

Taoísmo

Eva Wong

Introducción a la historia,
la filosofía y la práctica de una
antiguísima tradición china

zenith

EVA WONG

TAOÍSMO

Introducción a la historia, la filosofía
y la práctica de una antiquísima
tradicón china

zenith

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Algunos de los nombres y de los rasgos característicos de algunas personas se han modificado para proteger su privacidad.

Título original: *The Shambhala Guide to Taoism*

Primera edición publicada por Ediciones Oniro: 1998

Primera edición en esta presentación: junio de 2022

© Eva Wong, 1997

Publicado en colaboración con Shambala Publications Inc., Boston

© de la traducción, Isidro Arias Pérez, 1998

© Editorial Planeta, S. A., 2022

Zenith es un sello editorial de Editorial Planeta, S.A.

Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)

www.zenitheditorial.com

www.planetadelibros.com

ISBN: 978-84-08-25774-5

Depósito legal: B. 8.074-2022

Impreso en España – *Printed in Spain*

El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como papel ecológico y procede de bosques gestionados de manera sostenible.

Índice

<i>Lista de ilustraciones y tablas</i>	9
<i>Introducción</i>	11
PRIMERA PARTE: HISTORIA DEL TAOÍSMO	
1. Orígenes chamánicos (3000-800 a.C.)	21
El legendario Yu 22 / El chamanismo en la China alfabetizada 24 / Deberes de los chamanes en la sociedad Chou 25 / La tradición chamánica de la China meridional 27 / El legado del chamanismo en la evolución posterior del taoísmo 27	
Lecturas recomendadas 29	
2. El período clásico (700-220 a.C.)	31
Trasfondo político e histórico del Período de Primavera y Otoño 32 / Taoísmo clásico en el Período de Primavera y Otoño: Lao-tzu y el <i>Tao-te ching</i> 33 / Enseñanzas del <i>Tao-te ching</i> 34 / Trasfondo político e histórico del Período de los Estados en Guerra 37 / El taoísmo clásico en el Período de los Estados en Guerra 38	
Lecturas recomendadas 41	

6 Taoísmo

3. El taoísmo deja de ser una filosofía para convertirse en una religión organizada (20 a.C.-600 d.C.) 43

Los comienzos del taoísmo religioso durante la dinastía Han Occidental 43 / El taoísmo se convierte en religión organizada: Han Oriental 46 / La edad de oro de la religión taoísta 50

Lecturas recomendadas 55

4. El auge del taoísmo místico (300-600 d.C.) 57

Misticismo y taoísmo *shang-ch'ing* 57 / Los predecesores del taoísmo *shang-ch'ing* 60 / El taoísmo *shang-ch'ing* en la dinastía Chin 61 / El taoísmo *shang-ch'ing* durante las dinastías meridionales 66 / Las enseñanzas del taoísmo *shang-ch'ing* 68 / El legado del taoísmo *shang-ch'ing* 76

Lecturas recomendadas 78

5. El desarrollo del taoísmo alquímico (200-1200 d.C.) 81

Los comienzos de la alquimia 82 / Las enseñanzas de *Tsang-tung-chi* (la Triple Unidad) 84 / Las enseñanzas de Ko Hung en *P'ao-p'u-tzu* (El sabio que abraza la simplicidad) 87 / La alquimia interna y la alquimia externa se separan 88 / El apogeo de la alquimia interna 92

Lecturas recomendadas 95

6. La síntesis de taoísmo, budismo y confucianismo (desde el año 1000 hasta nuestros días) 97

La síntesis filosófica 97 / La síntesis religiosa 102 / Variaciones de la síntesis y el desarrollo de sectas en el taoísmo 105 / Nueva síntesis de confucianismo, budismo zen y alquimia interna taoísta 108

Lecturas recomendadas 112

SEGUNDA PARTE: SISTEMAS DE TAOÍSMO

7. Taoísmo mágico: La vía del poder 117
 Creencias básicas del taoísmo mágico 118 / Principales prácticas del taoísmo mágico 119 / Sectas dentro del mágico 135 / Una palabra más sobre taoísmo mágico 137
 Lecturas recomendadas 137
8. Taoísmo adivinatorio: La vía de la visión 139
 Breve historia del taoísmo adivinatorio 139 / Principales ideas del taoísmo adivinatorio 144 / Formas de adivinación 154 / Adivinación celeste: *Tzu-wei Tu-su* 155 / Adivinación terrestre: *Feng-shui* 158 / Otras formas de adivinación 162 / Algunas palabras más sobre taoísmo adivinatorio 163
 Lecturas recomendadas 164
9. Taoísmo ceremonial: La vía de la devoción 167
 Principales rasgos del taoísmo ceremonial 167 / Las divinidades taoístas 168 / Estructura administrativa de la esfera celeste taoísta 182 / Fiestas y ceremonias taoístas 186 / Sectas en el taoísmo ceremonial 192 / Una palabra más sobre el taoísmo ceremonial 193
 Lecturas recomendadas 193
10. Taoísmo alquímico interno: La vía de la transformación 195
 Ideas básicas de la alquimia interna 195 / Símbolos más importantes en el lenguaje de la alquimia interna 196 / Pasos en el proceso alquímico 201 / Enfoques de la alquimia interna 207 / Algunas palabras más sobre taoísmo alquímico interno 211
 Lecturas recomendadas 212

11. Taoísmo de acción y karma: La vía de la acción correcta 215
Antecedentes históricos del taoísmo de acción y karma 215 / Creencias centrales del taoísmo de acción y karma 218 / Importancia del taoísmo de acción y karma en la espiritualidad taoísta 219
Lecturas recomendadas 220

TERCERA PARTE: PRÁCTICAS TAOÍSTAS

12. Meditación 223
Formas de meditación taoísta 223 / Algunas palabras más sobre meditación taoísta 235
Lecturas recomendadas 236
13. Técnicas de cultivo del cuerpo 239
Técnicas de fortalecimiento externo 239 / Técnicas de fortalecimiento interno 241 / Técnicas de fortalecimiento externo e interno 250 / El uso de hierbas y alimentos 256
Lecturas recomendadas 258
14. Ritos de purificación, ceremonias y magia talismánica 261
Ritos de purificación 261 / Ceremonias 263 / El altar taoísta 265 / Talismanes 268
Lecturas recomendadas 274

APÉNDICES

1. Las dinastías de China 277
2. Mapa de China 279
3. Bibliografía complementaria 283

1

Orígenes chamánicos

(3000-800 a.C.)

Hace aproximadamente cinco mil años un pueblo tribal se asentó a lo largo de las orillas del río Amarillo, al norte de China. Estas gentes no habían desarrollado una identidad nacional, ni se habían alejado significativamente de las orillas del río que había ido excavando su cauce a través de una polvorienta meseta. Sus actividades cotidianas incluían la caza, la pesca, el cuidado de los rebaños y la siembra de pequeñas parcelas de trigo y mijo. De noche, se reunían en torno al fuego y escudriñaban la misteriosa bóveda y su remotas y centelleantes luces. A veces, los aullidos de animales salvajes en la oscuridad les recordarían los rebaños dejados a merced de poderosas bestias; otras veces evocarían las ocasiones en que habían tenido que salir huyendo de las enfurecidas aguas del río que, después de rebasar los márgenes, inundaba las tierras de cultivo. Pero, seguramente, también hablarían de cómo sus jefes perseguían a los animales salvajes y hacían retroceder las inundaciones. Estos jefes poseían poderes extraordinarios: mandaban sobre los elementos, los ríos se sometían a su voluntad, las plantas y los animales les revelaban sus secretos, hablaban con potencias invisibles, viajaban por el firmamento y bajo tierra en busca de conocimientos que pudieran ayudar a la tribu. El mayor de todos estos jefes había sido Yu.

El legendario Yu

Algunas leyendas aseguran que Yu no había sido un mortal ordinario. No había tenido madre y provenía directamente del cuerpo de su padre, Kun. Éste había sido elegido por el guía de la tribu, Shun, para combatir las inundaciones. Habiendo fracasado Kun, los poderes le castigaron y su cuerpo muerto fue abandonado en una ladera de la montaña. Yu permaneció durante tres años dentro del cadáver de su padre. Finalmente, cuando Kun volvió a la vida, transformado en un oso pardo, él mismo se abrió el vientre y sacó a su hijo Yu, el cual se transformó inmediatamente a sí mismo en un oso. Se nos dice a continuación que, a lo largo de su vida, Yu tan pronto tomaba la forma de hombre como la de oso, y que siempre caminaba arrastrando los pies de una manera que con el tiempo se denominaría «andar del oso». Durante la dinastía Chou, mil años más tarde de los legendarios tiempos de Yu, los sacerdotes todavía se revestían de pieles de oso y gruñían y se arrastraban para bailar con fuerza en honor de Yu el Grande.

Se nos dice además que, cuando creció, Yu llevó a feliz término la obra de su padre. Yu fue capaz de triunfar donde su padre había fracasado, porque los poderes sagrados le otorgaron el libro mítico *Shui-ching* (El libro del poder sobre las aguas). Yu viajó frecuentemente a las estrellas para aprender de los espíritus celestiales. El Paso de Yu (figura 1.1), una poderosa danza que llevaba a Yu hasta el cielo, se ha conservado en algunos textos taoístas. Generaciones enteras de sacerdotes taoístas, de místicos y hechiceros han ejecutado esta poderosa danza. Actualmente siguen ejecutándola los practicantes de las artes marciales internas.

Yu no se limitó a tomar la forma de ciertos animales, sino que puso en ellos su confianza y los comprendió; a cambio, ellos le revelaron sus secretos. Cuando se retiraron las aguas de la inundación, Yu vio saliendo del río una tortuga que llevaba sobre su concha el *pa-k'ua* del Cielo Posterior, el cual describía la naturaleza del flujo y el cambio en el universo. Este esquema o patrón se convertiría con el tiempo en la base de las artes adivinatorias de China.

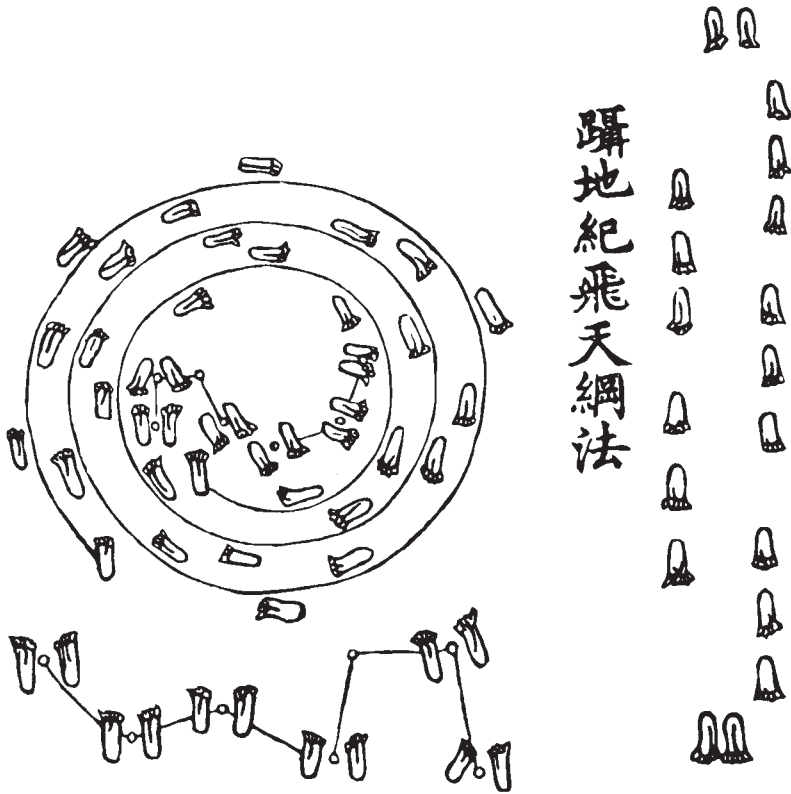

FIGURA 1.1. El Ritmo de Yu. También llamado Los Pasos de Yu. Tomado de *T'ai-shang chu-kuo chiu-min tsung-chen pi-yao* (Los verdaderos fundamentos secretos del Gran Uno de ayuda a la nación y salvación de la gente). El dibujo de la derecha —llamado Peldaños de la Escala Celeste— se utiliza para elevar al danzante hacia el cielo. El dibujo de la parte inferior de la figura traza la configuración de la Fanega del Norte (la Osa Mayor), y se utiliza para transportar al danzante a las estrellas de la Fanega del Norte. En el dibujo de la parte superior izquierda —la espiral—, el danzante empieza en la parte exterior del círculo y avanza en espiral hasta el centro, viajando hacia la Estrella Polar y las estrellas de la Fanega del Norte (Osa Mayor). La inscripción de la parte central dice: «Método para recorrer el dibujo de la Tierra y volar a través de la red Celestial».

Todos los rasgos que la leyenda atribuye a Yu coinciden con los del chamán. En su estudio ya clásico sobre el chamanismo, Mircea Eliade considera que la experiencia chamánica podía contener los siguientes elementos: vuelo al cielo, viaje subterráneo, baile de fuerza, éxtasis y revelación súbita, poder de hablar con animales, dominio sobre los elementos, curación, y conocimiento y utilización de algunas plantas. De hecho, en la antigua sociedad china encontramos un tipo de personas, llamadas los *wu*, dotadas de habilidades parecidas a las que ordinariamente se atribuyen a los chamanes. Por este motivo, Eliade pensó que los *wu* de la antigua China debían ser considerados chamanes.

Yu fue un *wu*, es decir, un chamán, y vivió en una sociedad en la que los chamanes eran miembros relevantes de la comunidad tribal. También su padre había sido un chamán capaz de tomar la forma de oso. Como lo fue igualmente Shun, el rey tribal que había recompensado con la realeza el éxito de Yu en el dominio de la inundación. Se dice que Shun fue la primera persona que viajó al cielo, y había sido instruido por la hija de su predecesor, Yao.

El chamanismo en la China alfabetizada

Con el desarrollo de la alfabetización y del carácter sedentario de la sociedad, el chamanismo inició una nueva etapa en la antigua China. Durante el siglo XII a.C., en los comienzos de la dinastía Chou, reyes y nobles emplearon a chamanes como consejeros, adivinos y sanadores. El chamanismo se convirtió en una institución y a los chamanes se les exigió que ejercitasen su habilidad como un deber. Se daba por sentado que los chamanes que empleaba el Estado o los particulares cumplían determinadas funciones, hasta tal punto que el fracaso en una tarea que les hubiera sido encomendada era castigado a menudo con la muerte. Los documentos históricos de la dinastía Chou señalan numerosos fracasos de los chamanes, dando a entender que muchas de las personas calificadas de chamanes no poseían de hecho los poderes de Yu. Aunque se vistiesen con pieles de oso y ejecutasen el Paso de Yu, estos chamanes ceremoniales no adquirirían el poder del espíritu animal en la danza.

Deberes de los chamanes en la sociedad Chou

Durante la dinastía Chou, entre los deberes de los chamanes se cuentan acciones como las siguientes: invitar a los espíritus, interpretar sueños, leer presagios, provocar la lluvia, curar y realizar adivinaciones celestes.

1. *Invitaciones a los espíritus.* Una tarea fundamental de los chamanes de la dinastía Chou consistía en invitar a los espíritus para que visitasen el mundo de los mortales. Los chamanes se ofrecían a sí mismos como lugar de residencia temporal de dichos espíritus. Generalmente, la visita de un espíritu comenzaba con un baile o danza que ponía en trance al chamán y le ofrecía al espíritu la posibilidad de penetrar en su cuerpo. Esta acción no debe confundirse con la posesión, en la cual el espíritu penetra en el cuerpo del poseído y a continuación le provoca el trance. El trance del chamán es el estado de inconsciencia necesario para la visita, y no el resultado de esa misma visita. Como afirma M. Eliade, éste es el sello distintivo de una experiencia chamánica; en virtud del mismo, los chamanes se diferencian claramente de los médium psíquicos y de los hechiceros, cuya magia se basa en la posesión.

2. *Interpretación de sueños.* Los sueños se consideran portadores de presagios, y una de las tareas del chamán es la de interpretar estos mensajes de los espíritus. En la antigua China el sueño se vinculaba también con el viaje del chamán a otros ámbitos o esferas de la realidad. La ceremonia de emplazar o citar al alma del difunto la realizaba un chamán llamado «el dueño del sueño». Esto sugiere que los sueños de quienes no eran chamanes, aunque representaban otros tantos mensajes de los espíritus, no estaban en realidad bajo el control del soñador, mientras que los sueños de los chamanes representaban viajes a otros ámbitos de la existencia en los cuales los soñadores controlaban plenamente el viaje del sueño.

3. *Lectura de presagios.* Otra tarea del chamán consistía en observar los cambios en la naturaleza, predecir el curso de los acontecimientos y decidir si la ocasión era propicia o no para comprometerse en determinada actividad. Por este motivo, durante la dinastía Chou los chamanes eran expertos en el conocimiento del *I-ching* (obra clásica)

sica sobre la adivinación en la antigua China conocida como el *Libro del Cambio*) y actuaron como precursores de los adivinos.

4. *Provocación de lluvias*. También formaba parte de las tareas del chamán la oración por la lluvia. La ceremonia con la que se provocaba la lluvia implicaba bailes y cantos. La palabra china que significa «espíritu» (*ling*) contiene tres radicales: el primero significa «lluvia», el segundo (que muestra tres bocas) «canto», y el tercero «chamán». A menudo el chamán se exponía al Sol, convencido de que, por medio del sufrimiento inherente a dicha exposición, podía «persuadir» a los poderes sagrados para que enviasen la lluvia. Aunque los detalles de la ceremonia han ido variando con el paso del tiempo, la oración por la lluvia ha continuado formando parte del ritual religioso chino y actualmente es una ceremonia que ejecutan los sacerdotes taoístas.

5. *Curaciones*. Las curaciones o sanaciones fueron otra de las tareas importantes de los chamanes. Por lo que sabemos, en las ceremonias de sanación los chamanes, sujetando una serpiente verde en su mano derecha y una serpiente roja en la izquierda, subían a las montañas a recoger las hierbas capaces de restaurar la vida y la salud de las personas enfermas o moribundas.

Los antiguos chinos creían que la enfermedad provenía del hecho de que determinados espíritus malévolos habían invadido el cuerpo del enfermo. Por lo tanto, era lógico que las tareas relacionadas con la sanación recayesen sobre los hombros del chamán, que era quien poseía la habilidad necesaria para tratar con los espíritus buenos o maléficos.

6. *Adivinación celeste*. Durante el último período de la dinastía Chou la adivinación celestial se hizo muy popular. Se creía que la armonía del cielo tenía como reflejo la paz, la prosperidad y la armonía en la Tierra. La clave para alcanzar la paz y la prosperidad residía en seguir el Camino —o Vía— Celeste, es decir, la voluntad del cielo, y, para que la gente pudiese seguir este Camino Celeste, era necesario interpretar el sentido de los fenómenos celestes. Por este motivo, en la corte se recurría a los chamanes para que observasen los cielos e interpretasen los fenómenos celestes.

La tradición chamánica de la China meridional

Con el tiempo el chamanismo decayó entre las capas sociales dominantes de la dinastía Chou, aunque se conservaron focos de cultura chamánica en las regiones próximas al río Yang-tze y en la costa sureste de China (véase el mapa de China en el apéndice 2). Estas áreas se las repartieron los tres reinos feudales de Ch'u, Wu y Yueh.

El país de Ch'u estaba situado a lo largo del valle del Yang-tze, una región que los refinados norteños de las dinastías reinantes consideraban bárbara y primitiva. Entre el norte (valle del río Amarillo) y el sur (valle del Yang-tze) existían profundas diferencias culturales: los habitantes de Ch'u eran apasionados, mientras que los del norte eran reservados; cuando la gente del norte abandonó la creencia en los espíritus del país al mejorar la alfabetización, los sureños continuaron creyendo en los poderes de la naturaleza.

Los países de Wu y Yueh, situados más al este, se encontraban más alejados aún de la corriente principal de la civilización Chou. Los chamanes de Yueh recurrían a encantamientos y mantras para defenderse de los espíritus maléficos, contener a los animales salvajes y combatir a otros seres humanos. Por otra parte, fue en los reinos de Wu y Yueh donde los talismanes se usaron como objetos dotados de poder. Estas letras talismánicas pasaron a formar más tarde parte de la magia y la hechicería taoístas.

Incluso después de que Ch'u, Wu y Yueh desapareciesen como entidades políticas, estas culturas regionales continuaron influyendo a lo largo de la historia en la filosofía, la religión y las prácticas espirituales de la cultura más amplia de China.

El legado del chamanismo en la evolución posterior del taoísmo

La incorporación más evidente de ciertas prácticas chamánicas al taoísmo se encuentra en los aspectos religiosos y mágicos del taoísmo que se desarrolló durante la dinastía Han (206 a.C.-219 d.C.). Como los chamanes de Yueh, los magos taoístas utilizaban encantamientos y talismanes para mantener alejados los espíritus maléficos y para cu-

rar a los enfermos. De hecho, el uso de agua y espejos como armas contra los poderes maléficos y destructivos, que puede retrotraerse hasta los chamanes de Yueh, sigue estando presente en la práctica de la magia taoísta actual.

Otro legado del chamanismo es el Paso de Yu y el vuelo hacia las estrellas. Este aspecto del chamanismo terminó abriéndose camino e incorporándose en una forma de misticismo taoísta conocido como taoísmo Shang-ch'ing durante el siglo IV de nuestra era e inspiró escritos que se convertirían en una parte importante del canon taoísta.

El viaje chamánico subterráneo entraría también a formar parte, como elemento central, de la magia y el misticismo taoísta por obra de Tung-fang Shuo, un taoísta de la dinastía Han que escribió una guía para viajar a través de las entrañas de las cinco montañas sagradas de China. En la actualidad encontramos ciertos vestigios de esos viajes subterráneos en algunas ceremonias taoístas: los sacerdotes siguen penetrando en el mundo inferior para rescatar las almas muertas que han sido secuestradas por espíritus maléficos.

Con todo, el influjo mayor del chamanismo sobre el taoísmo proviene del impacto ejercido por el primero sobre la filosofía de Lao-tzu y Chuang-tzu. Esta influencia pasa a menudo inadvertida, porque muchos eruditos consideran el *tao-chia* (taoísmo filosófico) y el *tao-chiao* (taoísmo religioso) como dos ramas opuestas del pensamiento taoísta. Un apunte poco conocido que aparece en la monumental obra de historia de Ssuma Ch'ien titulada *Shi-chi* (Apuntes históricos) dice a propósito de la biografía de Lao-tzu: «Lao-tzu fue nativo de Ch'u, de la comarca de Fu, de la aldea de Li». Lao-tzu, fundador de la filosofía del taoísmo, vivió en una sociedad fuertemente impregnada de la cultura chamánica. Por otra parte, eminentes historiadores chinos han observado también recientemente semejanzas en la construcción en el lenguaje del *Tao-te ching* y en la literatura de la cultura de Ch'u.

Algo parecido se puede afirmar con respecto a Chuang-tzu: *Lushih ch'un-ch'iu* (Anuarios de Primavera y Otoño de Lu), una historia del Período de Primavera y Otoño de la dinastía Chou (770-476 a.C.) escrita durante los Estados en Guerra (475-221 a.C.), nos informa que Chuang-tzu provenía de la ciudad de Mong, en Sung, un estado vasa-

llo de Ch'u. Ssu-ma Ch'ien, el Gran Historiador, coincide: Chuang-tzu era nativo de Sung, un pequeño reino que fue incorporado al estado de Ch'u. En el próximo capítulo veremos cómo la filosofía de Lao-tzu y de Chuang-tzu se desarrolló a partir de la cultura chamánica dominante en regiones situadas al sur del Yang-tze.

LECTURAS RECOMENDADAS

El libro de Michael Harner *La senda del chamán* es probablemente la mejor introducción a la teoría y la práctica del chamanismo. Harner, que se formó al lado de chamanes sudamericanos, presenta el chamanismo de una manera que resulta accesible a quienes carecen de todo conocimiento previo sobre la materia.

Para una información más detallada sobre las prácticas chamánicas de diversas culturas, la obra clásica de Mircea Eliade, *Shamanism* (Chamanismo), sigue siendo la fuente más autorizada. Sin embargo, a diferencia de la obra de Harner, que se centra en la práctica del chamanismo, la investigación de Eliade es puramente erudita.

De todas las fuentes chinas, la más colorista y fascinante es *Ch'u-tz'u* (Canciones del País del Sur). Cuatro poemas de la colección muestran un estilo fuertemente chamánico: «Las nueve canciones», «Emplazando al alma», «Viajes lejanos» y «Preguntas al Cielo». David Hawkes ha realizado una traducción completa de esta obra al inglés: *The Songs of the South*.

Otra versión inglesa de uno de los poemas, titulada *Far-off Journey*, se encuentra en la antología taoísta de Livia Kohn, *The Taoist Experience*. Personalmente prefiero la versión de Kohn, antes que la de Hawkes, porque expresa con mayor fidelidad el tenor del texto original.