

Taoísmo I – General_B

Por Dr. Tan Kheng Khoo

Traducido al español por Yin Zhi Shakya

**Los individuos evolucionados se agarran al Tao,
Y miran el mundo como su Prototipo.
Ellos no se exhiben a si mismos;
Por lo tanto están iluminados.
Ellos no se definen a si mismos;
Por lo tanto se distinguen.
Ellos no hacen alegaciones;
Por lo tanto se les acredita.
Ellos no presumen ni alardean;
Por lo tanto avanzan.
El Tao del que se puede hablar no es el Tao verdadero.
Él que sabe no habla,
Él que habla, no sabe.**

¿Por que no podemos hablar del Tao verdadero? Porque el Tao verdadero no es un concepto, y por lo tanto las palabras no lo pueden describir. Es algo que existe antes de que hubiera palabras, antes de que hubiera el lenguaje humano, incluso, antes de que hubiera pensamiento. Es algo que debemos vivir y experimentar y no simplemente hablar sobre eso. Toda la filosofía china ha tratado de unificar el Cielo, la Tierra y la humanidad, lo sublime y lo mundano, lo material y lo espiritual. La China ha tratado siempre de integrar al hombre y a la naturaleza, sabiendo que el hombre y la naturaleza no son dos cosas, no son dos entidades separadas, sino que son siempre una. La China antigua tenía un punto de vista holístico y ecológico, en el cual nuestra existencia sobre la tierra solamente hace sentido si está unida al sol, la luna, las estrellas, el viento, la lluvia y todos los otros procesos de la naturaleza. Solos, no somos nada. Ellos sabían que toda la vida dependía para su existencia de todas las otras vidas, y que pensar de las cosas como separadas es sólo posible intelectualmente. En realidad, nada puede estar separado.

El Tao es el camino o la vía. También significa la forma de mirar el mundo, una cierta actitud de mente, una filosofía. Se refiere a la no-forma sin nombre, al poder omnipresente que trae todas las cosas al ser y entonces las revierte de regreso al no-ser en el ciclo eterno. Tradicionalmente uno no puede exagerar la importancia del seguimiento del camino del Tao—esto es, no tomar acción contraria a la naturaleza, para así encontrarse en el lugar que le pertenece a uno en el orden natural de las cosas. Es una filosofía China antigua, cuya fuente es el principio rector del innombrable Tao. El Tao toma forma como un par de opuestos, conocidos como yin y yang, que a su vez se entrelazan juntos e interrelacionan para crear las 'diez mil cosas'. Aunque su base es mística, su aplicación es práctica. El Taoísmo ha inspirado a la política, la filosofía, la religión, la medicina, el arte y la ciencia. Hoy en día se les enseña a las personas que si tratan fuertemente ellos tendrán éxito, pero esta lucha guía al estrés y al sufrimiento. Los taoístas creen que podemos llegar a mucho más sin esfuerzo. Devenimos UNO con el Tao cuando nos afinamos a nosotros mismos a los ritmos de la vida para poder desarrollar nuestros talentos en su totalidad. A través de esta filosofía antigua, descubrimos una nueva forma de calma y creatividad como también las estrategias para vivir. El Taoísmo se mezcla muy bien con otras filosofías, tales como el Zen y el Confucianismo, proveyendo una fuente permanente de sabiduría.

El Taoísmo ha tenido un impacto significativo sobre el desarrollo de la civilización China, y sus ideas han penetrado prácticamente todos los aspectos de la cultura. Algunas de las contribuciones taoístas más sorprendentes del Taoísmo a China y a la civilización del mundo han sido científicas. En el curso de descifrar el patrón del mundo natural para beneficiar la humanidad, un número de descubrimientos importantes se han hecho. Por ejemplo, la búsqueda por 'el elixir de la inmortalidad' ha guiado, no solamente a la invención de la pólvora, sino también a los avances notables en la medicina China. Para ayudar la vida humana con la energía cósmica, se inventó también el compás magnético—su primer uso fue el '**fengshui**'¹.

El Taoísmo es extremadamente difícil de definir. Esto es por su implementación a las muchas, diferentes y distintivas formas de nuevas ideas, personalidades y prácticas, incluyendo discursos

¹ **Feng shui** es un antiguo sistema Chino perteneciente a la estética en el que se creía que permitía a las leyes de cielo (astronomía) y tierra (geografía) que ayudaran a uno a mejorar la vida mediante la recepción del Qi positivo. Fotografía del Compás Feng shui al final del documento. Tomado de:
http://en.wikipedia.org/wiki/Feng_shui

filosóficos, nuevas revelaciones, y las actividades y técnicas de los shamanes y hacedores de los variados elixires y deleites. Las escuelas de Taoísmo no se han unificado nunca bajo una sola autoridad, y el desarrollo de las enseñanzas sistemáticas no ha sido una preocupación prevaleciente, aunque hay una unidad orgánica en las variadas expresiones del Taoísmo especialmente en la búsqueda de la longevidad.

Las contribuciones taoístas a la práctica y creencia religiosa china han sido sutiles y evidentes. Es altamente visible en algunos de los más importantes rituales, notables en los ritos de sanación y los funerales, y en las técnicas para alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, en otras áreas de las prácticas religiosas, su presencia es menos obvia.

La religión china es una amalgama de las 'Tres Enseñanzas' (Confucianismo, Taoísmo, Budismo) y las tradiciones familiares. Todas las tres enseñanzas formales proveen métodos para la auto-promoción y transformación, pero tienen acercamientos diferentes, los cuales reflejan preocupaciones específicas de cada una. El Confucianismo primeramente se concentra en materias y asuntos de conducta social y gubernamental. El Budismo provee una cosmología elaborada, una estructura sacerdotal y una teoría detallada sobre la vida después de la muerte. El Taoísmo encuentra otras necesidades y ofrece métodos de sanación espirituales y físicos, un medio de interacción con el mundo espiritual, y bendiciones para la seguridad y protección. De las tres enseñanzas mayores, el Taoísmo es el más cercano vinculado a la tradición social, variando hasta cierto punto de región en región.

Muy pocas personas identifican exclusivamente al Taoísmo o al Confucianismo: ellos coinciden en sus acatamientos. El Confuciano literalmente también practica las artes taoístas. Las preocupaciones y prácticas taoístas se expresan claramente en la búsqueda de la longevidad y la sensibilidad hacia los patrones de las estaciones y cambios de la naturaleza.

Históricamente, el Confucianismo y el Taoísmo han servido siempre como promotores mutuos, y son ejemplos del complementario yin-yang en la religión China. La imagen del Confuciano mundano contrasta con la del recluso taoísta que busca un escape de las preocupaciones humanas. La observancia de las reglas de etiqueta del confuciano está establecida en contra del fluido frecuente de las reglas sociales del taoísta. En los individuos una persona puede exhibir los valores Confucianos en su vida profesional, pero expresar cualidades

taoístas cuando se retira o está relajado con amigos. El modo o la forma de conducta se escoge para ajustarse a la situación apropiada.

Aunque hay acerca de 1473 textos en el Canon Taoísta, la mayoría de ellos son oscuros y difíciles de descifrar. También, hasta el siglo **XX**, muy pocas copias del Canon estuvieron disponibles. Igualmente, los eruditos Occidentales estuvieron reacios a estudiar los textos porque estaban espantados por las prácticas mágicas y de exorcismo, pero en la última mitad del siglo **XX**, los taoístas elaboraron una tradición religiosa que finalmente se abrió, ayudada por los descubrimientos en tumbas de **Mawangdui** y **Guodian**.

Además de China, el Taoísmo también impactó a Corea, Japón, Tailandia y las civilizaciones Indo-Chinas. En esos países el Taoísmo fue simple porque se integró sutilmente a las prácticas de las religiones locales, especialmente los cultos a la naturaleza, la geomancia, las predicciones y el chamanismo. Esta influencia devino mayormente difusa en los últimos siglos. Las prácticas Taoístas de **taiji quan, qigong, acupuntura** y **la medicina tradicional China** continúan floreciendo, no sólo en el **Asia Oriental o Lejano Oriente**, sino también más allá de la región.

El sacerdocio Taoísta es muy fuerte en Taiwán, y las comunidades Taoístas han reaparecido en la China. El Taoísmo es también atractivo para el Occidente por su misticismo de la naturaleza y su concepto de un universo en el cual los humanos y el mundo natural se integran.

Las palabras y los nombres no se requieren en el Tao

Las palabras y los nombres son superfluos en describir o entender el Tao. Como el Tao no tiene realmente un objetivo en sí, tiene que experimentarse subjetivamente. El Tao no es una religión; es una filosofía, una búsqueda por la sabiduría y un estudio de las realidades naturales. No obstante las palabras se necesitan para explicar cómo el Tao llegó plasmarse en la escritura, de forma que podamos conocer la parte que ha jugado en la historia y su significado hoy en día.

El Tao es ese principio sabio universal que es mucho mejor entenderlo. Aunque al describir el Tao, las palabras se han unido en una poesía exquisita, las ideas y los conceptos son mucho más coherentes que las palabras. La palabra Tao se traduce mayormente como **"el Camino"**. Está circundándonos todo el tiempo desde nuestro nacimiento, y sin embargo no lo notamos. Es solamente cuando se nos lo señala que inesperadamente nos damos cuenta de nuestro propio Tao. Es una

parte integral de nuestra vida y no podemos hacer otra cosa que caminarlo ('caminar este 'pasaje de nuestra vida'). Este pasaje tiende a cambiar como el agua (otro significado del Tao), y subsecuentemente nos enfrentamos a otro enigma o misterio. El carácter chino para la palabra Tao tiene más o menos trece significados.

Tao es un principio, él cual aprendemos a sentir y entender para estar en armonía con el mundo y la Naturaleza. Mientras estemos más en armonía, será más fácil prolongar la vida. El Tao es al final, la fuente de todas las cosas y también sus manifestaciones, lo cual significa que cuando estamos más atentos, devenimos más conscientes de la dualidad de todo.

En esta forma, nos encontramos a cada minuto con paradojas: si eso es el vacío (no lugar) es también la energía en el vacío; Si esto es energía pura entonces nada puede estar contenido en esto. El Tao existe y por lo tanto también da lugar a todo lo creado. Es milagroso y por lo tanto igualmente bello. Los requerimientos primeros para seguir el Tao son una vida simple, la comunión con la naturaleza, la negación del egoísmo y la unión mística con el Último. Esto guiará a las tres cualidades de compasión, sobriedad o frugalidad y humildad—los tres tesoros del **Tao Te Ching**. Estos tres tesoros nos ayudan a entender a los demás, a aceptar lo que no podemos cambiar y a mantener nuestro equilibrio, no importa lo que transpire. Estos tres tesoros son en realidad todo lo que necesitamos para seguir el Tao, no obstante son difíciles de practicar. Para aminorar esta dificultad, uno debe aceptar el principio de que **la lucha es innecesaria y que la no-acción es la respuesta correcta**, particularmente tanto como nos preocupemos de nuestros peores atributos. Para esto los chinos dicen para esto 'Wu Wei', lo cual no significa no hacer nada. Significa que deliberadamente no se hace nada en contra del curso de la naturaleza, que se le debe permitir desarrollarse/progresar por si mismo.

A través de la historia muchos adherentes han sido atraídos al Taoísmo deviniendo asociados con él. Desde el principio, para la mayoría de las escuelas, la inmortalidad física fue la atracción principal. Cuando las variadas posiciones exponen sus pensamientos filosóficos, se pierde alguna pureza. En añadidura, cuando los rituales y las prácticas se presentan para alcanzar sus metas, nace una religión junto con su propia estructura jerárquica. Las escrituras Taoístas originales abrazan admirablemente el principio universal como también el camino individual del ser. El orden cronológico de las escrituras iniciales o primeras es:

1) El '**I Ching**' (Libro del Cambio) predata el **Tao Te Ching** y por lo tanto no se puede clasificar como una escritura antigua/original Taoísta. El '**I Ching**' es un libro de predicción, y se considera como parte integral del proceso de gobernación. Sin embargo, abarca la parte de sanación y experimentación del Taoísmo y la parte externa de las revelaciones/predicciones. También incorpora los manuales de la acción correcta y los puntos de vista balanceados. Ambos, los confucianos y los taoístas admiran el **I Ching**, cuyo simbolismo colorea el lenguaje esotérico de la alquimia espiritual taoísta.

2) El **Tao Te Ching**: Escrito por Lao Tse con 81 caracteres. Está dividido en el libro del Tao (capítulos 1-37) y el libro del Te (capítulos 38-81). Este es el texto fundamental Taoísta y la base de los otros textos. El próximo trabajo está separado de esta primera exposición por 200 años.

3) **Chuang Tse**: Supuestamente escrito por Chuang Tse y otros. Hay siete textos centrales y veintiséis capítulos misceláneos y secundarios.

4) **Lieh Tse**: Atribuido a Lieh Tse y conteniendo 111 capítulos. Este libro enfatiza la certeza de nuestra aniquilación, la resignándonos al destino y evitando mucho esfuerzo en la vida.

Por ultimo, ha habido manuales de enseñanza en la meditación y visualización. La mayoría enseña el generar, transformar y la circulación del **Chi** (la energía interna). Las dos metas principales son **jing** (la quietud y la calma) y **ding** (la concentración y el enfoque). Cuando el silencio y la quietud se han alcanzado, un estado de mente trascendental permitirá que el discernimiento intuitivo surja. Esto se logra a través de vaciar la mente y remplazar el contenido con atención pura. En esta etapa, el individuo puede posiblemente experimentar su propio Tao.

Clasificación del Taoísmo

1) Este es un trabajo duro porque su historia se ha establecido a través de muchos siglos. Tradicionalmente, se hace una distinción entre el Taoísmo "filosófico", identificado como una de las muchas tendencias de pensamiento que surgieron durante el Período Último de los Estados Militares (403-221 a. C.), y el Taoísmo "religioso". Este último denota una variedad de movimientos, comunidades, escrituras y prácticas religiosas, la primera de las cuales aparece al final de la Dinastía Han (206 a. C. —220 d. C.). La tradición ha probado difícil

definirlo porque describe unas prácticas e ideas muy amplias y aparentemente divergentes. Sin embargo, hay una continuidad entre ambas tradiciones, las religiosas y las filosóficas, particularmente en la búsqueda de la longevidad, el uso de la serenidad y la calma como modo de ser y desarrollo, y la identificación del Tao (el Camino) como la fuente de todas las cosas.

2) Recientemente, Livia Kohn sugirió que, "en la tradición Taoísta, uno puede distinguir tres tipos de organización y práctica: literaria, comunal y de auto-desarrollo.

Los taoístas literatos son miembros de la elite educada que se enfoca en las ideas taoístas como las expresaron los pensadores originales. Ellos usan esos conceptos para crear un significado de su mundo y esperan ejercer alguna influencia en la situación política y social de su tiempo, contribuyendo a mejorar la armonía universal, conocida como el estado de **Gran Paz (taiping)**. Los taoístas comunales se encuentran en muchas y diferentes posiciones y están en todos los niveles de la sociedad. Ellos son miembros de los grupos taoístas organizados que tienen jerarquías sacerdotales, iniciaciones formales, rituales regulares y rezos a los dioses. El tercer grupo de taoístas se enfoca en el auto-desarrollo. Ellos también llegan de todos los caminos de la vida, pero preferiblemente de los ritos comunales; su preocupación principal es el logro de la salud personal, la longevidad, la paz mental y la inmortalidad espiritual.

El Tao

¡El Tao No Tiene Forma y es Vago!

¡Está Escondido, es Misterioso y Oscuro!

Es la Fuente de todas las cosas.

Sí. El Tao es también silente. No tiene forma y también es una Dama Misteriosa. El Tao no tiene nombre:

Nombrado, es la Madre de todos los seres.

El Tao es la fuente del cielo y la tierra.

El Tao no habla. El Tao es el Sabio: ellos no argumentan nunca.

El Tao está en todas partes.

El Tao no ordena: no es mandón. Nunca dice 'deja que la voluntad del Tao sea hecha' al igual que el Cristianismo dice 'Sea hecha Tu voluntad'. Nuestro consejo es 'estén en armonía' con el Tao.

**El Gran Tao fluye por todas partes,
Hacia la izquierda y hacia la derecha.
Todas las cosas dependen en Él para existir,
y él no las abandona.
A sus logros, nadie le reclama.
Él ama y nutre todas las cosas,
pero no es su amo.**

Lao Tse

El Tao no es arrogante

Cuando el hombre superior escucha sobre el Tao,
lo practica.

Cuando el hombre ordinario escucha sobre el Tao,
lo ignora.

Cuando el hombre ignorante escucha sobre el Tao,
Se ríe de él.

Si él no se riera,
No sería el verdadero Tao.

El Tao es siempre espontáneo

El Tao no tiene propósito,
y por esta razón alcanza
admirablemente todos sus propósitos.

¿Tiene un propósito el fluido turbulento de las aguas del río que viene cuesta abajo? Entonces, ¿debe tener un propósito el ser humano en cada cosa que hace? ¿Tiene el árbol, que crece alto y fuerte, un propósito? Entonces, ¿debe tener un propósito el ser humano en cada cosa que hace? La mayoría del tiempo no hay propósito: pensamos que hay uno cuando un hombre trabaja para vivir. Él puede tener cualquier clase de trabajo para ganarse la vida. Puede incluso no trabajar y seguir viviendo: puede mendigar, puede solicitar o incluso robar. Uno no debe tener una actitud sobre que uno debe siempre tener un propósito. Algunas veces 'la acción sin propósito' puede servir de un gran propósito.

El Tao es Bueno pero no Moral

Ahora, ¿Qué es Realmente el TAO?

El Tao es incomprensible, vasto y eterno. Como el vacío indiferenciado, es espíritu puro, es la madre del cosmos. Como el no-vacío, es el contenedor/la vasija, el sostenedor y, en un sentido, el ser de miríadas de objetos penetrándolo todo. En cuanto a la meta de la existencia, es el Camino del Cielo, de la Tierra, del Hombre. No es ser, es la fuente del Ser. No está consciente de actividad, no tiene propósito, no busca recompensa o alabanzas, sin embargo ejecuta todas las cosas a la perfección. Como el agua, conquista su camino a través de la suavidad. Como un barranco profundo, es oscuro en lugar de brillante. Como Lao Tse enseñó, es mejor dejarle las cosas al Tao, dejando que tomen su curso natural sin interferencia; **“Para que, las cosas mas débiles en el cielo y la tierra, devengan las mas fuertes; procediendo de ningún lugar, él entra por donde no hay rendija. Por lo tanto, conozco el valor de la no-actividad. Muy pocos son los que reconocen el mérito de la enseñanza sin palabras y no-actividad”**.

El Tao no tiene Nombre. Nada puede decirse acerca de él para reducir su cabalidad y perfección. Decir que existe es excluir que no existe, aunque el vacío es la misma naturaleza del Tao. Decir que no-existe es excluir la infiltración e impregnación plena del Tao². Las palabras son limitadas, el Tao es ilimitado. Él es el Gran Vacío libre de características, auto-existente, indiferenciado, vasto y el más alto de toda concepción, sin embargo presente en su totalidad en una diminuta semilla. Es también T'ai Chi (la Causa Última, el Origen del Cosmos). Es también T'ai I (el Gran Cambiador), porque sus cambios y sus revoluciones nunca cesan. También es T'ien (el Cielo), el origen del gobierno y el orden. Es la Madre del Cielo y la Tierra, sin su alimento nada existe.

Este concepto del Tao lo hace mucho más grande que Dios, dado que los teístas sostienen que Dios y las criaturas de su creación están siempre separados. Los cristianos aspiran a vivir en la presencia de Dios, ipero ni sueñan que las criaturas puedan ser una con Dios! Por lo tanto Dios es menos que infinito, excluyendo lo que es no-Dios. Para un taoísta, nada está separado del Tao. Como el Tao Te Ching dice: “El Universo tiene una causa precedente, que se le puede llamar la Madre. Al conocer a la Madre, podrás conocer al hijo; al conocer al hijo,

² La Omnipresencia del Tao.

podrás asirte a la Madre". En otras palabras, el mundo de la forma no se puede entender a menos que se comprenda el vacío; ni el vacío se puede penetrar sin entender el mundo de la forma. Estos dos son aspectos del UNO.

De nuevo, 'no sé su nombre, así que lo llamo Tao. Si insisten en una descripción, puede llamarle vasto, activo, moviéndose en grande ciclos. "La Nada" es el nombre para eso que es anterior al nacimiento del universo. "Ser" es el nombre para eso que es la madre de las Miríadas de Objetos. Por lo tanto, cuando busquen mirar su contenido, verán que eso es **ser**'.

Entonces, ese es el concepto de la Última herencia, de los ancianos a través de los taoístas.

El Tao es eso de lo cual uno no se puede desviar, eso de lo que uno se puede desviar no es el Tao. Esta declaración sugiere que no hay analogía entre el Tao y las ideas Occidentales de Dios y de la ley divina, que se pueden obedecer o desobedecer. Pero no el Tao, que no considera acciones forzadas, de acuerdo a **Lao Tse** y **Chuang Tse**. Las personas tratan de forzar los asuntos sólo cuando no comprenden o no se dan cuenta que no se puede hacer—que no hay forma de desviarse del Tao. Ya sea si a uno le guste o no, no hay otro camino que el Camino. Como Lao Tse lo expuso: "El principio del Tao es lo que sucede de si mismo (**tzu-jan**). Este también es el principio del Tao Te Ching, "El Tao del que se puede hablar no es el Tao eterno".

El ideograma para tao significa moverse paso a paso y el ideograma completo del Tao da el significado básico de 'seguir adelante'. Traductores numerosos también lo han llamado el Camino, la Razón, la Providencia, las Insignias e incluso Dios. El Tao no es Dios en el sentido del soberano, el monarca, el arquitecto y el hacedor del universo. La imagen del señor militar y político, o el creador externo para la naturaleza, no tiene lugar en la idea del Tao.

Sin embargo, lo más cierto es que el Tao es la realidad y la energía última del universo, el Fundamento del ser y del no-ser.

El Tao tiene realidad y evidencia, pero no tiene acción ni forma. Se puede transmitir pero no se puede recibir. Se puede alcanzar pero no se puede ver.

Existe por y a través de si mismo. Existe antes que el cielo y la tierra, y definitivamente por la eternidad. Causa que Dios sea divino y que el

mundo se produzca. Está por arriba del zenit, pero no es superior. Está por debajo del nadir, pero no es inferior. Aunque es previo a los cielos y la tierra, no es antiguo. Y aunque es más viejo que el más anciano, no es viejo.

El termino taoísta **tzu-jan** se traduce como naturaleza, que también significa espontáneo. La palabra naturaleza también se puede significar que todo crece y opera independientemente por si mismo:

**(Como yo) sentado tranquilo, haciendo nada,
La primavera llega y la yerba crece por si misma.**

Desde el punto de vista taoísta, todas las cosas o sucesos es solamente lo que es con relación a los demás. La tierra, y cada cosa diminuta en ella, inevitablemente `va con el sol, la luna y las estrellas. Ellas las necesitan tanto como necesitan sus propios elementos. Igualmente, el sol no sería luz sin ojos, ni el universo existiría sin la consciencia—y viceversa. Este es el principio de “surgimiento mutuo” (hsiang sheng).

La individualidad está separada de la comunidad. En otras palabras, el orden de la naturaleza no es orden forzada; no es el resultado de leyes y mandatos que los seres están obligados a obedecer a través de la violencia, porque en el punto de vista taoísta realmente no hay un mundo de inflexibilidad u obstinación externa. Mi interior surge mutuamente con mi exterior, y aunque los dos pueden diferir, no pueden estar separados. Por la interdependencia mutua de todos los seres, ellos armonizarán si se les dejan solos y no se les fuerzan en conformidad con alguna orden arbitraria, artificial y abstracta, y esta armonía emergerá naturalmente (tzu-jan) por ella misma, sin presión externa. Ninguna organización política y comercial es orgánica: ellas están basadas en el seguimiento de reglas lineales y leyes impuestas desde arriba. Ellas están tensas/tirantes como secuencias, una-secuencia-de-una-cosa-a-la-vez de palabras y signos, que no se puede nunca comprender la complejidad de naturaleza, aunque la naturaleza es sólo `compleja` con relación a la imposibilidad de traducirla en signos lineales. Nuestro temor es que el Tao es de hecho el caos. Aunque Lao Tse usó el termino '**hun**', que significa oscuro, caótico o aburrido/pretencioso, el caos aquí **no** significa desorden. Eso es probablemente en el sentido de **hsuan**, que es profundo, oscuro y misterioso, previamente a cualquier clasificación y nombramiento de las características del mundo.

Lo no-nombrado es el origen del cielo y la tierra;

**lo nombrado es la madre de las diez mil cosas.
Cada vez que no haya deseo (o intención),
uno mira el misterio;
cada vez que haya deseo, uno mira las manifestaciones.
los dos tienen el mismo punto de partida,
pero difieren (por) el nombre.
La identidad es hsuan—
hsuan más allá de hsuan, todo después del portón
misterioso.**

El "caos" de hsuan es la naturaleza del mundo antes de que cualquier distinción se haya marcado o nombrado. Pero tan pronto se haya hecho incluso una distinción, como entre el **yin** y el **yang**, o entre el **0** y el **1**, todo lo que llamamos las leyes o principios de las matemáticas, física y biología sigue la necesidad. Pero esta necesidad no aparece ser compulsiva o forzada fuera del sistema mismo. El orden del Tao no es una obediencia a cualquier cosa. Como dice Chuang Tse, "Existe por si mismo y a través de si mismo"; es el **sui generis** (auto-generado), el tsu-jan (de si mismo).

Huai Nan Tzu dice: "El Tao del Cielo opera misteriosa y secretamente; no tiene una manera fija; no sigue reglas definitivas (**wu-tse**); es tan grandioso que nunca pueden llegar al final de eso; es tan profundo que nunca se podrá comprender.

Pero, aunque el Tao es **wu-tse** (ninguna ley o regla), tiene un orden o modelo que se puede reconocer claramente pero no definir a través de libros, porque tiene muchas dimensiones y variables. Esta clase de orden es el principio de **li**, que tiene el sentido de tales modelos o patrones como las marcas en jade o en las partículas de madera. Por lo tanto, **li** se puede entender como un orden orgánico o natural, tan distinto del orden mecánico o legal. **Li** es el orden asimétrico, no repetitivo y no-disciplinado que encontramos en los patrones del movimiento del agua o las nubes o los cristales de hielo en las ventanas. Es a través de la apreciación de **li** que las pinturas de paisajes de la naturaleza surgen en China mucho antes que los europeos se fijaran en eso. Pero, ¿quien puede poner recta el agua? El agua es la esencia de la vida y la imagen favorita del Tao de Lao Tse.

**El bien supremo es como el agua,
porque el bien del agua es el de nutrir todo sin luchar.
Ella ocupa el lugar en que todos los hombres piensan mal
(el nivel inferior).**

**Por lo tanto, el Tao en el mundo es como un río descendiendo por el valle hacia el océano.
La cosa más gentil en el mundo anula la más dura.
¿Cómo las calas y los océanos devienen reyes de cientos de ríos?
Porque son buenos en mantenerse bajos—
Es por eso que ellos son los reyes de cientos de ríos.
Nada en el mundo es más débil que el agua,
pero no puede ser mejor en anular lo más fuerte e inflexible.**

Para resumir, el Tao es el curso fluido de la naturaleza y el universo; li es su principio de orden que se puede traducir como 'patrón orgánico'; y el agua es su metáfora elocuente. Pero no podemos explicar li a través de exponerle, o con un diagrama geométrico o definirlo con un orden lineal de palabras. Otra razón porque el Tao y su patrón se nos escapa es que ellos son nosotros mismos y nosotros somos:

**Como una espada que corta pero no puede cortarse a si misma;
Y como un ojo que ve pero que no puede mirarse a si mismo.**

Por lo tanto tenemos que confiar y seguir con el Tao como la fuente y fundamento de nuestro propio ser que se "puede alcanzar pero no ver". Distinguir los patrones orgánicos, **mecánicos y lineales**, es bastante obvio. El último o lineal evoluciona en una vida orgánica mientras que el primero, el mecánico, es un montaje de partes eléctricas y mecánicas, diríamos, un montaje desde el exterior. El último es un crecimiento desde el interior.

Tampoco el Tao se considera el jefe o el creador de nuestro universo orgánico. Puede reinar pero no gobernar. Es el patrón o modelo de las cosas pero no el que hace cumplir la ley. Así que leemos en el libro Fan Fei Tzu (al principio del siglo **III**):

El Tao es eso que a través del cual todas las cosas son así, y con el cual, todos los principios están de acuerdo.

Los principios (**li**) son las marcas/características (**wen**) de las cosas completas. El Tao es el medio a través del cual todas las cosas devienen completas. Por lo tanto se dice que 'el Tao es lo que proporciona los principios'. Cuando las cosas tienen sus principios, el uno (la cosa) no puede ser otra. Todas las cosas tienen cada una sus

principios diferentes, mientras que el Tao trae los principios de todas las cosas en acuerdo. Por lo tanto eso puede ser ambos, una cosa y otra, y no es/está solamente en una cosa.

Los taoístas dicen que ver el universo como un todo es una armonía o simbiosis de patrones que no pueden existir uno sin el otro. No obstante, cuando se mira parte por parte, encontramos conflictos. El mundo biológico es una sociedad de **consumo mutuo** en la cual cada especie es la presa de otra. Pero si cualquiera de las especies no fuera una presa de la otra, se incrementaría y multiplicaría por si misma hasta la auto-estrangulación. En esta forma, los seres humanos pueden destruirse a si mismos si totalmente destruyen todas las bacterias. Así que, cualquiera que gobierne el mundo pone en peligro todo e inclusive él mismo.

**Esos que gobiernan al mundo y lo dirigen,
veo que no lo entienden;
Porque el mundo es una vasija espiritual (shen) y no se le
puede forzar.
Cualquiera que lo fuerce lo arruina.
Cualquiera que lo entienda, lo pierde.**

Lao Tse

Al igual que cada punto de la superficie de una esfera se puede ver como el centro de la superficie, así cada órgano del cuerpo y cada ser en el cosmos se puede ver como su centro y soberano. Al igual que en el karma Hindú-Budista—que todo lo que les sucede es vuestra propia acción y responsabilidad. En algunos estados místicos, el mundo de la dualidad interrumpe en la no-dualidad (el **satori**) de forma que no hay diferencia entre lo que nos sucede y lo que hacemos. La línea entre lo voluntario y lo involuntario desaparece. ¿Es todo voluntario? O es todo involuntario: no hay 'yo' ni voluntad. En el **taoísmo**, estos dos son simplemente dos puntos de vista de ver la misma verdad: no hay soberano ni reglas/leyes. Lo que pasa, simplemente sucede por si mismo (**tzu-jan**), sin empujar ni alar, dado que cada empuje es también un alón. De nuevo, esto es el principio de 'surgimiento mutuo'. A medida que el universo produce nuestra consciencia, nuestra consciencia evoca al universo. El principio de causalidad es una forma inefectiva de conectar las etapas variadas de un suceso, pero la secuencia de eventos es simplemente un evento. Un solo evento es el universo mismo, **li**, es el fundamento o la base del mundo.

El Tao es una energía formativa inconsciente, como un campo magnético. Aunque los taoístas hablan del universo como las “diez mil cosas” (**wan wu**), eso no implica que es la suma de los objetos separados. Las cosas no son tanto como entidades, sino como diferenciaciones o formas en el terreno unificado del Taoísmo.

El universo llegó a ser junto con nosotros; con nosotros, todas las cosas son una/UNO.

El Tao es simplemente inconcebible, y por lo tanto es inútil decir otra palabra acerca de él. Intuitivamente, sabemos que hay una dimensión de nosotros mismos y de una naturaleza que nos elude porque está muy cerca, es muy general y también que lo comprende-todo, para ser señalada como un objeto particular. Esta dimensión es la base de todas las formas y experiencias sorprendentes/asombrosas de las cuales estamos conscientes. Porque estamos conscientes, no puede ser inconsciente, aunque no estemos conscientes de eso—como una cosa externa. La podemos nombrar pero no podemos hacer ninguna declaración acerca de ella. La única forma de entenderla es a través de mirar el proceso y los patrones de la naturaleza, y por la disciplina meditativa que permite nuestras mentes devenir en calma y quietud, de forma que tengamos una consciencia vívida de “qué es” sin un comentario verbal.

Yin y Yang

El Yin y el Yang

En las raíces del pensamiento y el sentimiento chino descansa el principio de polaridad. Este no debe ser confundido con las ideas de oposición o conflicto. En otras culturas, los opuestos tienden a desprenderse uno del otro: vida con muerte, el bien en contra del mal y lo positivo con lo negativo. Para el pensamiento chino, es tan incomprensible como una corriente eléctrica sin ambos polos, positivo

y negativo. Esto es porque la polaridad es el principio de que + y —, norte y sur, son aspectos diferentes de uno y el mismo sistema, y la desaparición de uno de ellos sería la erradicación del sistema.

En chino, los dos polos de la energía cósmica son **yang** (positivo) y **yin** (negativo), y sus signos convencionales son respectivamente — y --. El ideograma indica la parte soleada y la parte de sombra de una colina, y están asociados con lo masculino y femenino, lo firme y lo suave, lo fuerte y lo débil, la luz y la oscuridad, lo que comienza y lo que concluye, el cielo y la tierra. El arte de la vida no es visto como sostener el yang y deshacerse del yin, sino como mantener el balance de los dos, porque no puede haber uno sin el otro. El yang y el yin son principios, no hombres y mujeres, de forma que ahí no puede haber una relación verdadera entre el hombre fuerte y mujer exageradamente frágil. La clave de esta relación se llama **hsiang sheng**, surgimiento mutuo o inseparabilidad. Como **Lao-tzu** lo plantea:

Cuando todos conocen la belleza como bella, ya hay fealdad;

Cuando todos conocen lo bueno como bondad, ya hay maldad.

“Ser” y “no-ser” surgen mutuamente;

Dificultad y facilidad son comprendidos mutuamente;

Largo y corto se contrastan mutuamente;

Superior e inferior se posicionan mutuamente.

Antes y después son una secuencia mutua.

Por lo tanto, son diferentes pero inseparables, las caras de una moneda o los polos de un imán. Nunca hay la posibilidad última de que uno le puede ganar al otro, porque ellos más bien, son amantes luchando que enemigos peleando. Ser y no-ser se generan y acomodan mutuamente. El gran terror de los Occidentales es que la nada o el vacío será el final permanente del universo. Nosotros no entendemos el punto de que el vacío es creativo, y que el ser llega del no-ser, al igual que el sonido del silencio y la luz del espacio.

Por lo tanto, el principio yin-yang, ese del algo y la nada, de los abiertos y cerrados, los sólidos y los espacios, tanto como los despiertos y los dormidos y las alteraciones de existir y no-existir, son mutuamente necesarios. ¿Cómo uno puede preguntar si sabrías que estás vivo a menos que una vez te hayas muerto? Este principio

también tiene un paralelo para el punto de vista Budista de la forma: "Eso que es forma es justamente lo que es vacío, y eso que es vacío es justamente lo que es forma"³. El principio del yin-yang no es lo que comúnmente llamamos dualismo, sino más bien es una dualidad explícita expresada en una unidad implícita.

Un yin y un yang se le llaman Tao. La unión pasional del **yin** y el **yang** y la cópula del esposo y la esposa es el patrón eterno del universo. Si el cielo y la tierra no se mezclaran, ¿de dónde todo recibiría la vida?

Ambos, Lao Tse y Chuang Tse mencionan la polaridad del yin-yang, pero no hay referencia al 'I Ching', o Libro de los Cambios, en el cual las permutaciones y combinaciones de las dos fuerzas trabajan en detalle, en términos de **sesenta y cuatro hexagramas** del **yin** y el **yang**. Sin embargo, se supone que el 'I Ching' ha sido el más antiguo de todos los Clásicos Chinos, fechado desde el remoto **2do** o **3er** milenio. Dado que ambos de estos maestros no lo mencionan ni lo citan, ¿cuál es la autenticidad de este libro? Parece como si el 'I Ching', como texto específico, no parece influenciar el Taoísmo hasta después de los días de Lao Tse y Chuang Tse. No obstante, ambos, el 'I Ching' y el Taoísmo primitivo reconocen que los opuestos son polares o independientes, y que hay algo en nosotros llamado "el Inconsciente", el cual se le puede llamar sabiduría superior en lugar de imaginárselo a través de la lógica.

El punto de vista yin-yang del mundo es un ciclo placido. La fortuna y la mala suerte, la vida y la muerte, ya sea en una escala pequeña o vasta, llegan y se va indefinidamente sin principio o final, y el sistema completo está protegido de la monotonía por el hecho que, justamente en la misma forma, que se recuerdan los alternados con el olvido. Si hay algo básico en la cultura China, es la actitud de confianza/fe respetuosa hacia la naturaleza y la naturaleza humana—a pesar de las guerras, revoluciones, ejecuciones masivas, hambrunas, inundaciones, sequías y toda clase de horrores. No hay nada en su filosofía como la noción del pecado original o el sentimiento **Budista Theravada** de que la existencia en si es un desastre. La filosofía básica China es que si no pueden confiar en la naturaleza y demás personas, no pueden confiar en ustedes mismos. Así que, sin esta confianza fundamental en

³ "ESCUCHA **SHARIPUTRA**, LA FORMA ES VACÍO, EL VACÍO ES LA FORMA, LA FORMA NO DIFIERE DEL VACÍO, EL VACÍO NO DIFIERE DE LA FORMA. LO MISMO ES VERDAD CON: LOS SENTIMIENTOS, LAS PERCEPCIONES, LAS FORMACIONES MENTALES Y LA CONSCIENCIA". El Sutra del Corazón.

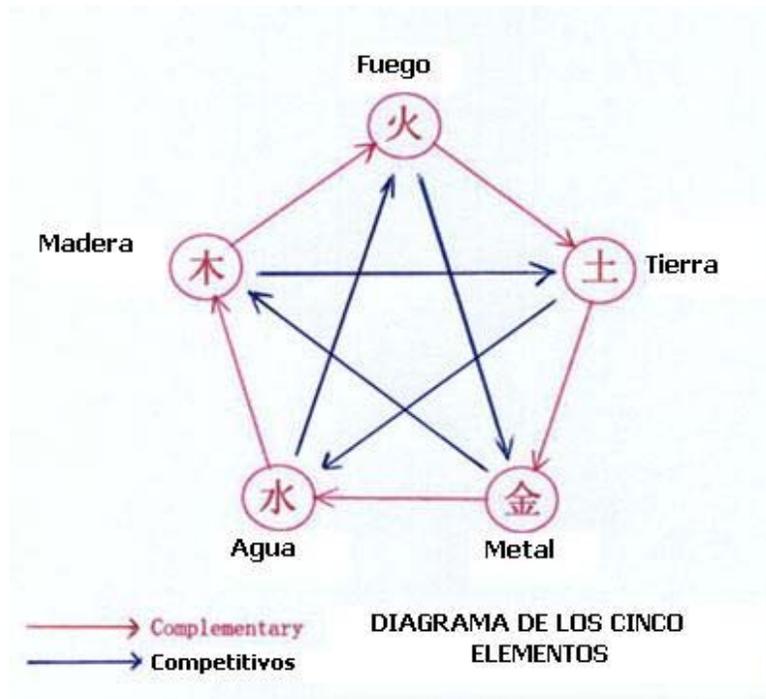
el sistema completo de la naturaleza, estamos simplemente paralizados. Por lo tanto Lao Tzu dijo como líder:

**No tomo acción y las personas se reforman.
Disfruto la paz y las personas devienen honestas.
No uso la fuerza y las personas devienen prósperas.
No tengo ambiciones y las personas regresan a la vida simple y buena.**

Eventualmente por supuesto, por una parte realmente no es un asunto de uno mismo el confiar en la naturaleza, y por otra es un asunto de comprender, de darse cuenta que uno y la naturaleza son uno y el mismo proceso, el cual es el Tao.

Los Cinco Elementos (wu hsing)

Estos los simbolizaron como (1) madera, que como combustible hace surgir a (2) el fuego, que crea cenizas y da lugar a (3) la tierra, que en sus minas contiene (4) metal, que (como en la superficie del espejo metálico) atrae rocío y hace surgir el (5) agua, y esto en su tiempo nutre (1) la madera. A esto se le llama el **hsiang sheng** o el orden de las fuerzas del "surgimiento mutuo", y tiene un interés especial de describir un ciclo en el cual causa y efecto no son en orden de secuencia sino simultaneo. Las fuerzas son tan íter-dependientes que ninguna puede existir sin las demás, al igual que no puede haber **yang** sin **yin**. El orden de "conquista mutua" en el cual (1) la madera, en la forma de arar la tierra, la conquista (2) a través de dominarla y controlarla, y así conquista (3) el agua que, a través de extinguirla, conquista (4) el fuego que, a través de derretir, (5) hace liquido el metal, que a su vez corta (1) la madera. La atención consciente examina el ciclo secuencial, pero existencialmente el reloj completo está presente mientras las manillas se mueven. Lao Tse lo presenta como que "el antes y el después están en una secuencia mutua". No puede haber ningún 'antes' a menos que haya un 'después' y viceversa, y las '**seis en punto**' no tiene ningún significado sin la serie completa de horas, desde la una a las doce.

“(Desde) El Tao surge Uno; del Uno surge el Dos; del Dos surge el Tres; y del Tres surgen las diez mil cosas.”

En otras palabras, ningún número tiene significado alguno excepto con relación a esos que preceden y esos que le siguen. Por lo tanto, si fuésemos a omitir el 13 de la serie de números enteros, 1,000 tendría que ser 999, dado que sería el valor actual del numeral. Esto significa que no podemos omitir un numeral sin desfigurar el sistema completo. Por lo tanto, el punto de vista del universo es orgánico/natural y de relación—no es un mecanismo, artefacto o creación, equivalente a una jerarquía militar en la cual hay un Jefe Supremo.

En las teorías de yin-yang y wu hsing este punto de vista orgánico del mundo está implícito, pero deviene explícito en **Lao Tse**, **Chuang Tse** y **Lieh Tse**. El supremo exponente de este punto de vista orgánico fue el **Budista Fa-tsang (+643 a +712) de la Escuela Mahayanista Hua-yen**, cuya imagen del universo era una red multidimensional de joyas, cada una conteniendo los reflejos de todas las otras infinitamente. Cada joya era un evento-una cosa, y su principio de **shih shih wu ai** (entre un evento-una cosa y otro/otra no hay obstrucción), expuso la interpenetración mutua y la interdependencia de todo lo que sucede en el universo. Recojan una hoja de hierba y todos los mundos vienen con ella. En otras palabras, el cosmos

completo está implícito en cada miembro de él, y cada punto en él se puede mirar como su centro. Este es el principio desnudo y básico del punto de vista orgánico.

Wu-Wei

“El Tao no hace nada y sin embargo nada se deja de hacer”. Estas palabras de **Lao Tse** no se pueden tomar literalmente como el principio del **wu-wei** (la no-acción). No se deben tomar como inercia, indolencia, tolerancia o simple pasividad. El verdadero significado de **wu-wei**, es “no forzar” o no ir en contra de la naturaleza de **li**⁴. Por lo tanto, literalmente significa ir con la corriente, nadar con la corriente, tomar la ola como fluya. Está mejor ejemplificado en las artes japonesas del **judo** y el **aikido** donde el oponente es vencido por la fuerza de su propio ataque. Wu-wei es una combinación de sabiduría tomando el camino de la menor resistencia en todas las acciones de uno. No es simplemente evitar el esfuerzo. En el judo, uno todavía usa los músculos solamente en el momento preciso/correcto, cuando el oponente está fuera de balance. Wu-wei toma el principio de que la gravedad es energía como el agua sigue la gravedad: así que la gravedad es un fluido constante que se puede usar en la misma forma que el viento o una corriente. Caer con la gravedad constituye una energía inmensa de la tierra rotando en su orbita alrededor del sol.

Al mismo tiempo **Lao Tse** señala que las personas estarían mucho mejor si controlaran la ambición, desaceleraran el ritmo de la vida y no les pesara hacer trabajos manuales. La nostalgia taoísta por ‘los hombres verdaderos de los tiempos antiguos’ incitó a Chuang Tse a escribir las siguientes palabras:

“El hombre de virtudes perfectas, en reposo no tiene pensamientos, y en acción no tiene ansiedad. Él no reconoce nada correcto, ni incorrecto, ni bueno, ni malo. En los Cuatro Mares, cuando todo beneficia—ese es su reposo. Los hombres se adhieren a él como niños que han perdido sus madres, ellos se juntan alrededor de él como viajero que ha perdido su camino. Él tiene riquezas para dar, pero no sabe de donde vienen. Él tiene comida y bebida más que suficiente, pero no sabe quién la provee.

En la era de la virtud perfecta, los hombres buenos no son apreciados; la habilidad no es obvia. Los gobernantes son simplemente faros, mientras que las personas son tan libres como ciervos salvajes. Ellos

⁴ El Orden Orgánico o Natural.

están correctos sin estar conscientes del deber con sus vecinos. Ellos se aman los unos a los otros sin ser conscientes de la caridad. Ellos son auténticos sin ser conscientes de la lealtad. Son honestos sin ser conscientes de la buena fe. Actúan libremente en todas las cosas sin reconocer obligaciones para nadie. Por lo tanto, sus acciones no dejan huellas, sus asuntos no se hacen para la posteridad.”

El mensaje aquí es que los problemas son creados por esos que luchan para mejorarse a si mismos y al mundo a través de la fuerza.

El Tao y Wu-wei no necesitan cultivarse intencionalmente por alguna práctica espiritual o disciplina psicológica como el yoga o la meditación. Sólo los Taoístas Hsien fueron influenciados por las disciplinas Indias y Budistas hacia el control de la respiración, el yoga sexual, la alquimia y la medicina con el propósito de alcanzar la inmortalidad y establecer una iglesia Taoísta con sacerdotes ordenados y monasterios. **Pero Lao Tse y Chuang Tse nunca estuvieron interesados en la inmortalidad y la meditación formal.**

Los hombres verdaderos de la antigüedad no conocían el amor a la vida o el odio a la muerte. La entrada a la vida no les ocasionaba ningún gozo; y la salida de ella no les despertaba ninguna resistencia. Iban y venían con compostura/serenamente. No olvidaban lo que había sido su principio y no preguntaban cual sería su final. Aceptaban (su vida) y se regocijaban en ella; olvidaban (todo temor a la muerte), y regresaban (a su estado antes de la muerte). Por lo tanto, había en ellos, el deseo de cualquier mente para resistir al Tao, y todos los intentos, de cualquier forma, que los Humanos usan para resistir el Cielo.

Chuang Tse

Chuang Tse se exultó/regocijó simplemente en seguir el proceso:

Ustedes han tenido los nervios de nacer como humanos y se han deleitado. Pero este cuerpo pasa por miríadas de cambios que nunca llegan al final, y consecuentemente, ¿tienen la ocasión para gozos incalculables?

Por lo tanto el sabio disfruta en eso que no hay posibilidad de separación y a través de lo cual todas las cosas se preservan. Él considera la muerte temprana o la vejez, su principio y su final, todo para que sea bueno, y en esto, los otros hombres lo imitan. ¡Cuánto

más tendrán ellos que hacer esto en referencia a ese (Tao) del cual todas las cosas dependen y desde el cual cada transformación surge!

Así que lo que se siente como mundo errante, impredecible, peligroso e incluso hostil—incluyendo las emociones caprichosas de uno y los sentimientos internos—es de hecho, nuestro propio ser y hacer. El mismo sentido de que esto no es así, es a su vez, también parte de su ser. Por lo tanto, el Taoísmo Contemplativo antiguo nunca podrá cultivar wu-wei con cualquier forma de práctica espiritual. Como dijo Lao Tse: “El Wu-wei superior no aspira al wu-wei y por lo tanto es verdaderamente wu-wei. Entender eso es un asunto de llegar al punto intuitivamente, no el resultado de alguna disciplina. **Los Taoístas Contemplativos se sientan/meditan felizmente con los yoghis y los Zenistas por tanto tiempo como sea cómodo y razonable, pero cuando la naturaleza les dice que “ya no pueden más”, se levantan para hacer algo diferente o incluso se van a dormir. Más que eso, es ciertamente, orgullo espiritual. Los taoístas no miran la meditación como ‘práctica’. Ellos no tienen un diseño para subyugar o alterar el universo por la fuerza o el poder de la voluntad, porque su arte es enteramente ‘ir con la corriente de las cosas en una forma inteligente’. La meditación o la contemplación (kuan) desarrollan esta inteligencia como un producto, no como un objetivo directo. El objetivo o el bien de la contemplación es esa sólo durante la larga noche.**

“El sonido del agua dice lo que pienso”.

Su mente está libre de todos los pensamientos. Su conducta es quieta y silente. Su frente emite con simplicidad. Él es frío como el otoño, y tibio como la primavera, porque su gozo y su enojo ocurren tan naturalmente como las cuatro estaciones. (Chuang Tse)

Wu-wei no es un capricho intencional. Sin embargo, los Taoístas contemplativos si se sientan en meditación, pero no con el propósito egoísta de mejorarse ellos mismo; es más bien ese de entender intuitivamente que no hay forma de ir excepto el camino del Tao; “ellos hacen una excursión en eso en que las cosas no pueden escapar” y meditan por el gozo de la meditación. Este es el aspecto del **yin** de la vida taoísta, y no excluye el aspecto del yang de deleitarse en energía, de manera que la disciplina t'ai chi chuan del movimiento corporal que fluye y fluctúa, es tan apreciada como sentarse en meditación. Chuang Tse llegó casi a delinear un método de alcanzar el Tao. Lo hizo usando el nombre de un sabio/una sabia, **Nu Chu**, una mujer:

También tenemos a **Pu Liang I**, que tenía la inteligencia de un sabio, pero no el Tao. Yo tengo el Tao pero no la inteligencia. Deseo enseñarlo, de forma que devenga un sabio. Enseñarle el Tao a un sabio, a un hombre que tiene la inteligencia, parece ser un asunto fácil. Pero no, me reservé de decirle; después de tres días, comenzó a ser capaz de ignorar todos los asuntos mundanos (diríamos, ansiedades acerca del estado, la ganancia y la pérdida). Después de haber ignorado todos los asuntos mundanos, me reservé de decirle; después de siete días comenzó a ser capaz de ignorar todas las cosas externas (como siendo entidades separadas). Después de haber ignorado todas las cosas externas, me reservé de decirle; después de nueve días, comenzó a ser capaz de ignorar su propia existencia (en cuanto al ego). Habiendo ignorado su propia existencia, se iluminó. Habiéndose iluminado, fue capaz de ganar la visión del Uno. Teniendo la visión de Uno, fue capaz de trascender la distinción del pasado y presente. Habiendo trascendido la distinción del pasado y presente, entonces fue capaz de entrar al dominio donde la vida y la muerte ya no están más. Entonces, para él, la destrucción de la vida no significó muerte, ni la prolongación de la vida, una adición a la duración de su existencia. El seguiría cualquier cosa, recibiría cualquier cosa. Para él, todo estaba en destrucción, todo estaba en construcción. A esto se le llama tranquilidad en el disturbio. Tranquilidad en el disturbio significa perfección.

Lieh Tse aprendió a monta/viajar sobre el viento después de siete años de práctica:

“Estaba completamente inconsciente sobre donde estaba mi cuerpo descansando, o que había bajo mis pies. Aceptaba esta forma y esa de estar sobre el viento, como las hojas secas que caen de un árbol. De hecho, no sabía si el viento estaba sobre mí o yo sobre el viento”.

Estos pasajes sugieren que wu-wei en un sabio es casi estado inconsciente de sueño (flotando) de forma que el mundo físico carece de realidad dura, normalmente presente al sentido común. Es como cuando Chuang Tse se despertó de un sueño en que era una mariposa, y no estaba seguro si era una mariposa soñando que era Chuang Tse o

Chuang Tse soñando que era una mariposa⁵. Wu-wei es rodar con experiencias y sentimiento a medida que llegan y van, como una pelota en la ladera de una montaña; aunque de hecho no hay pelota aparte de las convulsiones y meneos de la ladera misma. A esto se le llama "fluyendo con el momento", aunque sólo puede pasar cuando está claro que no hay nada más que hacer, dado que no hay experiencia que no sea 'ahora'. Este fluido-ahora es el Tao mismo, y cuando esto está claro, innumerables problemas se borran. Mientras esté la noción de nosotros mismos como algo diferente del Tal, toda clase de tensiones se construyen entre el 'yo' por una parte, y 'las experiencias' por la otra. No acción, no fuerza (wei) quitará esa tensión que surge de la dualidad del conocedor y lo conocido, al igual que uno no puede desaparecer la noche. La luz o el entendimiento intuitivo, es lo único que la disipará. En cuanto a la pelota en la ladera, no hay resistencia para la pelota lo mismo para bajar que para subir.

Chuang Tse también dijo:

¡Apunten lo que digo! En el caso del cuerpo, es mejor dejarlo ir junto con las cosas. En el caso de las emociones, es lo mejor dejar que sigan a donde iban. Yendo con las cosas, evitan devenir separadas de ellas. Dejando las emociones que sigan como quieran, evitan la fatiga.

Pero, no pueden ir junto con las cosas a menos que haya un entendimiento de que hay, en verdad, no alternativa, dado que ustedes y las cosas son el mismo proceso—el fluido-ahora del Tao. El sentimiento de que hay una diferencia es también el proceso. No hay nada que hacer acerca de eso. Solamente está el fluido o la corriente y sus miríadas de curvas y complejidades—olas, burbujas, rocíos, remolinos, torbellinos—y ustedes son eso. Así que si tienen este entendimiento, el poder o el **te** surgirá espontáneamente, o como los cristianos dice, por la gracia divina tan distinta del poder de la voluntad. Al comprender que tú eres el Tao, automáticamente se manifiesta su magia—pero la magia, como la gracia, es algo que nadie debe reclamar. Como Lao Tse dice del Tao mismo: "Cuando las cosas buenas se logran, ellas no se reclaman (ni se nombran)."

El último aspecto que describimos en este artículo en general sobre el Taoísmo es la Quietud.

⁵ Soñé que era una mariposa, volando y volando en el cielo; entonces desperté. Ahora me pregunto: ¿Soy un hombre que sueña ser mariposa, o soy una mariposa que sueña ser hombre? - Chuang Tsu / Chuang Tse

<http://www.acharia.org/absolutorelativo/tabladecontenido.htm>

La Quietud

“El corazón del solitario es un lago plácido imperturbable por los vientos de las circunstancias”.

Este es un proverbio famoso inscrito en muchas ermitas taoístas. Para regresar a vuestro estado original del ser, uno debe ser un maestro de la quietud. La actividad por el bien de la salud, nunca se lleva al punto de la tensión; debe alternarse con la quietud perfecta. Siéntese inmóvil como una piedra y después aquiete la mente. Sierre las puertas de los sentidos. Fije su mente en un objeto, o mucho mejor, entre en un estado de atención sin objetivo. Dirija su mente hacia usted mismo y contemple la brillantez interna. Para ayudar en esta práctica, aprenda como vivir frugalmente, sin preocupaciones por anhelos de riqueza y fama. Cuando la pasión o el deseo surjan, véanlos como vuestros enemigos, los que perturban vuestra serenidad, y calmadamente abandónenlos. Tomen las cosas como llegan. Sean un observador o testigo para preocuparse y estresarse acerca de lo que piensan va a suceder y, sobre todo, para arrepentirse de cualquier cosa que ya ha pasado. La pena y el descontento llegan del exterior de ustedes. Desháganse de ellos. Habiendo hecho esto, encontrarán que la quietud llega fácilmente y por ella misma. No se necesita ningún esfuerzo para establecer la mente que se ha desviado de todas las fuentes de caos y desorden. No piensen entonces que vuestra vida estará vacía. ¡Por lo contrario, encontrarán que la felicidad suprema de todo es simplemente **ser!**

En todas las cosas, los taoístas son moderados. Su método nunca es reprimir la pasión sino que calmadamente la trascienden. La fealdad y la ruina producidas por la codicia y la pasión serán suficientes para hacer que un hombre sabio se aparte de ellas. Esta evasión guía a la quietud y mientras tanto, el cultivo diario de la quietud o calma ayuda en el proceso de la escapatoria. Uno se aparta de la pasión para alcanzar la meta de la quietud y hacerse a si mismo quieto/calmado y así ser capaz de escaparse. El exceso es el verdadero enemigo de la quietud; ser puritano y mucho menos inmoral, es desviarse del Tao. Nada realmente es meritorio mientras se haga con apuro. A medida que el cultivo del Camino procede, las pasiones y los anhelos disminuyen por ellos mismos sin la menor necesidad para la represión; imperceptiblemente, la felicidad del joven solitario llega a depender cada vez menos en los objetos externos, y más y más en el gozo que llega del interior. La quietud brinda un gozo que siempre va aumentando en tranquilidad, sosiego y calma—quietud.

Referencias y Bibliografía

1. Ball, Pamela, The essence of Tao, 2004, Arcturus Publishing Ltd 26/27 Bickels Yard. 151-153 Bermondsey Street. London SE1 3HA.
2. Blofeld, John, Taoism: The Road to Immortality. 1978 Shambala Publications, Inc.300 Massachusetts Avenue. Boston, Massachusetts 02115.
3. Kirkland Russell, Taoism, The enduring tradition. 2004. Routledge, 270 Madison Ave, New York, NY 10016.
4. Oldstone-Moore, Jennifer, 2005. Eastern Religions: Taoism. Duncan Baird Publishers Ltd. Castle House, 75-76 Wells Street, London W1T 3QH.
5. Simpkins, C Alexander and Annellen, 1999. Simple Taoism.Tuttle Publishing. 364 Innovation Drive, North Clarendon, Vermont 05759.
6. Smullyan, M. Raymond,1977, The Tao is Silent. Harper and Row, Publishers, Inc, 10 East 53rd Street, New York, N.Y. 10022.
7. Watts, Alan. 1975. Tao: The Watercourse Way. Pantheon Books, Random House, Inc., New York.

Original en ingles en

http://www.kktanhp.com/taoism_1.htm

Compás Feng shui