi es más bien antinomianista, bajo el argumento de que la vida es limitada y las cosas por saber son ilimitadas. Decía que el usar lo limitado para buscar lo ilimitado era una necesidad. Nuestro lenguaje, cognición, etcétera, están condicionados por nuestra propia perspectiva y debemos tener cuidado al concluir que nuestras conclusiones son igualmente ciertas para todas las cosas (wanwu). El pensamiento de Zhuangzi también se puede considerar como un precursor del multiculturalismo y relatividad de los sistemas de valores. Su relatividad frente al pensamiento sistemático lo lleva incluso al punto de dudar de la base de los argumentos pragmáticos (que un tren de acción conserva nuestras vidas) pues esto presupone que la vida es buena y la muerte es mala. En la cuarta sección de "La Gran Felicidad" (至樂 zhìlè, el décimo octavo capítulo del libro), Zhuangzi le expresa lástima a un cráneo que ve tirado al lado del camino. Zhuangzi lamenta que el cráneo esté ya muerto, pero el cráneo le contesta, "¿Y cómo sabes que es malo estar muerto?"

Otro ejemplo señala que no hay un estándar universal de belleza. Esto se toma del capítulo "Sobre el Arreglo de las Cosas", también llamado "Discurso sobre el ordenamiento de las cosas" o, en la traducción de Burton Watson (traducido a su vez al castellano por Alex Ferrara, "Discurso acerca de la igualdad de las cosas" (齊物論 qí wù lùn, el segundo capítulo del libro):

Mao Qiang y Li Ji [dos hermosas cortesanas] son lo que la gente considera belleza, pero si los peces las ven se hunden en las profundidades; si las aves las ven, se van volando en el aire; si los venados las ven, se van galopando. De los cuatro, ¿quién sabe lo que es verdaderamente bello en el mundo?

Bibliografía

- Zhuangzi (1967). *Chuang-Tzu*. Traducción directa del chino de los 33 capítulos, introducción y notas a cargo de Carmelo Elorduy. Manila: East Asian Pastoral Institute.
- Zhuangzi (1972). *Chuang-Tzu*. Traducción directa del chino de los 33 capítulos, introducción y notas a cargo de Carmelo Elorduy. Caracas: Monte Ávila Editores. ISBN 980-01-0446-1.
- Zhuang Zi (1996 (3ª edición 2007)). *Zhuang Zi. «Maestro Chuang Tsé»*. Traducción directa del chino de los 33 capítulos, introducción y notas a cargo de Iñaki Preciado Idoeta. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 978-84-7245-335-7.
- – (1998 (2ª edición 2005)). *Los capítulos interiores de Zhuang Zi*. Tercera versión en castellano de los siete capítulos iniciales y presumiblemente los únicos auténticos. Traducción directa del chino a cargo de Pilar González España y Jean Claude Pastor-Ferrer. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-239-1.
- – (2005). *Chuang-Tzu, Obra completa*. Traducción de Cristobal Serra Simó. Edicions Cort. ISBN 978-84-7535-580-1.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Zhuangzi**. Commons
- Zhuangzi, el primer anarquista^[1], fragmento por Murray Rothbard
- Algunos textos de Zhuangzi^[2]
- Chuang Tse soñó que era una mariposa^[3]
- Chuang Tse y el Conceptualismo^[4]
- La influencia del Cielo^[5]

Referencias

- [1] <http://kill-lois.blogspot.com/2008/05/rothbard-anarquia-y-taosmo.html>
- [2] <http://www.oshogulaab.com/TAOISMO/TEXTOS/CHUANGTSE3.html>
- [3] <http://www.concienciasinfronteras.com/PAGINAS/CONCIENCIA/chuangtsemariposa.html>
- [4] <http://www.tradicionperenne.com/TAOISMO/CHUANGTZE/conceptualismo.htm>
- [5] <http://www.estudiostradicionales.com/cmnews.htm>

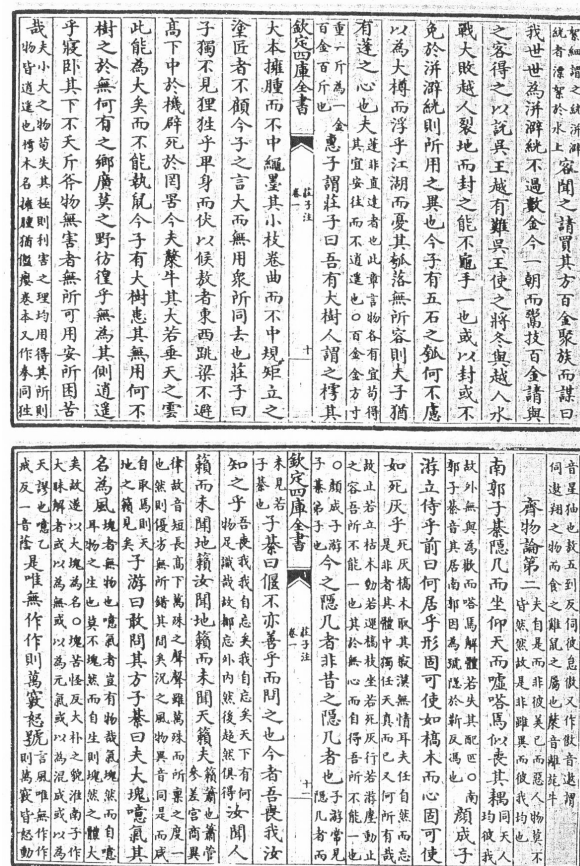
Libro de Zhuangzi

El **Libro de Zhuangzi** es una de las obras principales del pensamiento chino antiguo. Su autoría se atribuye al filósofo Zhuangzi, de quien toma el nombre. Considerada como la obra más extensa del pensamiento taoísta, consta de 33 capítulos de los cuales, según la tradición, sólo los siete primeros fueron escritos por el propio Zhuangzi.

Las teorías de Zhuangzi llegaron a su apogeo entre las dinastías Wei y Jin, del siglo III al siglo V. En la dinastía Tang se convirtió formalmente en una de las obras clásicas del taoísmo.

El Libro de Zhuangzi es una obra llena de cuentos y fábulas donde el bien sumo del ser humano es la armonía y la libertad, las cuales se alcanzan si uno sigue la propia naturaleza de forma espontánea. El eje central del pensamiento del Zhuangzi es la doctrina de la no acción, rechazando las diferencias mentales entre el bien y el mal, la vida y la muerte, el sí y el no, sin un principio o fin.

Es considerado un libro explícitamente radical en su ruptura con el poder político, además de no hacer mayores referencias al libro de Lao Tsé.

Una página del Zhuangzi.

Bibliografía

- Zhuang Zi (1996 (3ª edición 2007)). *Zhuang Zi: maestro Chuang Tsé*. Traducción directa del chino de los 33 capítulos, introducción y notas a cargo de Iñaki Preciado Idoeta. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 978-84-7245-335-7.
- – (1998 (2ª edición 2005)). *Los capítulos interiores de Zhuang Zi*. Primera versión en castellano de los siete capítulos iniciales y presumiblemente los únicos auténticos. Traducción directa del chino a cargo de Pilar González España y Jean Claude Pastor-Ferrer. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-239-1.

Enlaces externos

- Comentarios al Zhuang zi ^[1], por Daniel Tubau
- Lectura del Zhuang zi ^[2], por Daniel Tubau

Referencias

[1] <http://www.danieltubau.com/china/zhuangzi.html>

[2] <http://www.danieltubau.com/Tang/zhuangzi001.htm>

DINASTIA TANG

Dinastía Tang

La **dinastía Tang** ((chino: 唐朝, pinyin: *Táng Cháo*; ㄊㄤˊ ㄘㄠˊ ㄓㄠˊ ㄘㄠˊ *t'ǎng tʂ'ǎŋ* Ayuda:MultimediaArchivo:IPA) (618-907) fue la sucesora de la dinastía Sui y predecesora del período de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos en China. La dinastía fue interrumpida por la segunda dinastía Zhou (690-705), cuando la emperatriz Wu Zetian usurpó el trono y fundó su propia dinastía. La dinastía Tang, con su capital en Chang'an (actual Xi'an), la ciudad más poblada en el mundo en ese entonces, está considerada por los historiadores como un momento de esplendor de la civilización china, igual, o incluso superior, al período Han.

Historia

Al caer la dinastía Han, en el año 220, China vivió un largo período de desunión, caos social, desorden político, aislamiento económico y cultural entre el sur y el norte. El país se reunificó en el 589 con la dinastía Sui y entró en una etapa de prosperidad y estabilidad hasta la aparición del despotismo y la burocracia durante el reinado del cruel, extravagante y licencioso gobernante Yang Di. "Los chinos aceptaron siempre que el mandato del cielo puede retirarse y ser otorgado a un revolucionario, sostiene el sinólogo Guillermo Dañino Ribatto, quien agrega: en este caso el vencedor fue Li Shimin (597-649), quien, por piedad filial, puso a su padre en el trono antes de asumir él mismo la función de emperador y fundar la dinastía Tang".^[1]

El territorio Tang, adquirido mediante guerras violentas, que provocaron la muerte de millones de personas, a través de conquistas militares de sus primeros gobernantes, fue mayor que el de la dinastía Han. Estimulada por el contacto con India y Oriente Medio, el imperio vivió un auge de la creatividad en numerosos campos. El budismo, que había surgido en India en la época de Confucio, continuó floreciendo durante el período Tang y fue adoptado por la familia imperial, convirtiéndose en una parte esencial de la cultura tradicional china. El desarrollo de la imprenta de bloques extendió la difusión de las obras escritas a públicos más amplios.

El período Tang fue la edad dorada del arte y la literatura china (véase arte de la dinastía Tang). Un sistema de gobierno apoyado por una gran clase de letrados confucianos seleccionados a través de los exámenes de la administración fue perfeccionado durante el gobierno Tang. Si bien este procedimiento competitivo fue diseñado para captar a los mejores talentos para el gobierno, una preocupación tal vez mayor para los gobernantes del período Tang, conscientes de que la dependencia imperial de poderosas familias aristocráticas y jefes militares podía acarrear consecuencias desestabilizadoras, era la de crear un cuerpo de oficiales profesionales sin bases de poder autónomas territoriales ni funcionales. "Fue la última dinastía que exigió a sus dirigentes dominar las artes marciales. Las carreras civil y militar no se distinguían; el predominio de las virtudes civiles no era absoluto: fueron en verdad poetas y funcionarios, escritores y políticos".^[2]

Estos funcionarios eruditos ganaron un cierto estatus en sus comunidades locales, así como lazos familiares y valores compartidos que los conectaban a la corte imperial.^[3]

El máximo esplendor de la dinastía tuvo lugar durante el reinado de Li Shi Min (en chino, 李世民, 599-649) que fue un emperador muy hábil y a la vez bastante bueno con la población. Algo que caracteriza a esta dinastía fue que la mayoría de los emperadores pensaron en la vida de la población que tenían condiciones de vida realmente malas por las continuas guerras. Li Shi Min ha sido cuestionado bastante por los historiadores por la forma en la que subió al trono. Li Shi Min tuvo que matar a su hermano mayor que era el proclamado sucesor y a su hermano menor para obligar a su padre a nombrarle sucesor. Esto ha sido muy cuestionado por los historiadores pero gracias a que reinó de forma brillante, en China se le recuerda como un emperador grandioso.

Personaje occidental en un camello, Dinastía Tang, Museo de Shanghái.

Reinado de Li Shi Min y esplendor del imperio Tang

Li Shi Min reinó desde 626 hasta su muerte en 649. Su reinado empezó cuando por la fuerza le quitó el trono a su padre y después de matar a sus hermanos, tal y como está explicado en las líneas anteriores. Al comienzo de su reinado el imperio era débil y tenía que dar tributo a los xiongnu para no ser atacado por ellos, pero los xiongnu no se conformaban y saqueaban ciudades constantemente. Li Shi Min decidió hacer reformas en el ejército y adaptarlo para tener alguna posibilidad de derrotar a los xiongnu. El ejército hasta ese momento estaba formado en su mayor parte por infantería. Li Shi Min sabía que los xiongnu eran hábiles arqueros a caballo y que la razón por la que no podían con ellos era porque la infantería china antes de llegar hasta ellos eran atacados por las flechas de los xiongnu. (En libros chinos se dice que los xiongnu podían lanzar sus flechas a una distancia de 300 pies que es aproximadamente 240 metros) la infantería era diezmada antes de poder luchar cuerpo a cuerpo. Por eso decidió comprar caballos a los xiongnu, que tenían caballos muy rápidos y resistentes gracias a que desde que eran potros los entrenaban para la guerra. Tras haber comprado suficientes y de haber entrenado a un ejército de arqueros durante unos 3 años. Organizó campañas contra los xiongnu que tras largas luchas en las que fueron derrotados dejaron de ser amenaza para el imperio. Tras haber derrotado a los xiongnu, en el imperio se vivió una época de esplendor y poder. El imperio tenía una próspera economía y la población era rica y estaba contenta con el gobierno, por las reformas en el reparto de tierras que hizo Li Shi Min. En los libros de enseñanza chinos actuales se dice que durante la época de Li Shi Min la gente aunque dejará la puerta de su casa abierta nadie le robaría porque todos tenían grandes fortunas. Esto es exagerado pero sí que hubo algo parecido porque en ese momento el imperio era de los más ricos y avanzados del mundo de entonces. Es por esto que muchos historiadores y la mayoría de los chinos recuerden a Li Shi Min como uno de los mejores emperadores de la historia de China y no le dan tanta importancia a cómo subió al trono. Que la poesía china tuviera su máximo esplendor en esta dinastía es porque las personas al tener dinero se dedicaron a viajar a lugares que fueran bellos y que les sirvieran para inspirarse y escribir bellos poemas.

El emperador Li Shi Min.

Decadencia del imperio Tang

Hacia mediados del siglo VIII, el poder Tang había decaído. La inestabilidad económica interna y la subsiguiente rebelión de An Lushan señaló el comienzo del declive militar para el imperio Tang: "El apreciable sistema de distribución de la tierra, que caracterizó los primeros años, desapareció y los campesinos, que antes apoyaron a los militares pagando impuestos, fueron obligados a desplazarse y a luchar en las zonas de frontera. Cada vez más los recursos cayeron en poder de los caudillos del ejército, quienes lograron gran independencia del gobierno central y mayor control de la economía".^[4] An Lushan (de madre turca y padre sogdiano), comandante de tres regiones militares, favorecido por la corte, se rebeló contra el imperio (755-763) y se apoderó de Luoyang y Chang'an, iniciando con su revuelta la decadencia definitiva del poder central y de la dinastía".^[5]

La derrota militar en 751 por los árabes en la batalla del Talas marcó el final de la autoridad Tang en Asia Central.

Por fin, el mal gobierno, las intrigas de la corte, la explotación económica y las rebeliones populares debilitaron al imperio, permitieron al jefe militar Zhu Wen arrebatar el trono para fundar su propia dinastía. De este modo, comenzó un nuevo periodo de fragmentación en la historia de China: El periodo de las Cinco Dinastías y los Diez reinos.

Cronología

Antecedentes de la Dinastía Tang

- 206-220. Dinastía Han.
- 220-265. Período de los Tres Reinos.
- 264-420. Reinos independientes y sublevaciones militares.
- 420-589. Dinastías del Norte y del Sur.
- 581-618. Dinastía Sui.

Dinastía Tang

Con base en la producción poética, más que en otros factores, la cronología de la dinastía Tang se divide en cuatro periodos.

- **618-713. Período Tang anterior**

- 618. Rebelión de Li Shimin.
- 620. Primeros monjes chinos llegan a costas africanas.
- 624. La emperatriz Wu Zhao o Wu Zetian, concubina de los emperadores Taizong y Gaozong proclama su propia dinastía, la Zhou, paralela a la Tang, y establece la poesía como requisito indispensable para acceder a los cargos oficiales.
- 629. El monje budista Tang Xuangzeng emprende su peregrinación a la India.
- 626-649 Gobierno del emperador Taizong.
- 630. Los Tang vencen a los turcos.
- 631. Ingresan a China los cristianos de la secta nestoriana.
- 638. El imperio Sasánida de Persia envía su primera embajada a Chang'an la capital Tang.
- 643. Llega la primera embajada del Imperio bizantino.
- 645. Regresa el monje Tang Xuangzeng y sus peripecias se convierten en el tema de la novela clásica La peregrinación al Oeste.
- 649-683 Gobierno del emperador Gaozong.

- **713-766. Gran época Tang**

Considerada la Edad de oro o Era de los inmortales. Florecimiento de los poetas Li Po (Li Tai Po o Li Bai), Tu Fu, Wang Wei y Bai Juyi

- 713. El emperador Xuangzong funda la Academia Imperial Hanlin (Bosque de pinceles).
- 743 Ingresa al Palacio Imperial Yang Guifei, la concubina favorita del emperador Xuangsong.
- 751 An Lushan (Ballena Larga), es nombrado gobernador general de la provincia del noreste del imperio, gracias a la confianza del emperador y su concubina Yang Guifei.
- 755 Estalla la Revuelta de An Lushan.
- 757 Muere An Lushan. El poeta Wang Wei es condenado por colaboracionista, pero se salva gracias a la ayuda de su hermano y un poema.
- 762 Las tropas imperiales desalojan a los rebeldes. Liberación de Luoyan, Henan y Hebei.

- **766-835 Tercera época Tang**

- 770 Amotinamiento del general Zang Jie.

FloreCIMIENTO del poeta y filósofo confuciano Han Yu.

- **836-906. Tang posterior**
Época de decadencia.
- 894. Llega la última embajada nipona.

Cultura de la Dinastía Tang

Poetas de la dinastía Tang

- Bai Juyi
- Li Po
- Wang Wei
- Tu Fu
- Liu Zongyuan
- Xue Tao
- Yu Xuanji
- Meng Jiao
- He Zhizhang
- Han Shan

Soberanos de la Dinastía Tang

Nombres	Nombre Familia ChinaNombres Dados	Duración del reinado	Nombre Era y sus años
Convencional: "Tang" + nombre			
Nota: Wu Hou (武后 Wǔ Hòu) (Emperatriz Wu) fue su nombre póstumo			
Gaozu (高祖 Gāo Zǔ)	Li Yuan (李淵 Lǐ Yuān)	618-626	• Wude (武德 Wǔ dé) 618-626
Tai Zong (太宗 Tàì Zōng)	Li Shimin (李世民 Lǐ Shì Mín)	626-649	• Zhenguan (貞觀 Zhēn guān) 627-649
Gao Zong (高宗 Gāo zōng)	Li Zhi (李治 Lǐ Zhì)	650-683	• Yonghui (永徽 Yǒng huī) 650-655 • Xianqing (顯慶 Xiǎn qìng) 656-661 • Longshuo (龍朔 Lóng shuò) 661-663 • Linde (麟德 Lín dé) 664-665 • Qianfeng (乾封 Qián fēng) 666-668 • Zongzhang (總章 Zǒng zhāng) 668-670 • Xianheng (咸亨 Xián hēng) 670-674 • Shangyuan (上元 Shàng yuán) 674-676 • Yifeng (儀鳳 Yí fèng) 676-679 • Tiaolu (調露 Tiáo lù) 679-680 • Yonglong (永隆 Yǒng lóng) 680-681 • Kaiyao (開耀 Kāi yào) 681-682 • Yongchun (永淳 Yǒng chún) 682-683 • Hongdao (弘道 Hóng dào) 683
Zhong Zong (中宗 Zhōng zōng)	Li Xian (李顯 Lǐ Xiǎn) o Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)	684 o (705-710)	• Sisheng (嗣聖 Sì shèng) 684
Rui Zong (睿宗 Ruì zōng)	Li Dan (李旦 Lǐ Dàn)	684 o (710-712)	• Wenming (文明 Wén míng) 684
Dinastía Zhou 690-705			

Wu Hou (武后 Wǔ hòu)	Wu Zetian (武則天 Wǔ Zé Tiān)	684-705	• <i>Guangzhai</i> (光宅 Guāng zhái) 684 • <i>Chuigong</i> (垂拱 Chuí gǒng) 685-688 • <i>Yongchang</i> (永昌 Yǒng chāng) 689 • <i>Zaichu</i> (載初 Zài chū) 690
Continuación Dinastía Tang			
Zhong Zong (中宗 Zhōng zōng) Segundo Reinado	Li Xian (李顯 Lǐ Xiǎn) o Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)	684 o (705-710)	• <i>Shenlong</i> (神龍 Shén lóng) 705-707 • <i>Jinglong</i> (景龍 Jǐng lóng) 707-710
Shao Di (少帝 Shào dì)	Li Chong Mao (李重茂 Lǐ Chóng Mào)	710	• <i>Tanglong</i> (唐隆 Táng lóng) 710
Rui Zong (睿宗 Ruì zōng) Segundo Reinado	Li Dan (李旦 Lǐ Dàn)	684 o (710-712)	• <i>Jingyun</i> (景雲 Jǐng yún) 710-711 • <i>Taiji</i> (太極 Tàì jí) 712 • <i>Yanhe</i> (延和 Yán hé) 712
Xuan Zong (玄宗 Xuán zōng)	Li Long Ji (李隆基 Lǐ Lóng Jī)	712-756	• <i>Xiantian</i> (先天 Xiān tiān) 712-713 • <i>Kaiyuan</i> (開元 Kāi yuán) 713-741 • <i>Tianbao</i> (天寶 Tiān bǎo) 742-756
Su Zong (肅宗 Sù zōng)	Li Heng (李亨 Lǐ Hēng)	756-762	• <i>Zhide</i> (至德 Zhì dé) 756-758 • <i>Qianyuan</i> (乾元 Qián yuán) 758-760 • <i>Shangyuan</i> (上元 Shàng yuán) 760-761
Dai Zong (代宗 Dài zōng)	Li Yu (李豫 Lǐ Yù)	762-779	• <i>Baoying</i> (寶應 Bǎo yìng) 762-763 • <i>Guangde</i> (廣德 Guǎng dé) 763-764 • <i>Yongtai</i> (永泰 Yǒng tài) 765-766 • <i>Dali</i> (大曆 Dà lì) 766-779
De Zong (德宗 Dé zōng)	Li Kuo (李适 Lǐ Kuò)	780-805	• <i>Jianzhong</i> (建中 Jiàn zhōng) 780-783 • <i>Xingyuan</i> (興元 Xīng yuán) 784 • <i>Zhenyuan</i> (貞元 Zhēn yuán) 785-805
Shun Zong (順宗 Shùn zōng)	Li Song (李誦 Lǐ Sòng)	805	• <i>Yongzhen</i> (永貞 Yǒng zhēn) 805
Xian Zong (憲宗 Xiàn zōng)	Li Chun (李純 Lǐ Chún)	806-820	• <i>Yuanhe</i> (元和 Yuán hé) 806-820
Mu Zong (穆宗 Mù zōng)	Li Heng (李恆 Lǐ Héng)	821-824	• <i>Changqing</i> (長慶 Cháng qìng) 821-824
Jing Zong (敬宗 Jìng zōng)	Li Zhan (李湛 Lǐ Zhàn)	824-826	• <i>Baoli</i> (寶曆 Bǎo lì) 824-826
Wen Zong (文宗 Wén zōng)	Li Ang (李昂 Lǐ Áng)	826-840	• <i>Baoli</i> (寶曆 Bǎo lì) 826 • <i>Dahe</i> (大和 Dà hé) o <i>Taihe</i> (太和) 827-835 • <i>Kaicheng</i> (開成 Kāi chéng) 836-840
Wu Zong (武宗 Wǔ zōng)	Li Yan (李炎 Lǐ Yán)	840-846	• <i>Huichang</i> (會昌 Huì chāng) 841-846
Xuān Zong (宣宗 Xuān zōng)	Li Chen (李忱 Lǐ Chén)	846-859	• <i>Dachong</i> (大中 Dà chōng) 847-859
Yi Zong (懿宗 Yì zōng)	Li Cui (李漼 Lǐ Cuǐ)	859-873	• <i>Dachong</i> (大中 Dà chōng) 859 • <i>Xiantong</i> (咸通 Xián tōng) 860-873
Xi Zong (僖宗 Xī zōng)	Li Xuan (李儼 Lǐ Xuān)	873-888	• <i>Xiantong</i> (咸通 Xián tōng) 873-874 • <i>Qianfu</i> (乾符 Qián fú) 874-879 • <i>Guangming</i> (廣明 Guǎng míng) 880-881 • <i>Zhonghe</i> (中和 Zhōng hé) 881-885 • <i>Guangqi</i> (光啓 Guāng qǐ) 885-888 • <i>Wende</i> (文德 Wén dé) 888

Zhao Zong (昭宗 Zhāo zōng)	Li Ye (李晔 Lǐ Yè)	888-904	• <i>Longji</i> (龍紀 Lóng jì) 889 • <i>Dashun</i> (大順 Dà shùn) 890-891 • <i>Jingfu</i> (景福 Jǐng fú) 892-893 • <i>Qianning</i> (乾寧 Qián níng) 894-898 • <i>Guanghua</i> (光化 Guāng huà) 898-901 • <i>Tianfu</i> (天復 Tiān fù) 901-904 • <i>Tianyou</i> (天佑 Tiān yòu) 904
Ai di (哀帝 Āi dì)	Li Zhu (李柷 Lǐ Zhù)	904-907	• <i>Tianyou</i> (天佑 Tiān yòu) 904-907

Referencias

- [1] Dañino, Guillermo. La Pagoda blanca. Poemas de la dinastía Tang. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 1996. Pg. IX- X
- [2] Dañino, Guillermo. Op. cit. Pg. XII
- [3] Desde los tiempos de la dinastía Tang hasta los últimos días del imperio Qing en 1911, los oficiales eruditos funcionaron a menudo como intermediarios entre la población rural y el gobierno.
- [4] Dañino, Guillermo. Op. cit. Pg. XIII
- [5] Dañino, Guillermo. Op. cit. Pg. XIII-XIV

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Dinastía Tang**. Commons
- Breve cronología histórica de China (<http://spanish.people.com.cn/refran/breve.htm>)
- Otro cuadro cronológico de la historia de China (http://www.china.org.cn/spanish/sp-shuzi2004/dsj/fl_2.htm)
- China Imperial (<http://www.cnca.gob.mx/china/>) en el Museo Nacional de Antropología (México).
- Traducciones de poemas de la Dinastía Tang (jueju.es) (<http://www.jueju.es>)

Emperador Xuanzong de Tang

Li Longji, Xuanzong o **Hsüan-tsung** (8 de septiembre de 685, Louyang - 3 de mayo de 762, Chang'an) fue el sexto emperador de la dinastía Tang de China (712–756), la cual durante su reinado logró su más grande prosperidad y resplandor cultural.

Xuanzong reformó la burocracia, aumentó los ingresos fiscales mediante un nuevo registro de la población, mejoró el sistema de transporte y estableció una fuerza militar permanente a lo largo de las fronteras norte de China.

Hacia el final de su regencia, se retiró cada vez más del gobierno y se puso bajo la influencia de sus consortes, incluyendo a la hermosa Yang Guifei. La rebelión de An Lushan de los años 755 y 756 lo forzó a huir de la capital Chang'an (ahora Xi'an) y abdicó.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Emperador Xuanzong de Tang**. Commons

Predecesor:	Dinastía	Sucesor:
Ruiz Zong	Tang	Su Zong
	712-756	

MUSICA TAOISTA

Música taoísta

El término **música taoísta** hace referencia a aquella que tiene gran importancia en las ceremonias taoístas. Esta relevancia queda demostrada observando cómo las creencias principales se reflejan a través de los elementos de la música, tales como la armonía, la instrumentación y el ritmo.

La expresión de las creencias espirituales a través de la música permite a los seguidores del taoísmo mejorar su camino a la comprensión.

Música en las ceremonias

Las recitaciones de la mañana y de la tarde son actividades religiosas diarias en los templos taoístas.

Esta tradición de la recitación, legendariamente originada durante la Dinastía Jin (1115-1234) cuando Wang Chongyang, el patriarca de la Tradición de la Perfección Completa, fundó el sistema del templo taoísta, tiene una historia de unos 800 años.

A la hora de Romper la Quietud, a las 5 de la mañana, todos los días, los habitantes taoístas del Templo se levantan y limpian el patio y las salas. Después de asearse y desayunar, se congregan en el Salón y recitan las escrituras matinales en el altar.

Al atardecer, después de cenar, al oír la primera llamada de tambor para ir al altar, se visten de nuevo formalmente y se congregan en el Salón para recitar las escrituras. Esto sucede todos los días del año. La música es tocada durante la Recitación matinal.

Nombre	Descripción
La Melodía Pura y Clara	Es ejecutada para acompañar la recitación de las escrituras mañana y tarde. Su propósito es purificar la mente en la preparación para el cultivo. Se ejecuta frecuentemente en los rituales taoístas.
La Melodía de la Oda Mayor	Las escrituras de las odas a las deidades celestiales normalmente se recitan para cantar las alabanzas para dichas deidades Taoistas tales como los Cinco Patriarcas y los Siete Perfectos. En ese momento, los Taoistas cantan la Melodía de la Oda Mayor para expresar su respeto hacia los Inmortales.
El Vuelo de la Grulla blanca	Todos los taoístas que alcanzan el reino de la Inmortalidad ascienden al Cielo en una grulla. Esta pieza de música expresa la transcendencia de la libertad taoísta.
La Última Melodía Suprema (Melodías Ortodoxas de la Perfección Completa)	El Último Supremo es el símbolo del Taoismo; esta melodía expresa la suprema sinceridad hacia la creencia más alta dentro del Taoismo y la profunda contemplación del Tao.
La Melodía del Infierno Oscuro	Todos tenemos algún antepasado muerto viviendo en el así llamado Reino Oscuro. Esta melodía, cantada en los Rituales de Salvación, ora a los espíritus perfeccionados para ayudar al alma en la oscuridad para transcender el submundo y entrar en la Tierra de los Sabios o renazca con nuevas calidades.
La canción del Regocijo entre las Nubes	Expresa el regocijo en la serenidad y la libertad de los Inmortales en la corte celestial.

La Melodía del Señor Celestial (Melodías Ortodoxas de la Completa Perfección)	"Señor Celestial" es el nombre respetuoso para los Inmortales. Esta pieza de música expresa el respeto hacia todas las altas deidades del Taoísmo.
La Alegría de los Inmortales	Como melodía recitada en los rituales prósperos, esta melodía reza para disminuir los desastres y desea la buena suerte y la alegría de Inmortales a las personas.
Las Cinco Ofrendas	Esta pieza de música describe la ofrenda de incienso y las actividades de adoración a las deidades, utilizado a menudo por los creyentes taoístas de Hong Kong. La melodía de las Cinco Ofrendas, ejecutada repetidamente, es muy fluida y bonita. Con las ricas características de la música cantonesa, los creyentes hacen el saludo con sincera piedad. Una majestuosa imagen de los tambores y los fieles orando en estas actividades con canciones.
La Canción del Arrepentimiento	El hombre que vive en el mundo inevitablemente comete errores. El Libro taoísta de la Paz Suprema dice, "El Tao Celestial no tiene afinidad y viene a quienquiera que sea virtuoso." Puesto que es inevitable para el hombre cometer errores, es importante para el hombre reconocer su error y corregirlos. Sólo cuando los hombres se tratan entre sí con la virtud, realizarán la gran armonía. Esta pieza de música también se ejecuta frecuentemente en todos los templos Taoístas de Hong Kong.
Oda de la Plataforma de Jade	La Plataforma de Jade, como un término de alquimia interna, se refiere la sinceridad y la concentración requeridas para cultivar la naturaleza espiritual con la mente y lograr la fruta espiritual perfecta. Este pieza de música describe la piedad de los practicantes Taoístas.
Oda del Deseo de la Longevidad	Esta es una pieza de música ejecutada frecuentemente en los rituales prósperos en los templos Taoístas en Hong Kong. Uno de los objetivos principales del Taoísmo es lograr la longevidad y la inmortalidad y disfrutar la gloria ilimitada. Este pieza de música es a la vez una oda a las deidades y una expresión de los mejores deseos para la gente común.

Chi Kung

Chi Kung

Maestra de Chi Kung

Texto Chino	
Hanyu Pinyin	qìgōng
Wade-Giles	ch'i ⁴ kung ¹
Chino simplificado	气功

Chino tradicional	氣功
-------------------	----

'**Chi kung**' (氣功 en chino) alude a una diversidad de técnicas habitualmente relacionadas con la medicina china tradicional, que comprenden la mente, la respiración y el ejercicio físico. El *chi kung* se practica, generalmente, con objetivos orientados al mantenimiento de la salud, pero también en algunos casos, especialmente en China, se puede prescribir con objetivos terapéuticos específicos. Según las tradiciones budista y taoísta, de donde procede en gran parte, es un método para alcanzar la iluminación o budeidad.

Generalidades

El carácter chino Chi significa aire (fluido que anima la respiración) y tiene un significado similar al del Pneuma (griego πνευμα) de la Grecia antigua o el Prana (Sánscrito प्राण) de los hindúes; Kung significa trabajo o técnica. Chi Kung por tanto se puede traducir como el "trabajo de la respiración" o el arte de hacer circular los hálitos de la forma más adecuada a la finalidad con la que se practica.

Existen muchos sistemas diferentes de chi kung . El chi kung puede practicarse con el cuerpo quieto o en movimiento e involucrar patrones prefijados o no (chi kung espontáneo). Varias formas de chi kung tradicional, en China, están relacionadas con la salud, las corrientes espirituales de China (taoísmo, budismo y confucianismo) y las artes marciales.

El chi kung practicado con finalidad higiénica o terapéutica se basa en los principios de la medicina china tradicional. El chi kung practicado con fines espirituales está relacionado con los principios de la alquimia y varía en función de la corriente y el centro espiritual del que procede. Muchos estilos de chi kung relacionados con las artes marciales de China están vinculados a los centros y corrientes espirituales en las que se desarrollaron.

Las reacciones que suscita la práctica del chi kung varían de forma remarcable. La mayoría de médicos occidentales, algunos profesionales de la medicina china tradicional, así como el gobierno de China, ven el chi kung como un conjunto de ejercicios de respiración y movimiento, con algún posible beneficio para la salud debido a la práctica de ejercicio físico y a la educación de la respiración. Hay diversos estudios médicos que avalan algunos beneficios atribuidos a la práctica del chi kung. Otros ven el chi kung en unos términos más metafísicos y proclaman que la respiración y los ejercicios de movimiento pueden influir las fuerzas del universo. Este aspecto de la práctica del chi kung se considera una creencia.

Historia

El origen del Chi Kung moderno se sitúa en 1955 relacionado con la apertura de un hospital de Chikung en Tangshan y la publicación de "La práctica de la terapia Qigong" (Liao Fa Shi Jian) escrito por Liu Guizhen y "Chikung para la Salud" (Qi gong Ji Bao Jian Qi Gong) escrito por Hu Yaozhen.^[1]

Tipos de Chi Kung

- **Escuelas doctrinales**

Según el contexto doctrinal se suele clasificar en:

- Escuela Budista (Fo Jia 佛家)
- Escuela Confucionista (Ru Jia 儒家)
- Escuela Taoísta (Tao Jia 道家)

- **Escuela Médica** (Yi Jia 醫家)
- **Escuela Marcial** (Wu Jia 武家)

Teoría de la práctica del Chi Kung de la escuela Médica

Se describen los fundamentos de la práctica del Chi Kung relacionados con la medicina china tradicional.

Las tres regulaciones *San Tiao*

La práctica del chi kung se propone tres procesos de armonización o regulación mutua (*San Tiao*) en el que los unos interaccionan con los otros buscando una armonía entre los tres como si se tratase de la interpretación de una canción en la que interviniesen tres instrumentos. Estos procesos son: regular el cuerpo, regular la mente (corazón) y regular la respiración para regular los Tres Tesoros (*San Bao*): regular la esencia (*Jing*), regular el aliento (*Qi*), y regular el espíritu (*Shen*).

1. Regular el Cuerpo (*Tiao Shen*)

(Cuando) la forma (postura corporal) no es correcta, el Chi no es constante. (Cuando) el Chi no es constante, el Yi (mente) no tiene paz. (Cuando) el Yi no tiene paz, entonces el Chi sufre un desorden.

La Relajación

Sólo cuando se esté relajado estarán abiertos todos los canales de Chi.

Etapas de la relajación:

- 1. Relajar la mente
- 2. Relajar la respiración
- 3. Relajar el cuerpo

La Raíz

En toda práctica Chi Kung es importante estar bien apoyado. Estar apoyado significa estar equilibrado y en firme contacto con el suelo. El apoyo requiere de raíz, centro y equilibrio.

Para enraizar el cuerpo se debe imitar a los árboles y echar raíces invisibles bajo los pies. La raíz debe ser tan ancha como profunda. El Yi debe crecer primero, porque es el Yi el que dirige al Chi. El Yi debe ser capaz de dirigir el Chi hasta los pies y comunicarse con la tierra. Sólo si el Yi puede comunicarse con la tierra, podrá crecer el Chi por debajo de los pies y entrar en ella para crear la raíz. La cavidad del Pozo burbujeante es la puerta que permite a Chi comunicarse con la tierra.

Después de haber desarrollado la raíz, se debe aprender a conservar la concentración. Una concentración estable hará que el Chi se desarrolle de forma similar y uniforme.

Desarrollar la raíz no se refiere únicamente al cuerpo, sino también a la posición o al movimiento. La raíz de cualquier forma o movimiento se encuentra en su propósito o principio.

2. Regular la Respiración (*Tiao Xi*)

Regular la Respiración significa regular la acción de respirar hasta que ésta sea relajada, constante y sosegada.

Existen ocho palabras clave en la respiración que todo practicante de Chi Kung debe tener en cuenta durante sus prácticas:

- 1. Sosegada (*Jing*)
- 2. Suave (*Xi*)
- 3. Profunda (*Shen*)
- 4. Larga (*Chang*)
- 5. Continua (*You*)
- 6. Uniforme (*Yun*)
- 7. Lenta (*Huan*)
- 8. Delicada (*Mian*)

3. Regular la Mente/Corazón (emocional) (Tiao Xin)

Confucio dijo: "Primero debes estar tranquilo; luego, tu mente podrá estar serena. Una vez que tu mente esté serena, estarás en paz. Sólo cuando estés en paz, serás capaz de pensar y progresar finalmente".

Referencias

[1] *Qigong for Treating Common Ailments: The Essential Guide to Self Healing*. Xiangcai Xu - 2000 http://www.innerself.com/Fitness/qigong_history.htm

- "Conocer el Taoísmo" de Tian Cheng Yang
- "Meditación del Qigong: Respiración Embrionaria" por Yang Jwing-Ming"

Sistemas de Chi Kung

Algunos sistemas populares de chi kung son los siguientes:

- **Wu Qin Xi** 五禽戲 (El juego de los cinco animales)
- **Yi Jin Jing** 易筋經 (Cambio del músculo y el tendón)
- **Ba Duan Jin** 八段錦 (Las ocho piezas del brocado)
- **Zhan Zhuang** 站樁 (Estar quieto como un árbol)
- **Liu Zi Jue** 六字訣 (Sonidos curativos)

Wuqinxi 五禽戲 (El juego de los cinco animales)

El creador del juego de los cinco animales (wuqinxi 五禽戲) fue el médico Hua Tuo (華佗 ? a 208 a. C.) de finales de la dinastía Han del Este.

De acuerdo con la "Historia de la dinastía Han posterior" Hua Tuo escribió:

"El cuerpo humano necesita trabajar y moverse, pero no es conveniente sobrepasar sus límites. El movimiento y el trabajo muscular contribuyen a evacuar el exceso de gases, hacen que sea fluida la circulación sanguínea y posibilitan una cierta inmunidad general frente a las enfermedades. Esto es: como el eje de la puerta que no se pudre nunca por hallarse en constante movimiento. Los sabios antepasados nos enseñan que uno puede alcanzar la longevidad si se mueve tal como lo hacen en la naturaleza el oso y el águila".

"Cuando sientas alguna molestia física, comienza a practicar la gimnasia de los cinco animales o la de uno de los cinco y no dejes de hacerlo hasta romper a sudar, de modo que la cara te brille y se despierte tu apetito"

Los ejercicios de los Cinco Animales combinan la mente, la figura y la respiración. En estos ejercicios es necesaria una integración total y completa de mente, espíritu, cuerpo, respiración y movimiento. Los movimientos han de ser ágiles, espontáneos y flexibles. Hay que respirar de modo profundo y rítmico de acuerdo con los movimientos y actuar con el espíritu del animal cuyo movimiento se realiza.

"El Tigre con sus ojos brillantes, corre a saltos o gira el cuerpo tan rápidamente como el relámpago, mostrando sus poderosas garras; el Ciervo, en tanto, manso y obediente, se mueve con firmeza y agilidad al correr o permanecer quieto, con tanta gracia que uno se ve impulsado a amarlo; el Mono travieso, ahora trepa a un árbol para recoger frutas, ahora mira para allá o para acá, mostrando una inteligencia casi humana; el Oso, gordo, es un animal que parece torpe pero sereno, y sin embargo sus movimientos hacen que uno se libre de preocupaciones y se expanda su caja torácica; la Grulla que extiende las alas, se dispone a arrancar el vuelo, una vez alcanza el cielo deja de verse, escondida tras las nubes, para aparecer después por entre ellas tal como una figura de algún dios celestial."

Hay diferentes series de ejercicios correspondientes al juego de los Cinco Animales con variantes, tal como ha habido diferentes escuelas y familias en las que se ha desarrollado y transmitido esta práctica a lo largo de los siglos.

Controversia

No existen demasiadas discusiones entre los médicos chinos u occidentales en cuanto a que el chi kung puede mantener y en muchos casos mejorar la salud al propiciar el ejercicio físico, la relajación, el nivel de oxígeno en sangre y mejorar la flexibilidad, la movilidad y la elasticidad de las articulaciones. La controversia en torno al chi kung está relacionada con la explicación de su operatividad como resultado de la intervención del chi como un fluido inmaterial (energía).

Algunos maestros de *chi kung* proclaman que pueden detectar y manipular de forma directa el *chi* e incluso operar con él a distancia. Muchos científicos, biólogos y físicos se muestran escépticos con esta explicación y no ven ninguna razón para creer que el *chi* sea algo de esta naturaleza. Otros, incluyendo algunos maestros tradicionales de *chi kung*, creen que el chi puede ser visto como una explicación de los procesos biológicos y que la efectividad del *chi kung* puede ser explicada en términos más conocidos para la medicina occidental.

Bibliografía

Referencias

Publicaciones en Internet:

- Sitio web "Tai Chi Chuan, Salud y Longevidad" (<http://www.taijiquan.info>) (*fuentes original del artículo*)
- Sitio web "Qi gong, Energía-Tao-Conciencia" (<http://www.etc-qigong.blogspot.com>)

Publicaciones impresas:

- Chuen, Lam Kam ([1991] 1993). *[The Way of Energy : A Gaia Original] El camino de la energía. Dominar el arte chino de la fuerza interna con el ejercicio chi kung.* Barcelona: Oasis. Producciones generales de comunicación, SL. ISBN 84-7901-067-3.
- Cohen, Kenneth S. ([1997] 2004). *[Qigong: Chinese energy healing] El camino del Qigong. El arte y la ciencia de la curación energética china.* Barcelona: La librería de Marzo, SL. ISBN 84-87403-70-0.
- Compilación (1989). *Wuqinxi. Ejercicios para el fortalecimiento físico a la manera de los cinco animales.* Madrid: Miraguano Ediciones. ISBN 84-7813-046-2.
- Despeux, Catherine (1988). *La Moelle du Phénix Rouge. Santé & longue vie dans la Chine du XVIe siècle.* Paris, Francia: Éditions de la Maisnie. ISBN 2-85707-281-3.
- Dong, Liu ([1998] 2001). *[Qi Gong. La voie du calme.] Qi Gong. La vía del sosiego.* Barcelona: Editorial Kairós, SA. ISBN 84-7245-474-6.
- González, Sebastián (2004). *Qigong. Caminando hacia la armonía.* L'Hospitalet: Ediciones Indigo. ISBN 84-96381-17-X.
- Requena, Ives ([1995] 1996). *[À la découverte du Qi Gong] La gimnasia de la eterna juventud. Guía fácil de Qi Gong.* Barcelona: Ediciones Robinbook, SL. ISBN 84-7927-192-2.
- The People's Sports Publishing House, Pekín (1982). *Wushu. Gimnasia china para la salud de la familia.* Barcelona: Círculo de lectores, SA. ISBN 84-226-1482-0.
- Yang, Jwing Ming ([1997] 2003). *[The Root of Chinese Qigong, Secrets for health, longevity & enlightenment] La raíz del chi kung chino.* Málaga: Editorial Sirio, SA. ISBN 84-7808-393-6.
- Yang, Jwing Ming ([1989] 2004). *[Qigong, The Secret of Youth - Da Mo's Muscle Tendon & Marrow Brain Washing Classics] Qigong. El secreto de la eterna juventud. Tratados del cambio de músculo/tendón y lavado de médula/cerebro, de Da Mo.* Málaga: Editorial Sirio, SA. ISBN 84-7808-411-8.
- Tian, Cheng Yang (2003). *[Xiu Dao Ru Men] Conocer el Taoísmo. Historia, filosofía y práctica. Chi Kung, Tai Chi, Feng Shui, Meditación, Masaje Taoísta.* Barcelona: Editorial Kairós, SA. ISBN 84-7245-531-9.
- Yu, Wen-Mei (2003). *Liangong. Healing exercises for better health.* Burbank, California (USA): CFW Enterprises, Inc.. ISBN 0-86568-199-6.

Enlaces externos

- Garofalo, Michael P. *Cloud Hands Taijiquan and Qigong Guides, Bibliographies, Links, Resources, Lessons* (<http://www.egreenway.com/taichichuan/index.htm>)
- En Medline hay más información sobre **Chi Kung** ([http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=PureSearch&db=pubmed&details_term=\"Qigong\"](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=PureSearch&db=pubmed&details_term=\)) (en inglés)

Fuentes y contribuyentes del artículo

Lao-Tsé *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52138321> *Contribuyentes:* Abece, AthPernath, Bambu, Cinabrium, CommonsDelinker, Cookie, Copydays, Danielba894, Developer, Dianai, Diegusjaimes, Dodo, Ecelan, Elias Enoc, Emijrp, EnigmasExpress, Ernälve, Evrik, Fadesga, Gaudio, Globalphilosophy, Haydea, Isha, Itzcuahtli, Javier Carro, JavierCS, Jkbw, Jorge Castillo, Juan José Moral, Kved, LaoTzu, LeCire, Lokj, Loladiez, Luis Felipe Schenone, ManuelGR, Mar del Sur, Matdrones, Mhernandez2, Mjoseph, Mr. X, Nihilo, Numbo3, Opus88888, Pablers, Palica, Pera6, Platonides, Robertec, Serg!o, Sophos, Spockdg, Suomi 1973, Super braulio, Tenan, TukiTalindalalalala, Xabier, Yanajin33, Zorosandro, 131 ediciones anónimas

Dào Dé Jīng *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51299645> *Contribuyentes:* Alfyl, Alhen, Angus, Bambu, Bernini2, Cabhan, Cinabrium, Copydays, Dhidalgo, Diegusjaimes, Dodo, Egaida, Elduende, Emijrp, Ensada, Etnas, Evrik, FrancoGG, Furrykef, Gallowolf, Gusgus, Javi pk, KnightRider, Lalulilo, Loladiez, Luis Felipe Schenone, Masacroso, Mhernandez2, Mjoseph, Mr. X, Nihilo, Omni, Pabloab, Pera6, Prometeus, Psittakos, Robertec, Taichi, Xabier, 65 ediciones anónimas

Taoísmo *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52072039> *Contribuyentes:* José, 672, Abece, Adan1987, Afragala, Alfyl, Amanuense, Antur, Aparejador, Balderai, Bambu, Bernini2, Bluaamant, Cinabrium, Cookie, Copydays, Cortocircuito, Cratón, Davm, Der Künstler, Dhidalgo, Dibujon, Diegusjaimes, Dodo, Draxtreme, Ecelan, Edescas, Egaida, Elliniká, Ensada, Eternal light, Eñiñe, Folkvanger, FrancoGG, Frankieus, Gelo71, Gemini1980, Ggenellina, Gothmog, HUB, Hakratyllatan Nuewè Khýjuvetokghu, Heliovak, Jdomingos, Jkbw, JoSongoku, JorgeGG, Jorunn, Josell2, Julie, Kabri, Kismalac, Kokin, Kusach, Laura Fiorucci, LeCire, Leugim1972, Loco085, Loladiez, Luis Felipe Schenone, Manuelt15, Manwë, Maranzanapm, Martinwilke1980, Masacroso, Mjoseph, Moriel, Mr. X, NeVic, Netito777, Nihilo, Opus88888, Papalachino, Papefons, Paz.ar, PepeGalindo, Pera6, Pit, Redeneator, Restu20, Rigel.j, Rosarino, RoyFocker, Sanbec, Shooke, Since, Spockdg, Tano4595, Technopat, Troels Nybo, Varano, Willtron, Wong Yu Lian, Xabier, XalD, Yrithinnd, Zanaqo, 270 ediciones anónimas

Tao *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52645033> *Contribuyentes:* José, Abece, Afterthewar, Amadís, Ashbless, Bambu, ColdWind, Dodo, Ensada, Eskea, Eternal light, FAR, Fabian162, Floyd70s, Frankieus, Gaudio, Gerkijel, Heliovak, Jordi Serret, Kuilder, Kusach, Loladiez, Martinwiki, Matdrones, Mjoseph, Mr. X, Netito777, Nicop, Nihilo, Psittakos, Retama, Roberpl, Robertec, Sabbut, Salvador alc, Since, Superzerocool, Wind highlander, Xabier, 92 ediciones anónimas

Yin y yang *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52006073> *Contribuyentes:* AVIADOR, Airunp, Alhen, AlvaroAS, Amadís, Angel GN, Antón Franchó, Arquitecturafengshui, Baiji, Barteik, Bernini2, Byj2000, Cathlucky, Chiisa, Copydays, DZAUDZI69, David0811, Dodo, Edescas, Eletorhotmail, Eletorhotmailes, Elsenyor, Ensada, Equi, FAL56, Fernando Estel, Fonsi80, Frankieus, Galandil, Gizmo II, Guildler, Hampcky, Hinio, Huhsunqu, Jdelanoy, Jdomingos, Jim88Argentina, Jkbw, JoSongoku, JorgeGG, Julio Nestor, Lcpousa, Leslieemerry, LyingB, Magister Mathematicae, Manwë, Matdrones, Mjoseph, MomUniverse, Mortadelo2005, Nayo321, Netito777, Nihilo, Papajustify, Qoan, Savh, Snakeyes, Spymore, Technopat, Timichal, Tirithel, Vitamine, Wilson Fisk, WizardDani, Xabier, Yaxa, Yrithinnd, Zimio, 184 ediciones anónimas

Taiji *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52940936> *Contribuyentes:* Alex15090, Bambu, Edescas, Hamiltha, Ignacio Icke, JoSongoku, Jynus, Mhernandez2, Nihilo, Poc-oban, Savh, 6 ediciones anónimas

Taijitu *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47975942> *Contribuyentes:* José, Bambu, Batán Azul, CommonsDelinker, Copydays, Davm, Edescas, Gelo71, Invadinado, Mhernandez2, Mortadelo2005, Nihilo, Resped, Timichal, Xabier, Xvar, 13 ediciones anónimas

Zhuangzi *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49071278> *Contribuyentes:* Baciylmo, Bambu, Carlosbaum, Cinabrium, CommonsDelinker, Copydays, Danielba894, Dodo, Elias Enoc, Gaudio, Gelo71, Loladiez, Luis Felipe Schenone, Maribel@smartwin.com, Mhernandez2, Mjoseph, Mr. X, Nihilo, Opus88888, Pera6, Sanbec, Thuresson, Vim, Xabier, Yrithinnd, 24 ediciones anónimas

Libro de Zhuangzi *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46804929> *Contribuyentes:* Afterthewar, Bambu, Copydays, Dodo, Gelo71, Mhernandez2, Mr. X, Nihilo, Xabier, 蔭人, 1 ediciones anónimas

Dinastía Tang *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52561402> *Contribuyentes:* 2deseptiembre, AngelRasen07, AnselmiJuan, Antón Franchó, Argentummm, Bambu, Chrisher, Copydays, Davidge, Davius, Dodo, Ecelan, Eduardosalg, Erri4a, Gaudio, Gelo71, Hispa, Husar de la Princesa, Ignacio Icke, Juan Fabio, Kordas, Linguiste, Matdrones, Mhernandez2, Nelsonrodriguezzegarra, Pilaf, Richy, Roberpl, Shadowxfox, Taichi, Urdangaray, 30 ediciones anónimas

Emperador Xuanzong de Tang *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52582025> *Contribuyentes:* Akhram, Almendro, Copydays, Joane, Pejeyo, 3 ediciones anónimas

Música taoísta *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=42650082> *Contribuyentes:* José, Alex299006, Cinabrium, Dhidalgo, Matdrones, Nihilo, Urdangaray, Wilfreddehelm, 11 ediciones anónimas

Chi Kung *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52918585> *Contribuyentes:* Airunp, Alejandrosanchez, Alexav8, Angel GN, Bambu, Carlosblh, Cobalttempest, Dhidalgo, Dodo, Elwikipedista, Ernesto Graf, Folkvanger, Jogon, Lejorcras18, Lemans, Lucien leGrey, Magister Mathematicae, Matdrones, Matiasasb, Mhernandez2, Mjoseph, NeVic, Rikigar67, Røge, Savig, Taichi, Taichichuan, Varano, Xabier, Yrithinnd, Zam, 68 ediciones anónimas

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes

Archivo:ThaySangLawCin.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:ThaySangLawCin.jpg> *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported *Contribuyentes:* widodo

Archivo:Laozi 002.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Laozi_002.jpg *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 *Contribuyentes:* Thanato

Archivo:Commons-logo.svg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg> *Licencia:* logo *Contribuyentes:* SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab.

Archivo:Wikisource-logo.svg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wikisource-logo.svg> *Licencia:* logo *Contribuyentes:* Nicholas Moreau

Archivo:Spanish Wikiquote.SVG *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Spanish_Wikiquote.SVG *Licencia:* logo *Contribuyentes:* James.mcd.nz

Archivo:Mawangdui2.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mawangdui2.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Plain photography (reproduction) of an authorless document.

Archivo:Loudspeaker.svg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Loudspeaker.svg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Bayo, Gmaxwell, Husky, Iamunknown, Mirithing, Myself488, Nethac DIU, Omegatron, Rocket000, The Evil IP address, Wouterhagens, 18 ediciones anónimas

Archivo:Yin yang.svg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Yin_yang.svg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Gregory Maxwell

Archivo:Flag of the People's Republic of China.svg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Drawn by User:SKopp, redrawn by User:Denelson83 and User:Zscout370 Recode by cs:User:-xfi- (code), User:Shizhao (colors)

Archivo:Character dao.png *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Character_dao.png *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* CommonsDelinker, Ktoetx, Maksim, Nyo, Red devil 666

Archivo:The Immortal Soul of the Taoist Adept.PNG *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:The_Immortal_Soul_of_the_Taoist_Adept.PNG *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* User:Nyo, User:Shizhao

Archivo:Tao.svg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Tao.svg> *Licencia:* desconocido *Contribuyentes:* Nyo, Sarang, VIGNERON

Archivo:Taijitu Lai Zhide.png *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Taijitu_Lai_Zhide.png *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* AnonMoos, Edescas2, Nyo, 1 ediciones anónimas

Archivo:Taijitu de Zhou Dunyi.png *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Taijitu_de_Zhou_Dunyi.png *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Edescas2, Philolo

Archivo:Zhuangzi-Butterfly-Dream.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Zhuangzi-Butterfly-Dream.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Mladifilozof

Archivo:Eine-Seite-aus-dem-Zhuangzi.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Eine-Seite-aus-dem-Zhuangzi.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Zhuangzi

Archivo:Tang Dynasty circa 700 CE.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Tang_Dynasty_circa_700_CE.jpg *Licencia:* GNU Free Documentation License *Contribuyentes:* Ian Kiu

Archivo:Westerner on a camel.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Westerner_on_a_camel.jpg *Licencia:* Public domain *Contribuyentes:* Airunp, BrokenSphere, Conscious, Howcheng, Lilyu, Michael Gäbler, Olivier2, PericlesofAthens, World Imaging, Wst, Zolo, 1 ediciones anónimas

Archivo:TangTaizong.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:TangTaizong.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* User Hardouin on en.wikipedia

Archivo:Tang XianZong.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Tang_XianZong.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* User Zhuwq on zh.wikipedia

Archivo:Hu Yue Xian.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Hu_Yue_Xian.jpg *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported *Contribuyentes:* Mjoseph, TarcísioTS, 2 ediciones anónimas

Licencia

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
