

Tema 1

*La sabiduría de oriente*1. *Introducción*1.1 *Concepto de sabidurías orientales*

Dos grandes dificultades: de orden crítico y de orden idiomático. Masson-Oursel: “La mayoría de los filósofos carecen de la preparación para moverse en estas disciplinas, los filólogos muestran poco interés por la historia de las ideas”. Guénon: “no basta conocer gramaticalmente una lengua para penetrar su espíritu. Las concepciones de los pueblos que las emplean es el elemento que no podrá penetrar jamás ninguna erudición”. Eliade: “se es un historiador de las religiones por la capacidad de integrar los datos sobre religiones en una perspectiva general. Este historiador actúa como un hermeneuta”. Hace falta una suma de conocimientos adquiridos de otras disciplinas. Los documentos empleados por los estudiosos del pensamiento oriental difieren de los que acostumbra a usar el historiador de la filosofía occidental; estarían más próximos a los que utilizan los antropólogos. Émile Bréhier: “Ritos religiosos, ceremonial, mitos, invenciones técnicas... es lo único que puede iluminarnos acerca del pensamiento de los antiguos. Es lo que Masson-Oursel llama la ‘filosofía implícita’ de éstos”.

1.2 *Aproximación a las sabidurías orientales*

H. J. Störig: “India es el país de origen de los más antiguos testimonios del filosofar; China: segundo círculo cultural”. Glaserapp: “en la historia de la filosofía india aparecen todas las tendencias que nos son conocidas por la historia de la filosofía europea”. Alan Watts: un importante sector de las sabidurías orientales tiene que ver y mucho con la psicoterapia: ésa es la forma en que muchas personas han accedido al budismo. Hay quienes a todas las sabidurías colocan el título de “religiones”. Sin embargo, cuando llegamos a las sabidurías orientales no duales (taoísmo, Vedânta advaita, budismo), surgen las primeras dificultades. No resulta fácil comprender la idea no-teísta del budismo, que se resiste a aceptar la posibilidad de un únivo Dios pero afirma la existencia de numerosas deidades. Para otros, las sabidurías orientales son una mezcla de aspectos religiosos, filosóficos, teológicos, psicológicos, etc. (Max Müller, Anagarika Govinda). Los hay que proclaman la inexistencia de etiquetas para definir las sabidurías orientales. Ken Wilber: “Las disciplinas orientales son un conjunto de experimentos en el sentido más rigurosamente científico. Lo que los fundadores de las grandes tradiciones dieron a sus discípulos fue una serie de prácticas, prescripciones o modelos”. Watts: “El meollo de todas estas filosofías es una forma de experimentar una transformación de la conciencia cotidiana”. Watts: imposibilidad de clasificar al Hinduismo y al Budismo como religión, filosofía, etc. Guénon afirma que el Vedânta, “ni es una filosofía ni una religión. Considerar esta doctrina bajo tales aspectos implica mostrarse extraño a la naturaleza del pensamiento oriental”. Creemos que el concepto que engloba es el de sabiduría. Entendida ésta como un vínculo muy estrecho entre saber y arte de vivir; como un encuentro que tiene lugar en una persona del saber y de la virtud.

1.3 *La búsqueda de un hilo conductor*

Creciente interés en la segunda mitad del XX por lo que Huxley denominó “filosofía perenne”, una enseñanza universal, un foco de sabiduría antiquísima referente a la naturaleza del hombre y de la realidad que se esconde en el núcleo de las grandes tradiciones sagradas. Esta Filosofía perenne aparece en épocas y culturas diversas y constituye el corazón de las grandes tradiciones de Oriente y Occidente. En el núcleo se haya la noción de no-dualidad: se ha centrado en su unión o integración (“adualismo”). Sabidurías orientales no duales: Vedânta advaita, budismo Mahâyâna, taoísmo, etc. Hay que hablar de sabidurías en tanto que tratan de ir más allá del carácter particular e histórico de la filosofía. Avanza al compás de la certidumbre experimental y aparca cualquier dogma: el Budismo es tolerancia, ausencia de autoridad. No dualidad: tér-

mino al que estas sabidurías conducen al ser humano; eliminación de la construcción mental sujeto-objeto propia de la filosofía y ciencia occidentales. No se deduce que nieguen el mundo ilusorio o relativo, pero sí declaran abiertamente la existencia de un modo no dual de percibir el universo. Todos los grandes temas filosóficos que vienen ya de Grecia son dualidades: sujeto-objeto, verdad-falsedad, realidad-apariencia, etc. El conocimiento dualista (observador y observado, sujeto y objeto) es parte de la filosofía, la teología y la ciencia occidentales. Occidente ha ido construyendo sus dualismos propios (Wilber): partícula frente a onda, idealismo vs positivismo, intelecto vs instinto, cuerpo vs mente, etc. Forman parte del modelo cognitivo-operativo desde el que Occidente construye su realidad. Ha habido, no obstante, una toma de conciencia de sus propios límites. La física cuántica ha hallado una evidencia clara. En 1927 Heisenberg formuló el “principio de incertidumbre”: el observador altera lo observado. El Universo es un conjunto dinámico que incluye al observador. Tal experiencia es muy similar a la de los místicos orientales. Esta visión difiere de la newtoniana-cartesiana. Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Bohm: han incorporado una visión no dualista: el observador y lo observado, el sujeto y el objeto no se pueden separar. Schrödinger: “La multiplicidad percibida es sólo apariencia, en realidad no existe”. Común toma de conciencia de que la mente, en sus modos de aproximación al mundo de la realidad cotidiana da lugar inevitablemente a un punto negro. Ese punto es la frontera del conocimiento dual, en la que algo queda necesariamente fuera de juego. El dualismo, crear dos universos a partir de uno solo, se basa en la convicción de que el individuo es esencialmente autónomo y diferente del objeto. Estas sabidurías, aun cuando utilizan el lenguaje, lo hacen con cautela a sabiendas de que las palabras son meros mapas y no el territorio. Experiencia no-dual de la realidad: acto cognitivo-emocional, fruto de la intuición que acarrea resultados que tienen que ver con la felicidad y la liberación del universo samsárico. La filosofía y la vida no son para los seguidores del hinduismo, el jainismo y el budismo dos aspectos separados.

1.3.1 *Sabidurías orientales no duales*

Dentro de las sabidurías orientales distinguimos duales y no duales. No-duales: algunas escuelas del hinduismo, escuelas Mâdhyamaka y Yogâchâra del budismo y algunas escuelas taoístas. “Conciencia mística”: sensación de ser uno con el cosmos. Este nivel no sería un estado alterado de la conciencia sino el único estado real de la misma. Si este estado es el verdadero y único, las sabidurías no-duales nos proporcionarían el camino hacia el discernimiento de la verdadera naturaleza de la realidad. Apuntan al conocimiento directo del Ser, no alcanzable por la mera intelección sino por la participación. C. G. Pande: “La iluminación espiritual revela una realidad eterna, en la que no pueden darse dualidad o limitación alguna. Interpretarla resulta difícil. El Vedânta la describe como autoconocimiento, como consciencia inmediata no objetiva; el Budismo como Vacuidad. También como revelación de la divinidad. Todas estas interpretaciones son obra de la razón especulativa y no resultan adecuadas”. Mundaka Upanishad: dos clases de sabiduría: superior e inferior. Sabiduría superior: se encuentra más allá del pensamiento. Vedânta Advaita: el conocimiento supremo no se alcanza por un movimiento progresivo sino de forma intuitiva, inmediata. Taoísmo: dos formas de conocimiento: conocimiento del universo como se define convencionalmente y conocimiento del camino (Tao) del universo como es en realidad. Conocimiento convencional: cosa de acuerdo social acerca de los códigos de comunicación, modo simbólico de conocer. Conocimiento no convencional: comprender la vida directamente. En el Mahâyâna los modos de conocimiento son vijñâna y prajñâ: vijñâna es dualista y convencional, prajñâ es no dual, no conceptual y no simbólico. El objetivo de toda enseñanza budista es llevar a los seres al Conocimiento Absoluto (prajñâ). Sabidurías orientales no duales: buscan el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza y tienen notables similitudes con la mayéutica y el “conócete a ti mismo” de Sócrates. Auto-conocimiento. Las Upanishads afirman el “atmanam viddhi” (“conócete a ti mismo”). Confucio hace la misma llamada. Krishnamurti: “la falta de conocimiento propio es la esencia de la ignorancia”. Las doctrinas no duales afirman que el individuo no puede ir más allá del mundo que pretende describir. G. S. Brown: “el propio físico es un conglomerado de las partículas que describe. El mundo que conocemos está construido en orden de verse a sí mismo. En orden a conseguirlo debe fragmentarse en por lo menos un estado

que ve y otro estado que es visto. El mundo es un intento de verse a sí mismo y debe inexorablemente padecer una distinción y un falso consigo mismo. Siempre se eludirá parcialmente a sí mismo". Las sabidurías orientales no duales declaran la existencia de una realidad única: en el hinduismo es Vishnu, Brahma o Prajâpati, pero el señor bajo muchos nombres diferentes es la Realidad, más allá de la cual no existe nada. Chândogya Upanishad: "¿Cómo del no-ser podría nacer el ser? En el principio este mundo era ser, uno y sin segundo". Taoísmo: el Zhuang zi dice acerca de esta "realidad única" y la distinción entre el "es" y el "no es": "¿Hay lugar donde el Tao no exista?". Tao Te Ching: "Existe un ser caótico, que vive con anterioridad al Cielo y la Tierra. Su apelativo es Tao". Tradición budista: "En el reino superior de la Talidad Verdadera no hay "otro" ni "yo". Al referirse a la Realidad como única: Mente, Brahman, Tao, Conciencia, etc. son útiles para indicar metafóricamente que la realidad es ese fondo "único" de todo fenómeno, siempre que tengamos en cuenta que se trata de una metáfora. No se refieren literalmente a "uno", sino "uno sin segundo", "no dual", "no dos". Según el Vedânta Advaita, lo que aparece a nuestra vista es Brahman percibido a través de filtros mentales que dan la sensación de un universo escindido, a saber Mâyâ. Lo Absoluto reflejado en el espejo de avidyâ ("ignorancia") es lo que llamamos en general universo. Las sabidurías orientales no duales hablan de "uno" sólo como concesión a la imaginación popular. Cuando se les exige una afirmación concreta sobre la Realidad, recurren a la forma negativa, afirmando que la Realidad no es uno ni muchos, sino una experiencia no dual sobre la que nada puede decirse. Lo que comúnmente llamamos conocimiento implica la separación entre el conocedor y lo conocido, sujeto y objeto. Si la realidad absoluta carece de fronteras y divisiones, ¿cómo distanciarse de ella para conocerla? Si la realidad no-dual no deja nada fuera de sí, ¿cómo poder tenerla ante los ojos? Las Upanishads sostienen la no-dualidad entre sujeto y objeto. Brihadâranyaka Upanishad: "todo se convirtió en el Atman de uno mismo". Isâ Upanishad: "¿Qué ilusión o sufrimiento puede haber en aquel ser humano para quien todos los seres son el Ser porque ve la unidad?". Mahâyâna y escuela Yogâchâra: encontramos pasajes que afirman explícitamente la identidad entre sujeto y objeto. El monje Vasubandhu afirma: la ausencia de un objeto implica también la ausencia de un sujeto. Ninguna de las obras más importantes del taoísmo (Tao Te Ching, Zhuang zi y Lie zi) resultan tan explícitas como el Vedânta Advaita (hinduismo) o el budismo Mahâyâna en su negación de la dualidad. Sistemas no duales: nuestro modo de experimentar las cosas no sólo no es el único posible, sino que ni siquiera es el más idóneo, porque distorsiona nuestra percepción. Si logramos transformar nuestro modelo cognitivo-operativo trascenderemos nuestra alienación al comprender nuestra unión indisociable con el universo. Esta experiencia nos revelará nuestra auténtica naturaleza, que es también la del universo, carente de forma, indivisible, no nacida y atemporal. Sin embargo, es la forma dual de conocer la que se ha "llevado el gato al agua".

1.3.2 *Lenguaje y sabiduría.*

Para expresar los contenidos de la no dualidad el lenguaje tiene que adoptar unas formas especiales que asuman las limitaciones propias de lo privado, de lo incomunicable de la experiencia de no dualidad. Para expresar un conocimiento logrado en momentos de intuición que trascienden el plano gramatical hay que utilizar metáforas, símiles y alegorías. Se trata de acceder a una realidad translógica que en el lenguaje abstracto del pensamiento normal parecería contradictoria. Ken Wilber: dos clases de elaboraciones simbólicas que pueden ser empleadas de tres maneras para hablar de la Realidad: ① Lineal, analítica y lógica (trabajos científicos y gran parte de los filosóficos); ② Imaginativa: propia de la expresión artística, el mito y la poesía. Éste es el lenguaje de las voces que nos hablan de realidades no ordinarias, lo sagrado, el misterio. Eliade: "el pensar simbólico es consustancial al ser humano: precede al lenguaje y a la razón discursiva- Revela ciertos aspectos de la realidad que se niegan a cualquier otro medio de conocimiento. Ambas modalidades de elaboración simbólica (lineal e imaginativa) pueden emplearse para expresar la realidad, pero ninguna abarcarla en toda su magnitud y riqueza de matices. Estas dos clases de elaboración simbólica pueden emplearse de tres modos para señalar hacia lo Absoluto. ① La analógica: a partir de los datos sensibles de la multiplicidad, remite a la realidad trascendente (en el Vedânta, por ejemplo, el Brahman concebido con estas cualidades

es idéntico a Ishvara, el “Señor” o Dios personal); ② Negativa: nos aproxima a la realidad no-dual, por negación de la experiencia originaria de dualidad (en el Vedânta, lo absoluto “no es eso ni aquello” sino la “realidad subyacente”; en el Mâdhyamaka la Realidad es el Vacuidad porque carece de elaboración conceptual); ③ Invitación en forma de conjunto de reglas experimentales para descubrir la realidad por uno mismo. Lo que G. S. Brown llama “precepto”, comparable a las formas prácticas del arte como la cocina o la música. A pesar de que la realidad es literalmente indescriptible, puede ser indirectamente encauzada fijando un conjunto de reglas que conducen a la experiencia de la misma. La Mente o la Conciencia es la Realidad: no se trata de una descripción sino de una directriz. Esta tercera forma constituye el centro nuclear del hinduismo, el budismo y el taoísmo. En todos, el término para la verdad absoluta, dharma, significa “camino” o “directriz para alcanzar el modo no dual de conocer”. La verdad debe consistir en instrucciones dirigidas a despertar el modo no dual de conocer y, por tanto, experimentar. La realidad vivida es universalmente la misma. Sabidurías orientales no-duales: la experiencia que va más allá de la dualidad sujeto y objeto es posible comunicarla en mayor medida que ninguna otra. Es anterior a cualquier proceso de conceptualización o pensamiento simbólico, una experiencia universalmente comprobable para el que haya seguido las instrucciones. Estos tres caminos (analógico, negativo y perceptivo) sugieren cómo es la Realidad, lo que no es y lo que podemos hacer para alcanzarla. Ninguno de ellos dice lo que es, ya que una afirmación directa y positiva sobre la realidad debe ser autocontradictoria (porque la propia afirmación forma parte de la realidad) o carente de significado (porque calificarlo todo equivale a no calificar nada). Lankâvatâra-sûtra: la verdad última es aquello de lo que el sabio disfruta; por medio del lenguaje uno puede penetrar en la verdad, pero las propias palabras no son la verdad.

1.3.3 *A la búsqueda de una estructura integradora del conocimiento*

Desde las sabidurías no duales no se puede concebir el conocimiento como una realidad parcelada y cerrada sino como un fluir dinámico. Esa búsqueda unitaria es lo que entendemos como “estructura integradora del conocimiento. Apela a una dinámica interdisciplinar que supere la falta de integración de los distintos ámbitos del saber. Wilber hace una propuesta para clarificar el sentido de lo que entendemos por filosofía como autocomprensión. Retoma la distinción ciencia empírica-filosofía-espiritualismo. Se corresponde con los tres principales dominios del ser descritos por la filosofía perenne: carnal/material, sutil inferior (mental y anímico) y causal (trascendente y contemplativo). Primer ojo: revela un mundo de experiencia sensorial compartida (ha dado como consecuencia el empirismo radical, se centra en hechos empíricos). Segundo ojo: relaciones lógicas e independientes de la experiencia sensible (“verdades intuitivamente evidentes” de Descartes o “aprehensiones fenomenológicas directas” de Husserl). Tercer ojo: ojo-intuición-contemplación. Percibe la realidad desde la conciencia no dual (intuiciones no-duales del ámbito no-dual). Cuando se olvida la especificidad de cada uno de estos niveles se cae en un “error categorial”. La verificación de las verdades de otros niveles del saber distintos a la ciencia es problemática, sino imposible, pero de la misma manera, un planteamiento de las sabidurías orientales cuya perspectiva última es la no-dualidad debe estar abierto necesariamente a un dialogo interdisciplinar

2. *Matices religiosos de las sabidurías orientales*

2.1 *¿Es adecuado caracterizar a las sabidurías orientales como religiones?*

Resulta lamentable que no dispongamos de otro término más adecuado que “religión” para referirnos a la experiencia de lo sagrado. Vocablo religión: larga historia aunque limitada culturalmente, aplicándose indiscriminada mente. Martín Velasco: “el sujeto religioso se refiere a una realidad superior al hombre y a su mundo, en un sentido absoluto que excluye todo punto de comparación. Por eso, para designar el Misterio es tan frecuente el término “totalmente otro”. No todos los eruditos comparten elevar al “misterio” a la categoría de símbolo valido para todas las tradiciones religiosas. Durkheim: “Una noción característica de todo lo que es religioso es lo sobrenatural, que sobrepasa la capacidad de nuestro entendimiento. Religión sería es-

peculación sobre todo lo que no llega a comprender la ciencia. La adecuación o inadecuación de la caracterización de las sabidurías orientales como “religión” está condicionada por el significado de este concepto. Watts: el uso más adecuado del término religión es acerca de una persona: “alguien que ha entrado en una orden religiosa o monástica. Cristianismo, judaísmo e islamismo se basan en la idea de la respuesta obediente del ser humano a la revelación divina y en el credo, el código y el culto. Hinduismo, budismo y taoísmo carecen de la virtud de la obediencia. El modelo judeo-cristiano es un modelo político.” Existen también al menos otros dos modelos del universo subyacente a los que llamamos religiones. ① Dramático: Dios sería como un actor más dentro del drama del mundo; ② Tradición china: considera el universo como un organismo en el que cada elemento es necesario e interdependiente. Visión hindú: la religión es una actitud o experiencia de la mente. Radhakrishnan: “es una convicción vital. Es intuición de la realidad, percepción de la verdad, contacto con lo supremo, aprehensión directa de la realidad. El budismo no profesa ninguna creencia teísta. Confucio aconsejaba a sus discípulos que no ocuparan sus mentes en especulaciones acerca del Ser Divino o del mundo invisible. Ña realidad de Dios no está basada en argumentos abstractos o en pruebas escolásticas sino que deriva de la experiencia religiosa.” Polémica: para muchos estudiosos el budismo no es simplemente “amor a la sabiduría” La filosofía se fija en el conocimiento y deja de lado la práctica; el budismo pone un especial énfasis en la práctica y relega a un segundo plano el conocimiento intelectual. Tampoco es “un sistema de fe y adoración a un ser sobre natural. El budista no se autosomete, tampoco sacrifica su libertad de pensamiento. ¿Qué es el budismo? Narada Thera: la doctrina moral sólo es el inicio del budismo. ¿Habría que negar el carácter de religión al budismo porque no aparece la figura de un Dios?

2.2 Rasgos centrales de las religiones orientales

Diversas áreas básicas de unidad en las grandes tradiciones sagradas: la realidad de lo divino, lo trascendente y lo sagrado. En la Chândogya Upanishad: “Todo esto es en verdad Brahman”. Más allá de lo impermanente aparece el eterno orden, el ritual, el logos, el Tao. La realidad es el bien supremo. Esta idea está en el Tao Te Ching, la Bhagavad-gîtâ, etc. Bien supremo: objetivo primordial de las tradiciones sagradas. La senda del ser humano hacia la divinidad es la del sacrificio y la renuncia. Las sabidurías orientales muestran el sendero hacia la divinidad y hacia cualquier ser viviente. Enarbolan la bandera del amor fraternal. El amor por los enemigos aparece en la historia budista del príncipe Kunala. Compasión: es la cualidad más sobresaliente de todos los Buddhas y Bodhisattvas. En el Mahâyâna, el amor y la compasión se transforman en altruista servicio a todos los entes. Brahman, el espíritu absoluto, la realidad trascendente, la Vacuidad, la Conciencia, etc., habita en lo más profundo del ser humano. El gran salto especulativo de las Upanishads es la intuición de que el âtman, el “yo”, el “alma” es idéntico a Brahman, lo absoluto. Se dice en la tradición budista que aunque somos uno con el absoluto, la mayoría no se da cuenta.

3. Matices filosóficos de las sabidurías orientales

3.1 ¿Se puede hablar de filosofía oriental?

Vocablo “filosofía”: pronto se convirtió en “amor a la sabiduría” como conocimiento holístico que reunía diversos campos doctrinales y de experiencia y que intentaba entender los principios últimos con el concurso de todas las modalidades posibles de conocer. Este significado de filosofía es suficientemente amplio como para ser atribuido a los sistemas orientales. En lo que se entiende hoy por filosofía apenas queda amor a la sabiduría en el sentido originario: “Etimológicamente significaría una disposición previa para acceder a la sabiduría, una búsqueda, una disposición y un encaminamiento a la sabiduría que después ha consistido en tomar este grado transitorio por el fin en sí mismo, lo que implica el olvido de su verdadera naturaleza” (Guénon). Dos interesantes aspectos de la filosofía (Guénon): exotérico (profano, con soporte literario) y esotérico (oral, afectivo-emocional, del que apenas hay información). “El exoterismo está al alcance de todos y se expresa sólo en la enseñanza escrita. El esoterismo, más profundo, se dirige a los discípulos regulares de la escuela. Esta distinción no se ha mantenido en la filosofía mo-

derna." Para Panikkar, la filosofía además de ser amor a la sabiduría es "la sabiduría del amor: la filosofía occidental ha desterrado de sí todo lo que parece incompatible con la ciencia". El antiguo concepto de filosofía como sabiduría que conduce a la salvación, como dimensión intelectual de la religión, desapareció para dar lugar a dos productos euro-cristianos: la teología y la filosofía. Govinda: "cuanto más se aleja la filosofía de la experiencia humana, más se aliena e un mundo estéril de conceptos abstractos. En la tradición occidental hallamos definiciones de filosofía que tienen que ver con causas últimas y con la razón. Para Watts, filosofía es lo que ha llegado a ser en el mundo académico algo extremadamente restringido. Kitagawa: "'Filosofía' se funda sobre la razón, el juicio, la diferenciación. Reducir el pensamiento filosófico a conceptos no satisface la mentalidad oriental". Diego Sánchez Meca habla de una distinción inicial entre un concepto de filosofía como un modo de vida que tiene su fin en sí mismo, siendo en India y China un saber de salvación. Hay quienes defienden que en el pensamiento oriental no ha tenido lugar la autonomía del conocimiento racional necesaria. Masson-Oursel dice que Mesopotamia ha contribuido con importantes elementos filosóficos al pensamiento universal. En primer lugar, con una teoría del tiempo; segundo con la creencia en el destino; tercero con la concepción del cielo como bóveda suprema del universo; y cuarto como teoría de la generación en el mundo sublunar, generación cuyo ritmo resulta de los ritmos de las estaciones. A pesar de todo, muchos estudiosos occidentales no quisieron conceder al pensamiento índico el título de filosofía. Según Zimmer, "a los sistemas orientales les falta el contacto íntimo, renovado con las progresistas ciencias naturales: les faltan los métodos críticos. Se pretende que esto basta para restringir la aplicación de la palabra filosofía." El desarrollo del pensar lógico-reflexivo y conocimiento de principios y causas no está alejado del ámbito oriental. El despliegue crítico del conocimiento racional ha formado parte de Oriente. Tola y Dragonetti: "Para negar que ciertas concepciones indias son filosofía habría que llenar dos requisitos: primero establecer una definición rigurosa de filosofía.- Si en función de una definición de filosofía eliminamos al Vedânta, tendríamos que eliminar también a grandes sectores de la filosofía cristiana. El segundo requisito es tener un conocimiento amplio y profundo de las concepciones indias." La creencia en la exclusividad del mundo occidental fue uno de los mitos de occidente. Eliade lo denominó "provincianismo cultural occidental", donde la historia empezaba en Egipto, la literatura en Homero y la filosofía en Tales. Sabidurías orientales: rechazan el pensar lógico-discursivo para llegar al conocimiento de la verdad absoluta: "El objetivo de la filosofía oriental es inefable y subjetivo. Es una filosofía diferente, en cuanto su objetivo está más allá de su medio, cosa que no es así en Occidente, donde el objetivo es llegar a otro concepto expresado en más palabras". Querer excluir de la reflexión filosófica toda referencia a un ámbito trascendente es un reduccionismo. La revalorización que a partir de la filosofía del lenguaje ha tenido el tema del símbolo y del mito abre un ámbito de diálogo con los textos sagrados de Oriente. Otro aspecto a tener en cuenta hacia los textos orientales es su carácter pseudoepigráfico. Muchas veces reducidos a meras leyendas. Precisamente por el hecho de romper con nuestras formas habituales de entender y por hallarse tan hermanadas con lo religioso y lo mágico, muchos investigadores encuentran dificultades para acercarse a las sabidurías orientales. Lo que no podemos esperar de ellas es la formulación de un sistema kantiano. Se ha hablado sobre una incapacidad oriental para el pensamiento especulativo, pero se habla con un desconocimiento absoluto de los tratados científicos, los códigos de leyes y lógica precisa como el "Código de Hammurabi" por ejemplo. Hay suficientes ejemplos de quehacer filosófico, por lo que sería un riesgo obviar esos ámbitos.

3.2 Rasgos centrales de las filosofías orientales

No todas las filosofías orientales ni sus fases siguen las mismas pautas. Sin embargo, hay algunos contenidos comunes. Las filosofías del subcontinente y China constituyen un grupo en el que se detectan ciertos elementos comunes, lo mismo que Mesopotamia, Egipto e Irán. Hemos hallado una serie de tendencias presentes en estas sabidurías. En primer lugar: el saber no es tanto especulativo como eminentemente práctico. Es un vehículo para la liberación del individuo. El saber culto y técnico-científico se subordinan al desarrollo personal que otorga la sabiduría. Otro aspecto es el papel primordial que juegan las narraciones míticas. El mito es parte

de la estructura de nuestro pensamiento inconsciente, el hilo que une el pasado, el presente y el futuro. Es el aglutinante que une a las sociedades. Babilonia, Egipto, India y China están inmersos en un universo de deidades. Sin embargo, no era infrecuente que Confucio pusiera en práctica rituales religiosos tradicionales y que en otros momentos mostrara una preferencia sobre cualquier cosa el servir al ser humano. En el Lunyun: "Cuando no se está en estado de servir a los hombres, ¿Cómo se podría servir a los genios? También sabemos que la filosofía Yoga agregó a las categorías del Sâmkhya un dios personal, Ishvara. Pero Ishvara y otras deidades son casi instrumentales. Son arquetipos, ideales, símbolos de fuerzas cósmicas y elementos que facilitan la meditación. Las diferentes mitologías nos invitan más a una actitud de comprensión emocional y no reflejan tanto lo que en Occidente entendemos por una "religión revelada" con una idea precisa de dios absoluto y con una adhesión personal a este dios por medio de una fe. El mito descubre más aspectos humanos que de la propia divinidad. Se expresa por medio de ellos una experiencia que va más allá. La función superior del mito y el ritual occidental es establecer las normas de relación de Dios con el hombre y viceversa. Respecto a la "pseudepigrafía": la autoría de los tratados no ha estado vinculada a personas determinadas sino a personajes míticos. La sabiduría aquí carece del protagonismo del individuo. La filosofía oriental se ocupa fundamentalmente de los problemas, de los conflictos humanos y la búsqueda de una solución definitiva de los mismos. Para el hinduismo, Moksha ("liberación"), para el budismo el Nirvana ("extinción"); para el taoísmo "larga vida y visión perdurable" y para el confucianismo "perfección individual y armonía social". El objetivo principal es llevar a la naturaleza humana a su máximo desarrollo. Marcado interés por el problema de la naturaleza humana, que en su origen es buena y que sin embargo se ha degradado a causa de la nesciencia y el apego. Su espíritu necesita un exhaustivo entrenamiento para recuperar su virtud primigenia. Confucianismo: mal en términos de egoísmo. No hay una causa única de la maldad, sino muchas. Creencia de que el ser humano es el responsable único de todos sus males, aunque si provoca el mal muy probablemente pueda eliminarlo. Inexistencia de la idea de pecado original y del perdón. Relación de lo Uno y lo Múltiple: debido a la creencia de que la pluralidad es ilusión se ha pensado que el pensamiento oriental no admite realidad en el sujeto. Así se contempla en algunas filosofías hindúes, el budismo y algunas escuelas taoístas. No obstante, en algunas escuelas del Hinayâna se considera cada cosa particular como entidad separada. En el Mahâyâna se afirma que lo Uno y lo Múltiple son reales. Los filósofos budistas explican tal contradicción con su teoría de los tres niveles de realidad: ilusorio, parcial y absoluto. La diferencia básica entre el hinduismo y el budismo es que en el hinduismo el sujeto termina formando parte de lo Absoluto, pero en el budismo ni lo Absoluto ni el sujeto se absorben el uno al otro. Taoísmo: se aproxima a la del hinduismo. Otras escuelas chinas ponen énfasis en que tanto lo particular como lo universal son reales. No obstante lo Múltiple depende de lo Uno: "La filosofía oriental es monista. A excepción del jainismo, la dualidad y la pluralidad se resuelven en el hinduismo en la unidad de Brahman. El pretendido dualismo de la Razón (Li) y fuerza vital (Chi), en el neoconfucianismo no es real, porque ambos se sintetizan finalmente en el Gran Fundamento". Respuesta a la cuestión del más allá: presenta una dimensión distinta en hinduismo, budismo y taoísmo. En ninguno se halla el concepto de la inmortalidad del ser humano. Se le aproxima la concepción del alma personal en la Bhagavad Gitâ, pero la fase última del alma en el hinduismo es la unión con Brahman por el ciclo inagotable de las reencarnaciones y el sufrimiento. El Nirvana tampoco puede interpretarse como inmortalidad porque supone un estado en el que desaparecen todas las entidades concretas. Tanto Buddha como Confucio se negaron a responder cuestiones de la vida de ultratumba. Algunas filosofías orientales (hinduismo, budismo y taoísmo) mantienen la creencia en la posibilidad de la salvación. Sin embargo, el hombre como entidad no goza de mayor permanencia que una ola. En hinduismo y budismo, la transitoriedad de la vida llega a identificarse con el sufrimiento. La filosofía india y china siempre han concedido importancia a la actividad mental, aunque la aparente debilidad de la actitud crítica parezca indicar lo contrario. Sin embargo, su espíritu crítico es más vigoroso de lo que se cree. Papel representado por la mente: son filosofías predominantemente idealistas pero ni el Tao ni la Talidad pueden reducirse a la mente, pues Tao se refiere al camino y la Talidad no admite calificación. El materialismo ha tenido pocos seguidores en el mundo oriental. La filosofía oriental no acepta la materia como principio

básico de la existencia. No obstante, para estas filosofías se llega a la realidad última a través de la pura intuición. El budismo ha profundizado tanto en el análisis de la mente que cualquier sospecha sobre la dependencia del budismo respecto de la intuición debería desaparecer. La intuición: las escuelas que la utilizan no la emplean como sistema único sino junto a otras modalidades de conocimiento. Confucio situaba al estudio por encima de cualquier otro método de conocimiento. En tanto que en el confucianismo, moísmo y neoconfucianismo se enfatizan la experiencia y el razonamiento, otras filosofías se apoyan en la intuición. Intuición: posición importante en China e India, surge sólo después de titánicos esfuerzos intelectuales. No se puede negar que los pensadores orientales razonan lógicamente y hasta razonan mediante el silogismo lógico. La falta de confianza en el razonamiento lógico fue tan grande que en el zen hubo intentos deliberados de descartar la lógica. Representan el esfuerzo consciente de romper el hábito del razonamiento lógico a fin de crear en la mente del discípulo una actitud mental única para la capacitación de la verdad última. La filosofía china no llega hasta los niveles del zen japonés y acepta la eficacia del razonamiento. Por último, en cuanto a la valoración de la palabra, es lo que se denomina mantra. Dimensión de la palabra que va más allá de su contenido.

Tema 2

*Sabiduría de la India (primera parte)**1. Introducción*

India: facilidad para incorporar a los pueblos colonizadores. La espiritualidad hindú siempre ha logrado reafirmarse a sí misma. Tradición religiosa que no tiene fundador, ni texto oficial, ni iglesia organizada, resultado de la convivencia de enfoques diversos. Declara la existencia de distintas vías para llegar a Dios: la meditación, el conocimiento, el trabajo y la devoción. Lo que llamamos hinduismo es una mezcla de Vedas, experiencias extáticas de los sabios-videntes, reflexiones de místicos y pensadores, religión popular e influencias budistas, musulmanas, cristianas o racionalistas. Hay, sin embargo, ciertas ideas directrices, pensamientos dominantes, como la unidad de una vida que fluye.

1.1 Conocimiento de la India en Occidente

Heródoto (V a.C.) habla de las costumbres ascéticas de algunos indios. Hipócrates habla del indikón fármakon, el remedio indio, (péperi). También Sófocles en Antígona menciona India. Ningún pensador griego ha sido influido por la India como Pitágoras. Estudió las ciencias esotéricas con los brahmanes y dividió a los hombres en tres clases, ubicando a los que amaban la filosofía en la más elevada. Acuñó "filosofía". Habría sido el primero en Grecia en enseñar la transmigración. Alejandro Magno: en su famosa expedición a Oriente llevó a varios historiadores y científicos. En Taxila, envió a Onesícrito, discípulo de Diógenes, para investigar a los sabios indios. Estrabón narra el encuentro de Onesícrito con quince ascetas. Los aspectos que más llamaron su atención fueron: postura ante la muerte, costumbres ascéticas, resistencia física, firmeza, actitud contemplativa y desnudez. Se utilizó el término "gimnosofistas". Megástenes (III a.C.). Los edictos de Ashoka (III a.C.), el más grandioso de los antiguos monarcas de la India relata su conversión al budismo. Se vanaglorió de haber enviado embajadores del budismo a los reinos vecinos. Roma envió regularmente embajadas a la India para estudiar filosofía y ciencia. Época de Augusto (63 a.C.-14 d.C.) llegó a Roma una legación india; en ella iba el asceta Zarmanochegas, que acabó su vida en Atenas haciéndose quemar vivo. La filosofía india adquiere reputación creciente en las escuelas helenísticas de Asia Menor y Egipto. Plotino (204-270) acompañó a Gordiano III en la expedición contra los persas. Neoplatónicos como Plotino y Porfirio y teólogos cristianos como Orígenes utilizaron pensamientos indios en la construcción de sus doctrinas: la teoría de la unidad de todo, de las emanaciones, la idea de múltiples mundos celestiales, la división del hombre en tres clases, etc. Durante mucho tiempo, Occidente sabrá muy poco más acerca de las regiones de Asia: sólo gracias a Marco Polo, que alude a Buda y los habla de los brahmanes, se acudirá a India en la Edad Media. Los hombres de la época no se interesan por el pensamiento indio, se centran en Roma y la teología cristiana. La ruta marítima hacia las Indias orientales de 1498 volvió a anudar estrechamente los lazos. Entre el XVIII y XIX surge una gran pléyade de investigadores y orientalistas. Se inicia así la era científica del estudio de las culturas asiáticas. Anquetil-Duperron ("Oupnek'hat", 1801, traduciendo al latín y comentando 50 Upanishads). Schopenhauer. William Jones funda la Sociedad Asiática de Bengala. F. Schegel. Se inician investigaciones que deberán, en el transcurso del tiempo, revelar al mundo las maravillosas facetas de India. Con el paso del tiempo se verá con mayor claridad que el conocimiento de la historia y de la cultura de India es importante para establecer las bases de una comprensión adecuada del origen y desarrollo de occidente. Deudas recíprocas.

1.2 Aproximación de la India a Occidente

Decadencia del Imperio mongol (XVIII). La Compañía Británica de las Indias Orientales se hizo cargo de la administración de zonas más largas de Asia hasta someter a India. 1857: la corona británica pasó a ocupar el lugar de dicha Compañía. India se familiarizaba así con los modos de

vida y el pensamiento de Occidente. Los deseos de renovación acabaron transformando la sociedad hindú, con una difusión siempre en aumento de las ideas occidentales y de los conocimientos científicos. La filosofía india también ganó en difusión. A comienzos del XIX el cristianismo ejercía una poderosa influencia sobre el hinduismo por obra de reformadores. Raja Ramohan Roy (1772-1833), el “padre de la India Moderna”. Dayânanda Saravastî (1824-1883), Vivekânda (1863-1902), Bal Gangadhar Tilak (1869-1920), entre otros. Aurobindo Ghose fue enviado a estudiar a Inglaterra y fue un pionero en el diálogo Oriente-Occidente. Trató de conciliar las antiguas tradiciones con las exigencias de los nuevos tiempos a través de una compleja doctrina de la evolución del alma humana desde niveles inferiores a superiores, y de la transformación de la materia en espíritu. Gandhi: estudios jurídicos en Londres, adoptó el modo de vida y vestimentas hindúes y organizó la resistencia pacífica. Junto a los reformadores sociales hay aventureros místicos como Râmakrishna (1836-1886): monista convencido, proclama que cualquier forma de religión es camino seguro para llegar a la posesión de la verdad. Vivekânanda: facilitó la irradiación del neohinduismo por el mundo occidental en un Vedânta Advaita modificado que ponía un énfasis especial en los rasgos humanistas de la religión. Bhagavan Sri Râmana Maharshi: después de una experiencia mística vivió como un asceta en el monte Arunâchala: su sistema de enseñanza consistía en remitir al Sí-mismo a cualquiera que le formulara alguna pregunta (“¿quién soy yo?”). Paramahansa Yogananda: instituto de yoga en Los Ángeles. Jiddu Krishnamurti: Annie Besant convenció a sus padres para educarlo en Occidente. Sri Nisagardatta Maharaj: “la separación es una apariencia”. Surendranâth Dasgupta: autor de una historia de la filosofía india, ha intentado establecer un dialogo Oriente-Occidente. La filosofía india es una forma de vida: una conducta correcta es mucho más importante que las creencias y las teorías. Las escuelas de filosofía india ponen énfasis en la necesidad de la disciplina moral. Búsqueda mística de lo divino, de la Realidad absoluta, por medio de una ascesis, sâdhana, que se practica en el silencio y a menudo en la soledad.

2. Orígenes del hinduismo

2.1 La India prearia

Los hindúes mantienen en la actualidad unas creencias que se desarrollaron durante los primeros mil años de la era actual. Sus raíces están 3000 años atrás, en la civilización india del valle del Indo, entre el 3000 y el 1500 a.C. Los pueblos arios que invadieron el noroeste de India hacia el 1500 a.C. incorporaron algunas creencias y prácticas de las poblaciones del valle del Indo a sus propias creencias. Cinco de los seis grandes grupos étnicos de India estaban instalados en el III milenio a.C. Hacia finales del IV milenio a.C. desarrollaron una forma de vida urbana. Algunos estudiosos mantienen la creencia de que el pueblo que dio origen a esta civilización era drávida (puede haber contribuido con divinidades animales como Ganesha). Las ciudades del Indo serían la ramificación oriental de una civilización urbana implantada en Mesopotamia y Egipto. La llegada de los pueblos indoarios puso el punto final a esta etapa dorada. Los primitivos habitantes tenían una religión basada en el culto de ciertos animales sagrados. La civilización del Indo desapareció sin dejar huellas hasta que en 1925, las excavaciones llevadas a cabo por Daya Ram Shani, en Harappa, revelaron sus tesoros. Su desaparición está relacionada con los indoarios, pueblos de origen indoeuropeo.

2.2 El tronco indoeuropeo

Disponemos de algunos datos acerca de los pueblos indoeuropeos gracias al análisis comparativo de las lenguas habladas en Europa y parte de Asia en 1783 por William Jones, quien reivindicó un antepasado común para las lenguas europeas por él estudiadas. La época de los primitivos indoeuropeos sería entre el 4000 y el 2000 a.C. y su país de origen no está determinado aunque algunos investigadores señalan las estepas del sur de Rusia. Personas de elevada estatura y piel clara. Pastores y recolectores de miel. Agricultura de complemento. Es probable que tuvieran relaciones con la cultura sumeria. Universo religioso de las tribus indoeuropeas: centrado en la figura de una deidad celeste, Dyaus, afín a Zeus y Júpiter. La tormenta, el rayo-fuego y el viento: deidades notables que simbolizan la fuerza. Comparando la estructura social y las creencias

religiosas de los indoeuropeos, Dumezil logró reconstruir una característica básica de su sociedad y religión: su tripartición. Sacerdotes, guerreros y agricultores-ganaderos. Esta tripartición social estaba proyectada a los dioses: dioses de la autoridad mágica y jurídica, de la fuerza guerrera y de la fecundidad y la economía.

2.3 *La rama aria*

1500 a.C., comienzan a llegar al noroeste de la India los arios, hordas ecuestres, patriarcales y belicosas que se imponen a los locales. Estaban emparentadas con los futuros germanos, latinos, griegos, celtas, etc. Sociedad aria: jerarquizada en niveles sacerdotal, guerrero y popular. Familia: patriarcal y principal unidad de su sociedad (familia extensa). El dirigente tribal era el *râja*, que compartía el gobierno con un conjunto. Familia patrilineal. Las poblaciones sometidas constituyeron una cuarta clase. Aficionados a los juegos, a las bebidas alcohólicas, a la música y a la danza. La religión indoaria o védica: mitología muy elaborada. Son entidades dinámicas, generosas y dispuestas a ofrecer ayuda y conceder riqueza; de lo contrario, temibles. Rudra: cura las enfermedades que él mismo ha provocado. Literatura védica: treinta y tres deidades en tres grupos de once: cielo, atmósfera y tierra. Pueden sumarse dioses menores, genios tutelares. Divinidades celestes y masculinas. El primitivo dios indoeuropeo del cielo, Dyaus, había dejado atrás sus características religiosas, siendo ahora el cielo. Durante su *parcha* por las estepas euroasiáticas los arios prescindieron de Dyaus y lo sustituyeron por Varuna, uno de los siete hijos de Aditi (madre de las deidades solares). Varuna: deidad "celestial", relación lingüística con el dios griego de los cielos, Urano. Es guardián y regulador del orden cósmico, dentro del cual toda ley física o moral tiene su necesaria actuación. Bajo el nombre de *dharma* la misma idea llegará a ocupar un lugar de primer orden en India. Otra noción que tendrá importancia posterior relacionada con Varuna es la de *Mâyâ*, que en los himnos védicos significa transformación inducida de forma voluntaria por medio de magia o engaño. Varuna es el señor de la *Mâyâ*, que emplea para hacer frente a las malas artes y originar las nuevas entidades. Es también un "dios ligador". Cinco dioses representativos de los aspectos de la actividad solar: Mitra, Savitri, *Sûrya*, *Pûshan* y Vishnu. Mitra: vigila la fidelidad de los hombres, los estimula al trabajo fecundo. Savitri: principio de movimiento que determina la irradiación de la luz solar. *Sûrya* alude al sol. *Pûshan*: dios-sol al que se le dedican algunos himnos. Guía de los viajeros y protector del ganado. Vishnu llegará a ser uno de los dioses más importantes del brahmanismo en los Vedas, un dios secundario que ayuda a la humanidad en su lucha contra los demonios. Indra es la suprema divinidad en el ámbito aéreo y Dios de la guerra. Rudra es otra divinidad atmosférica típicamente india, que encarna las intensas perturbaciones atmosféricas características del país. Junto a innegables favores, distribuye desgracias, enfermedades y muerte. Se la llamó también Shava, y una variante, Shiva, con el tiempo sería una de las deidades que constituyen la trinidad hindú. El dios terrestre más importante fue Agni, portador de ofensas a las divinidades. Tiene mil ojos. Con la única excepción de Indra, se le dedican más himnos que a ninguna otra deidad. Soma es una deidad polimorfa. En sus orígenes fue una planta alucinógena. La religión védica fue cambiando a medida que lo hacía la sociedad védica entre el 1500 y el 500 a.C. Surgieron nuevos mitos y leyendas. La característica más sobresaliente de la mitología india clásica es la coexistencia de la denominada trimurti: Brahma ("el creador"), Vishnu ("el conservador") y Shiva ("el destructor"). Brahma deriva de la idea de Dyaus primordial; absorbió rasgos de Varuna para convertirse en el Uno y creador del cosmos. En los *Brâhmanas*, Vishnu pasó a una categoría superior. Tiene forma humana, piel azul intenso, cuatro brazos y símbolo de lo infinito. Lleva a cabo "descensos" periódicos (diez, en concreto); los primeros bajo apariencia animal y el resto con aspecto humano. Los avatares que gozan de mayor popularidad son Krishna y *Râma*. Shiva es el dios de la tempestad, indiferente a los placeres. Algunos dioses, como Mitra, desaparecen para siempre de la India; otros, como Vishnu, adquieren gran importancia. Aparecen divinidades nuevas como Ganesha y Brahma. La majestuosa figura ética del Varuna védico se alteró hasta convertirse en un severo y cruel juez de la humanidad y en una especie de rey de las aguas. Indra: a pesar de ser inferior a la trimurti, fue el señor de los dioses y del cielo. En la actualidad, Ganesha es una de las deidades de mayor popularidad. Piel amarilla y cabeza de

elefante. El panteón indio está lleno de seres sobrenaturales. Desde la perspectiva hindú no hay gran diferencia entre el hombre y el animal. Uno y otro son envoltorios físicos de un alma en migración.

3. *Literatura sagrada*

3.1 *La revelación*

La dimensión espiritual aparece en primer plano en la vida cotidiana de la India. Una parte de la literatura religiosa y folclórica de los indoarios aumentada con producciones posteriores dio lugar a los textos védicos. Los Vedas se refieren a cada uno de los libros sagrados primitivos de la India. Se creía que los vedas habían sido compuestos por “poetas-videntes” (rishis) que recibieron inspiración directa de las divinidades: Shruti (“Revelación, lo que se ha escuchado”). Textos religiosos posteriores se denominan Smriti (“Tradición, lo que se recuerda”). Shruti: constituida por dos secciones: ① Las cuatro Samhitâs o Colecciones (Rig-veda o Himnos, Sâmaveda o Melodías, Yagur-veda o Fórmulas Rituales y Atharva-veda o Himnos Mágicos); ② Brahmanas: disquisiciones ritualistas (Aranyakas y Upanishads o Doctrinas secretas). Las Upanishads sientan los fundamentos del Vedânta, las conclusiones filosóficas proceden de los Vedas. Más de 200 Upanishads.

3.2 *La tradición*

Junto a la Shruti, una masa enorme de textos elaboran la tradición primordial; su autoridad es menor que la del Veda, aunque goza de gran prestigio. Esta literatura constituye la Smriti (“Tradición”). Principales textos: Vedângas, Sûtras, Itihâsas, Purânas y Nîti-shâstras. Vedângas: “miembros del Veda” son obras auxiliares (fonética, métrica o gramática). Sûtra: “hilo”, “hilo conductor” (aforismos breves transmitidas por tradición oral relacionados con el ritual): Kalpasûtras, Sharautasûtras (culto oficial), Dharmasûtras (moral). Los Dharmasâtras son posteriores a los Dharmasûtras. El más conocido es el Mânavadharmashâtra o “Leyes de Manu”. Nîti-shâstras (“Tratado de la conducta”): en torno a la ética, en prosa y con moralejas y máximas. Itihâsas (“Así en verdad fue”): leyendas, sagas heroicas y mitos. Los más conocidos son el Râmâyana y el Mahâbhârata; éstos, junto con los Purânas, han sido denominados el “quinto Veda”. Purâmas: recopilación de antiguas leyendas y saber teológico, natural y astronómico. 18 Purânas principales (Mahâ-purânas) y 18 secundarios o Upa-purânas.

4. *Ideas y creencias*

4.1 *Himnos del Rig-veda*

Rig-veda es una colección de himnos en 10 libros en honor de las divinidades compuesta por distintos autores a lo largo de 6 siglos. Muestran un total politeísmo naturalista de sublimación de los elementos naturales. Rig-veda arcaico (los 9 primeros libros). No existe ningún motivo tradicional que sea cuestionado y se echa en falta la reflexión filosófico-religiosa. Rig-veda más reciente: nueva preocupación cosmogónica: reflexión sobre la génesis del universo. Himno (X, 90): explica el origen del mundo y toda la variedad de los seres vivos mediante el sacrificio del Purusha, el Hombre Primigenio. Noción de sacrificio, piedra angular de la religión india. Reflexión cosmogónica abstracta: de lo no-existente hace su aparición lo existente. Del Uno emergió el universo (X, 129). Duda filosófica. Los rapsodas védicos se refieren a otras cosmogonías. También se encuentra en el Rig-veda la noción de una ley cósmica, merced a la cual todas las cosas se mantienen en la existencia y en mutua armonía, cuyos resultados siguen una acción dada. Tal ley se conoce como rita.

4.2 *Las ideas védicas sobre el más allá*

Información: la literatura védica en torno a la muerte es fragmentaria, incompleta y escasa. En una de las primeras secciones del último libro del Rig-veda hallamos ideas relativas a la vida después de la muerte. Los cantores védicos creían firmemente en el espíritu que después de la muerte abandona el cuerpo definitivamente y llega al más alto de los cielos. El difunto cuyo

cuerpo era incinerado o inhumado recorría un peligroso sendero hasta que finalmente se hallaba ante el dios Yama. Una vez en la otra vida, en el reino del dios Yama, el difunto se reúne con su cuerpo en perfecto estado y, lleno de energía, vive entregado a todo tipo de placeres materiales. Asimismo, en los himnos se diferencia entre los que marchan al mundo celeste de los padres y los que van a las tinieblas o infierno, morada especial para los individuos viciosos y malvados. Para los indoarios la muerte no es algo deseable, ni supone la puerta de acceso a una vida mejor. Estos pueblos descubrieron que había infinidad de motivos de disfrute en esta vida. Esta concepción optimista y positiva palpita en la literatura védica. No resulta raro que los Vedas contemplen la muerte como algo que ha de posponerse tanto como sea posible. Este alentador panorama se transformó en las Upanishads y en el pensamiento hindú con la transmigración.

4.3 La especulación brahmánica

Ya a finales del periodo védico, contemplado en los Brahmanas, se puede constatar la desvalorización de los dioses védicos en provecho de Prajâpati, artífice de todos los mundos. En el Shatapatha-brâhmana se afirma la identidad de Purusha y Prajâpati. En un primer momento Prajâpati era la totalidad no visible, una presencia completamente espiritual. El deseo (kama) lo incitó a agitarse, a reproducirse. El calor o ardor ascético (tapas) lo calentó hasta un grado sumo. Y así por “emisión seminal” cósmica (visrj) fue creando todas las cosas: los Vedas, las aguas, la tierra, las deidades, los semidioses, etc. Los reiterados recalentamientos acaban por agotar sus fuerzas. Metáfora sexual en un marco cósmico. Por el sacrificio mediante la actividad constante de los brahmanes se recompone a Prajâpati y se garantiza la continuidad del Universo. La energía cósmica del sacrificio sustenta el mundo. Con el tiempo, el sacrificio no sólo restaura a Prajâpati sino que es capaz de crear un ser espiritual e indestructible, la personal, el âtman, que también se autoinmola recalentándose mediante tapas. ¿A qué obedece tanto ritual y actividad ceremonial? Hartos y desencantados de tanto formalismo ritualista, algunos espíritus libres emprendieron la búsqueda interior y se retiraron a la soledad de los bosques donde practicaban el sacrificio interior, el cultivo del ardor interno a través de la ascesis. Este proceso tiene su respuesta en los Âranyakas y su máximo desarrollo en las Upanishads; en éstas, el conocimiento pasa a un primer plano y el sistema sacrificial pierde esplendor. Cierta desilusión planea sobre mentes inquietas, desazón ante la inexorable ley de la transmigración. En Brahâmanas y Upanishads: noción menos optimista que entre los arios védicos. Análisis filosófico: pone en primer plano el problema de la transitoriedad de la vida y el sufrimiento.

4.3.1 Samsâra, Karma y Moksha

En los Brahmanas, karma es la actividad ritual y sus efectos positivos para el sacrificante. Acción ritual: proceso de causa-efecto. Universalización de karma: todas las causas producen consecuencias. Según los Brahmanas, en un âtman, las consecuencias de las acciones rituales podrían significar la inmortalidad. El efecto se agota con el tiempo. El número indefinido de acciones realizadas durante la vida, que constituían otras tantas “causas” que debían tener sus correspondientes efectos. Después de haber disfrutado de una existencia beatífica o desdichada en el más allá, en un mundo extraterrestre, el alma reencarnaba inexorablemente por la ley de la transmigración, samsâra. La India se emancipó del ritualismo védico, pero el prestigio de la acción continuó y se hizo extensivo a toda acción moral. Al afirmarse de una manera cualquiera en la existencia, toda entidad desata una fuerza superior e invencible que bien en esa existencia bien en otra tendrá efectos positivos o negativos hasta que se agote su impulso. El hombre es lo que él ha hecho. Toda la vida del ser humano está predeterminada por la personalidad de sus anteriores vidas. Karma: elemento regulador. No somos libres, dependemos de nuestros actos pasados. Karma muy ligado con el samsâra. La vida no acaba en esta existencia y pasa a otra cuyo género queda determinado por los actos de la anterior. Samsâra: ciclo de nacimientos y muertes. Por sus acciones meritorias, al término de miles de existencias, se llegará tal vez a un renacimiento de calidad bajo la forma de un brahman. El hecho de regresar a la existencia resulta una idea poco alentadora. Liberación (moksha) tiene sentido negativo: huir de las frustra-

ciones, no obrar sino lo contrario. La ignorancia (avidyâ) es el velo que oculta la suprema realidad. A la liberación (moksha) se llega a través del conocimiento (jñâna, vidyâ).

4.3.2 *Las Upanishads*

Al final de la fase védica, el grupo sacerdotal está afianzado en sus privilegios. No olvida en los Brahmanas recordar al resto su superioridad. Sin embargo, salían a la luz librepensadores que negaban la eficacia del culto. Lejos de enfrentarse con estos grupos, los brahmanes absorbieron esta corriente, formulando la doctrina de las cuatro âshramas o etapas de vida. Los individuos pasaban por cuatro fases: estudiante célibe (brahmacârin), el padre de familia (gritastha), ermitaño (vânaprastha), asceta (satnyâsin): meditan sobre la realidad última. Resultados: Aranyakas y Upanishads, reservadas a un número restringido de alumnos. Upanishads: punto culminante del antiguo pensamiento de la india. Principal mensaje: identidad del espíritu individual (âtman) con el espíritu universal (Brahman). El conocimiento supremo es el conocimiento del "yo". A ese âtman se adhieren los frutos de nuestros actos, el karma. La meta principal de todos los seres humanos es la liberación (moksha) de su âtman de su encadenamiento al ciclo de las reencarnaciones (samsâra). En las Upanishads, Brahman es concebido como lo Absoluto, la única Realidad, inefable, inmanente y a su vez trascendente: imposible de atrapar con palabras, más allá de cualquier ficción: Ser, Conciencia y Beatitud. Brahman es todo. Upanishads: el alma humana es idéntica al Brahman. El que conoce esta identidad ha logrado la sabiduría. Ignorancia: origen del encarcelamiento por identificación falsa del ego con el âtman, que queda preso en las redes del samsâra. Se trata de buscar la salida. Estrechos límites de la existencia empírica: se precisa el cultivo de un espíritu de renuncia. En las Upanishads, las deidades pierden el primer puesto en favor de los hombres. En esta etapa, los sacrificios dieron paso a éticas humanas. Proceso de unión de los elementos védicos y no-védicos.

4.3.3 *La Bhagavad-gîtâ*

Bhagavad-gîtâ: "El Canto del Señor". Libro de cabecera de Gandhi. Compendio de poesía, devoción y filosofía upanishádica. Insertado en la gran epopeya Mahâbhârata. No es un tratado de filosofía, es un poema religioso donde Krishna transmite a Arjuna una serie de enseñanzas, dogmáticamente. Comienza en el campo de batalla de Kurukshetra. Es una conversación entre el príncipe Arjuna, el gran guerrero de los Pândavas, y su auriga Krishna, la octava encarnación de Vishnu. Arjuna siente repugnancia ante la guerra y Krishna le responde que como guerrero tiene que cumplir con su obligación. Después, el dios pasa a discutir cuestiones generales de ética: la conducta más impecable es no ser reo del propio trabajo. Se refiere también a la inmortalidad del alma: "El que piensa que el Atman puede matar y el que cree que puede ser muerta, ambos son ignorantes. El alma es no nacida, eterna, antigua."

4.4 *Sacrificios y rituales*

El culto védico descansa sobre el sacrificio, centro de la actividad de la vida religiosa. No resulta extraño que el Yajur-veda o "Veda de las fórmulas sacrificiales" esté dedicado al sacrificio. Yajur-veda: fórmulas en prosa, actividades litúrgicas. El sacrificio se reafirma gracias a este Veda como algo de gran importancia, medio para exigir a la deidad una mayor atención a cualquier demanda de su sacrificador. Podemos clasificar los ritos védicos en dos grupos: solemnes (shrauta) y domésticos (grihya). Los primeros: celebrados por los oficiantes. Hasta los mínimos detalles del ceremonial eran considerados fruto de la revelación (Shruti). Los sacrificios tenían lugar ante tres fuegos, y el rito podía llegar a durar tres meses y hasta un año. Para la ejecución de las ceremonias se escogía un lugar próximo al domicilio del sacrificador, un espacio cuadrangular y un altar. Se extendía una alfombra de hierba en el que se sentaban las divinidades para gozar de las ofrendas. Muy próximos al altar se instalaban tres fuegos. El primero: usos domésticos; segundo: ofrendas; último: alejar a los malos espíritus. Dos tipos de sacerdotes: doméstico y oficiante. Entre los sacrificios védicos más importantes están el soma, planta de índole misteriosa y propiedades excitantes. El sacrificio del soma (Agnistoma) tenía lugar en la

primavera. “Sacrificio del caballo”: sólo un poderoso rey podía celebrarlo. El ritual védico fue progresivamente desapareciendo y reemplazado por los ritos privados.

4.5 Corrientes y orientaciones filosófico-religiosas

Partidarios de Vishnu y Shiva: dos tendencias básicas: vishnuismo (adoración de Vishnu, que desplazó a Brahma y se manifiesta en deidades casi independientes a través de sus diez avatâras) y shivaísmo (Shiva, sin avatâras, personificación de la fuerza vital del Universo en sus aspectos más espectaculares). Vishnuismo: siglo VI, dos componentes. ① Bhâgavata, partidario del Bhâgavat o Vishnu. Doctrinas que presentan un desarrollo de aquéllas de la Bhagavad-gîtâ; ② pâncharâtra: teoría de las “manifestaciones” o “autofiliaciones” (vyûhas), según la cual una serie de personas divinas surgieron de Vâsudeva, la deidad suprema. Vishnu: consecuencia de la mezcla centenaria de dioses autónomos. Llama la atención el caso de Krishna: para algunos encarnación de Vishnu y para otros es la deidad suprema en sí misma, independiente. Krishna representa un héroe real histórico y un personaje mitológico. Como personaje histórico: príncipe de los yâdavas, reformador y propagandista de la religión de los bhâgavatas. Después de su muerte será objeto de veneración. Se le considerará como una encarnación de Vâsudeva. En la Bhagavad-gîtâ es auriga y maestro de Arjuna, príncipe de los pândavas. Siglos VII y IX: en la parte meridional del Decán, bardos inspirados llamados âlvârs peregrinan recitando versos impregnados de ardiente amor hacia la deidad. Destacado papel de la labor investigadora de filósofos brahmánicos en la expansión del vishnuismo. Si bien es cierto que Shiva es el destructor de la vida, es también su regenerador. Es la típica figura del asceta, del filósofo contemplativo y sabio de las montañas. Doctrinas del shivaísmo: en primer lugar, lakulîsha-pâshupatas (“adadores de Pashupati”), siglo II a.C.: exposición de la naturaleza del dios Shiva y de orientaciones prácticas para conseguir la liberación. En segundo lugar, shaiva-siddhânta, siglos IX-X: la meta es la liberación del samsâra. En tercer lugar: el Pratyabhijñâna (“reconocimiento”) basado en un monismo idealista. Por último: sistema de los lingâyats, que rechaza la doctrina del karma y la autoridad de los brahmanes.

5. El apogeo de la filosofía

5.1 Filosofía en la India

Al menos tan antigua como el Rig-veda. Domina India, gran parte de Asia y diversas tierras del océano Índico. Rica y variada: materialismo, espiritualismo, pluralismo, monismo, realismo, idealismo, etc. Dos grandes grupos y seis escuelas cada uno. Astika: sistemas “positivos”, del “ser”, “afirmativos”: son los sistemas ortodoxos o propiamente hindúes. Nastika: sistemas heterodoxos. Cuando se habla de filosofía hindú se entiende solamente la astika; la otra es india pero no hindú. Los sistemas astika reconocen la autoridad de los Vedas. Arirman la supervivencia después de la existencia temporal. Los sistemas ortodoxos reconocen la existencia de un Dios por encima del universo. Darshanas: se agrupan en grupos de dos: Nyâya-Vaisheshika, Sâmkhya-Yoga y Mîmâmsâ-Vedânta. Puntos comunes: transmigración, causa-efecto, autoridad de los vedas, ideal de liberación e inmortalidad del âtman.

5.2 Nyâya y Vaisheshika

Algunas diferencias. Nyâya: epistemología y lógica; Vaisheshika: psicología y física. Nyâya: Gautama (II-III a.C.) en los Nyâya-sûtras. El comentarista más destacado es Vatsyâyana. Nyâya: “regla”, “norma”. Es un sistema de lógica, enseña a razonar y hacer inferencias. Debe adquirirse antes de comenzar a hacer filosofía: incluye una teoría del conocimiento, teoría sobre el universo físico y teoría sobre dios. Finalidad: liberación. Punto de vista lógico-metodológico. Vaisheshika: ensayo de explicación científica referido a las “categorías y la teoría de los átomos. Kanâda, autor de los Vaisheshika- Sûtras. Ateísta y dualista: la realidad está hecha de alma y materia. La materia está compuesta de átomos infinitamente pequeños, eternos e indestructibles. Elementos: tierra, agua, aire, fuego y éter. Cuatro sustancias inmateriales: tiempo, espacio, alma y mente. El mundo existe independientemente de las mentes. Categorías: sustancia,

cualidad, actividad, generalidad, particularidad, inherencia y no existencia. El alma es eterna. Las virtudes éticas y los conocimientos conducen a la liberación.

5.3 *Sâmkhya y Yoga*

Sistema realista, dualista y pluralista. Realista: reconoce la realidad de un mundo externo. Dualismo: espíritu-materia. Pluralismo: pluralidad de espíritus. Sâmkhya clásico: ateo. Sistema Yoga: se introduce la creencia en Dios. Sâmkhya (Kapila). Texto: Sâmkhya-kârîka (Isvarakrishna, s. IV). Base doctrinal del Sâmkhya: distinción entre dos elementos básicos del universo: prakriti y purusha: materia y espíritu. Materia: activa, no consciente y una; espíritu: consciente, inactivo, inmutable, puro y diverso. Evolución de la naturaleza: variante distribución de sus tres cualidades (gunas) intrínsecas. Liberación: conocimiento de la distinción entre prakriti y Purusha. Yoga: lado práctico del sistema Sâmkhya. Desarrolla los medios fisiológicos y psíquicos para que el practicante alcance la liberación. 200 d.C. Codificado en los Yoga-sûtras por Patañjali. Yoga-bhashya (Vyasa). Yoga clásico: dualista. Casi todos los grupos de Yoga posclásico: no dualistas (advaita). Épocas modernas: distintos movimientos han tratado de adaptar los métodos yóguicos al mundo actual. Yoga-sûtras: 8 angas o modalidades prácticas: ① Yama: preceptos morales (no matar ni herir, no robar, no mentir, no aceptar presentes y guardar continencia; ② Niyama: disciplinas psicofísicas; ③ Âsana: postura; ④ Prânâyâma: control del aliento; ⑤ Prâtyâhâra: retracción de los sentidos; ⑥ Dhâranâ: fijación de la atención sobre un objeto cualquiera; ⑦ Dhyâna: transformación en la conciencia; ⑧ Samâdhi: culminación. Existen muchos yogas: el más conocido en Occidente es el Hatha-yoga: intensa purificación física. Sus prácticas más relevantes son los âsanas (posturas corporales). Objetivo: reunir el ha con el tha.

5.4 *Mîmâmsâ y Vedânta*

Mîmâmsâ (Jamini, II-III a.C.), autor del Mîmâmsâ- Sûtra. Obra escolástica y teológica dedicada a la correcta interpretación de los Vedas. Acabó fundiéndose con el Vedânta. Mimansa significa “reflexión crítica”. Objetivo: justificación crítica del ritual védico. Elabora doctrinas filosóficas: teoría del conocimiento, teoría del lenguaje y relación de ésta con la realidad. El Vedânta se entiende en dos sentidos: ① designación del final del Veda, una de las formas de referirse a las Upanishads; ② el último de los Darshanas. Ha dado lugar al importante Neo-Vedânta. Los postulados básicos del sistema Vedânta están en: Brahma-sûtras o Vedânta- sûtras (Bâdarâyana). 555 aforismos muy breves y complejos. Existen diversos comentarios. Cada comentario a los Brahma- sûtras ha dado lugar a una escuela del Vedânta: Shankara (escuela advaita o monismo absoluto) o Râmâjuna (escuela Visistadvaita o monismo diferenciado). El primer gran filósofo del Vedânta no-dualista es Gaudapada: el mundo exterior es irreal, es sueño, ficción, ilusión. Solo el Brahman es real. Pasaron a Govinda, maestro de Shankara. Shankara (788-820): sistematización del Vedânta monístico (advaita) en comentarios a las Upanishads y Vedânta-sûtras. El mundo es la apariencia del Brahman, lo único existente. Explica la aparición del universo con la metáfora de la cuerda y la serpiente. El universo existe pero se trata de la apariencia de otra cosa, del Brahman, si se contempla con detenimiento. El universo entero es Mâyâ. Mâyâ denota el carácter insustancial y fenoménico del mundo. El alma individual o jîva es una manifestación del Brahman. Consecuencia de la ignorancia (avidyâ), el alma está prisionera en la mágica cárcel de la ilusión (Mâyâ). Liberación final: ruptura de las cadenas de la ilusión, elevándose por encima de la ilusión yoica y reconociendo la propia identidad con Brahman. Si un individuo llega a este estado, se convierte en un jîvan-mukta (“liberado en vida”).

5.5 *Los maestros del error*

Doctrina de Makkhali Gosâla: determinismo radical (“no existe causa, no existe razón”). Pûrana Kassapa, seguidor de las tesis de Gosâla: sistema de ética que es un corolario necesario del determinismo âjîvika: no importa lo que se haga, no se hace nada malo. Ajita Kesakambala: maestro del materialismo indio y uno de los más heterodoxos de los seis herejes. Brihaspati en el Samaññaphalasutta menciona los postulados básicos de Kesakambala: “Este hombre está formado

por cuatro grandes elementos. Cuando muere, la tierra retorna al elemento tierra, se disuelve en él; el agua retorna al agua. Muerto: sus huesos se tornan blanquecinos; las ofrendas terminan en cenizas. La donación es doctrina de imbéciles. Es una charla vacía y falsa la de aquellos que sostienen la tesis de la existencia. Ignorantes y sabios no existen después de la muerte". En el mismo libro hallamos una descripción de la doctrina de los elementos de Pakudha Kachchâyana, representante del atomismo. Los representantes del agnosticismo reciben el nombre de "ajnânikas" ("doctrina del no saber"). Vardhamâna Mahâvîra es el nirgrantha Nâtaputta. Contemporáneo de buda. Más o menos en la misma época que el Buddha y en la misma región, otra tradición tomaba forma: el jainismo. Escuela reformadora en la comunidad hinduista. No acepta la autoridad del Veda. Vardhamâna no fue el artífice sino el continuador de una tradición. En los textos budistas a los seguidores del jainismo se les llama nirgranthas ("liberados"). Nació en 549. Se casó con la princesa Yashoda y tuvieron una hija. A sus 32 años decide seguir un camino ascético. Su profundo espíritu místico lo convence de la influencia de los medios adoptados por Pârshvanâtha. Cuatro eran los preceptos sancionados: no matar, no mentir, no robar. Añadirá un quinto, la castidad. Énfasis en la liberación por medio de una conducta ética, no violenta. La no-violencia del jainismo llega a límites en que los monjes van con pequeñas escobas para limpiar el camino delante de ellos y no pisar insectos, llevar mascarillas para no tragar insectos y evitar bañarse. La nueva comunidad fundada por Mahâvîra se dividió 600 años después en los svetâmbaras ("vestidos de blanco") y los digambaras ("vestidos de espacio", desnudos) que tienen diferentes conceptos del ascetismo y la disciplina. La cosmovisión jainista: en el universo existen las almas (jîva) y las no almas (ajîva). Las almas poseen como características la vida y la conciencia; las no-almas tienen los rasgos opuestos. Almas: pueden ser penetradas por la materia. Como resultado el alma se esclaviza. La disciplina para liberarse del karma consiste en la práctica de ciertas virtudes: conocimiento recto, conducta recta y fe recta. Las tres "gemas" del jainismo deben completarse con prácticas ascéticas.

6. *El legado de la India*

S.XXI: un sector del mundo, consciente de los graves conflictos que se ciernen sobre la humanidad, busca en el tejido espiritual de la India esos aspectos de la existencia humana que la civilización occidental parece haber sepultado. Una minoría de sabios indios, utilizando técnicas milenarias (Yoga), han penetrado en la mente humana con una maestría desconocida en Occidente. El Yoga ofrece la posibilidad de reconciliar lo racional y lo irracional, el pensamiento lógico y el pensamiento mágico, de acceder, por medio de un trabajo unificador sobre el cuerpo y la mente, a la intencionalidad y a la vida contemplativa. Asimismo, ofrece la posibilidad de replantearse las grandes cuestiones existenciales. Los pensadores occidentales se sienten muy diversamente interesados hacia sus revelaciones (Emerson, Thoreau, Jung, Hesse, Jaspers, Müller).

Tema 3

Sabiduría de la India (segunda parte)

1. *Introducción*

1.1 *¿Qué es el budismo?*

Según algunos, el budismo no es una religión, pues no es un sistema de fe y adoración sujeto a fidelidad alguna a un ser sobrenatural. El budista ni se autosomete ni sacrifica su libertad de pensamiento. No acepta la existencia de un dios personal eterno e imperecedero, y esto es resultado inevitable de su doctrina del devenir. No perdura ningún tipo de elemento, cualquier personalidad es una corriente fluida de elementos (dharma). No puede haber ningún dios inmutable. El budismo es un sistema de salvación (del sufrimiento de la vida). Postura práctica, claramente ilustrada en el diálogo de Buddha con Mâlunkyâputta. El segundo pidió al primero que precisara sus ideas y si fuera el caso, que reconociera ignorar la respuesta. ¿Por qué se negaba el Buddha a discutir tales cosas? “Porque no es provechoso o fundamental para la vida. No conduce al Nibbâna”. El Buddha recordó que sólo había enseñado una cosa: las Cuatro Nobles Verdades. El budismo no es una doctrina atea sino que considera este asunto imposible de comprobar, no pertinente para la liberación. Es cierto que en todos los países donde ha penetrado el budismo se ha desarrollado una religiosidad popular que presenta los rasgos clásicos de la religión. Algunos estudiosos afirman que el Nirvâna, tercera de las Cuatro Nobles Verdades, adopta en la enseñanza del Buddha el papel del dios personal. Ha sido comparado con frecuencia con las ideas acerca de lo trascendente en otras religiones. No se puede comparar al Nirvâna y al Dios cristiano porque le faltan las notas del último: no es una persona, no posee pensamiento, no es causa de la creación, etc. El Buddha, por su parte, no dispone de la omnipotencia. Posee innumerables poderes pero no es el artífice, conservador y jerarca del mundo. Ni siquiera es el juez que remunera los actos. Sólo fue uno en la serie de los iluminados que aparecieron en la tierra. En la serie de Buddhas anteriores, el Buddha Shâkyamuni ocupa el vigésimo lugar. El budismo surge a partir de la experiencia de la liberación a la que llegó Siddhârtha Gautama. Con el paso del tiempo, esa senda se concretó en una serie de enseñanzas, métodos, instituciones que podríamos agrupar con el nombre de religión budista. Religión porque es vía de salvación, empuja al ser humano hacia su máximo desarrollo y a la liberación de cualquier forma de sufrimiento. ¿Es una filosofía? Habría que recurrir a una noción muy amplia de filosofía. No es simplemente “amor a la sabiduría”, pone un énfasis especial en la práctica y en segundo plano la información, el conocimiento y el razonamiento especulativo. Toda la enseñanza de Buda se resume en la captación de la naturaleza insatisfactoria de la existencia fenoménica. La meditación es el medio principal para llegar a la salvación. Gran importancia de la contemplación y la disciplina mental en busca del dominio de los procesos mentales. Budismo: tiene elementos filosóficos, religiosos y psicológicos. Anagarika Govinda: el budismo es filosofía, religión y psicología. Para algunos investigadores, la cuestión de qué es el budismo es ociosa, porque en la India filosofía y religión jamás se han separado. Su modo de vivir es muy diferente al de Occidente como se puede ver en la siguiente tabla:

Occidente	Acción reacción	Dualidad	Egocentrismo	Expresión oral	Identificación	Información	Manifestación-forma	Ser eterno e inmutable	Teoría	Tiempo	Imposición
Budismo	Meditación-contemplación	No-dualidad	Retracción del yo	Apagarse en silencio	Observación	Transformación	Vacuidad	Movimiento, constante devenir	Práctica	Presente eterno	No-violencia

1.2 *El hinduismo en la época del Buddha*

Es difícil comprender la doctrina del Buddha sin conocer el ambiente intelectual en el que maduró. Siglo VI a.C.: gran turbulencia religiosa en India. Junto al brahmanismo, las Upanishads eran debatidas por brahmanes y por filósofos itinerantes. Estos últimos: vida errante libre de

lazos familiares. Vivían de limosna y se dedicaban a meditar, reflexionar, debatir e investigar. El brahmanismo tradicional, en vez de oponerse a estos ascetas trataron de asimilar su movimiento, proponiendo la doctrina de los cuatro períodos de la vida: ① Alumno: conocimiento del Veda; ② Persona casada: ofrece sacrificios a las deidades; ③ Vejez: ermitaño; ④ Finalmente: vagabundeo. En esta atmósfera aparecieron el jainismo y el budismo. El Buddha incluyó elementos del hinduismo de su tiempo. Acepta como punto de partida su propia reflexión sobre samsâra, karma, moksha, nirvâna o vimukti. Según el budismo no existe principio conocido para el mundo y el ciclo de renacimientos. Éste no sólo implica renacimientos humanos sino otras formas de vida. Se introduce la idea de los diferentes reinos de renacimiento: humano, animal, seres espectrales, infernal, semidioses y dioses. Considera a los dioses como seres condicionados por el karma, habitantes del universo samsárico. No pueden intervenir en el orden cósmico. Los indoarios tenían ideas positivas y amables de la vida, como se puede ver en el Rig-veda. En las Upanishads y en el budismo, por el contrario, se advierte un marcado pesimismo y desesperanza. Algunos pensadores indios ponen el acento en lo contingente. Debido al ciclo de los renacimientos, el sufrimiento es ilimitado. Desde las Upanishads, el samsâra y el karma se tornan en un credo cultural básico en India. Para el creyente indio, las alegrías y las desgracias tienen que ver directamente con los efectos diferidos de acciones que llevó a cabo en anteriores existencias y que a través de ellas tienen lugar la gratificación y la sanción. El creyente indio trata de interrumpir el ciclo de los renacimientos, fuente de dolor y frustración. La liberación es lo más importante para las escuelas hindúes y el budismo. Ambos proponen enseñanzas, reglas morales y diversas técnicas. Uno de los presupuestos claves del hinduismo es la existencia de un âtman, un alma individual, que pasa de una vida a otra. Finaliza cuando la persona se libera. La doctrina budista sin embargo niega la existencia de un alma individual, ya que para ésta el yo se resuelve en una sucesión de actos de conciencia sin el concurso de un alma individual. No obstante sostiene con determinación el renacimiento como medio de retribución de las acciones. Posición ortodoxa: no existe ninguna entidad que se traslade de una vida a otra. Excepción: escuela Vâtsîputrîya, que admite la existencia de la persona que transmigra y es portadora de las huellas de las acciones. Tesis rechazada por el resto de las escuelas budistas. El budismo, además, no cree en un proceso histórico que conduzca a una futura terminación del mundo, falta en él una conducción providencial. La técnica del yoga era practicada por muchos ascetas en la época del Buddha. El carácter no teórico del yoga hizo posible su adaptación a muchos propósitos. El Buddha no aceptó el papel de los brahmanes como intérpretes de la verdad religiosa. Señaló que cualquiera que siguiera el Camino Óctuple podría alcanzar el Nirvâna. Las castas carecen de valor. La de los brahmanes no gozaba de la simpatía del Buddha. Enseñanzas de la amabilidad y la no-violencia: por la ley de la probabilidad, la mayoría de los seres fueron familiares o amigos. Se opuso al sacrificio de animales, reaccionó contra el recrudecimiento de la violencia consecuencia de la invención del bronce y el acero. Esto tuvo una especial repercusión en Gandhi. Permitió a las mujeres ingresar en el Sangha. La primera monja budista fue Mahaprajapati, la tía del Buddha. El budismo, no obstante, no está falto de mucho antifeminismo.

2. *Biografía del Buddha*

2.1 *El nacimiento*

Siglo V a.C. en la llanura del Ganges había diversas monarquías. En las colinas y estribaciones montañosas del Himalaya había repúblicas tribales como la de los shâkyas, que ocupaban una zona fronteriza entre India y Nepal. Uno de los jefes más influyentes de los shâkyas era Suddhodana Gautama, miembro de la casta guerrera. La vida del Buddha: llena de leyendas y mitos. Nace en el 560 a.C. en Lumbinî, cerca de Kapilavastu. Hijo de Suddhodana y Mahâmâya. Siddhârtha fue llamado Buddha (“despierto”, “iluminado”). El nacimiento de Buddha fue seguido de gran cantidad de prodigios. Mahâmâya quedó embarazada soñando que un elefante blanco penetraba en su seno. El recién nacido es trasladado a Kapilavastu. Un ermitaño y adivino llamado Ashita reconoce en él las 32 marcas principales y las 80 secundarias que adornan a un Buddha. El anciano explica que si renuncia a la vida familiar llegará a ser un Buddha. Su madre falleció y fue criado por su tía Mahâprajapatî, segunda esposa de Suddhodana. Mostraba bri-

llante inteligencia. Su padre hizo rodear el palacio de una empalizada con una sola puerta y le concedió 3000 esclavas para servirle. A la edad de 20 años se casó con Yashodharâ y tuvo un hijo, Râhula. La inminencia de esta paternidad coincide con una crisis moral que le llevó a abandonarlo todo y convertirse en un asceta errante (extraño hacerlo en plena juventud).

2.2 *La renuncia a la vida familiar*

Esta renuncia tuvo que ver con 4 encuentros: con un anciano, un enfermo, un muerto y un asceta. Tomó la decisión de abandonar su hogar y comenzó un camino de búsqueda espiritual. Comenzó contactando con dos maestros: Ârâda Kâlâma y Rudraka Râmaputra. No tardará mucho en dominar las enseñanzas de Kâlâma: la meditación yôguica en la que la mente trasciende todo objeto aparente y permanece fija en el pensamiento de la nada. De otro maestro de yoga, Uddaka el hijo de Râma, asumió la “esfera de no-cognición-ni-no-cognición, que trascendía el estado anterior. Más tarde se unió a un grupo de ascetas y se entregó durante seis años a la práctica de la austeridad. Decidió abandonar el ascetismo y continuar su búsqueda en solitario.

2.3 *El despertar*

En la ribera del río Nairanjanâ tomó un baño. Se sentó al pie de una higuera pipalla y tras una titánica lucha contra Mâra, dios del amor y de la muerte, Siddhârtha despertó. El “Despertar” fue la intuición de esta verdad: “Comprendí: esto es sufrimiento. Comprendí: esto es la causa del sufrimiento. Comprendí: esto es el fin del sufrimiento. Comprendí: ésta es la vía que conduce al cese del sufrimiento. Conociendo así, percibiendo así, mi mente quedó libre de la corrupción del deseo sensual, de la corrupción del deseo de existencia, de la corrupción de la ignorancia. Surgió en mí el conocimiento. Murió a los 80 años como jefe de una comunidad de monjes en Kushinagara.

3. *El corazón de las enseñanzas del Buddha*

3.1 *La puesta en movimiento de la rueda de Dharma*

El budismo ha traspasado fronteras. En el fondo, no obstante, su enseñanza va dirigida a un sector minoritario. Algunos afirman que la doctrina budista es la más complicada, rebuscada, incomprensible y extravagante. Sin Dios, sin alma, sin culto, es una religión rara. Intenta recurrir a la razón, no a la fe. A la comprensión de las ideas sobre las que se asienta. Una de las fórmulas más celebres es la de las Cuatro Nobles Verdades. Se presentaba como una terapia. Tenía una estructura cuádruple análoga a la práctica médica de la época: diagnosticar, identificar causas, determinar si es posible la curación y prescribir tratamiento. Budismo: terapéutica del espíritu sobre el hecho fundamental de que toda existencia es sufrimiento (PNV), busca la causa del sufrimiento y la encuentra en el deseo de vivir (SNV), la curación será deshacernos de la sed o deseo (TNV). Describe así el camino hacia la salud, el Noble Sendero Óctuple (CNV). En el núcleo de las diferentes escuelas budistas se mantiene la enseñanza esencial que se puede considerar como el mensaje básico del Buddha. Enseñanza expuesta por primera vez en el sermón en el Parque de los Ciervos de Sârânâth. Se conoce como “La puesta en movimiento de la rueda del Dharma”, constituido por reflexiones sobre las “Cuatro Nobles Verdades”: el sufrimiento, el origen del sufrimiento, el cese del sufrimiento y el camino que conduce a su cese.

3.2 *Primera Noble Verdad*

Concepción budista del ser humano, del mundo y la realidad. Realidad: tres características: ① Carácter transitorio de lo real, contingencia (anitya); ② Segunda: ni en el ser humano ni fuera de él hay una entidad o sustancia que permanezca inmóvil y que exista por sí misma e independientemente de otras realidades (anâtman). El budismo niega la existencia de un yo. Cada ser no es más que una cadena de fenómenos pasajeros que se condicionan unos a otros. Cuando un individuo muere y renace en el cuerpo de otro, este último no es enteramente diferente del primero. Todo en él tiene su causa en los actos del sujeto que le ha precedido, en una relación análoga a la del bebé y el adolescente; ③ Da el nombre a la PNV: dukkha (sufrimiento, mal,

dolor). Cualquier cosa que parezca satisfacernos no lo hará plenamente porque tarde o temprano cambiará. Naturaleza humana: sólo estamos satisfechos con la permanencia completa, la felicidad completa. Y no podemos alcanzar ninguna en este mundo cambiante. Todo es insatisfactorio, todo es sufrimiento, imperfección, impermanencia, vacuidad. En contraste con los Vedas, en las Upanishads el sufrimiento de la vida y el mundo se ve amplificado con la transmigración. Esta concepción pesimista aparece en el budismo, para el cual el sufrimiento se acrecienta por los constantes renacimientos. La PNV está formulada en el Dîgha-nikâya así: “Brevemente, los cinco factores de apego son sufrimiento”. Esta PNV es acorde con las sombrías condiciones de vida en la India de la época, pero también con la corriente pesimista desarrollada en Grecia entre el VIII-V a.C. Se manifiesta en los poetas clásicos: el implacable destino domina con el beneplácito de unos dioses en ocasiones hostiles. Esquilo y Eurípides: la vida no es sino dolor. Este talante pesimista se irá condensando en el orfismo y el pitagorismo con su recusación de la vida corporal y terrenal cuya belleza había exaltado Homero. Paralelismo sorprendente con Buddha. A pesar de esto, la tradición budista sostiene que la condición humana es valiosísima y la mejor de todas las existencias posibles para un camino espiritual, incluso superior a los dioses. Por ello, la existencia es motivo de alegría. También en el cristianismo encontramos interpretaciones de la existencia humana que insisten en la fragilidad: el libro de Eclesiastés (Qohelet) y la Carta a los Romanos. La concepción del sufrimiento, según el budismo, es bajo tres aspectos: ① El sufrimiento en su forma corriente: todas las manifestaciones del sufrimiento inherentes a la vida (nacimiento, vejez, muerte, enfermedad, etc.); ② Sufrimiento como consecuencia del cambio: todas las sensaciones placenteras y felices se desvanecen y desaparecen; ③ Sufrimiento o insatisfactoriedad de los estados condicionados: este aspecto constituye la faceta filosófica más importante de la PNV. Se refiere a los cinco agregados que constituyen el “individuo” o “yo”. En el individuo no hay ningún âtman sino una pluralidad de componentes impermanentes con los que no vale la pena identificarse. Los cinco grupos o agregados de elementos mutuamente condicionados e interdependientes son: ① Forma material, aspecto material de la existencia. Cuatro elementos: tierra, agua, fuego y viento. El cuerpo es interacción de los cuatro elementos; ② Sensación: experimentada por medio del contacto de los órganos de los sentidos con el mundo externo. Seis clases: sensación visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil y mental; ③ Percepción: reconocimiento de objetos psico-físicos. Generada por el contacto de las seis facultades con el mundo externo. Seis tipos de percepción en conexión con las seis facultades internas y los seis objetos correspondientes; ④ Formaciones o actividades mentales: también de seis clases, conectadas con las seis facultades internas y sus objetos inherentes: volición dirigida a formas visibles, sonidos, olores, sabores, objetos tangibles y objetos mentales. La voluntad juega un papel muy importante en el campo mental: ninguna acción genera efectos kármicos si está falta de volición; ⑤ Agregado de la conciencia: manifiesta también seis tipos: conciencia visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil y mental. El ser, el individuo o yo es sólo un nombre o un rótulo para la combinación de dichos agregados. Cuando estos cinco agregados actúan de forma combinada surge la idea de yo.

3.3 Segunda Noble Verdad

Se refiere a la génesis de esta masa de sufrimiento. El origen está expresado en el Mahâvaggâ: “es la sed acompañada de placer y codicia. Sed triple: del placer, de la existencia y de la prosperidad”. Esta sed no debe ser considerada ni la primera ni la última causa, pues todo es interdependiente y relativo. Este afán depende de la manifestación de la sensación y ésta a su vez del contacto, así, sucesiva y dependientemente en el ciclo conocido como Pratîtya-samutpada (“surgimiento condicionado”). Principio de la Pratîtya-samutpada: expuesto en esta fórmula: “Cuando esto es, eso existe. Con el surgir de esto, eso surge. Cuando esto no es, eso no existe; con cesar de esto, eso cesa”. El universo psico-físico tiene causas y consecuencias. La aplicación concreta del principio abstracto consiste en la aparición del sufrimiento. Doctrina del Surgimiento Condicionado: dos actitudes características del budismo: ① Visión causalista de la realidad (todos los fenómenos excepto el Nirvâna tienen una causa y para poner fin a algún proceso hay que buscarla y destruirla); ② Universal interdependencia de todas las cosas: todo fe-

nómeno es a su vez causa de otro fenómeno. Aunque la “sed” no es la única ni la primera causa del sufrimiento, sí es la más inmediata y clara. Origen: ignorancia de la naturaleza ilusoria de la existencia sensible y, en particular, la noción perjudicial de la eternidad del alma, que mantiene el ansia de vida. ¿Cómo ese afán es el responsable de nuevas existencias? Hay que recurrir a dos importantes enseñanzas budistas: karma y renacimiento. Karma: “obra”, “acción”. Únicamente la acción volitiva es karma: ésta es la acción o semilla, y el efecto o fruto es el karma-vipâka. Este juego interminable de acción y reacción, causa y efecto, prosigue en perpetuo movimiento y es el devenir, un proceso continuamente cambiante de fenómenos psico-físicos de existencia (samsâra). Doctrina del Karma: es una ley natural, sin necesidad de una entidad divina que sancione los comportamientos humanos. Lo que parece más complicado de captar es cómo los resultados de un acto volitivo pueden manifestarse en una vida posterior: “La muerte es la detención del cuerpo. ¿Todas esas fuerzas se detienen con el no-funcionamiento del cuerpo? No. No se para con el cuerpo, continua manifestándose bajo otra forma, produciendo una nueva existencia denominada renacimiento.” Si no hay ningún yo, ¿qué es lo que renace?” No hay ninguna sustancia permanente, yo, que renazca. La vida es el fruto de cinco agregados. Nunca se halla lo mismo en dos momentos consecutivos. Serie sin solución de continuidad, que cambia a cada momento. Esta serie es sólo movimiento, y se asemeja a una llama que arde durante toda la noche: no es la misma llama, ni tampoco es otra, es una continuidad de la misma serie. Durante esta misma vida, un momento decisivo de pensamiento condiciona el momento de pensamiento inmediatamente sucesivo. Dhammapada: nos informa de las palabras del Buddha tras haber eliminado el deseo y haber penetrado en el Nirvâna, más allá de la enfermedad, la vejez y la muerte: “mi mente ha alcanzado el Nirvana, el final del deseo”.

3.4 Tercera Noble Verdad

El budismo podría ser tachado de negador de la vida, desmoralizador. Pero al revelarnos la TNV, el Buddha revela un mensaje de esperanza. Se puede poner fin al sufrimiento, y ese poner fin supone el logro de la más alta felicidad: el Nirvâna. Esta noble verdad se centra en el tema de la salvación o liberación del ciclo de las existencias. ¿Qué es el Nirvâna? El Buddha dejó envuelta la idea del Nirvâna en una oscuridad casi completa. Es uno de los aspectos más debatidos y quizá peor comprendidos de la doctrina budista. Henry Thomas Colebrooke exhortaba a no asimilar el Nirvâna a una simple aniquilación, sino a una “calma profunda”. Es la acepción más extendida en occidente. Según el budismo, el Nirvâna no puede ser entendido mediante el razonamiento, debe ser experimentado. Esta experiencia no puede ser comunicada porque ningún lenguaje puede describir la absorción del individuo en lo absoluto. Sin embargo, los budistas no han renunciado a hablar sobre lo absoluto. Tal vez, la “salida” que el Buddha imaginó no colme las expectativas del hombre de hoy, pero pocos pueden negar la profundidad de la doctrina budista, la cual opone un absoluto a esta realidad efímera, al que cualquiera puede acceder no con rituales, sino por su propio esfuerzo personal, en un aislamiento hecho de renuncia y desapego.

3.5 Cuarta Noble Verdad

El Nirvâna sólo se puede alcanzar siguiendo el camino enseñado por el Buddha. Excluye las ayudas de orden trascendente. CNV: el camino que conduce al cese del sufrimiento, y que se denomina “Noble Sendero Óctuple”. Consta de ocho factores. También es conocida como “Sendero Medio”. Las ocho divisiones se pueden escindir en tres grupos: ① La Sabiduría, al que pertenecen el recto entendimiento y el recto pensamiento. Recto entendimiento: entendimiento intelectual y parcialmente experimental de las Cuatro Nobles Verdades. El pensamiento recto: abarca ideas de renuncia, desapego, buena voluntad, no dañar y compasión; ② Conducta ética: recta palabra, recta acción y rectos medios de vida. Recta palabra: abstenerse de la falsedad, calumniar, promover el odio, etc. Abstenerse de conversaciones sin sentido y chismorrear. La recta acción: abstenerse de matar, robar y conducta sexual inapropiada. Recto sustentamiento: prescindir de los modos de vida irregulares que hacen sufrir a otros; ③ Disciplina mental: recto es fuerza, recta acción y recta concentración. Recto esfuerzo: empeño para impedir la producción de pensamientos malos y promover los saludables. Recta acción: prestar diligente atención

al cuerpo. Recta concentración: describe la esencia de la meditación budista. Los ocho factores del NSO son interdependientes, están interrelacionados y actúan simultáneamente.

4. Los textos budistas

4.1 El Canon Pâli

Sus obras fueron transmitidas en forma de “Canon” sagrado de los textos budistas. El Canon Pâli habría quedado constituido en tres asambleas sucesivas. Hacia el año 50 a.C. se fijó por escrito en Sri Lanka. Conocido también como Tripitaka: ① Sûtra-pitaka (“Canasta de los Sermones”), constituido por Digha-Pitaka (“largos”), Majjhima-nikâya (“Sermones Medianos”), Samyutta-nikâya (“Colección Mezclada”), Anguttara-nikâya (“Numérica”) y Khuddaka-nikâya (“Menor”); ② Vinaya-pitaka (“Canasta de la disciplina”): código de ética, reglas de la moral. Para monjes y monjas. Comprende cinco secciones: Suttavibhanga, Parivâra, Pâtimokkha, Cullavagga y Mahâvagga; ③ Finalmente, Abhidharma-pitaka es el primer compendio de la filosofía y la psicología búdicas.

4.2 La literatura del Mahâyâna

Siglo I d.C. bajo la dinastía de los kushânas, en el monasterio de Jâlandhara, los monjes redactaron en sânscrito los textos budistas. Los textos que constituyen el “Canon” Mahâyâna son Sûtras de muy diverso contenido y Shâstras o Tratados de los grandes pensadores de las diversas escuelas del Mahâyâna. Larga lista de tratados divididos en tres grupos: los Sûtras, los Sûtras extensos (Vaipulyasûtras) y los Sûtras cortos o Dhâranis.

5. Evolución de la doctrina del Buddha

5.1 Los concilios

La historia de los concilios es oscura. Tailandia reconoce diez, y Sri Lanka y Birmania seis. Los tres primeros son reconocidos por todos. Poco después de la muerte del Buddha (480 a.C.) sus seguidores celebraron en Rajagriha una primera reunión con el fin de fijar toda su enseñanza, a la que acudieron 500 monjes. Presidido por Mahâkâshyapa. Ânanda recitó las palabras del Dharma, que más adelante constituirían el Sutra-pitaka, y Upâli las normas de la vida monástica (Vinaya-pitaka). Este concilio se conoce como “primera compilación de los textos”. 380 a.C. Segunda asamblea: condenar diez prácticas prohibidas adoptadas por un grupo de monjes de Vaishâlî. El Theravâda explica la división entre los Sthaviras y el grupo Mahâsânghika como resultado de esta asamblea. Los de Vaishâlî fundaron el movimiento Mahâsânghika. Tercer concilio motivado por las tesis sobre la naturaleza del arhat, propuestas por Mahâdeva. Hacia el siglo I d.C., al parecer, tuvo lugar un cuarto concilio bajo el reinado de Kanishka y su resultado fue una reinterpretación del Abhidharma.

5.2 Hinayâna

Desde el punto de vista histórico, tres etapas en el pensamiento budista indio: ① Budismo primitivo: época del Buddha (560-480 a.C.) - división de la comunidad budista en escuelas (350 a.C.). Se recopilan las reglas monásticas (Vinaya) y los sermones o predicaciones (Sûtras); ② Budismo escolástico o Hinayâna: desde el 350 a.C. hasta el siglo I d.C. Sistematización de la doctrina del Buddha. Surgen interpretaciones de la enseñanza (Dharma) y el budismo se diversifica en escuelas. Cada escuela elabora sus tratados sistemáticos. La escuela Theravâda es la única que existe actualmente; ③ Budismo Mahâyâna: desde el I a.C. hasta hoy. Escuelas más importantes: Mâdhyamaka y Yogâchâra. Los seguidores del Hinayâna designaban su doctrina como Theravâda (Doctrina de los Antiguos). El Hinayâna (“budismo del sur”: Sri Lanka, Camboya, Laos y Tailandia) se fragmentó en diversas escuelas. El ideal del Hinayâna es el arhat, aquel que tras un supremo esfuerzo alcanza la liberación para sí. Doctrina especial recogida en las Cuatro Nobles Verdades, el origen independiente, la doctrina del no-yo y la ley del karma.

5.3 Mahâyâna

El Mahâyâna se extendió hacia China, Corea, Japón, Mongolia y Tíbet. Mayor número de escuelas y más actividad intelectual. Concilio de Vaishâlî: punto de partida del desarrollo del Mahâyâna. Actitud más liberal. Temas debatidos: en torno a la concepción tradicional de la perfección monástica, encarnada en el arhat. Concepción del arhat: escasa entidad metafísica y poco altruista. Salir victorioso de las angustias de la reencarnación está bien pero estaría mejor trabajar por la salvación de los seres, aunque suponga la prolongación de su estancia en el sam-sâra. En sustitución del arhat introdujeron el ideal del bodhisattva, que posibilitó la irradiación popular. Se consideró que el primitivo sistema no había sido una aproximación preliminar de la verdad y se le consideró “Pequeño vehículo” (Hinayâna), y se le opuso este “Gran Vehículo” (Mahâyâna). Literatura de la Prajñâpâramitâ: las notas características del iluminado en potencia o bodhisattva son la sabiduría y la compasión, ligadas al amor sin reservas y al entendimiento más profundo de la verdadera naturaleza del Nirvâna. Innovaciones del Mahâyâna: ① Meta: giro desde el ideal del Arhat al del Bodhisattva; ② Nueva vía de salvación en la que la compasión es equiparada a la sabiduría: avance gradual a través de seis “perfecciones”; ③ Se le da una nueva categoría a la fe, dotándola con un nuevo panteón de dioses; ④ La “abundancia de recursos” se convierte en algo esencial para el santo por encima de la sabiduría; ⑤ Teoría ontológica coherente: se ocupa de elementos como el “Vacío”, “el hecho de ser así”, etc.

5.4 Escuela Mâdhyamaka

Las doctrinas de carácter filosófico de los textos de la “Perfección de la Sabiduría” son el núcleo central de las teorías de la escuela Mâdhyamaka. Expuesta en el Mulamadhyamakârikâ de Nagârjuna y el Catuhs’ataka de Âryadeva. Segunda etapa: Buddhapâlita y Bhavya: división en dos subescuelas: prâsangika y svântrica. Tercera fase: reafirmación de la primera. Sus máximos exponentes fueron Chandrakirti y Shantideva. Último estadio: mezcla las tesis de la Mâdhyamaka con doctrinas de la escuela idealista Yogâchâra. “Doctrina del Vacío”: deriva su nombre del vocablo Shûnya, “vacío”. La realidad empírica, convencional, relativa, esconde y disfraza la auténtica realidad. La realidad definitiva está fuera de los parámetros de la razón y el lenguaje. Es totalmente distinta y no podemos adjudicarle ninguna cualidad. Como Nagârjuna describe la inefable naturaleza de la experiencia suprema: “El ojo no ve y la mente no piensa: los hombres ahí no entran”. La escuela Mâdhyamaka también revela las recónditas e inconscientes premisas del pensamiento y de la acción. Hasta la propia idea de vacuidad debe ser vaciada. La realidad empírica, el mundo de los fenómenos, es solo una apariencia, un sueño, una ficción. La suprema realidad es, para Nagârjuna, la “vacuidad”, está más allá de toda designación mental y verbal. En una kârîka famosa de Nagârjuna: “No se le puede llamar vacío ni no vacío, ni ambos ni ninguno de ellos; pero a fin de indicarlo se lo llama el Vacío”. Si el estado es real, es la ausencia de toda determinación valorativa, es lógico que la actitud y el método de expresión adoptado por Nagârjuna sea denominado “Vía Media”. Mâdhyamaka significa “el medio”. Vacuidad: Nagârjuna la lleva hasta sus consecuencias más lejanas sirviéndose de una dialéctica particular llamada “ocasión” basada en la reducción al absurdo de las opiniones adversas: agrupa por parejas las teorías contradictorias, las opone una a otra, refuta cada una de ellas mediante la otra y las rechaza finalmente para aceptar la “doctrina del medio”, la vacuidad. Método esencialmente negativo. La misma vacuidad no tiene nada de absoluto, pues por el hecho mismo de enunciarla y definirla así se le daría una plenitud contraria a su verdadera naturaleza.

5.5 Escuela Yogâchâra

Corriente del Mahâyâna. “Práctica del Yoga”: literatura desarrollada en torno a concepciones idealistas, en el siglo IV por Asanga. Parte teórica, filosófica: “los que enseñan el idealismo” y parte práctica “los que practican el yoga”. Todo lo perceptible es “sólo la conciencia”, el objeto de conocimiento es irreal, sólo la conciencia es real. Carácter ficticio de cualquier cosa compuesta. Ilusión creada por la magia. Dado que están vacías de naturaleza propia, las cosas consisten sólo en procesos cognoscitivos, no en objetos: fuera de esta forma de conocer, no poseen

realidad alguna. Tampoco existen sujetos de la experiencia. Percepción: proceso de imaginación creativa. Proceso explicado con el concepto de la “conciencia-receptáculo” formado por la acumulación de las impregnaciones dejadas por el conjunto de los fenómenos precedentes. Las impregnaciones se desarrollan como gérmenes productores de fenómenos mentales. Así se justifican la teoría de la maduración de los actos y la coherencia del universo, causa de la ilusión realista. De la conciencia-receptáculo emanan las seis conciencias sensoriales, el espíritu y los objetos cognoscibles. Es al espíritu salpicado por la ignorancia a quien se debe la ilusión de la existencia de un principio de subjetividad opuesto a un principio de objetividad, cuando sólo existe una fenomenología psíquica. Lo cognoscible por la mente es de triple naturaleza: dependiente, imaginaria y absoluta. La primera: dependencia mutua; imaginaria: aspecto aparentemente real que hace creer la existencia de los objetos exteriores; perfecta: la que se caracteriza por la inexistencia de esos objetos exteriores, es la naturaleza dependiente en sí misma. La esencia del Yogâchâra: toda objetivación es una ficción, todos los objetos son objetos mentales. En el Yogâchâra recibió su forma definitiva la doctrina de los tres cuerpos del Buddha (Triakâya): el Nirmânakâya o cuerpo físico, el Sambhogakâya o cuerpo espiritual, una especie de ser o persona interior celestial; y el Dharmakâya, buda en cuanto realidad suprema. Tanto Mâdhyamaka como Yogâchâra: gran influencia en el budismo chino y el tibetano.

5.6 La difusión del budismo

Diversas fases en el desarrollo histórico del budismo: después de la muerte de buda, concilio en Rajagriha, resultando el Canon Theravâda y los restos de otros grupos primitivos que existían ya en forma oral. Siglo III: proliferación de grupos. Cien años después de la muerte del Buddha concilio en Vaishâlî. Discrepancias allí sobre la doctrina, los laicos y la rigidez de la regla monástica. Enfrentamiento entre los liberales Mahâsângghika (génesis del Mahâyâna) y los conservadores precursores del Theravâda. Aparición del Mahâyâna: textos acentuadamente especulativos. Ocaso del budismo en la India: siglo VI. El Tantra irrumpe dentro del budismo, dando lugar a un nuevo “vehículo”, el Vajrayâna. Siglo XIII: el budismo desapareció prácticamente de India. Ashoka (III a.C.): etapa importante en el impulso y propagación del budismo. Cuando en el XIII desapareció de la India ya se había extendido por toda Asia hasta el Extremo Oriente. Durante el gobierno de Ashoka, misiones de Theravâda llegaron a Ceilán. En el XII, Ceilán era la capital del Theravâda. A Birmania el budismo llegó en el III a.C. Hacia los V y VI el Theravâda como el Mahâyâna se habían infiltrado en Birmania. Actualmente el Theravâda es la religión oficial. Camboya conoció el budismo en el III d.C. Durante el XIV comentó a predominar el Theravâda. En Vietnam prevaleció el Mahâyâna, al igual que en Indonesia, que adoptó el Islam como religión oficial en el siglo XV. En China, llegó en la primera mitad del I d.C. En los siglos I y II fue considerado una religión de las artes ocultas y durante los III y IV se tradujeron un gran número de textos budistas. En el último periodo de la dinastía T'ang (618-907) el budismo empezó a declinar. 845: fuerte persecución. Hacia el final de la dinastía Sung (960-1279): había perdido su base intelectual en la sociedad. Los mongoles apoyaron el lamaísmo, por razones políticas, pero la prolongada asociación del budismo con las dinastías bárbaras contribuyó a la reacción general contra él. A Corea llegó en el 372 d.C. Allí conoció un florecimiento entre los VI y IX. Llegó a Japón a mediados del VI d.C. El príncipe Shotoku Taishi (573-621) lo adoptó como tipo de religión. En el período Nara (710-794) hallamos seis escuelas o grupos budistas en Japón: el Jo-jitsu, el San-ron, el Hossô, el Kusha, el Kegon y el Ritsu. Siglo X: comenzó a difundirse la escuela Jôdo (Tierra Pura). Zen y Nichiren fueron otros movimientos que surgieron en el período Kamakura (1192-1333). Importancia de la liberadora influencia del zen en las artes, el arte militar y la ceremonia del té. Tras la Segunda Guerra Mundial: resurgimiento del budismo en Japón. En Tíbet, constituyó una guía renovadora y un apogeo eclesiástico, por los valores mahâyânas y tantrás, dando lugar a una síntesis única. Fundamentos del budismo tibetano: establecidos en el siglo VIII d.C. bajo la protección del rey Trisong Detsen (755-797), por Shântirakshita y Padmasambhava (“primera difusión de la doctrina”). “Segunda difusión de la doctrina”: obra misional de Atîsha. Siglo XIII: el Tíbet estaba controlado por lamas. Siglo XIV: Tsong'apa inicio un movimiento reformador y organizó la escuela Gelugpa, que adoptó un sis-

tema de reencarnación basado en la búsqueda de sus lamas superiores siendo aún niño. Sucesor: un niño que presentara las señales de ser la reencarnación de un lama superior difunto. Se inició la sucesión así de los Dalai-Lamas. En la actualidad, el Hinayâna tiene un papel primordial en Sri Lanka, Camboya, Laos, Tailandia y Birmania. El Mahâyâna está difundido por China, Japón, Corea y Tíbet. En Vietnam ambas corrientes. En Europa se conoció en el XIX.

6. *El legado del budismo*

Hoy nos encontramos con una demanda de nuevas estructuras éticas tras el derrumbe de la Unión Soviética. Bocanada de aire puro procedente del budismo. Para occidente es una atractiva alternativa filosófica y religiosa y una vía de desarrollo espiritual para sus maltrechas conciencias. El primero que cita el nombre de Buddha es Clemente de Alejandría (150-218 d.C.). En el siglo XIV, los recuerdos de Marco Polo (1271-1295) nos dan noticias precisas de la figura del Buddha. Existe una versión cristianizada de la vida del Buddha (siglo XI) por Juan Damasceno en una novela mística llamada Baarlam y Josafat. Durante la Edad Media apenas hubo ningún intercambio directo entre el subcontinente y Occidente, hasta Vasco de Gama en 1498. Ideas budistas: profundo impacto en la teoría filosófico-religiosa conocida como "trascendentalismo". Surgida entre 1830-40 por Waldo Emerson y Henry D. Thoreau. Estudio de las religiones comparadas. Ha suscitado interés el budismo zen, sobre todo en los Estados Unidos, a lo que han contribuido el Dr. D. T. Suzuki y Alan Watts. Gran influjo en el mundo intelectual japonés contemporáneo del filósofo Nishida Kitaro, que dedicó su vida a la práctica del zen y elaboró una síntesis creativa de las concepciones filosóficas de Oriente y Occidente. El budismo tibetano llegó a Occidente casi diez años después de la rebelión y el éxodo de los lamas del Tíbet. La meditación se ha popularizado en Occidente como instrumento de relajación y de crecimiento personal. En cuanto al conocimiento de sí mismo, es en ese terreno en donde el budismo ha conseguido sus mayores éxitos, que el mundo occidental debe aprovechar.

Tema 4

*Sabiduría de China*1. *Introducción*1.1 *Las dinastías míticas*

Legendaria tradición que intentó mostrar la génesis del universo y la humanidad. Héroes vistos por la historiografía clásica como modelos imperecederos y paradigmas de la perfección. En el principio de la cosmogonía tradicional tenemos a Pangu, el demiurgo, el hombre primigenio. El San wu liji registra el mito de Pangu. Los antiguos historiadores chinos, próximos al confucianismo, eran reacios a lo mágico, pero tuvieron que servirse de héroes, antepasados y deidades para incluirlas dentro de una estructura. Poco a poco una nueva mitología fue suplantando a las vejas narraciones míticas provenientes de culturas locales distintas. Lo que intentan los historiadores es presentar una enseñanza moral, dejar claro que ha tenido lugar un proceso de degeneración del orden establecido. Tres Augustos o Emperadores sublimes y Cinco Soberanos legendarios sucedieron a Pangu y fueron guías del pueblo chino en los primeros logros de la civilización. Hacia el 3000 a.C. surgieron los tres Augustos: Fu Xi, Nügua y Shennong. A la esposa y hermana de Fu Xi, Nugua, se le atribuye la instauración del orden del mundo y la institución del matrimonio. Shennong es el "Agricultor Divino". Los Cinco Emperadores o Soberanos aparecen en 2700 a.C.: Huangdi, Zhan Xu, Di Ku, Yao y Shun. Eran reyes humanos que vivieron en épocas muy remotas, sin cronología. Huangdi: padre de la medicina, el arte militar y la astrología. Zhuan Xu: responsable de la división de la Tierra y el Cielo, de los cultos y de la administración. El emperador modelo por antonomasia fue Yao: fijación del calendario. Aleccionó a sus súbditos en todo género de virtudes cívicas. Eligió a Shun como sucesor pero le sometió a duras pruebas antes de reconocer en él a un sabio digno de reinar. La época de los Cinco Emperadores es la anhelada Edad de Oro. Aquí los hechos históricos no tienen ningún valor. Las edades míticas de Grecia y Roma coinciden con esta época legendaria de China.

1.2 *La dinastía Xia: entre el mito y la historia*

Fechas tradicionales: 2207-1766 a.C. Edad del Bronce. Según los historiadores, duró quinientos años. Tuvo sus inicios en el 1994 a.C. y finalizó en el 1523 a.C. Primera dinastía de gobernantes de China. Serie de poblaciones muy próximas al río Amarillo. Sus gentes combatían montados en carros, practicaban la agricultura y plasmaban sus creencias por medio de la escritura. El fundador es Yu el Grande. Célebre por haber luchado contra las aguas desencadenadas por una gran inundación. Es una especie de demiurgo que acabó con la inundación perforando montañas para drenar las aguas. Modelo de piedad hacia los seres divinos. Después de Yu, soberano civilizador, llegó Qi, rey guerrero. El último de los Xia es Jie, un tirano.

1.3 *Shang: primera dinastía de la Edad del Bronce*1.4 *La dinastía Zhou y la aparición del feudalismo*2. *Vida y doctrina de Confucio*2.1 *Orígenes del confucianismo*

En el periodo antiguo se desarrollan grandes corrientes que imperarán en todo el pensamiento chino: el confucianismo y el taoísmo. Dilatada evolución. Desde el siglo V a.C. hasta el III a.C. sólo fueron dos entre numerosas escuelas de pensamiento rivales. Durante ese tiempo, el número de escuelas era tan elevado que se les llamó las "Cien Escuelas". Sima Quan: primero que hace una clasificación de las escuelas: la escuela yin yang, la de los letrados o confucianistas, la moísta, la de los nombres, la de los legalistas y la taoísta. El sistema feudal empezó a resquebrajarse. Muchos funcionarios perdieron sus cargos y deambulaban por el territorio. Trataban de ganarse la vida ofreciendo sus conocimientos en muchos lugares y pasaron a ser maestros pri-

vados. Según Liu Xin, la escuela ru viene del Ministerio de Educación, la taoísta de los historiadores oficiales, la yin yang de los astrónomos y la legalista del Ministerio de Justicia. Fung Yu-Lan: teoría propia con respecto a la génesis de las escuelas. Durante la dinastía Zhou, China estaba organizada feudalmente (señores feudales y siervos que se dedicaban a la agricultura y al ejército). Los maestros privados no existían y sólo los nobles y señores tenían escuelas. Los funcionarios transmitían educación a sus hijos y familiares y el pueblo no tenía oportunidad de recibir educación. Las guerras y cambios desmoronaron el sistema feudal a partir del VII a.C. Aquellos funcionarios abandonaron sus puestos y se ganaron la vida como “maestros”. El primero de ellos fue Confucio. En las cortes feudales había grupos de especialistas en diversos ámbitos de las artes y la cultura. Uno de éstos eran los ru o letrados: transmisión de los clásicos, práctica de las ceremonias y la música. Había también especialistas en el arte de la guerra, del bien hablar, de la maga, numerología, astrología y adivinación. También hubo eruditos que se convirtieron en eremitas. Orígenes de la escuela del ru (Xinzhong Yao): “El ru atravesó una serie de etapas antes de la época de Confucio. En un principio eran danzarines y músicos de los rituales religiosos. Después, maestros en rituales y ceremonias, expertos en ritos. Posteriormente, profesores de la educación oficial. Para poder ocuparse de los rituales, los ru tendrían que dominar la historia, la poesía, la música, la astrología, el tiro con arco, las matemáticas, etc. El uso del carácter ru se extendió gradualmente hasta convertirse en un término específico para quienes poseían conocimientos del ritual, historia, poseía música matemáticas y tiro con arco. Entre los profesores de estas disciplinas, Confucio destacó como un sobresaliente ru de su época. No mucho tiempo después la tradición ru se identificaba con Confucio”. Fue el primer letrado que reunió discípulos procedentes de diversos principados que lo seguían adondequiera que fuese. Esperaban convertirse en hombres sabios. Confucio no es el único y primer autor de la doctrina que lleva su nombre: “Soy un transmisor, no un creador”. Confucio transmitió las enseñanzas de los venerables Yao y Shun, y de los reyes Wen y Wu. Su pensamiento y los principios que los inspiran se encuentran reunidos en el Shujing. La herencia espiritual que esa escuela recibió de los antiguos puede resumirse en preceptos que establecen los principales deberes de Estado de los hombres de gobierno: ① Amar al pueblo; ② Debe servirse en primer término con soberano respeto a Aquel que es el Primer Dominador; ③ Cultivar la virtud personal; ④ “Justo Medio”; ⑤ Tener en cuenta las dos clases de inclinación propias del hombre: las de la carne son peligrosas, las de la razón sutiles y fáciles de perder; ⑥ Practicar los deberes de las cinco relaciones sociales; ⑦ Objeto final: paz universal y armonía general. Estos preceptos han entrado a formar parte de las ideas básicas del confucianismo. Es un restaurador de la tradición nacional. Le debemos la salvación de los más antiguos documentos históricos y literarios del pueblo chino. “Maestro de Diez Mil Siglos”.

2.2 Vida de Confucio

Momento turbulento de la historia china. Kong Qiu (551-479 a.C.), conocido como Kong fuzi, “maestro Kong”, y en occidente como Confucio, fue el máximo exponente de la escuela de los letrados. Primera biografía: escrita por Sima Qian (145-86 a.C.). Confucio nació en el estado feudal de Lu, en China oriental, en el seno de una familia noble. Huérfano desde muy temprana edad, creció en la pobreza. La dureza y penuria lo ligaron a la gente corriente, lo que se reflejaría en el carácter democrático de su pensamiento. Durante años desempeñó cargos oficiales poco importantes. Tenía la esperanza de ocupar un cargo elevado para devolver a la vida pública la antigua moral de los venerados fundadores de la dinastía Zhou. Los príncipes, sin embargo, no se sintieron atraídos por los ideales confucianos del buen gobierno y preocupación por el bienestar y la felicidad de los individuos, con la preocupación por el buen ejemplo y la confianza en la bondad intrínseca de la naturaleza humana. Tuvo que exiliarse yendo de estado en estado acompañado por discípulos. Proponía poner a la orden del día la práctica del duque de Tcheu. Fuentes taoístas, desprovistas de valor histórico, cuentan el encuentro de Confucio y Lao zi y la conversión de Confucio al taoísmo. En el 483 a.C. regresó a su pueblo natal, donde no pudo poner en práctica sus principios. Estimó que había fracasado y vivió el resto de su vida dedicado al estudio y la enseñanza. Al poco de su muerte comenzó a aumentar la influencia de Confucio a

través de su discípulo Zengzi, su nieto Zisi y sus seguidores Mencio y Xunzi. Eclipsada durante la dinastía Qin (221-206 a.C.), la figura de Confucio recuperó su notoriedad durante la dinastía Han (206-221 a.C.). Sus reyes encargaron a los confucianos la administración del Imperio. ¿Dónde se halla su fuerza? Es necesario analizar las enseñanzas y las doctrinas que se encuentran en la literatura confuciana.

2.3 Los Clásicos

Prestigio de compilador, comentarista o editor. Ha sido venerado a causa de algunos textos que no son suyos sino documentos recogidos en etologías, como los “Clásicos” o los “Cuatro Libros”. Formaban parte de una colección denominada los “Trece Clásicos”. Este repertorio incluye poesía, filosofía e historia, rituales, adivinación, etc., y era tratado por los chinos como una categoría de literatura aparte, reverenciado por encima de todas las demás obras como el receptáculo de la verdad. Bajo la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.), los “Cinco Libros Clásicos”, que son como la Biblia del confucianismo, son: el Yijing (Libro de las Mutaciones), el Liji (Libro de los Ritos) y Chunqiu (Anales de Primavera y Otoño). Con anterioridad a la dinastía Han la lista contenía el Yuejing (Libro de Música). El Libro de las Odas (Shijing) es el tratado de historia más antiguo y ha servido durante más de dos mil años como fundamento de la historiografía y la filosofía confucianas. Todos estos poemas contienen principios destinados a la reforma moral. El Libro de la Historia (Shujing) es a la vez ritual, manual político, breviario de sabiduría moral y libro de historia. Aparece bajo la forma de edictos, exhortaciones. Aporta datos al conocimiento del antiguo pensamiento chino. El documento más importante es el “Gran Plan” (Hongfan), ensayo del poder regio. Los Anales de Primavera y Otoño (Chunqiu) narran la historia del estado feudal de Lu durante los años 722-484 a.C. El Libro de las Mutaciones fue al principio colección de signos destinados a fines oraculares. Posteriormente se usó como libro de sabiduría. Aparte de sus diez comentarios, conocidos como “Diez Alas”, el Yijing consta de 64 hexagramas. Cada hexagrama contiene un nombre chino tradicional. Las dos clases de línea revelan la dualidad básica de la metafísica china: la línea continua corresponde al yang y la discontinua al yin. El Yijing es muy probable que empezara hacia el siglo VIII a.C. como una colección de textos y poco a poco se fueron combinando con prácticas adivinatorias realizadas por medio de palillos. Hacia el final de la dinastía Zhou fue uno de los grandes clásicos del canon confuciano. El Libro de los Ritos es una colección de tratados con fechas muy diversas. Estructurado en cinco apartados: ① Discursos generales sobre ritual; ② Interpretaciones de ritos antiguos; ③ Testimonios de dichos y asuntos atribuidos a Confucio y sus discípulos; ④ Antiguos rituales y ceremonias; ⑤ Antiguos proverbios, máximas y aforismos. Se añadieron el Libro de la Piedad Filial y las Analectas para formar los “Siete Clásicos”. Durante la Dinastía Tang (609-906), los “Nueve Clásicos” fueron: Odas, mutaciones, Historia, Ritos de los Zhou, los tres comentarios sobre los Anales de Primavera y Otoño, Ritos y los Ritos de la Etiqueta y el Ceremonial. “Doce Clásicos”: al agregarse las Analectas, el Libro de la Piedad Filial y Er Ya. Posteriormente se sumaría el Libro de Mencio. Los más importantes son las Odas, la Historia, los Anales de Primavera y Otoño, los Ritos, las Mutaciones y se le añaden otros cuatro libros elevados a clásicos bajo la dinastía Song (960-1279): Gran Enseñanza, Doctrina del Justo Medio, el Libro de Mencio y Lunyu (las Analectas). Doctrina del Justo Medio: habla de ética. Libro de Mencio: básico para la comprensión de la filosofía confuciana. Las Analectas: obra cumbre de Confucio y la fuente más fiable de sus ideas. Colección de anécdotas, máximas, breves parábolas, conversaciones y consejos familiares, escrita y compilada por sus discípulos. En torno al perfeccionamiento de uno mismo. Objetivo: sociedad ideal fundamentada en una armoniosa relación entre los individuos.

2.4 La doctrina confuciana

2.4.1 Relación de Confucio con la religión

No era un profeta religioso. “Si no podemos servir a los hombres, ¿cómo vamos a servir a los espíritus?”; “Atender a los súbditos con justicia y respetar a los espíritus, permaneciendo lejos de ellos, es lo que puede llamarse sabiduría”. Nunca hablaba de sucesos extraordinarios. Hay quien piensa que desaprobaba claramente toda mitología. Gran preocupación por la guía moral

de la humanidad a partir de la virtud de la benevolencia, el humanitarismo. Quería restaurar el edén en este mundo. Algunos eruditos han afirmado que era agnóstico e incluso ateo, pero que, por miedo, se abstenía de expresar lo que pensaba a sus discípulos. En realidad no se alejaba de la tradición religiosa ni el dios del Cielo. Era un experto en los ritos y los sacrificios. Hay pasajes en los que se refiere al Cielo o Providencia impersonal que repartía castigos y recompensas. Pensaba que había sido designado por el Cielo para llevar a cabo la difícil misión de curar los males de China. “¡El que sí sabe de mí es el Cielo!”. ¿Qué entendía por “Cielo”? Un poder que no abandonaba al hombre solitario que defiende la justicia. Nunca fue explícito acerca de si creía en la existencia de un Ser Supremo, tampoco de un “más allá”. Interrogado por la muerte: “Si no conocemos la vida, ¿qué vamos a saber de la muerte?” El hombre superior está pendiente del aquí, lo importante es un comportamiento moral y un gobierno impecable. “Dejemos la cuestión sin respuesta. Después de muertos, bien sabréis vosotros mismos lo que sucede”. La mayoría de los eruditos opinan que la doctrina confuciana no fue una religión del Estado ni una fe exclusiva. No tiene dios, panteón, sacerdotes, templos, etc. Filosofía política y social. Es un reformador de la moral y del pensamiento político. Sin embargo, influyó en la religiosidad china. Tomó la vida ejemplar de los antiguos soberanos. En el camino del hombre superior está servir al padre, servir al soberano, servir al hermano mayor y hacer nosotros primero lo que quisiéramos que el amigo nos hiciera a nosotros. Para Confucio, el Tao fue instituido por decreto del Cielo. Actuar conforme al Dao es ajustarse a los designios del Cielo. Supremacía del Cielo (Tian). Ejemplo de los reyes-sabios: Yao, Shun y Yu el Grande. Wen y Wu, de la dinastía Zhou. La educación y el conocimiento vienen del pasado.

2.4.2 Benevolencia y rectitud

El hombre debe buscar su perfeccionamiento moral. Principios esenciales de esa moralidad: dobles: la virtud de la benevolencia (ren) y la virtud de la rectitud (yi). Yi consiste en hacer lo que se debe, lo adecuado, necesario, justo y correcto en una situación sin pensar en las consecuencias o el posible beneficio. Se opone al li (“ganancia”, “amor a la riqueza”). Buscar el li supone egoísmo y alejamiento de la generosidad y el altruismo que requiere el ren. El confucianismo reprueba el “interés” como motor, siendo éste la génesis de todas las desgracias de la humanidad. Ren: inspira todos los actos del hombre superior y va más allá del mero cumplimiento del deber, se trata de amar al prójimo. Se traduce por “benevolencia”, “bondad” y es la “virtud perfecta”. Es la norma de la perfección, es la recta razón del espíritu que establece al sujeto en su ser. Benevolencia: condición misma de la perfección a la que el ser humano debe aspirar. De la benevolencia se siguen todas las virtudes, sobre todo yi o cumplimiento del deber. La rectitud debe ser la guía indispensable para aquellas personas que quieren llegar a alcanzar la sabiduría. “El hombre superior se vale de los ritos para ponerla en práctica, de la humildad para sacarla al exterior y de la sinceridad para perfeccionarla”. Benevolencia: encuentra su método en shu (“compasión”). Shu es la Regla de Oro: “no hagas a los demás lo que no quieras para ti mismo”. El individuo que, en cualquier circunstancia, se ajusta a esta máxima será un gran sabio. El método general es denominado el principio de shu y zhong, que es “la manera de practicar el ren”. Consiste en medir el respeto a los demás mediante el que se profesa uno a sí mismo. Es ponerse a uno como norma para regular el propio comportamiento. Shu y zhong son a su vez el principio de ren. La práctica de los primeros supone la práctica de ren. Esta práctica nos conduce al cumplimiento de deberes en nuestra sociedad. Los principios de shu y zhong son el corazón de nuestra vida moral. Durante la dinastía Zhou, la relación de parentesco era el fundamento de la relación política. Confucio generalizó esta supuesta situación, siendo la familia el modelo de cualquier tipo de relación social. La relación de amor familiar más importante es el amor a los padres. Quien sea un buen hijo será un buen súbdito. El buen padre, un buen rey. La piedad filial y el amor fraternal son el origen de todas las acciones benevolentes. Benevolencia: es condición necesaria dominar las pasiones, respetar las normas de etiqueta, ceremonia y ritual. Nos permite llevar a cabo los ritos de modo espontáneo y natural e implica educación, esfuerzo, dominio de sí mismo y disciplina. Vida de estudio, esfuerzo y sacrificio para lograr la benevolencia, que sólo se adquiere con el propio esfuerzo. Si alguien puede dominarse a sí

mismo y practicar los ritos, será benevolente, pero ha de proceder de uno mismo. Tras una vida de esfuerzo se puede obtener la benevolencia y la sabiduría.

2.4.3 *La rectificación de los nombres*

Época caótica. En Confucio se trata de poner fin a esta situación. Según él nadie era consciente del puesto que ocupaba en la sociedad y no podía actuar en consecuencia con él. Por eso la regeneración de la sociedad pasa por la rectificación de los nombres, la exacta correspondencia entre nombres y cosas, los títulos o funciones y los actos. Todo nombre debía corresponder con lo que quería expresar. Sobre el buen gobierno: “El que el soberano sea soberano, el padre, padre y el hijo, hijo.” Rectificar los nombres significa restablecer un orden que ya no existe. Sin embargo, no puede restringirse al aspecto formal. La práctica de las virtudes es el modo más adecuado para restaurar la Edad de Oro.

3. *La corriente idealista y la corriente realista*

3.1 *La doctrina de Mencio*

Más de setenta discípulos continuaron la obra de educador de Confucio. Mencio (nombre latino de Meng) fue uno de ellos. El conocimiento sobre su vida es escaso. Aproximadamente 371 a.C.-289 a.C. en una localidad cercana al estado de Lu. Noble linaje. Viajó más de cuarenta años con sus discípulos de estado en estado, tratando que sus gobernantes prestaran atención a sus teorías. Finalmente se retiró y con sus discípulos compuso el “Libro de Mencio”. Siete libros, cada uno dividido en dos partes. Incluye conversaciones. Se convirtió en uno de los cuatro libros que han constituido la base de la educación confuciana. Énfasis en el ren, característica propia de la vida del hombre. Primer confuciano que consideró humanidad y rectitud como elementos básicos de la verdadera humanidad. Creía que todos los hombres habían nacido con la misma clase de naturaleza humana y que ésta es buena. Esta doctrina ha sido objeto de viva controversia en el seno del confucianismo. Según Mencio, en su época había distintas teorías sobre la naturaleza humana. En primer lugar, la que afirmaba que no es ni mala ni buena. Gao Zi decía que la moralidad debe incorporarse desde el exterior con la parábola del agua. Mencio contestaba a la misma que el hombre tiende al bien. Otra teoría: la naturaleza humana podía hacerse buena o mala; otros decían que la naturaleza de algunos hombres es buena y la de otros mala. Mencio replicaba que si los hombres no hacen el bien, el defecto no es de la naturaleza. Mencio penetra en un ámbito muy discutible cuando se refiere a un sentido innato del bien y el mal. Sus argumentos son más sólidos en lo que respecta a la compasión con el ejemplo del niño que cae al pozo. El que no tiene compasión no es hombre. El sentimiento de compasión es la base de amor al prójimo. El sentimiento de vergüenza y desagrado es la base de la rectitud. El sentimiento de gratitud y modestia es la base de la corrección y los sentimientos de aprobación y desaprobación lo son de la sabiduría. Todos los hombres poseen estas cuatro bases en su yo; si saben cómo desarrollarlas serán como el fuego que empieza y toma cuerpo. Cuatro virtudes del confucianismo: “Benevolencia, rectitud, corrección y capacidad de conocimiento, con certeza los tenemos en nosotros”. Pero estas raíces naturales de la virtud pueden llegar a eclipsarse y como consecuencia algunos seres humanos han perdido su corazón y no se diferencian de los animales. “El hombre pierde su bondad de corazón del mismo modo que se abate a los árboles con hachas; si uno y otro día se la hiere, ¿cómo podría conservar su belleza?” Desagrado por el interés o beneficio. El deber ha de ser cumplido, independientemente de todo. Énfasis en la dicha de ser un hombre bondadoso. Arrancando de razones psicoéticas, formuló varios argumentos metafísicos que llegarían a tener un hondo efecto en la espiritualidad confuciana: “En primer lugar, el Cielo (Tian) tiene que ser él mismo bueno y fuente de bondad. Como fuente de bondad es juez y sanción de la conducta humana. En segundo lugar, el camino del aprendizaje es un proceso de cultivo de uno mismo. En tercer lugar, si uno desarrolla al máximo su corazón, será capaz de realizar su propio destino y convertirse en un Gran Hombre”. ¿Qué es ser un Gran Hombre? El universo que nos presenta Mencio es esencialmente moral. Los principios morales del hombre son principios metafísicos del universo. Una comprensión de este universo moral es lo que denomina “conocer el Cielo”. “El que usa al máximo su capacidad mental conoce su natu-

raleza y el que conoce su naturaleza conoce el Cielo”. Diferencia entre “nobleza humana” y “nobleza celeste”. Celeste: constituida por la benevolencia, la rectitud, la fidelidad y el complacerse en estas virtudes sin descanso; el ser duque, canciller o alto funcionario es lo que constituye la nobleza terrestre. Mediante el desarrollo de su naturaleza, el hombre puede llegar a conocer el cielo e incluso identificarse con él. El que ha logrado la benevolencia descubre todas las cosas en su principio interior. “Todas las cosas están completas en nosotros mismos”: muestra el componente místico del pensamiento de Mencio. Para comprender este misticismo hay que enfocar “el análisis hecho por Mencio de lo que él llama el Hao ran zhi qi” o Gran Moral. Según Fung Yi-Lan, el método apropiado para practicar la Gran Moral presenta dos perfiles: “Uno es la ‘comprensión del Tao’. Es decir, de principio que conduce a la elevación del espíritu. El otro es hacer lo que se debe hacer como ‘ciudadano del universo’. La combinación de esto es lo que se llama en Mencio ‘combinación de justicia y Tao’”. Esta energía surge en uno mismo al final de un largo proceso de acumulación de justicia y sabiduría.

3.2 La doctrina de Xun Zi

Pertenece a la escuela de los letrados. Mencio encarnó las tendencias idealistas, Xun Zi la corriente realista. Alrededor del 340-300 a.C.-249-221 a.C. Estudió filosofía en Qi. Nombrado magistrado. El libro con su nombre está dividido en 32 capítulos, es muy probable que fuese escrito por él mismo. Crítico de Mencio. Defiende la tesis de que la naturaleza humana es mala y lo que tiene de bueno es artificial. Es imprescindible que los hombres sean transformados por los maestros y las leyes, y guiados por li y por la justicia; así será posible a la convivencia en paz. Si el ser humano da rienda suelta a su naturaleza, se desatan las pasiones. Es necesaria disciplina para dominar los instintos. Hay que hacerse social y civilizado de manera artificial- Creía que los antiguos reyes fueron los artífices de las normas inmorales, siendo por tanto algo impuesto desde fuera. La verdad está recogida en los Clásicos. El espíritu del hombre está cargado de obsesiones y preocupaciones. Para eliminarlas es precisa una limpieza mental con el objeto de asentarse en el Tao. Es necesario que el espíritu del hombre esté “sereno, unificado y vacío”. El vacío mental se refiere a la falta de prejuicios. El espíritu sin control es fácilmente cautivado y perturbado. Xun zi señala lo valioso de conducir nuestros afanes sobre todo hacia el mundo espiritual. Otro elemento primordial para el correcto funcionamiento de la sociedad es la corrección del lenguaje. Quería demostrar que los nombres cuyos significados emanaban de un acuerdo social tenían el valor de reglas objetivas. Unidos a los ritos, asignan a cada individuo su lugar en el mundo. El desfigurar su sentido es una infracción muy grave.

4. Mo zi y el moísmo

4.1 Vida de Mo zi

Obra que lleva su nombre: 71 capítulos (18 se perdieron) elaborada en parte por discípulos. 500-459 a.C.-420-382 a.C. Lu o Song. Conclusión: el confucianismo tal como se practicaba en su época no resolvía los males que aquejaban a la sociedad, y en algunos aspectos complicaban más las cosas. “Los principios confucianos arruinan el mundo de cuatro maneras: ① No creen en la existencia de Dios (Dios y los espíritus se irritan); ② Insisten en los funerales elaborados despilfarrando la riqueza y la energía del pueblo; ③ Insisten en la práctica de la música con idéntico resultado; ④ Creen en un destino predeterminado, haciendo que el pueblo se vuelva perezoso”. Sus doctrinas obstaculizarían la anarquía social de su época. Bajaba continuamente enseñando sus doctrinas. Era un asceta exigente consigo mismo, de vida frugal y vestimenta escueta, mostrando con su ejemplo la doctrina que predicaba. Después de la muerte, el moísmo se dividió en tres escuelas con distintas tendencias filosóficas, ascéticas y políticas.

4.2 La doctrina de Mo zi

4.2.1 El amor universal

Remedio para los males sociales. El papel concedido a la familia es un rasgo característico de la civilización china. Mo zi vio los puntos débiles de la lealtad familiar y lo condenó. Pensaba que

cada individuo debe amar al prójimo sin hacer distinciones. ¿Cómo se puede lograr el amor universal? Por un lado el gobernante ha de alentar al pueblo a poner en práctica el amor universal. Por la otra, ha de hacerles entender que es beneficioso y en su propio interés. Muestra numerosos argumentos y confronta las desgracias que provoca la discriminación a las ventajas del amor universal. De la mutua división es de donde ciertamente nacen los grandes males del mundo (ricos contra pobres, fuertes contra débiles, etc.). La división se debe sustituir por la unión. Si la casa ajena alguien la tiene como casa propia suya, ¿cómo va a revolver la casa ajena?

4.2.2 *El Cielo y los espíritus*

El ritual religioso y la creencia religiosa eran compatibles con el pensamiento confuciano aunque de ningún modo imprescindibles para él. En la doctrina de Mo zi tanto el Cielo como los espíritus son esenciales, pues intervenían en los asuntos humanos para sancionar las acciones perversas. Mo zi ofrece diversas demostraciones de la actuación del Cielo. Para probar la existencia de los espíritus, Mo zi cita ejemplos en los cuales se suponía que éstos habían intervenido decisivamente en castigar conductas perversas y en premiar las honradas: “Hsüan Wang, de la dinastía Chou, mató a su ministro Tu Pe. Éste dijo que si los muertos conservan su inteligencia antes de tres años lo sabrá su soberano. A quien mata a un inocente le castigarán los espíritus de los difuntos con algunas desgracias”. Trataba Mo zi de devolver al pensamiento filosófico un componente remodelado por Confucio pero que entre la población tenía un papel mucho más relevante que el tipo de ideas que Confucio había puesto de relieve.

4.2.3 *Sobre la guerra*

El Libro de Mo zi no escatima condenas contra la agresión armada. Ésta es totalmente condenable desde un punto de vista moral: “Cuanto el daño causado al prójimo es mayor, la falta de caridad con él es más grave y el delito mayor. Asesinar a uno se califica de injusticia, matar a diez merecerá ser castigado con diez penas capitales. Los gobernantes sin embargo, atacar a otro estado no lo reconocen por malo sino que lo elogian y lo juzgan acción justa. Hay gran confusión de los reyes del mundo en distinguir lo justo y lo injusto”. Además de ser injusta, la guerra no presenta ninguna ventaja sino que resulta un mal negocio. En la guerra pierden ambos bandos y no beneficia a nadie. Mo zi señala: “Numerosos los gastos inmensos que trae una guerra”. La postura antibelicista de Mo zi se puso de manifiesto en aquellos largos y penosos periplos para tratar de evitar todo tipo de contiendas.

5. *Lao zi y el taoísmo*

5.1 *Vida de Lao zi*

Encontrar una biografía de confianza de Lao zi es una tarea difícil por no decir imposible. Supuesto autor del Lao zi. Más que el nombre de un personaje histórico, la crítica europea ve en Lao zi el título de una obra, también llamada Tao te Ching (Dao de jing), El libro del Tao: “Regla del Camino y de la Virtud”. El Tao te Ching es un pequeño libro de unos cinco mil caracteres. 81 capítulos. Esto parece recordar una fábula sobre el mismo Lao zi según la cual habría pasado 81 años en el útero materno. Tao te Ching: muy hermético, ha dado lugar a innumerables comentarios. Entre el 340 y el 240 a.C. surgen ligados a los nombres de Lao zi, Zhuang zi y Lie zi unos tratados que constituyen el fundamento del “taoísmo filosófico”. Contienen sentencias de sabiduría práctica, dichos, aforismos psico-filosóficos e información sobre la existencia de una “escuela de higiene” con pautas enfocadas a prolongar la vida. El taoísmo primitivo surgió con las tesis de Tsou Yen, que inició la búsqueda del elixir de la larga vida. Emprendió una modalidad especial de la alquimia basada en sus teorías sobre los elementos. El máximo exponente del taoísmo fue el Emperador Amarillo (Huang di), modelo de Emperador del reino de Utopía, maestro de alquimia y medicina, del arte de la guerra y de las prácticas sexuales. Se le atribuye la progenitura de la humanidad, el origen de la escritura, la cría del gusano de seda, etc. Hacia finales de la dinastía Han, la imagen de Huang di fue ensombrecida por la de Lao zi, maestro en

alquimia y medicina. En la dinastía Han, el Libro del Tao era conocido como “Las Sentencias de Huang di y Lao zi”.

5.2 *La doctrina de Lao zi*

5.2.1 *El Tao*

Lao zi incita a los gobernantes a comportarse como taoístas y seguir el mismo modelo ejemplar, el del Tao. Es su única semejanza con Confucio. Lao zi critica y rechaza el sistema confuciano, es decir, la importancia de los ritos, el respeto a los valores sociales y el racionalismo. La beneficencia y la justicia son los valores supremos de los confucianos. Lao tzu las considera actitudes artificiales, inútiles y peligrosas. Condena los valores sociales porque son ilusorios y nocivos. Destruye la unidad del ser y fomenta las nociones relativas. El Tao es inefable, no puede ser nombrado, abarcado o expresado. El Tao es una realidad de la cual emerge el cosmos, y a la cual el Lao zi sólo por la falta de una palabra idónea llama Tao: “Hay una cosa confusamente formada, anterior al Cielo y a la Tierra. ¡Silenciosa, ilimitada! De nada depende y no sufre mudanza. Su nombre desconozco, la denominan dao”. El Tao es la materia prima de la que está constituido todo. Simple, informe, carente de deseos y afanes. Cuanto más se aleja el individuo de este estado originario, menos bueno y menos contento se encuentra. Lao zi 4: “Parece existir y al mismo tiempo no existir. Parece anterior a dios”. El Tao es la gran unidad, la unidad única en la que se trascienden los contrarios, la ausencia de dualidad. Lao zi 14: “No se le puede dar un nombre, retorna siempre a la vacuidad”. El Zhuang zi dice: “La vida surge de la muerte y viceversa. Las posibilidades surgen de las imposibilidades y viceversa. El sabio verdadero rechaza todas las distinciones y se refugia en el Cielo (Naturaleza). Esto es también eso y eso también esto. ¿Existe distinción entre esto y eso? Cuando esto (subjetivo) y eso (objetivo) están sin sus correlativos, ese es el verdadero “eje de Tao”. Cuando ese Eje pasa por el centro donde convergen todos los Infinitos, las afirmaciones y las negaciones se mezclan por igual en Uno infinito”. El núcleo de la filosofía taoísta es la suprema simplicidad. Su meta, regresar al Tao. Capítulo XVI del Lao zi: “Sólo conociendo lo permanente se puede abarcar todo. Sólo unido al cielo, se puede alcanzar la unión con el dao. Sólo hecho uno con el dao, se puede perdurar”.

5.2.2 *La no acción*

El taoísmo defendía la no acción, no hacer nada. Lao zi 43: “El no-ser penetra donde no existe el menor resquicio. De ahí conozco yo el provecho de no-actuar.” Lao zi 63: “Actúa sin actuar, saborea lo que no tiene sabor”. “Hacer nada”, wu wei, es un mandamiento del taoísmo. ¿Qué significa? Se trata de no intervenir en el curso natural de las cosas, no hacer nada que no sea espontáneo y natural (exento de designio y no deliberado), no esforzarse de ninguna manera; ausencia de toda actividad volitiva. Representa el arte de no entrometerse con la mente, no forzarla ni reprimirla para alcanzar un momento de imparcialidad perfecta y permitir que los pensamientos fluyan con la misma libertad que las nubes en el firmamento. Lao zi 48: “Quien aspire a conquistar el mundo, téngase siempre libre de todo negocio. Quien de negocios se ocupa, no podrá conquistar el mundo”. El wu wei es un actuar libre de toda predeterminación. “El sabio conoce sin viajar, distingue sin mirar”. Cualquier intervención sólo puede tener efectos negativos. La actitud de “hacer nada” alcanza al modo de actuar del rey. Gracias a esta actitud puede el gobernante tener influencia y ejercer autoridad. Lao zi 32: “el cielo y la tierra se rectificarán de forma espontánea”.

6. *Zhuang zi*

6.1 *Vida de Zhuang zi*

Puso la dialéctica al servicio del pensamiento taoísta. Intentó revelar la equivalencia de los contrarios. Autor de una obra que lleva su nombre. Entre el 369 o 365 a.C y el 290 o 286 a.C en Meng, estado de Song. Cargo administrativo de poca importancia, aunque pronto regresó a su vida de eremita. Se cuenta que fiel a su ideal taoísta declinó el ofrecimiento de un puesto relevante en la administración del estado. Cuando Zhuang zi estaba en el lecho de muerte, sus dis-

cípolos hablaron de los funerales, y éste les dijo: “El Cielo y la tierra serán mi doble ataúd, ¿qué más se puede añadir?” Pocos investigadores están de acuerdo en que el Zhuang zi (IV y III a.C.) fuera íntegramente escrito por él. Algunos creen advertir una multiplicidad de autores. 33 capítulos, donde sólo los siete primeros fueron probablemente escritos íntegramente por él. Los más importantes filosóficamente son “La Nivelación de todas las cosas” e “Inundaciones de Otoño”. Protesta contra la civilización: “Puntas de los pues juntos”, “Castos de caballos”, “Apertura de baúles” y “Tolerancia”. La pieza más profundamente religiosa y mística es “El Gran Supremo”. Lo más extremo es “Deformidades”. El más fantástico es el primer capítulo: “Una excursión Feliz”.

6.2 *La doctrina de Zhuang zi*

6.2.1 *Lo que nos hace ser lo que somos*

El Tao se articula en naturalezas particulares mediante una capacidad denominada Te. La de cualquier cosa es aquello que forma parte de esa cosa, su naturaleza o esencia, lo que nos hace ser lo que somos. “El principio fue la Nada. De ella surgió el Uno pero no había formas corpóreas. Participando de él nacieron los seres, y a esto nombrase Virtud”. Participamos del Tao llevando a cabo nuestro Te, poniendo en práctica aquellas capacidades que son propias o naturales en nosotros. En esa práctica espontánea radica la felicidad. Establece diferencia entre naturaleza e individuo. Cumplir con lo que forma parte de la naturaleza es el origen de la felicidad, mientras que someterse a lo que es del hombre es el principio de todo lo negativo. Cada especie tiene su propia naturaleza, cada ser humano su propia personalidad. En el despliegue libre y espontáneo de nuestra naturaleza encontraremos la felicidad. Hay que dejar que la naturaleza siga su curso. Tao: poder (Te) ordenador y vitalizador, y todo lo esperan de él. El hombre lo único que hace es impedir y desorganizar su acción maravillosa. Debemos tratar a cada cosa conforme a lo que él es, no conforme a nuestros intereses y gustos.

6.2.2 *Todas las cosas son relativas*

El hombre debe estar en armonía con las leyes del universo y no en su contra. Que todo esfuerzo sea un error no quiere decir que toda actividad sea mala sino sólo toda lucha por conseguir lo imposible. Son capitales la ponderación y una comprensión de lo que es posible y pertinente y lo que no. Primordial: darse cuenta de que todas las cosas son relativas. A pesar de que el mundo es una minucia en relación con el cosmos, “no hay en el mundo nada más grande que la punta de un pelo otoñal”. Este relativismo se aplica a nuestra propia existencia. Un hombre sólo se da cuenta de su sueño al despertar. Sólo en el gran despertar se podrá saber que todo ha sido un sueño. “Zhuang Zhou soñó que era una mariposa. Mas, ¿Zhou había soñado que era una mariposa o era una mariposa la que estaba soñando ahora que era Zhou? El Zhuang zi se sitúa más allá del bien y del mal. La diferencia entre el bien y el mal es relativa, inexistente desde el punto de vista del Tao. El único modo de sortear las dificultades en la vida es renunciar a acumular y a adquirir notoriedad y prestigio. Para alcanzar la sabiduría es imprescindible el conocimiento intuitivo del Tao: “Rechaza la inteligencia. Rechaza el obrar por determinación arbitraria. Penetra en lo que no tiene límites y lleva tu mente al estado de quietud. Tu mente habrá alcanzado el estado de Luminosa Vacuidad. La mente del hombre perfecto deja que las cosas vengan y vayan sin acogerlas ni despedirlas”. El sabio es consciente de que todo aquello que tiene lugar en su vida es consecuencia del Tao incluso en circunstancias de máximo dolor. Para el sabio, riqueza, pobreza, vida y muerte no representan gran cosa. El verdadero sabio es aquel que ha alcanzado la felicidad total. Trasciende la dualidad, no posee ego. “El hombre perfecto no tiene yo”.

7. *Otras escuelas de sabiduría*

7.1 *La escuela de los nombres*

Polemistas, lógicos, disputadores, argumentadores, sofistas, etc., fueron algunas de las denominaciones que recibían. Según Zhuan zi, los miembros de la escuela de los nombres “pretendían probar que lo imposible es posible y afirmar lo que otros niegan”. Argumentos paradójicos.

Zhuang zi: “Huan Tuan y Gongsun Long eran dialécticos. Confundían la mente de los hombres y mudaban su ánimo. Eran capaces de cerrar la boca a los demás pero no de conquistar sus corazones. Son los límites en los que está encerrado el dialéctico”. Hui zi fue primer ministro del rey de Wei y amigo de Zhuang zi. Capítulo 33,8 del Zhuang zi, encontramos las diez paradojas de Hui zi: ① Lo máximo no tiene exterior (Gran Uno), lo mínimo no tiene interior (Pequeño Uno); ② Lo que no tiene grosor no se puede acumular pero su grandor se extiende mil li; ③ El Cielo y la Tierra son igual de bajos, y los montes y pantanos igual de llanos; ④ El Sol, apenas llega al cenit ya declina; ⑤ La gran igualdad y la pequeña igualdad son diferentes, los seres son completamente iguales y completamente diferente (“gran diferencia de iguales”); ⑥ El sur no tiene límites, pero también tiene límites; ⑦ Hoy vengo a Yue, y ayer había llegado; ⑧ Los anillos encadenados se pueden soltar; ⑨ Conozco el centro del mundo: está al norte de Yan y al sur de Yue; ⑩ El Cielo y la tierra son un todo único. Gongsun Long (320-250 a.C.): 14 libros, 6 se han conservado. “Ensayo sobre los caballos blancos”. Deng xi: como abogado, lograba cambiar lo justo por injusto y viceversa hasta que ninguna norma de justicia se mantenía.

7.2 Escuelas cosmológicas

Período de los Reinos Combatientes (s. III a.C.). Surgieron distintas tendencias que emplearon como modelo a la Naturaleza como guía de las conductas del hombre. Relacionadas al taoísmo de Lao zi y de Zhuang zi. Orígenes: el ocultismo, adivinación, cura psíquica, prácticas sexuales, geomancia, astrología, astronomía, etc. Zhou Yan (305-240 a.C.): naturalismo cosmológico. Relación entre el yin yang y los “cinco poderes”: metal, madera, agua, fuego y tierra con las transformaciones históricas. Las enseñanzas yin yang: paralelismo entre el mundo celeste y el mundo humano, que se explica con el principio de “la acción recíproca entre los semejantes”. El qi, energía vital, está en el eje central de las prácticas respiratorias taoístas. El control de qi puede proporcionar al practicante poderes paranormales. Opera y circula según un ritmo de inspiración-espирación. El universo se genera a partir de esta energía. Las dos formas de actuación de esta energía son el yin y el yang. Constatación en el universo de dos principios paralelos de distinta polaridad. Yin: oscuridad, humedad, frío, involución, lo femenino, el invierno; Yang: luz, calor, lo seco, lo masculino, el orden, el Cielo. El yin no puede existir sin el yang. Zhuang zi: “El Tao no tiene principio ni fin; las cosas, en cambio, nacen y mueren”. La doctrina del yin y el yang llegó a relacionarse con el Libro de las Mutaciones. La estructura de la obra está organizada según los ocho trigramas, constituidos cada uno por la combinación de líneas discontinuas y continuas hasta 64 hexagramas. Durante más de 2000 años, el Libro de las Mutaciones es libro de adivinación. El Libro de las Mutaciones se basa en las representaciones de dos fuerzas polares que por su dinamismo dan origen a todas las cosas.

7.3 El legismo o legalismo

LA denominación legalismo no es muy adecuada. Los legalistas exaltan la ley como un medio y no el único de conseguir sus fines. Es erróneo asociar el pensamiento de esta escuela a la jurisprudencia. El término más descriptivo es el de “autoritarios” o “totalitarios”, pues predicaban que todo individuo debe ser obligado a vivir, trabajar y pensar (y morir) por y para el estado sin consideración alguna a su bienestar. Exalta la autoridad. No tuvo fundador reconocido. Los legalistas aspiraban a disolver la familia patriarcal. Abogaban por la propiedad privada de la tierra y un sistema de gobierno fuertemente centralizado, que habría de funcionar mediante leyes fijas y rígidas. Concepto nuevo. Han Feizi murió en el 233 a.C. Miembro de la familia reinante del estado de Han. En el libro que lleva su nombre asevera que súbditos y ministros asesinarán a sus superiores y los suplantarán en el disfrute de su poder y riqueza si encuentran la manera de hacerlo con impunidad. Sólo una severa vigilancia y la estricta represión hará posible que el príncipe conserve su posición e incluso su vida. Tres cosas que el príncipe debía emplear: shi (poder), shu (técnicas administrativas) y fa (la ley).

8. *El budismo en China*

No se sabe la época en que llegó a China. Leyenda: al emperador Ming Ti (58-75 d.C.) se le apareció en sueños un "hombre de oro", el Buddha Shâkyamuni. Pocos años después se inicia en China el periodo de las verdaderas traducciones de tratados búdicos sobre originales prácticos. La penetración del budismo se vio favorecida por los desórdenes políticos y económicos hacia el final de la dinastía Han. En esta situación de crisis social general, el budismo ofrecía soluciones terapéuticas. Confucianismo de la dinastía Han: muy racional, pero su metafísica cosmológica estaba destinada a reforzar instituciones, obligaciones y fines terrenos. Práctica de lo más que salvación personal. Los disturbios sociales se prolongaron hasta el periodo de los Tres Reinos y las Seis Dinastías (220-589). Siglo IV: invasiones y ocupaciones bárbaras en el norte. Emigración masiva de la clase alta Han hacia el sur. Prolongada ruptura cultural. En el norte, el budismo era un oasis de estabilidad religiosa y social. Los guerreros hunos hallaron en el budismo el medio de lograr la legitimación religiosa sobre una amplia base cultural. Bajo los auspicios del estado se emprendió una traducción sistemática de los textos budistas: T'ien-t'ai, San-lun y documentos de la escuela Mâdhyamaka. Eruditos chinos: señalan la semejanza de perspectivas del budismo y del taoísmo. A menudo se utilizaba terminología taoísta para explicar conceptos budistas. Los conceptos del budismo Mahâyâna sobre la existencia de muchos Buddhas y de los grandes Bodhisattvas se utilizaron. Se adoró a Maitreya como al bodhisattva. El culto del bodhisattva Avalokiteshvara era aún más popular, y se creía que rescataba del peligro y de la desgracia. Aunque ensombrecido posteriormente por el neoconfucianismo, herencia imborrable en la filosofía china. El mismo budismo tiene muchas influencias del pensamiento chino.

9. *El legado de China*

La civilización histórica China es una de las más importantes de la tierra. La grandiosidad de su cultura no ha sido igualada. Inventos y descubrimientos: pólvora, papel, brújula, estribo para el caballo, arado de hierro, puentes colgantes, correa de transmisión, carretilla, rueda, reloj mecánico, manivela, etc. Asimismo: cartografía cuantitativa, descubrimiento del viento solar, la fundición del hierro, el papel moneda, la esclusa, las campanas afinadas, etc. En el siglo II a.C. ya había resquicios de la teoría de la circulación de la sangre, así como anticipaciones de la bioquímica moderna. En el Siglo VII d.C. se empleaban la hormona tiroidea para curar el bocio. Sistema decimal. Inventaron el espacio en blanco dedicado al cero. Expresaron formas geométricas mediante ecuaciones. La Primera Ley del Movimiento de Newton fue formulada en China en el IV o III a.C. Ballesta, pólvora y lanzallamas. Durante mucho tiempo China aventajó a Occidente en casi todas las ramas de las ciencias positivas.