

Taoísmo

Por el Dr. Tan Kheng Khoo – Traducido al español por Yin Zhi Shakya, OHY

Tao: El Origen de la Creación

Todavía, no hay formada ni una sola cosa caótica
Que haya nacido previamente en el Cielo y la Tierra.
Silencio.
Vacío.
Eso es auto-suficiente; eso no cambia.
Va en todas direcciones, pero no se agota.
Se puede considerar la madre de toda creación.
No sé su nombre; la llamo Tao.
Si se forzara a nombrarla, la llamaría Estupenda.
Siendo absoluta/estupenda, se desvanece.
Desvaneciéndose, deviene distante.
Estando distante, se invierte.
Por lo tanto,
El Tao es estupendo/absoluto.
El Cielo es estupendo/absoluto.
La Tierra es estupenda/absoluta.
El Rey es estupendo/absoluto.
Dentro de los límites de la tierra hay cosas estupendas,
Y el rey es una.
La persona sigue la norma de la tierra.
La tierra sigue la norma del Cielo.
El Cielo sigue la norma de Tao.
Y Tao sigue la norma de la Naturaleza.

‘El Tao Te Ching’ de Lao Tse

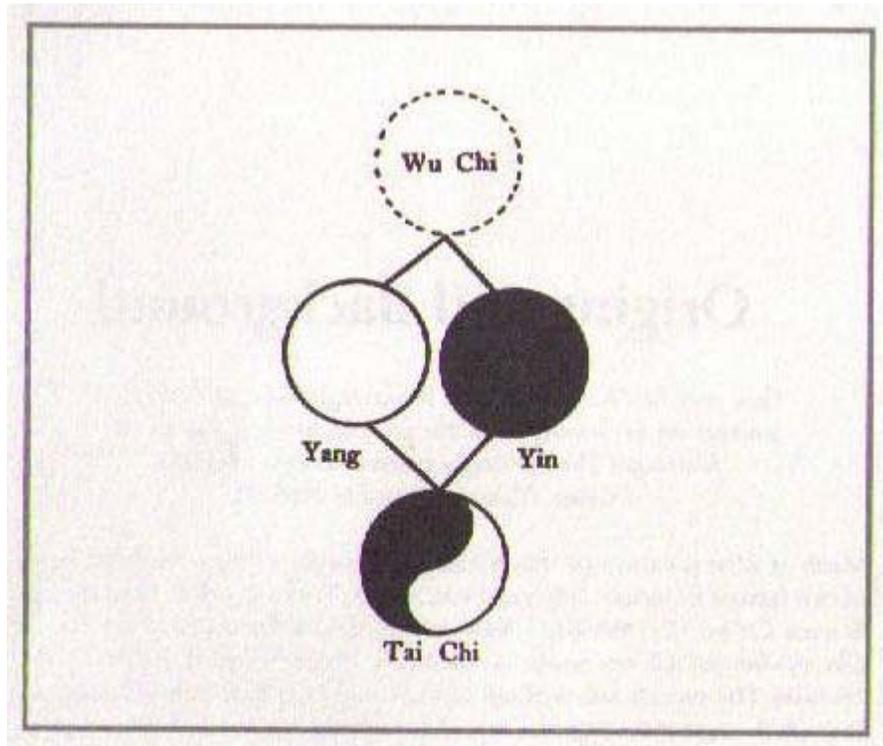
Creencias Primitivas

El Fundamento del pensamiento chino es la creencia en un solo universo cósmico, una Unidad sin principio ni final. Mucho más antiguas que cualquiera de las escuelas de la filosofía china eran ciertas creencias que ayudaron a los chinos a entenderse a si mismos en relación con el mundo: en el principio, el mundo era un vacío infinito llamado Wu Chi. Se representaba como un círculo formado por

Taoísmo

una línea de puntos. De esto, surgió la actividad, expresada como **yang** y demostrada como un círculo vacío; y la inactividad, expresada como **yin**, y demostrada como un círculo negro. Las interacciones de actividad e inactividad se llaman **tai-chi**, demostradas como el famoso círculo yin-yang, mitad negro y mitad blanco.

**Como la vegetación que crece y florece,
pero regresa a la raíz de la cual surge
Y el regreso a la fuente es quietud;
comprendamos que así es el destino de uno.
Comprender el destino de uno es conocer lo eterno.
Conocer lo eterno es estar iluminado.
No conocer lo eterno
es actuar ciegamente y atraer el desastre.**

La exploración y experimentación guía al taoísta a concluir primeramente, que todo en la Naturaleza está inter-relacionado. De ahí llega el conocimiento, a través de la observación de esas interrelaciones, que todos los fenómenos tienen un tiempo y un lugar para ocurrir, interactuar y evolucionar o desarrollarse. En su naturaleza, la vida es cíclica; tiene el crecimiento y la decadencia,

Taoísmo

siguiéndole de nuevo el crecimiento y así sucesivamente. La ley del Tao, reflejando el orden natural, declara que todo regresa a su punto de partida. Todo lo que se desarrolla hasta su extremo, invariablemente regresará a sus cualidades opuestas. El **Tao Te Ching** declara/afirma:

El retroceso es el movimiento del Tao.

El taoísmo observa cuidadosamente y entonces calcula esas leyes naturales, experimentando con los resultados para probar las hipótesis a través de más observación y finalmente confirmar esas leyes y todas las implicaciones. Por lo tanto, al taoísmo se le puede llamar una ciencia cualitativa.

La ciencia tradicional china ha sido, de muchas maneras, más exitosa que su contraparte Occidental en traer la luz para demostrar los trabajos de la Naturaleza, percibiéndola, pura y simplemente, como una fuerza energética unificada. Esta es la razón por la que en la física más moderna del universo, la teoría del quantum, el universo mismo se puede describir a través de una analogía, como un océano calmado y transparente de energía con todas las manifestaciones existentes siendo como ondas/frecuencias dentro de él.

Hay un núcleo/fundamento básico para toda la práctica taoísta, expresado en chino como **Ching Chi Shen Wu Tao**. **Ching** es la fuerza de la vida que da lugar o hace surgir a Chi; **Chi** es la energía vital que da acceso a Shen; **Shen** es el espíritu que logra Wu; **Wu** es el vacío que guía a—la raíz de todas las cosas. Sin embargo, la progresión no es lineal, sino cíclica y es esto lo que nos permite entender los trabajos de la Naturaleza.

Trabajando en esta premisa, la fuerza-vital fundamental deviene **Chi**, una manifestación de energía. Esto lo impregna todo y es el aspecto de la vida que más se trabaja por la mayoría de los taoístas cuando el Chi deviene estable y deja de ser caótico comienza devenir más refinado y eventualmente da acceso al Shen o el **Espíritu**. Cuando el practicante taoísta alcanza este estado de alerta, hay un sentido de conectividad con el mundo natural y una profundidad de percepción que significa el llegar a estar consciente del flujo de la vida. Hay un sentido de aceptación y un profundo sentido de realidad. El practicante tiene muy poco sentido de tiempo o espacio, uno de los aspectos aparentemente más negativo es ya nada importa en absoluto.

Taoísmo

En realidad, nos movemos a través de este sentimiento, hasta que devenga un sentido de que nada importa, que todo es ilusión y no hay sustancia en nada. Esta es la fuerza-básica-de-la-vida que se conecta ella misma al Vacío. La paradoja es, que como todo es nada, es también todo.¹ En otras palabras, de hecho no hay diferencia entre ser nada y ser todo.

La vida diaria normal tiene una forma de interferir con esta percepción y deviene bastante difícil sostener/comprender el concepto. Es este concepto de **Wu (el Vacío)** el concepto central del Taoísmo. El aspecto de **wu-wei**² (del no-hacer) es, consecuentemente, no tanto literalmente no tomar acción, sino entender el Vacío.

La Naturaleza es también una manifestación del Tao evasivo. El Tao está en ambos, en todas partes y en ninguna parte, pudiendo aprender a vivir en armonía con la Naturaleza en todas sus formas. Echándole un vistazo de una forma puramente racional, esto es imposible, así que tenemos que suspender esta creencia y tratar de alcanzar el Vacío; simplemente permitámosle a la Energía la libertad de fluir a través de nosotros.

**El Camino no toma acción,
sino que no deja nada sin hacer.
Cuando aceptas esto,
El mundo florecerá
en armonía con la naturaleza.**

**La Naturaleza no tiene deseo.
Sin deseo, el corazón deviene calmado;
de esta forma el mundo completo está en paz.**

Traducido al español por Yin Zhi Shakya, OHY
Ayuda gramatical en la traducción de Paulino Padial.
Terminado de traducir el viernes, 01 de octubre de 2010

---

¹ Todo en todo.

² **Wu wei** (en chino "No Acción"; tradicional: 無為; simplificado: 无为) describe un importante aspecto de la filosofía taoísta en el cual la forma más adecuada de enfrentarse a una situación es no actuar (forzar), si bien se hace mucho énfasis en la literatura taoísta que no es lo mismo no actuar que no hacer nada. También significa "sin esfuerzo" y "crecimiento" las plantas crecen por wu wei, es decir no hacen esfuerzos para crecer, simplemente lo hacen. El Wu Wei sería, pues, una forma natural de hacer las cosas, sin forzarlas con artificios que desvirtúen su armonía y principio. http://es.wikipedia.org/wiki/Wu_wei

Taoísmo

Tomado de: <http://www.kktanhp.com/Taoism.htm>

