

APUNTES

GRADO EN FILOSOFÍA – UNED

**SABIDURÍAS ORIENTALES ANTIGUAS
DE LA INDIA, EL BUDISMO Y CHINA**

Curso 2017-2018

Pregunta	Paginas	Repeticiones	Convocatorias
TEMA 2. LA SABIDURIA DE ORIENTE			
Concepto de Sabidurias Orientales	75-80	2	Junio-2016-1, Sept-2014-2
La busqueda de un hilo conductor	80-99	2	Junio-2017-1, Junio-2015-1
Lenguaje y sabiduria	93-97	2	Sept-2017-2, Sept-2016-2
Es adecuado caracterizar a las sabidurias orientales como religiones?	99-103	2	Sept-2018-2, Junio-2017-2,
Rasgos centrales de las religiones orientales	103-105	1	Sept-2015-2,
Se puede hablar de filosofia oriental?	105-113	2	Sept-2015-1, Junio-2014-2,
Rasgos centrales de las filosofias orientales	113-122	3	Junio-2018-1, Junio-2016-2, Junio-2014-1,
TEMA 6. SABIDURIA DE LA INDIA (PRIMERA PARTE)			
Origenes del hinduismo	249-258	1	Sept-2017-2,
Literatura sagrada de la India // Literatura sagrada de la India: La revelacion.	258-260	3	Junio-2016-1, Sept-2015-2, Junio-2015-2
La especulacion brahmanica	263-273	1	Sept-2016-1
Sabiduria de India: Corrientes y orientaciones filosofico-religiosas // Corrien	274-277	3	Sept-2018-1, Junio-2018-2, Sept-2014-1
Los maestros del error	284-288	4	Junio-2018-1, Sept-2017-1, Junio-2016-2, Junio-2014-1,
TEMA 7. SABIDURIA DE LA INDIA (SEGUNDA PARTE)- El budismo			
Qué es el budismo?	297-302	2	Sept-2018-2, Sept-2015-1,
El hinduismo en la epoca del Buddha	302-306	2	Junio-2017-1, Sept-2015-2,
Primera Noble verdad	312-317	5	Junio-2018-1, Sept-2017-2, Sept-2016-1, Junio-2016-1, Junio-2014-1,
Segunda Noble Verdad	317-321	5	Junio-2018-2, Sept-2016-2, Junio-2015-1, Sept-2014-1, Junio-2014-2,
Tercera Noble Verdad	321-322	4	Sept-2018-1, Sept-2017-1, Junio-2017-2, Sept-2014-2
La difusion del budismo	333-337	1	Junio-2015-2
TEMA 8. SABIDURIA DE CHINA			
Sabiduria de China: Las dinastias miticas	347-351	1	Junio-2015-1
Sabiduria de China: Los Clasicos // Los clasicos confucianos	364-367	3	Junio-2017-2, Sept-2016-1, Junio-2015-2
Relacion de Confucio con la religion	367-370	2	Junio-2018-2, Junio-2014-2,
La doctrina confuciana	367-374	2	Sept-2018-2, Sept-2015-1,
La doctrina de Mo Zi	382-386	2	Sept-2016-2, Sept-2014-2
La doctrina de Lao Zi	390-395	1	Sept-2018-1,
La doctrina de Zhuang zi	397-400	3	Sept-2017-1, Junio-2017-1, Sept-2014-1
Sabiduria de China: escuelas cosmologicas	401-404	1	Junio-2016-2,

SABIDURIAS ORIENTALES DE LA ANTIGÜEDAD

TEMA 2: LA SABIDURIA DE ORIENTE

1. Concepto de Sabidurías Orientales (2)

El estudio de las sabidurías orientales entraña varias dificultades, como las de orden crítico y las de orden idiomático, dando lugar a muchas dificultades a la hora de encarar en Occidente un estudio riguroso y profundo de las mismas.

Tomando a Guenón como ejemplo: “mientras más escrupulosamente literal es una traducción, corre más peligro de ser inexacta en realidad y de desnaturalizar el pensamiento”.

De esta forma, nadie es capaz de abarcar por sí solo el inmenso ámbito del pensamiento oriental, ni de tratar con igual fortuna sus contenidos.

El espacio a recorrer es enorme por su extensión, excesivamente variado y fraccionado: hace falta una suma de conocimientos adquiridos de otras disciplinas muy diversas, y que en sí mismas no han cesado de extenderse y multiplicar su ámbito.

¿Pero quién sería poseedor de todos estos conocimientos?

Los documentos empleados por los estudiosos del pensamiento oriental estarían más próximos a los que utilizan los antropólogos o los historiadores de las religiones.

Bréhier señala que “ritos religiosos, ceremonial, mitos, invenciones técnicas es lo único que puede iluminarnos acerca del pensamiento de los antiguos habitantes de Mesopotamia, Egipto, Irán, India o China”

Una de las tendencias más habituales es la de “cercar con una valla” a las sabidurías orientales, poniéndoles un título, que varía según los estudiosos.

Para algunos de ellos, como Störig, Tola, Dragonetti y Glasenapp, las sabidurías orientales presentan importantes matices filosóficos, como lo entendemos en Occidente.

Por otro lado, hay un grupo de eruditos, como Watts, que afirman que un importante sector de las sabidurías orientales tiene que ver mucho con la psicoterapia. De hecho, esta es la forma en la que muchas personas en todo el mundo han accedido al budismo.

Hay quienes introducen en el mismo saco a todas las sabidurías, colocándolas el título de religiones, como si esta fuera un valor seguro, universal y preciso. Sin embargo, cuando llegamos a las sabidurías orientales no duales (taoísmo, Vedānta Advaita, budismo), surgen las primeras dificultades.

Para otros estudiosos, las sabidurías orientales son una mezcla de aspectos religiosos, filosóficos, teológicos, psicológicos, etc. En este grupo se encuentran Pannikar (filosofía de la India= religión + filosofía + teología) o Müller (filosofía Vedānta= religión + filosofía).

Por último, los hay que proclaman la inexistencia de etiquetas para definir las sabidurías orientales. Para Kibler las disciplinas orientales son un “conjunto de experimentos” o “una serie de experiencias espirituales directas”, y para Watts “las filosofías orientales son una forma de experimentar una transformación de la conciencia cotidiana”.

Comentado [JMI1]: 1. Concepto de Sabidurías Orientales.

Estudio de sabidurías orientales: dificultades (ej: crítica, idiomática, etc.)

- Guenón: “más literal => más inexacto y no natural”

. Pensamiento oriental: extenso, variado y fraccionado

- Hacen falta conocimientos de otras disciplinas, que cambian => Imposible

. Documentos: similares a antropólogos/historiados de religiones.

- Bréhier: práctica de la religión en Oriente para entender su pensamiento

. Tendencia a “cercar la valla” a las sabidurías orientales => poner un título

- Störig, Tola, Dragonetti: matices filosóficos

- Watts: psicoterapia (ej: acceso de muchas personas al budismo)

- Como “religiones” => problema con las sabidurías orientales no duales

- Mezcla: Pannikar (filosofía de la India = reli + filo + teo), Müller: (filosofía Vedānta= reli + filo)

- Imposible de etiquetar.

- Kibler: “conjunto de experimentos” / “experiencias espirituales”

- Watts: “experimentar una transformación de la conciencia cotidiana”

Corolario:

- El concepto más amplio que engloba todo lo anterior es sabiduría = vínculo entre un verdadero saber y un auténtico arte de vivir => la persona se adapta a la ley del universo.

Podríamos decir que el concepto más amplio que engloba los diferentes matices, sensibilidades y “sabores” del pensamiento oriental es el de sabiduría, entendida como un estrecho vínculo entre un verdadero saber y un auténtico arte de vivir, y de esta forma la persona se adapta a la ley misma del universo.

2. La búsqueda de un hilo conductor (2)

Desde la segunda mitad del siglo XX estamos siendo testigos de un creciente interés por parte de filósofos, teólogos, historiadores de las religiones, psicólogos y científicos (físicos y matemáticos) por lo que Huxley denominó “filosofía perenne”, a saber: una enseñanza universal, un foco de sabiduría antiquísima, que siempre y en todas partes adopta las mismas características básicas, referente a la naturaleza del hombre y a las tradiciones sagradas.

“Perenne” porque aparece en épocas y culturas diversas ataviada de forma muy parecida, tanto de Occidente como de Oriente. Precisamente en el núcleo de esta “filosofía perenne” se halla la noción de no-dualidad: ha eludido caer en la dualidad y se ha centrado en la unión o integración (“adualismo”).

Las denominadas sabidurías orientales no duales (Vedânta advaita, budismo Mahâyâna, taoísmo, etc.) presentan como centro nuclear la doctrina no dual.

Lo universal en estas doctrinas no es un “resumen” de lo sustancial del conocimiento, ni que sea de carácter absoluto. La no dualidad podría ser el término al que estas sabidurías conducen al ser humano; dicha expresión se podría caracterizar por la eliminación de la construcción mental sujeto-objeto por la que se ha deslizado la filosofía y ciencia occidentales. Lo que las sabidurías orientales declaran abiertamente es la existencia de un modo no dual de percibir el universo que nos rodea de una forma más exquisita, real, feliz, holística, armoniosa y profunda.

La filosofía occidental, en general, es la griega, y la filosofía griega es la filosofía de los dualismos. La mayoría de los principales temas filosóficos debatidos todavía hoy fueron creados y modelados por los filósofos de la antigua Grecia. Entre ellos se encuentra el dualismo de la verdad frente a la mentira, cuyo estudio recibe el nombre de “lógica”, el de la bondad frente a la maldad, denominado “ética”, y el de la apariencia frente a la realidad, llamado “epistemología”, así como la “ontología”, que basaba sus primeras investigaciones en los dualismos de uno-muchos, caos-orden y simplicidad-complejidad.

Sólidamente sustentado en estos dualismos, Occidente ha ido construyendo los suyos propios: partícula-onda, energía-materia, idealismo-positivismo, cuerpo-mente, etc., que forman parte del modelo a través del cual Occidente construye su realidad.

Sin embargo, en algún momento el pensamiento occidental ha sido consciente de la paradoja anexa a sus concepciones dualistas. En efecto, la física cuántica, llevando hasta las últimas consecuencias sus propias observaciones, ha hallado una evidencia clara.

En 1927, Heisenberg formuló el “principio de incertidumbre”, en el que se afirmaba que el observador altera lo observado por la simple acción de su observación, y que para Capra “tal experiencia es muy similar a la de los místicos orientales”. La física cuántica muestra, a diferencia de la visión newtoniana-cartesiana anterior, una imagen del mundo muy próxima a las doctrinas no-duales.

Comentado [JMI2]: 2. La búsqueda de un hilo conductor

Desde 1950 => interés por la “filosofía perenne” (Huxley) = enseñanza universal, con las mismas características en cualquier tiempo y lugar, y relativa al hombre y las tradiciones sagradas.

- “Perenne”: aparece en muchas épocas y culturas. Su núcleo se halla en la no-dualidad (adualismo) => basada en la unión/integración

Sabidurías orientales no duales:

- Vedânta advaita,
- Budismo Mahâyâna
- Taoísmo
- Etc.
- Centro nuclear: doctrina no dual
- Eliminación de la construcción mental sujeto-objeto (filosofía occidental)
- Existencia de un modo no dual => percibir el universo de formas más rica, real, feliz y profunda.

- La filosofía occidental (<= griega) = filosofía dualista

- Verdad /mentira (“lógica”), verdad/maldad (ética), apariencia/realidad (epistemología), uno/muchos caos-orden simplicidad-complejidad (ontología)

En base a estos dualismos se ha construido Occidente:

- Partícula/onda, energía/materia, cuerpo/mente
- Problemas dualistas... Ejemplo: física cuántica

- Principio de incertidumbre (Heisenberg, 1927):

- El observador altera lo observado = experiencia muy similar a la de místicos orientales (Capra)
- Física cuántica (diferente de visión newtoniana-cartesiana): imagen del mundo no-dualista

- Dualismo: el individuo es autónomo y diferente del objeto.

- Posee validez funcional
- pero es inadecuado en algunos casos, incluso científicos..

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
- Por eso un sabio en Oriente es considerado un maestro de vida que ayuda a los demás a ser felices y a lograr su liberación
- La filosofía y la vida no son dos aspectos separados para los seguidores del hinduismo, jainismo y budismo.

El dualismo, a saber, “crear dos universos a partir de uno solo”, se basa en la convicción de que el individuo es esencialmente autónomo y diferente del objeto. Y aunque el conocimiento dual posee validez funcional, acabamos de ver que es inadecuado incluso en el marco de las ciencias positivas.

En la experiencia no dual de la realidad nos hallamos ante un acto cognitivo-emocional, fruto de la intuición que acarrea resultados que tienen que ver con la felicidad y la liberación del universo samsárico; por eso un sabio en Oriente es considerado un maestro de vida que ayuda a los demás a ser felices y a lograr su liberación, pues la filosofía y la vida no son dos aspectos separados para los seguidores del hinduismo, jainismo y budismo.

3. Lenguaje y sabiduría (2)

Para expresar los contenidos de no dualidad desarrollados por estas sabidurías orientales el lenguaje tiene que adoptar unas formas especiales que asuman las limitaciones propias de lo privado, lo íntimo y lo incommunicable de no dualidad. Según H.Zimmer: “para expresar y comunicar un conocimiento logrado en un momento de intuición que trascienden el plano gramatical hay que utilizar metáforas, símiles y alegorías, y cuya realidad en el pensamiento normal parecería contradictorio, incoherente y hasta absolutamente desprovista de sentido”:

Wilber menciona dos clases de elaboraciones simbólicas que pueden ser empleadas de tres maneras principales para hablar “acerca de la Realidad”:

- La primera clase de elaboración simbólica es lineal, analítica y habitualmente lógica. Ésta se halla en los trabajos científicos y en gran parte de los tratados filosóficos.
- La segunda modalidad de elaboración simbólica es la imaginativa, propia de la expresión artística, del mito y de la poesía, la imaginación y los sueños: “El lenguaje de los símbolos es el lenguaje universal común. Nos habla de realidades no ordinarias, de lo sagrado del misterio”. En la misma línea, Eliade afirma que “el pensar simbólico es consustancial al ser humano: precede al lenguaje y a la razón discursiva”.

Ambas modalidades de elaboración simbólica (lineal e imaginativa) pueden emplearse para expresar parcialmente la realidad, pero ninguna de ellas logra abarcarla en toda su magnitud y riqueza de matices.

Según Wilber, estas dos clases de elaboración simbólica pueden emplearse de tres modos para señalar hacia lo Absoluto.

En primer lugar, la analógica. Ésta, a partir de los datos sensibles de la multiplicidad, remite a la realidad trascendente. Utiliza cualidades positivas y finitas tan abrumadoras que pueden sugerir o apuntar eficazmente hacia lo absoluto.

Por ejemplo, en el Vedânta, el saguna Brahman con las cualidades del Ser, Conciencia y Bienaventuranza es idéntico al Îshvara, el “Señor” o Dios personal.

La segunda modalidad es la negativa, que nos aproxima a la realidad no dual, precisamente por negación de la experiencia ordinaria de la dualidad.

En este ámbito, el Brahman se conoce como nirguna Brahman. En el Vedânta, esto se explica con la frase “neti, neti”, lo absoluto “no es eso ni aquello” ni ninguna idea o cosa en particular,

Comentado [JMI3]: 3. Lenguaje y sabiduría

El lenguaje debe adoptar formas especiales
· Para asumir las limitaciones de lo privado, íntimo e inefable de la no dualidad
- Zimmer: “hay que utilizar metáforas, símiles y alegorías” + “esa realidad en el pensamiento normal sería contradictorio, incoherente y sinsentido”

· Wilber => Dos elaboraciones simbólicas => Tres maneras/modos de hablar sobre la Realidad (y señalar hacia lo Absoluto)

- 1) Elaboración simbólica lineal, analítica y lógica
- Trabajos científicos y tratados filosóficos
- 2) Elaboración simbólica imaginativa
- Expresión artística, mito, poesía, imaginación y sueños.
- “Lenguaje de símbolos => Lenguaje universal común”.
Eliade: “pensar simbólico: consustancial al ser humano”
Ambas expresan parcialmente la realidad

Modalidades:

- 1) Analógica: a partir de datos sensibles remite a la Realidad
· Ej: saguna Brahman con sus cualidades es el Dios personal.
- 2) Negativa: Niega la experiencia de la dualidad
Brahman como nirguna Brahman.
· “neti neti”: absoluto = realidad subyacente, no se puede afirmar nada sobre lo Absoluto
- 3) Preceptiva: Conjunto de reglas experimentales para descubrir la realidad por uno mismo (Brown: “precepto” = receta de cocina)
· Por tanto, la realidad puede ser encauzada mediante reglas => Experiencia de la realidad

Esta tercera forma es el núcleo central del hinduismo, budismo y taoísmo.

· Verdad/Realidad absoluta = “dharma” del Buddha = “camino”, directriz del modo no dual de conocer.

sino la “realidad subyacente”, la comprensión de que no podemos afirmar nada directamente acerca de lo absoluto.

La tercera modalidad es una invitación en forma de conjunto de reglas experimentales para descubrir la realidad por uno mismo, lo que Brown denomina “precepto”, comparable a “la receta (precepto) que se puede transmitir a un lector de cocina, aunque el gusto del pastel sea literalmente indescriptible”.

Así pues, a pesar de que la realidad, al igual que todas las experiencias e introspecciones, es indescriptible, puede ser encauzada fijando un conjunto de reglas que, seguidas plena y fidedignamente, conducen a la experiencia de la misma. En este sentido se entiende que la Mente o la Conciencia es la Realidad: no se trata de una descripción sino de una directriz, pauta o precepto.

Esta tercera forma constituye el núcleo central del hinduismo, budismo y taoísmo. Por ejemplo, el término utilizado para la verdad absoluta, “dharma”, significa también “camino”, y por tanto decir que la Realidad es el dharma del Buddha, significa su camino, su directriz para alcanzar el modo no dual de conocer.

La verdad debe consistir siempre en un conjunto de instrucciones dirigidas a despertar el modo no dual de conocer y por tanto a experimentar de forma directa la realidad.

Señalemos que estos tres caminos, el analógico, en negativo y el preceptivo, sugieren cómo es la Realidad, lo que no es y lo que podemos hacer para alcanzarla.

Sin embargo, ninguno de ellos dice lo que es, ya que una afirmación directa y positiva sobre la realidad en su conjunto debe ser necesariamente autocontradictoria o carente de significado.

De esta forma, y en palabras de H. Zimmer: “El pensamiento está limitado por el lenguaje. La verdad tiene que ser conquistada, descubierta y traducida al lenguaje, donde, inevitablemente acto continuo volverá a ser mal comprendida”

4. ¿Es adecuado caracterizar a las sabidurías orientales como religiones? (2)

La adecuación o no de la caracterización de las sabidurías orientales como “religión” está directamente condicionada por el que significado que asignemos a este concepto. Lamentablemente, no disponemos de otro término más adecuado y preciso que “religión” para referirnos a la experiencia de lo sagrado: “La mayor parte de las definiciones prefabricadas del concepto “religión” fallan por no englobar jamás a todos los hechos que estamos habituados a considerar como religiosos”.

Una utilización de la voz “religión” es la que procede del marco de las religiones comparadas, que han recurrido a acepciones amplias de la religión como la de “misterio”, considerado por algunos como bastante general como para poder ser un símbolo interreligioso adecuado. Para Martín Velasco: “El sujeto religioso se refiere a una realidad que en todos los aspectos, en todos los órdenes y bajo todos los puntos de vista es superior al hombre y a su mundo, en sentido absoluto”.

Comentado [JM14]:

- Estas tres modalidades sugieren
- Lo que es la Realidad
- Lo que no es la Realidad
- Qué hacer para alcanzarla
- PERO NO
- Qué es la realidad

Zimmer: “Pensamiento limitado por lenguaje” + “La verdad debe conquistarse, descubrirse y traducirse al lenguaje => en este paso volverá a ser mal comprendida”

Comentado [JM5]: 4. ¿Es adecuado caracterizar a las sabidurías orientales como religiones?

¿Sabidurías orientales = religiones? Depende de lo que definamos como religión
Definición más adecuada de “lo sagrado”= religión
Muchas veces la def. de “religión” falla por no considerar elementos religiosos

- Religiones comparadas:
Acepción de religión como “misterio” (crítica: muy general para usarse adecuadamente)
- Martín Velasco: “Sujeto religioso => Realidad superior al hombre y su mundo”

Durkheim
- Religioso => Sobrenatural = Sobrepasa nuestro entendimiento. => “Religión” = especulación sobre lo que no comprende la ciencia / pensamiento definido.

Sin embargo, no todos los eruditos aceptan elevar al “misterio” a la categoría de símbolo válido para todas las tradiciones religiosas. Para Durkheim: “Una noción que pasa generalmente por característica de todo lo que es religioso es la de sobrenatural. Por ello se entiende todo orden de cosas que sobrepasa la capacidad de nuestro entendimiento. La religión sería pues, una especie de especulación sobre todo lo que no llega a comprender la ciencia, y más generalmente, el pensamiento definido”.

Para Watts, el uso más adecuado del término “religión” es cuando decimos de una persona “que ha entrado en una orden religiosa o monástica y vive bajo una regla de vida, porque está viviendo una vida de obediencia. De esta forma la religión consiste en las tres C’s: el credo, el código y el culto. Ahora bien, ni el hinduismo, ni el budismo, ni el taoísmo pueden ser llamadas posiblemente religiones en este caso, puesto que las tres carecen de la virtud de la obediencia. No conciben la divinidad como algo relacionado con la humanidad o con en el universo en un sentido monárquico”.

Según el propio Watts, existen al menos otros dos modelos del universo subyacente a los que llamamos religiones: el primero sería el modelo dramático en el que la figura de Dios sería como un actor más dentro del drama del mundo; y el segundo, más vinculado a la tradición china, es el que considera el universo como un organismo, sin jerarquía, en donde cada elemento que compone el organismo es necesario e interdependiente”.

Según la visión hindú, la religión es una actitud o experiencia de la mente. Para Radhakrishnan: “no es una idea, sino una fuerza; no es una proposición intelectual, sino una convicción vital. Religión es conocimiento de la realidad última, no una teoría acerca de Dios”. En boca del mismo autor: “El budismo no profesa en su forma original ninguna creencia teísta. Confucio, como Buda, aconsejaba a sus discípulos que no ocuparan sus mentes en especulaciones acerca del Ser Divino o del mundo invisible”.

La caracterización del budismo como una religión o filosofía no ha carecido de polémica. Mientras que la filosofía se fija en el conocimiento e deja de lado la práctica, el budismo enfatiza la práctica y la comprensión y relega a un segundo plano el conocimiento intelectual. Tampoco parece ser una religión, pues “no es un sistema de fe y adoración fiel a un ser sobrenatural. El budista se refugia en el Buda pero no se autosomete, y tampoco sacrifica su libertad de pensamiento; incluso él mismo podría llegar a ser un Buda”.

Entonces, ¿qué es el budismo? En efecto, hay innumerables hechos “que todos aceptarían como religiosos y en los que Dios no aparece, al menos de una forma expresa”. Desde esta perspectiva, el budismo, así como el taoísmo, el Vedânta Advaita, etc. podrían considerarse religiones.

5. Rasgos centrales de las religiones orientales (1)

Existen diversas áreas básicas de unidad en las grandes tradiciones sagradas: la realidad de lo divino, lo trascendente, lo sagrado. Más allá de lo impermanente aparece el eterno orden, el “rita” de la antigua India, el Logos de la antigua Grecia, el Tao de la antigua China, etc.

Comentado [IJM6]: Watts:

- Religión: cuando una persona ha entrado en una orden y vive bajo una regla de vida (vida de obediencia) => 3 C's: credo + código + culto

- Entonces hinduismo, budismo y taoísmo no son religiones
- Carecen de obediencia
- Divinidad sin relación con la humanidad/universo

- Watts (todavía): Dos modelos:

- 1) Modelo dramático: Dios es un actor más en el drama del mundo
- 2) Universo como organismo (vinculado a tradición china): sin jerarquía, elementos necesarios e interdependientes

Hinduismo: Religión = actitud/experiencia de la mente
Radhakrishnan:

- 1) “Es fuerza, convicción vital” => Conocimiento de la realidad última, no teoría sobre Dios
- 2) Confucio y Buda aconsejaban no ocuparse sobre Dios.

Budismo: ¿Religión o filosofía? => Polémica

Filosofía => importancia del conocimiento (no práctica)

- Budismo => Enfatiza la práctica, conocimiento intelectual en segundo plano (no es filosofía). No es un sistema de fe y adoración a un Dios; el budista no se somete (no es religión)

- ¿Qué es el budismo?
- Aceptando que hay hechos religiosos que no consideran a Dios => Budismo, taoísmo, Vedanta Advaita, etc == religiones

Comentado [IJM7]: 5. Rasgos centrales de las religiones orientales?

Áreas básicas en tradiciones sagradas

- Realidad de lo divino
- Lo trascendente
- Lo sagrado

Esta realidad trascendente es para los seres humanos la verdad última, el bien supremo, el bien más elevado, y que se encuentra en textos budistas, el Tao te ching, etc. y que supone el objetivo primordial de todos los esfuerzos de las tradiciones sagradas.

Asimismo se puede afirmar que la senda del ser humano hacia la Divinidad es siempre, según las distintas tradiciones sagradas, la del sacrificio y la renuncia: "Hágase tu voluntad y no la mía".

Las sabidurías orientales no sólo muestran el sendero hacia la Divinidad, sino también el que lleva a cualquier ser viviente. El taoísmo, el confucianismo, el hinduismo, el budismo, el jainismo, etc. enarbolan la bandera del amor fraternal, que es ilimitado y universal.

Por ejemplo, en el Lao zi, leemos "Amo a los buenos y amo también a los que no son buenos y consigo que se hagan buenos", o en el amor por los enemigos reflejado en la historia budista del príncipe Kunala, ligada a la benevolencia y a la compasión, siendo ésta la cualidad más sobresaliente entre todos los Buddhas y Bodhisattvas.

En el Mahâyâna, el amor y la compasión se transforman en el altruista servicio a todos los entes.

Por último la relación entre el Brahman (el espíritu absoluto, la realidad trascendente, la Vacuidad, la Conciencia), que habita en lo más profundo del ser humano, y que es uno con el âtman según las enseñanzas más profundas del hinduismo, es muy similar al mensaje de las palabras del maestro zen Huang Po: "Todos los Budas y todos los seres conscientes no son otra cosa que la Mente Única, fuera de la cual nada existe".

6. ¿Se puede hablar de filosofía oriental? (2)

En un principio, la palabra "filosofía" no buscaba comprender los principios últimos con el concurso del análisis, la reflexión o la razón. Sin embargo, muy pronto esta búsqueda se convirtió en un "amor a la sabiduría" que intentaba entender los principios últimos que el hombre pueda llegar a "manejar".

Este significado de filosofía es lo bastante amplio como para poder ser atribuido de un modo más o menos justificado a los sistemas orientales (hinduismo, budismo, taoísmo, etc.)

Ahora bien, apenas quedan vestigio de la aspiración originaria de la filosofía, del "amor a la sabiduría". Para autores como Guenón, se le ha pretendido "tomar este grado transitorio por el fin en sí mismo: sustituir la sabiduría por filosofía", o Pannikar, que defiende que la filosofía además de ser amor a la sabiduría es "la sabiduría del amor y aquella actividad por la que el hombre pretende dar sentido a su vida y al universo entero", y que "el concepto de filosofía como sabiduría que conduce a la salvación desapareció para dar lugar a teología y filosofía".

En la tradición occidental hallamos diversas definiciones de filosofía.

Una de ellas afirma que la filosofía es un saber racional relativo a los principios y las causas últimas, otra similar señala que es un conocimiento de todas las cosas por sus causas últimas adquiridas gracias a la razón.

Para Watts, la filosofía "significa un ejercicio del intelecto pero a veces va más allá". Kitagawa declara que "filosofía es una palabra occidental, que no satisface la mentalidad oriental".

Comentado [JM8]:

Más allá de lo impermanente:
"Logos" griego, "Rita" de la antigua India, "Tao" de la Antigua China, etc.

. Esta realidad trascendente = Verdad última = Bien supremo => En textos budistas, Tao te ching, etc.

Senda hacia la Divinidad: sacrificio y renuncia ("Hágase tu voluntad")

. Sabidurías orientales: sendero hacia la Divinidad y TODO ser viviente: amor fraternal (ilimitado y universal)

. Lao zi: "Amo a los buenos y a los que no son buenos"

. Historia del príncipe Kunala => benevolencia y compasión (mejor cualidad para Buddhas)

. Mahayana: amor y compasión a todos los entes

Relación Brahman y âtman

Similar al mensaje del maestro zen Huang Po: "Todos los seres son la Mente Única, fuera de la cual nada existe"

Comentado [JM9]: 6. ¿Se puede hablar de filosofía oriental?

Filosofía (sentido original) = "amor a la sabiduría" => entender los principios que el hombre pueda "manejar"
. Significado muy general => Aplicable a los sistemas orientales

Ya no queda nada de filosofía = amor a la sabiduría
Guenón: fin sustituido por el medio (sustitución de la sabiduría por filosofía)

. Pannikar: Filosofía = amor a la sabiduría + sabiduría del amor + actividad para dar sentido a la vida y universo // Filosofía como sabiduría de salvación de separación => Teología y filosofía

Definiciones de filosofía (en tradición occidental):

. Saber racional relativo a principios y causas últimas

. Conocimiento de todas las cosas por causas últimas, gracias a la razón (similar)

. Watts: Ejercicio del intelecto, a veces va más allá

. Kitagawa: Es una palabra occidental que no satisface la mentalidad oriental

Sin embargo, existen definiciones más amplias, que no se limitan únicamente a la tradición occidental nacida en Grecia. Para Sánchez Meca “se puede hacer una distinción inicial entre un concepto de filosofía como un modo de vida que tiene su fin en sí mismo, y que vemos representado en las filosofías de la India y China, donde la filosofía es un saber de salvación o liberación”.

Según Masson-Oursel, Mesopotamia ha contribuido con importantes elementos filosóficos al pensamiento universal (teoría del tiempo, creencia en el destino, etc.), y para Córdoba, la cultura y el pensamiento oriental antiguo son la primera expresión de madurez intelectual de la humanidad.

Por su parte, hay quienes defienden el origen griego de la filosofía, enfatizando que en el pensamiento oriental no ha tenido lugar la autonomía del conocimiento racional necesaria para que este deje de estar en el radio de acción del pensamiento prefilosófico. Así, a comienzos del siglo XX, muchos profesores de filosofía de Occidente afirmaban que la filosofía no existía fuera de las fronteras de Europa.

Muchos estudiosos aseguraban que la filosofía es una palabra griega que quiere decir algo único y especialmente noble, nacido entre los griegos y proseguido solo por la cultura occidental. Según Zimmer: “A los sistemas orientales les falta algo, como el contacto íntimo o los métodos críticos”.

Para Tola y Dragonetti son necesarias dos condiciones para negar que ciertas doctrinas indias presenten matices filosóficos: habría que establecer una definición rigurosa de lo que es la filosofía, y tener un amplio conocimiento amplio y profundo de las concepciones indias en general.

Si cuestionamos que las sabidurías orientales sean filosofías en el sentido que hemos barajado, es porque para un sector del mundo oriental el saber racional no tuvo el papel más relevante. Es más, las sabidurías orientales no duales no dudan en rechazar el pensamiento lógico-discursivo para poder llegar al conocimiento de la verdad absoluta. Otro aspecto a tener en cuenta y que ha generado una cierta suspicacia hacia los textos orientales, es su carácter pseudoepigráfico: al no haber autores conocidos como firmantes de los tratados, muchas veces éstos son reducidos a meras leyendas.

Finalmente, podemos decir que las filosofías orientales, desde un punto de vista superficial, pueden darnos la sensación de extraños ámbitos plagados de secretos, enigmas y claves ocultas en las que la irreflexión, la sinrazón y la insensatez han alcanzado cotas muy altas. Precisamente por el hecho de romper con nuestras formas habituales de entender y estar en el mundo, y por hallarse aparentemente aquellas filosofías tan hermanadas con lo religioso y lo mágico, muchos investigadores encuentran muchas dificultades para acercarse a las sabidurías orientales.

Pero ello no califica las reflexiones de los sabios orientales como irrelevantes: sería un riesgo obviar estos ámbitos porque no encajan dentro de una perspectiva de filosofía bastante pobre y reduccionista.

Comentado [JM10]:

Definiciones más generales (no solo tradición griega):
Sánchez Meca: “distinción de filosofía como un modo de vida, que es fin en sí mismo (India, China)”
· Masson-Oursel: Contribución de Mesopotamia al pensamiento universal (ej: creencia del destino)
· Córdoba: cultura y pensamiento oriental antiguo = madurez intelectual de la humanidad.

· Defensores del origen griego + Pensamiento oriental = No ha habido autonomía del conocimiento racional necesario
· Comienzo s.XX: profesores filosofía en Occidente: no hay filosofía fuera de Europa
· Estudiosos: “filosofía” es palabra griega, nacida entre los griegos y proseguido por Occidente
· Zimmer: “sistemas orientales: sin contacto íntimo ni métodos críticos”

· Tola y Dragonetti: (sobre doctrinas indias): habría que definir qué es la filosofía, y conocer las concepciones indias.

¿Por qué cuestionamos Sabidurías Orientales = Filosofías ?
=> Oriente: saber racional no tuvo la misma relevancia
· Sabidurías no duales: Rechazo del pensamiento lógico-discursivo para alcanzar la Verdad absoluta
+
· Suspiciacia hacia textos orientales: No hay autores firmantes => Reducidos a leyendas

Corolario:

Puntos de vista superficial: Filosofías orientales => Secretos, enigmas, claves ocultas => Irreflexión, insensatez y sinrazón
· Pero rompe con nuestra forma de entender...
· Hermanadas con lo religioso y mágico => Dificil acercamiento a ellas...
· Pero eso no hace que las reflexiones de los sabios orientales sean irrelevantes
· Mejor no obviar, bajo nuestra perspectiva filosófica pobre y reduccionista.

7. Rasgos centrales de las filosofías orientales (3)

No todas las filosofías orientales, ni las distintas fases de cada una de ellas, siguen las mismas pautas; de ahí que cualquier caracterización de un sistema de pensamiento no sirve aplicado a otro. Sin embargo, existe una serie de tendencias, factores o elementos comunes presentes en la mayor parte de estas sabidurías.

En primer lugar, se podría afirmar que en las filosofías orientales el saber no es tanto especulativo (entendiéndolo como una ampliación del conocimiento o erudición), cuanto eminentemente práctico: la sabiduría se convierte en un vehículo para la libertad del individuo. Esto no implica que se renuncie al saber culto, o técnico-científico, sino que ambos están subordinados al desarrollo personal que otorga la sabiduría. Esta tiene un desarrollo en varias direcciones: sea la búsqueda de la integración en el orden de la naturaleza, sea la integración del individuo en sí mismo como un todo cósmico o la integración del individuo en un todo social.

Otro aspecto destacar es el papel primordial que juegan las narraciones míticas en Oriente. Tanto Babilonia como Egipto, India y China han vivido inmersos en un universo de deidades, paraísos y moradas infernales. También el budismo cuenta con un curioso panteón de divinidades tántricas y espectaculares residencias paradisiacas gobernadas por Buddhas. No era infrecuente que Confucio pusiera en práctica rituales religiosos tradicionales, y se sabe que el moísmo defendía abiertamente la creencia en entidades espirituales y demoniacas. También la filosofía Yoga agregó a las categorías del Samkhya un dios personal, Īshvara. Hay, no obstante, algunos sistemas como el jainismo, el Mīmāṃsā y el budismo, que emplearon todo tipo de pruebas contra la creencia en la existencia de Dios. El mito, por tanto, nos descubre más aspectos emocionales humanos que de la propia divinidad.

Otro elemento que podemos destacar de las filosofías orientales es el fenómeno denominado "pseudoepigrafía", entendiendo por ello la ausencia de un autor definido en los tratados filosóficos fundamentales: la autoría de los tratados no ha estado vinculada a personas determinadas, como ha ocurrido en la filosofía occidental, sino más bien a personajes míticos o cuasimíticos, en donde más que la presencia de un autor individual está la valoración de una tradición.

Otra nota a considerar es que la filosofía oriental se ocupa fundamentalmente de los problemas, de los conflictos humanos, enfatizando la solución de los mismos. Para el hinduismo la meta es el Moksha ("liberación"), para el budismo el Nirvāna ("extinción"), para el taoísmo "larga vida y visión perdurable", y para el confucianismo y el neoconfucianismo la "perfección individual y la armonía social".

Otra de las características que podemos observar tiene que ver con la relación entre lo Uno y lo Múltiple. Así, la diferencia entre el hinduismo y el budismo es que en el hinduismo el sujeto termina formando parte de los Absolutos, en tanto que en el budismo ni lo Absoluto ni el sujeto se absorben el uno al otro. La posición del taoísmo se aproxima a la del hinduismo. Otras escuelas chinas pertenecientes al confucianismo, moísmo, neoconfucianismo, etc. afirman que tanto lo particular como lo universal son reales. Pero si contemplamos las filosofías china e india, veremos que lo Múltiple depende de lo Uno, al cual está supeditado.

Comentado [IJM11]: 7. Rasgos centrales de las filosofías orientales (3)

No todas las filosofías orientales siguen las mismas pautas => Pero hay elementos comunes

1) El saber no es tanto especulativo (= ampliación de conocimiento) como práctico => Sabiduría como vehículo para la libertad del individuo

No implica renuncia al saber culto, o técnico-científico
- Pero ambos están subordinados al desarrollo personal que da la sabiduría: integración en la naturaleza, del individuo en sí mismo o en un todo social

2) Narraciones míticas en Oriente

- Babilonia, Egipto, India y China: universo de deidades, paraísos e infiernos
- Budismo: divinidades tántricas y residencias paradisiacas (pero NO creencia en Dios)
- Confucio: práctica de rituales religiosos tradicionales.
- Moísmo: creencia en espíritus y demonios
- Yoga: dios personal (Īshvara)
- Jainismo, Mimamsa, budismo => Contra la creencia en la existencia de Dios.

3) Pseudoepigrafía:

- Ausencia de autor definido en tratados fundamentales => Autor = personaje mítico
- Se valora la tradición, y no el autor

4) Filosofía oriental: Se ocupa de conflictos humanos

Busca soluciones:
- Moksha ("liberación") en el hinduismo,
- Nirvana ("extinción") en el budismo,
- "Larga vida y visión perdurable" en el taoísmo,
- "Perfección individual y armonía social" en el confucianismo y neoconfucianismo

5) Relación entre lo Uno y lo Múltiple

- Hinduismo: El sujeto termina formando parte de lo Absoluto
- Budismo: Ni el sujeto ni lo Absoluto se absorben
- Taoísmo: Similar al hinduismo
- Escuela china (confucianismo, neoconfucianismo, moísmo, etc.): Lo particular y lo universal son reales.

La respuesta a la cuestión de la existencia en el más allá presenta una dimensión distinta en el hinduismo, en el budismo y en el taoísmo. En ninguno de sus sistemas se halla el concepto occidental de la inmortalidad del ser humano.

La fase última del alma en el hinduismo es la unión con Brahman aunque esto tiene lugar tras una prolongada estancia en el sâmsara, el ciclo inagotable de reencarnaciones y sufrimiento. En el budismo, el Nirvâna tampoco puede interpretarse como inmortalidad, porque esta supone la extinción, es decir, un estado en el que desaparecen las entidades concretas. Algunas filosofías orientales (hinduismo, budismo, etc.) no dedican esfuerzos a los temas relativos de la vida tras la muerte. Tanto Buddha como Confucio se negaron a responder este tipo de cuestiones: el primero afirmaba que un médico no puede perder su tiempo en discusiones metafísicas, y el segundo decía que si no conocemos la vida no podemos esperar conocer la muerte.

Para el budismo, taoísmo y confucianismo, la realidad es particularmente dinámica. Puede retrotraerse la génesis del pesimismo de algunas filosofías orientales, que aunque mantienen la creencia en la posibilidad de la salvación (hinduismo, budismo, taoísmo), consideran que en un mundo en el que todo cambia constantemente, el hombre no goza de gran permanencia. En el hinduismo y el budismo la transitoriedad de la vida llega a identificarse con el sufrimiento, sobre la base de que vida y muerte se suceden ininterrumpidamente.

La filosofía india y china siempre han concedido una gran importancia a la actividad mental, aunque el respeto por la tradición y la aparente debilidad de la actitud crítica parezcan indicar lo contrario. Sin embargo, el espíritu crítico de estas filosofías orientales es más vigoroso de lo que se sospecha. El respeto por la tradición no excluye el espíritu crítico.

El materialismo ha tenido muy pocos seguidores en el mundo oriental. La filosofía oriental, profundamente interesada en la realización de la naturaleza humana y en la salvación del alma, no acepta la materia como principio básico de la existencia. No obstante, para estas filosofías no se llega a la realidad última a través de la pura intuición.

Ahora bien, la intuición ha jugado un papel relevante en el pensamiento oriental. Sin embargo, no todas las escuelas la utilizan como sistema básico de conocimiento; por otro lado, las escuelas que la utilizan no la emplean como sistema único sino junto a otras modalidades de conocimiento.

Confucio situaba el estudio por encima de cualquier otro método de conocimiento, y en general las filosofías china e india conceden gran importancia a la lógica, que aunque sin haber llegado al nivel de Occidente (y teniendo en cuenta que hubo intentos deliberados de descartar y ridiculizar la lógica), la manera de razonar en este campo no es muy diferente.

Por último, las filosofías orientales dan un valor especial a la palabra, en su campo mágico, como capacidad que la recitación y la pronunciación de ciertos textos tienen de provocar determinados estados de conciencia que favorecen la intuición, que va más allá de su contenido. Esto es lo que se denomina mantra.

Comentado [JM12]:

6) Sobre el más allá:

- En ningún sistema se halla el concepto occidental de "inmortalidad" del ser humano
- Hinduismo: Fase última del alma: Unión con Brahman (tras la prolongada estancia en el sâmsara)
- Budismo: El Nirvana no es inmortalidad, sino extinción => Desaparecen las entidades concretas
- Algunas filosofías orientales (hinduismo, budismo): no dedican esfuerzos a los temas de la vida tras la muerte:
 - Buddha: Un médico no puede perder su tiempo en cuestiones metafísicas
 - Confucio: no conocemos la vida, no podemos conocer la muerte

7) Realidad dinámica

- Para el budismo, taoísmo y confucianismo
- Pesimismo => Creencia en la salvación (hinduismo, budismo, taoísmo) PERO todo cambia constantemente => no hay permanencia
- Hin/Bud: Transitoriedad de la vida (vida y muerte se suceden) => Sufrimiento

8) Actividad mental

- En filosofía india y china
- Pero mayor respeto por la tradición
- Aparente debilidad de actitud crítica
- Pero el espíritu crítico en realidad es vigoroso (no excluye el respeto a la tradición)

9) El materialismo

- Pocos seguidores en Oriente
- Mayor interés en la realización de la naturaleza humana y salvación del alma
- La materia no puede ser principio de existencia

10) Intuición

- Papel relevante
- No todas la usan como base de conocimiento
- Las que la usan como base, no es el único sistema de conocimiento
 - No se llega a la realidad última por pura intuición
- Confucio: el estudio es primordial
- Filosofías china e india: importancia de la lógica (aunque el modo de razonar es similar, el nivel es menor que en Occidente) => intentos de ridiculizarla

11) La palabra

- Valor especial en su campo mágico
- Recitación y pronunciación de ciertos textos (más allá del contenido)
 - Provocar estados de conciencia
 - Favorecen la intuición
- "Mantra"

TEMA 6: SABIDURIA DE LA INDIA (PARTE 1)

1. Orígenes del hinduismo (1)

1 - La India prearia

Los hindúes mantienen en la actualidad unas creencias que se desarrollaron durante los primeros mil años de la era actual. Sin embargo, sus raíces se hallan 3000 años atrás, en la civilización india que floreció en el valle del Indo entre el 3000 y el 1500 a.C. Los pueblos arios que invadieron el noroeste de la India hacia el 1500 a.C. incorporaron algunas creencias y prácticas mágico-religiosas de las estas poblaciones a sus propias creencias.

Nuestros conocimientos sobre la religión de aquellas poblaciones ser derivan casi por completo de amuletos, sellos, figuras de cerámica, además de santuarios y templos, u que hacen suponer que dicha religión estaría basada en el culto a ciertos animales sagrados (como por ejemplo, el “dios astado”, que sería una anticipación de Shiva).

Alguno estudiosos piensan que 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 época dorada.

2- La rama aria

Hacia el 1500 a.C. comienzan a llegar al noroeste de la India los arios, hordas ecuestres, patriarcales y belicosas que se imponen a los pueblos allí asentados. La sociedad aria está jerarquizada en tres niveles: sacerdotal y soberano, guerrero, y popular y productor.

Tomando como criterio el religioso, se puede dividir la historia de la India en tres grandes momentos: 1) el periodo védico (religión védica), 1500-800 a.C., que constituye la religión de los pueblos indoeuropeos recién llegados a la India; 2) el periodo brahmánico, 800-500 a.C.; 3) el periodo hinduista, 500 a.C. - actualidad.

La religión indoaria o védica menciona 33 deidades, divididos en 3 grupos de 11 deidades cada uno: el correspondiente al cielo, a la atmósfera y a la tierra. Eran sobre todo divinidades celestes y masculinas.

Los arios prescindieron del primitivo dios indoeuropeo del cielo, Dyaus, y lo sustituyeron por Varuna. Varuna es guardián y regulador del orden cósmico (rita), dentro del cual toda ley física o moral tiene su necesaria actuación.

Bajo el nombre de dharma la misma idea llegará a ocupar un importante lugar en las concepciones de la vida posteriormente en la India.

Otra noción es la mâyâ, que en los himnos védicos significa transformación por medio de magia o engaño. Varuna es el señor de la mâyâ, y también es dios ligador, como otros (Indra, por ejemplo)

Comentado [JM13]: 1. Orígenes del hinduismo

1) La India prearia

- Actualidad: creencias hindúes = desarrolladas 1000 primeros años era actual
- Pero sus raíces: civilización valle del Indo (3000-1500 aC)
- 1500 aC: Invasión pueblos arios en noroeste India => Nuevas creencias y prácticas mágico-religiosas
- Conocimientos actuales <= amuletos, sellos... templos, cultos, animales sagrados (ej: “dios astado” => Shiva)

2) La rama aria

- 1500 aC => noroeste de India: Llegan los arios
- Hordas ecuestres, patriarcales y belicosas
- La sociedad aria: jerarquizada en tres niveles: - sacerdotal y soberano, - guerrero, - popular y productor.

Tomando el criterio el religioso, se puede dividir la historia de la India en tres grandes momentos:

- 1) el periodo védico (religión védica), 1500-800 a.C., = religión de los pueblos recién llegados a la India;
- 2) el periodo brahmánico, 800-500 a.C.;
- 3) el periodo hinduista, 500 a.C. - actualidad.

La religión indoaria o védica (1) menciona

- 33 deidades, divididos en 3 grupos de 11 deidades cada uno: el correspondiente al cielo, a la atmósfera y a la tierra. Eran sobre todo divinidades celestes y masculinas.

DIOSES ARIOS (1500-500 aC)

1) Sustituyen a Dyaus => Varuna

- (Dyaus: primitivo dios indoeuropeo del cielo)
- Varuna: guardián y regulador del orden cósmico (rita), señor de la mâyâ (transformación por medio de magia o engaño, según los himnos védicos) y dios ligador (como otros, ej.: Indra)

Cinco son los dioses representativos de la actividad solar: Mitra, Savitri, Sûrya, Pûshan y Vishnu.

- 1) Mitra es el más antiguo de estos y es el encargado de vigilar la fidelidad de los hombres
- 2) Savitri es un principio de movimiento, relacionado con la luz, el agua y el viento, y que infunde vida a todas las criaturas
- 3) Sûrya, como Savitri, alude al Sol, con el que suele identificarse con frecuencia
- 4) Pûshnan un dios-sol, guía de viajeros y protector del ganado
- 5) Vishnu, que llegará a ser uno de los dioses más importantes del brahmanismo, es en los Vedas un dios secundario.

- Indra es la suprema divinidad en el ámbito aéreo. Dios de la guerra, al que los himnos védicos atribuyen el éxito de los arios ante sus enemigos. También está asociado a la cosecha.
- Rudra encarna las perturbaciones atmosféricas características del país, distribuyendo desgracias, enfermedades y muerte. Una variante, Shiva, se iba a convertir en una de las deidades que constituyen la trinidad hindú.
- Agni fue el dios terrestre más importante. Portador de las ofrendas a las divinidades, su personalidad llegó a complicarse en múltiples manifestaciones. Agni era el fuego. Salvo a Indra, se le dedican más himnos que a ninguna otra deidad.
- Soma también es una deidad polimorfa

La religión védica fue cambiando con la sociedad entre los años 1500 y 500 a.C. Las principales divinidades védicas pasaron a un segundo plano, surgieron nuevos mitos y leyendas y ocuparon un lugar destacado algunos dioses secundarios del panteón védico.

La característica más destacada de la mitología india clásica es la coexistencia de la "trimurti" (las tres formas), constituida por tres deidades: Brahma ("el creador"), Vishnu ("el conservador") y Shiva ("el destructor")

- Brahma deriva de la antigua idea de Dyaus y absorbió rasgos de Varuna para convertirse en el Uno, el Absoluto y por último en el creador del Cosmos. Más tarde, será eclipsado por otros dioses de la trimurti.
- En los Brâhmanas, Vishnu pasó a una categoría superior hasta absorber a Indra y a las divinidades y héroes famosos. Más tarde se impuso al propio Brahma
- Quando en el universo se producen males o se viola la ley divina, Vishnu lleva a cabo "descensos" periódicos (en sânscrito "avatarâ", de la que deriva "avatar") a la Tierra, que según la tradición alcanzan el número de diez, bajo apariencia animal los primero y el resto con aspecto humano. Los más populares son Krishna y Râma.
- Shiva se identifica claramente con Rudra. Shiva es el dios de la tempestad, de la lluvia y la tormenta, que distribuye desgracias y fortuna. Absorbió mitos de deidades locales y de rituales mágicos primitivos.

Algunos dioses como Mitra desaparecen para siempre de la India, otros como Vishnu adquieren una gran importancia; mientras que otros ascienden después de importantes cambios de aspecto y de nombre, aunque no de contenido (Rudra será ahora Shiva). También aparecen nuevas divinidades como Ganesha y Brahma, que concretan personalidades anteriormente difusas. En concreto:

Comentado [IJM14]:

2) Dioses de la actividad solar (5)

- 1| Mitra: el + antiguo, vigila fidelidad de los hombres
- 2| Savitri: con luz, agua y viento + vida a las criaturas
- 4| Sûrya, como Savitri alude al Sol (identificación)
- 4| Pûshnan: dios-sol, guía de viajero y protector del ganado
- 5| Vishnu: dios secundario en los Vedas, será muy importante del brahmanismo en los Vedas

3) Otros (4)

- 1| Indra: aire, guerra (himnos védicos => le atribuyen el éxito de los arios), cosecha
- 2| Rudra: perturbaciones atmosféricas => desgracias, enfermedades y muerte. Variante: Shiva => Deidad de la trinidad hindú.
- 3| Agni: tierra, portador de ofrendas. Su personalidad se complicó. Fuego. 2º con más himnos.
- 4| Soma: otra deidad polimorfa

CAMBIOS EN LOS DIOS (1500 aC - 500 aC)

- Situación en el 500 a.C.
- Principales divinidades védicas => Segundo plano
- Nuevos mitos y leyendas
- Dioses védicos secundarios => Mayor importancia
- TRIMURTI (las tres formas): tres deidades:
 - 1) Brahma, el creador
 - 2) Vishnu, el conservador
 - 3) Shiva, el destructor

1) BRAHMA: deriva de Dyaus + rasgos de Varuna

- El Uno, Absoluto, creador del cosmos
- Será eclipsado por Vishnu y Shiva

2) VISHNU: en los Brâhmanas (800-500 aC), Vishnu asciende: absorbe a Indra y otras divinidades/héroes

- Se impuso a Brahma
- Si en el universo hay males o se viola la ley divina: Vishnu lleva a cabo descensos ("avatarâ")
- Según la tradición: 10 descensos, primero con apariencia animal y luego humana.
- Los más populares: Krishna y Râma

3) SHIVA: identificado con Rudra (+ absorción de mitos de deidades locales y rituales mágicos primitivos)

- Dios de la tempestad, lluvia y tormenta => Distribuye desgracias y fortuna

Comentado [IJM15]: 4) Otros dioses:

- Desaparecen (ej: Mitra)
- Gran importancia (ej_ Vishnu)
- Cambian de nombre (Rudra => Shiva)
- Nuevos: Ganesha. Brahma (personalidades anteriormente difusas).
- En concreto:

-Varuna se convirtió en un severo y cruel juez de la humanidad, y posteriormente en un rey de las aguas

- Indra merma de categoría, inferior a la trimurti, fue el señor de los dioses y del cielo.
- Vayû, deidad del viento, no consiguió apenas notoriedad, pero su hijo Hanuman gozó de gran popularidad.
- Agni mantuvo su prestigio.
- Ganesha es actualmente una de las deidades más populares.

Comentado [IJM16]: Varuna: severo y cruel juez de la humanidad => rey de las aguas
· Indra: menor categoría, señor del cielo y los dioses
· Vayû: deidad del viento, no importante
=> Hijo: Hanuman: gran popularidad.
· Agni: mantuvo prestigio
· Ganesha: actualmente muy importante

2. Literatura sagrada de la India (3)

1. La revelación

La dimensión espiritual no sólo aparece en un primerísimo plano en la vida cotidiana del habitante de la India, sino que a lo largo del tiempo se ha concretado en un tesoro de obras filosóficas, religiosas y literarias. En él están recogidas diferentes doctrinas, intuiciones, creencias, etc. que han ido moldeando el pensamiento de la India, y que se han usado para resolver los problemas que aquejan a la humanidad. Precisamente una parte de la literatura religiosa y folclórica de los indoarios, aumentada con producciones posteriores, dio lugar a los textos védicos.

Los Vedas (“saber”, “doctrina sagrada”, “conocimiento”) se refieren a cada uno de los libros sagrados primitivos de la India, escritos en védico. Se creía que los Vedas habían sido escritos por “poetas-videntes” que en tiempos lejano recibieron inspiración directa de las divinidades, lo cual explicaba que se nombraran Shruti (“revelación”; “lo que se ha escuchado”), para distinguirlos de los Smriti (“tradición”, “lo que se recuerda”), que son textos religiosos posteriores.

La Shruti está constituida por dos secciones.

La primera corresponde a las cuatro Samhitâs o colecciones:

- 1) Rig-veda Samhitâ (“Colección del Veda de los Himnos”)
 - 2) Sâma-veda Samhitâ (“Colección del Veda de las Melodías”)
 - 3) Yajur-veda Samhitâ (“Colección del Veda de las Fórmulas Rituales”)
 - 4) Atharva-veda Samhitâ (“Colección del Veda de los Himnos Mágicos”)
- Estas cuatro constituyen el Veda propiamente dicho

La segunda sección está compuesta por:

- 1) Los Brâhmanas: voluminosos tratados de disquisiciones ritualistas y simbólicas en relación al sacrificio
 - 2) Los Âranyakas, o Tratados del Bosque
 - 3) Las Upanishads, o Doctrinas Secretas. Sientan los fundamentos del Vedânta, las conclusiones filosóficas de los Vedas. Hay más de 200, aunque la tradición lo fija en 108. Destacan, entre otras, la Chândogya y la Mândûkya.
- Todas estas forman la Shruti (“Revelación”)

Comentado [IJM17]: 2. Literatura sagrada de la India

1) LA REVELACIÓN

- Dimensión espiritual de la India: En la vida cotidiana + obras filosóficas, religiosas y literarias => recogen doctrinas, intuiciones y creencias
- Literatura indoaria => Origen de los textos védicos
- Vedas (=“saber”, “doctrina sagrada”, “conocimiento”): libros sagrados primitivos de la India
- Escritos por “poetas-videntes” inspirados por dioses
- Shruti (“revelación”) vs Smriti (“tradición”)

SHRUTI (revelación): Dos secciones

1) Samhitâs o COLECCIONES:

- 1.1) Rig-veda (Himnos)
 - 1.2) Sâma-veda (Melodías)
 - 1.3) Yajur-veda (Fórmulas Rituales)
 - 1.4) Atharva-veda (Himnos Mágicos)
- Constituyen el Veda propiamente dicho

2) Otros

- 2.1) Los Brâhmanas: voluminosos, sobre rituales y símbolos de los sacrificios
- 2.2) Los Âranyakas, o Tratados del Bosque
- 2.3) Las Upanishads, o Doctrinas Secretas =>
 - Fundamentos del Vedânta, las conclusiones filosóficas de los Vedas.
 - Hay más de 200, aunque la tradición lo fija en 108.
 - Destacan la Chândogya y la Mândûkya.

2. La tradición

Junto a la Shruti, la Smriti ("Tradición") supone una masa enorme de textos diversos se esfuerzan por elaborar la tradición primordial; su autoridad, aunque menos que la del Veda, es de gran prestigio. Sus principales textos son: los Vedângas, los Sûtras, los Itihâsas, los Purânas y los Nîti-shâstras.

- 1) Los Vedângas, o "miembros del Veda" constituyen una serie de obras auxiliares en relación a los textos de la literatura védica.
 - Kalpa(sûtras): los relacionados con el ritual
 - Shrauta(sûtras): indican los usos del culto "oficial"
 - Grihya(sûtras): regulan las ceremonias domésticas para nacimiento, bodas y muertes
 - Dharma(sûtras): prescripciones que conciernen a la moral
- 2) Sûtra significa "hilo", "hilo conductor". Son aforismos breves elaborados durante siglos y transmitidos de forma oral.
- 3) Los Nîti-shâstras ("Tratado de la conducta"), literatura didáctica que gira en torno a la ética. Generalmente en prosa, con máximas y moralejas
- 4) Los Itihâsas ("Así en verdad fue") hacen referencia a leyendas, sagas heroicas y mitos
- 5) Los Purânas son recopilaciones de antiguas leyendas, mitos cosmogológicos y saber teológico, natural y astronómico. Existen 18 principales y 18 secundarios. Entre otros, destacan el Vishnu-purâna y el Shiva-pûrana

3. La especulación brahmánica (1)

A finales del periodo védico, contemplado en los Brâhmanas, se puede constatar la desvalorización que habían sufrido los dioses védicos en provecho de Prajâpati, el "señor de las criaturas", creador del sacrificio y el sacrificio mismo, artífice de todos los mundos, de las divinidades, de los hombres, de los demonios, y de todo lo que el universo contiene.

El himno al Purusha es la raíz y la justificación teórica de la doctrina sacrificial contemplada en los Brâhmanas, en donde Prajâpati es el sacrificado y el sacrificador: Prajâpati se ha autoinmolado para que pueda tener lugar la creación.

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, produciendo una especie de fuerza mágica, de forma que Prajâpati se convierte así en uno de los arquetipos de los "magos".

De esta forma Prajâpati fue creando todas las cosas: los Vedas, las aguas, la tierra, las deidades, lo semidioses, etc.

Los reiterados recalentamientos y emisiones de Prajâpati acaban por agotar sus fuerzas. La metáfora sexual se presenta en un marco cósmico. El agotamiento de Prajâpati incide directamente sobre su creación: el mundo y todo lo que hay en él se desintegra. Las divinidades restauraron y rearticulaban el cuerpo cósmico de Prajâpati mediante sacrificios. Y por el sacrificio, es decir, mediante la actividad constante de los brahmanes, se recompone a Prajâpati y con ello se garantiza la continuidad del Universo. Es la energía cósmica - Brahman - del sacrificio lo que sustenta el mundo, sin importar si el sacrificio lo llevan a cabo las deidades o los sacerdotes.

Comentado [JM18]: 2) LA TRADICIÓN

- Masa de textos diversos
- Esfuerzo de elaborar la tradición primordial

Principales textos (5)

- 1) Los Vedângas, o "miembros del Veda" => obras auxiliares en relación a textos védicos.
 - Kalpa(sûtras): el ritual
 - Shrauta(sûtras): usos del culto "oficial"
 - Grihya(sûtras): ceremonias domésticas
 - Dharma(sûtras): prescripciones para la moral
- 2) Sûtra ("hilo", "hilo conductor") => Aforismos breves
- 3) Los Nîti-shâstras ("Tratado de la conducta"), literatura didáctica en torno a la ética.
 - Generalmente en prosa, con máximas y moralejas
- 4) Los Itihâsas ("Así en verdad fue"): leyendas, sagas heroicas y mitos
- 5) Los Purânas son recopilaciones de antiguas leyendas, mitos cosmogológicos y saber teológico, natural y astronómico.
 - 18 principales y 18 secundarios.
 - Ej: Vishnu-purâna, Shiva-pûrana

Comentado [JM19]: 3. La especulación brahmánica (1)

Finales periodo védico (escrito en los Brâhmanas): desvalorización de dioses << Prajâpati - "señor de las criaturas", - creador del sacrificio y el sacrificio mismo, - artífice de todo el universo.

Prajâpati es el sacrificado y el sacrificador:
- Se autoinmola para dar lugar a la creación:

Al principio era la totalidad no visible (presencia espiritual)
- El deseo (kama) lo incitó a agitarse/reproducirse El calor ascético ("tapas") produjo una fuerza mágica . Prajâpati se convierte en un arquetipo de "mago"

Así Prajâpati fue creando todas las cosas: agua, tierra, dioses y semidioses, Vedas, etc.

- Reiterados recalentamientos y emisiones => Prajâpati se agota (metáfora sexual cósmica)

- Las divinidades (brahmanes) restauran y recomponen el cuerpo de Prajâpati mediante sacrificios (energía cósmica, Brahman) => Garantía de continuidad del universo

Con el paso del tiempo se abriría camino una novedosa reflexión: “el sacrificio no sólo restaura a Prajâpati y asegura la perpetuidad del mundo, sino que además es capaz de crear un ser espiritual e indestructible, la “persona”, el âtman”. Ahora bien, ¿a qué obedece tanto ritual y actividad ceremonial, tanta obligación, tanto fuego?

Hartos y desencantados de tanto formalismo ritualista y poco efectivo, algunos espíritus libres emprendieron la búsqueda interior y se retiraron a los bosques, para practicar el sacrificio interno, mediante el cultivo del ardor interno, a través de la ascesis.

Este proceso tiene su respuesta en los Âranyakas, “reflexiones hechas en el bosque” y su máximo desarrollo en las Upanishads; donde el conocimiento pasará a ocupar un primer plano, por encima del sistema sacrificial.

Poco a poco va quedando atrás el universo jovial, amable, lleno de vida y esperanza de los arios védicos. El horizonte espiritual ha sufrido un profundo cambio.

En los Brâhmanas y sobre todo en las Upanishads hallamos una noción bastante menos optimista y positiva que la que predomina en los himnos arios védicos.

El análisis filosófico ha puesto en un primer plano el problema de la transitoriedad de la vida y el sufrimiento que ello comporta. Así mismo, a causa de los constantes renacimientos, el sufrimiento adquiere proporciones inimaginables.

Ambas doctrinas, la de la transmigración (samsâra) y la de retribución de los actos mediante la transmigración (karman), se presentan desde entonces indisolublemente ligadas. El karman mediante las reencarnaciones tiene así una naturaleza equiparable a la de las leyes físicas que rigen la organización del cosmos.

4. Sabiduría de India: Corrientes y orientaciones filosófico-religiosas (3)

Los partidarios de Vishnu y Shiva dieron origen a las dos tendencias básicas del hinduismo:

- 1) El vishnuismo o vaishnavismo, a saber, adoración de la divinidad única en la persona de Vishnu, que desplazó a Brahma y que se manifiesta en deidades casi independientes a través de sus diez encarnaciones o avatâras (pez, tortuga, jabalí, hombre-león, enano, Râma con el hacha, Râma el héroe de Râmâyana, Krishna, Buddha y Kalki)
- 2) El shivaísmo o shaivismo, culto a la divinidad exclusiva de Shiva, sin avâtaras y como personificación de la fuerza vital del Universo.

Según Renou: “En el plano doctrinal, las diferencias esenciales entre el visnuismo y el sivanismo podrían resumirse así:

- 1) las sectas sivaítas están de acuerdo con el Vedanta no dualista (advaita): la tesis según la cual el mundo es irreal y los fenómenos son producto de la ilusión (maya), en la que solo el conocimiento (jñâna) puede penetrar. La liberación de esta maya se da por el yoga y el culto.
- 2) Sin embargo, para la mayoría de los visnuítas el mundo es real, mientras que Visnú está omnipresente en él: el Ser Absoluto concede a los hombres la gracia de “bajar” a la tierra y presentarse a los éxtasis que otorgan la liberación y la unión mística con él.

Comentado [JM20]:

Nueva reflexión: el sacrificio no sólo restaura a Prajâpati, sino que crea:

- El âtman = la persona => ser espiritual e indestructible

Otra reflexión: ¿por qué tanto ritual y ceremonia?

Espíritus libres => Búsqueda interior: retiro a los bosques (sacrificio interior por cultivo del ardor interior = ascesis)

- Da lugar a :
 - Los Âranyakas “reflexiones hechas en el bosque”
 - Las Upanishads: conocimiento > sacrificios

- Se abandona la alegría aria védica => Cambio

- Brâhmanas y Upanishads: menos optimista

- Transitoriedad de la vida => sufrimiento

- Renacimientos => Sufrimiento inimaginable

- Suponen dos doctrinas:

- 1) sâmsara (transmigración)

- 2) karman (retribución de los actos mediante el samsâra)

=> indisolublemente ligadas

Comentado [JM21]: 4. Sabiduría de India: Corrientes y orientaciones filosófico-religiosas (3)

Dos tendencias del hinduismo:

1) El vishnuismo: adoración de la divinidad única Vishnu (a partir del siglo VI)

- desplazó a Brahma

- se manifiesta en deidades casi independientes a través de sus diez encarnaciones o avatâras

2) El shivaísmo: culto a la divinidad exclusiva de Shiva, sin avâtaras

- personificación de la fuerza vital del Universo

Diferencias entre visnuismo y sivanismo:

1) Visnuítas: el mundo es real

- Visnu está omnipresente en él => baja a la tierra => éxtasis por liberación y unión mística con él

2) Sivaítas: de acuerdo con el Vedanta advaita (no dualista):

- El mundo es irreal, fenómenos ilusorios (maya) =>

- Liberación de la maya: yoga y culto

El vishnuismo aparece en la historia religiosa del subcontinente a partir del siglo VI. Podemos diferenciar dos componentes, en distinta relación según los grupos:

1) El "bhâgavata", partidario del Bhâgavat ("el Señor"), con el cual se conoce a Vishnu. Se entiende por tal las doctrinas un desarrollo de que aquellas de la Bhagavad-gîtâ y que hallaron su expresión en la Bhâgavata-purâna.

2) El pâñcharâtra, alusión posible a las "cinco noches" en las que Vishnu, creador del mundo, se ofrece en sacrificio.

- También está la teoría de las "manifestaciones", según la cual una serie de personas divinas surgieron de Vâsudeva (futura Krishna).

Vishnu es una de las figuras más complejas que puedan imaginarse, mezcla centenaria de dioses y elementos diferentes. Una de las apariencias divinas que llama la atención es Krishna, que para algunos es la reencarnación de Vishnu, y para otros la deidad suprema en sí misma. Krishna representa un héroe real histórico y un personaje mitológico, considerado príncipe de los yâdavâs, aliados de los pândavâs, y reformador y propagandista de la religión de los bhâgavatas. Krishna adquirió tanta importancia que casi se le consideró como deidad independiente, y llegó un momento en que el vishnuismo se transformó en un verdadero krishnaísmo.

Por su parte, la intrincada imagen del dios Shiva, a cuya creación han contribuido las figuras y representación prearias, dio origen a un culto en varias escuelas, menos numerosas que las vishnuitas, pero que enfatizaban las cualidades de esta divinidad.

Si bien es cierto que Shiva es el destructor de la vida, también es su regenerador. Shiva es la típica figura del asceta, del filósofo contemplativo y sabio de la divinidad de las montañas.

Entre las doctrinas del shivaísmo, podemos mencionar estas:

1) Los pâshupatas, cuyo culto se podría remontar al II a.C., y cuya doctrina se ocupa de la exposición de la naturaleza del dios Shiva y de orientaciones prácticas para conseguir la liberación.

2) El shaiva-siddhânta, ampliamente difundido en la India meridional en los siglos IX-X, y cuya meta es la liberación del sâmsara, lo que se concibe como ser igual que Shiva.

3) El Pratyabhijñana, basado en un "monismo idealista"

4) Los lyngâyatas, adoradores de Shiva bajo el símbolo del falo, amuleto que siempre llevan consigo. Rechazan las doctrinas del karma y la autoridad de los brahmanes entre otras cosas.

5. Los maestros del error (4)

Además del budismo y el jainismo, en el siglo VI a.C. emergieron diversas corrientes filosófico-religiosas que también abandonaron el ámbito de la ortodoxia. Sus doctrinas son mal conocidas, y aun únicamente a través de las refutaciones de sus adversarios.

En el Sâmaññaphalasutta se proporciona más información sobre las doctrinas de estos herejes, y cuyos máximos exponentes fueron:

1) Makkhali Gosâla, el determinista

2) Pûrana Kassapa, el amoralista

3) Ajita Kesakambala, el materialista

4) Pakudha Kachchâyana, el atomista

5) Sañjaya Bellatthaputta, el agnóstico.

Comentado [JM22]:

-- VISHNU --

Vishnuismo: dos componentes:

1) Bhâgavata = Vishnu.

- Doctrinas Bhagavad-gîtâ,
- Expresadas en la Bhâgavata-purâna.

2) Pâñcharâtra

- Posibilidad: Vishnu en sacrificio (5 noches)
- Teoría de las manifestaciones: Una serie de personas surgieron de la futura Krishna

Vishnu: figura compleja

- Centenas de dioses y elementos

Krishna = Reencarnación de Vishnu / Deidad suprema en sí misma

- Krishna es un héroe real histórico y personaje mitológico
- Príncipe de los yâdavâs, (aliados de pândavâs)
- Reformador y propagandista de la religión de los bhâgavatas.
- Adquirió tanta importancia que casi se le consideró como deidad independiente
- Vishnuismo => krishnaísmo.

-- SHIVA --

Diferentes doctrinas (4)

1) Pâshupatas (II a.C.): naturaleza de Shiva y orientaciones prácticas para conseguir la liberación.

2) Shaiva-siddhânta: meta = liberación del sâmsara => ser igual que Shiva.

3) El Pratyabhijñana ("reconocimiento")
"monismo idealista"

4) Los lingâyats, adoradores de Shiva bajo el símbolo del falo, amuleto que siempre llevan consigo. Rechazan las doctrinas del karma y la autoridad de los brahmanes entre otras cosas.

Comentado [JM23]:

5. Los maestros del error (4)

Siglo VI a.C.:

- Diversas corrientes filosófico-religiosas que abandonaron la ortodoxia.

- (además del budismo y el jainismo)

- Doctrinas mal conocidas

- Únicamente por refutaciones de adversarios.

- + Info de estos herejes => Sâmaññaphalasutta.

EXPONENTES (5):

1) Gosâla, el determinista

2) Kassapa, el amoralista

3) Kesakambala, el materialista

4) Kachchâyana, el atomista

5) Bellatthaputta, el agnóstico.

1) Los partidarios de las tesis de Makkhali Gosâla constituían una comunidad de religiosos mendicantes que existió desde antes del budismo y que floreció en la época vida, existiendo hasta mediados del siglo XV.

En el Sâmaññaphalasutta se expone la doctrina de Gosâla, en la cual se niegan las causas y razones para la corrupción y purificación de los seres, así como de los actos, fuerza y energía, puesto que todo evoluciona por obra del destino, de la asociación de circunstancias y de su propia naturaleza. Así la felicidad y el sufrimiento, que se experimentan en 6 categorías, están delimitados, como el sâmsara.

2) Pûrana Kassapa tenía un gran prestigio entre los seguidores de Makkhali Gosâla. Su ética se fundamentaba en que no hay actos malos.

3) Para comprender la doctrina de Ajita Kesakambala, acudimos al Sâmaññaphalasutta, donde afirma que “el hombre está formado por cuatro elementos, y cuando muere, cada uno torna a su elemento, y los sentidos se van al espacio. Ignorantes y sabios, no existen después de la muerte”. Además, rechaza la donación, que considera una “doctrina de imbéciles” por ser “una charla vacía y falsa de aquello que sostiene la tesis de la existencia”

4) Como los anteriores, la doctrina de Pkuddha Kachchâyana la podemos ver en el Sâmaññaphalasutta. Considera siete elementos “estériles, inmutables y estables”, que son tierra, agua, fuego, aire, placer, dolor y vida. Es curioso el ejemplo que escribe de que “aquel que con una espada corta una cabeza no lo quita la vida a nada: la espada penetra entre los siete elementos”

5) Por último, Sañjaya Bellatthaputta, critica que los shramanas y brahmanes “se escabullen como anguilas cuando se les hace una pregunta, y la eluden con sus palabras”.

Por otra parte, Vardhamâna Mahâvîra, contemporáneo a Buddha y en la misma región comenzaba a dar forma a una tradición religiosa ya existente entonces: el jainismo, que pertenece al grupo heterodoxo de las tradiciones que no acepta la autoridad del Veda. Cuatro eran hasta entonces los preceptos sancionados por el jainismo: no matar, no mentir, no apropiarse de nada ajeno y no estar apegado a los bienes materiales ni a las cosas de este mundo. A éstos, Vardhamâna añadirá un quinto: el de la castidad.

El énfasis del jainismo en la liberación por medio de una conducta ética adecuada y de la práctica de la no-violencia por medio ha colocado estas virtudes a un nivel de importancia mucho más elevado que en cualquier otra religión.

La nueva comunidad fundada por Mahâvîra se dividió 600 años después de su muerte en dos grupos: los “vestidos de blanco”, que representaban la corriente antigua del predecesor de Mahâvîra, y los “vestidos de espacio”, que representaban la tendencia más radical y severa de Mahâvîra.

La cosmovisión jainista señala que en el universo existen las almas (jîva) y las no almas (ajîva): las primeras poseen como características la vida y la conciencia; las no-almas tienen los rasgos opuestos.

Comentado [JM24]: GOSÂLA (determinista)

1) Partidarios de Gosâla = comunidad de religiosos mendicantes

- antes del budismo - hasta mediados del siglo XV.

Se niegan las causas y razones para la corrupción y purificación de los seres, así como de los actos, fuerza y energía

- todo evoluciona por obra del destino, de la asociación de circunstancias y de su propia naturaleza.

- Así la felicidad y el sufrimiento, que se experimentan en 6 categorías, están delimitados, como el sâmsara.

KASSAPA (amoralista)

2) Kassapa: gran prestigio entre seguidores de Gosâla. ética fundamentada en que no hay actos malos.

KESAKAMBALA (materialista)

3) “El hombre está formado por cuatro elementos, y cuando muere, cada uno torna a su elemento, y los sentidos se van al espacio”. <= (“Ignorantes y sabios, no existen después de la muerte”)

- Rechaza la donación (“doctrina de imbéciles”)

- por ser “una charla vacía y falsa de aquello que sostiene la tesis de la existencia”

KACHCHÂYANA (atomista)

4) siete elementos “estériles, inmutables y estables”:

- tierra, agua, fuego, aire, placer, dolor y vida

- “aquel que con una espada corta una cabeza no lo quita la vida a nada: la espada penetra entre los siete elementos”

BELLATTHAPUTTA (agnóstico)

5) critica a los shramanas y brahmanes

- “se escabullen como anguilas cuando se les hace una pregunta, y la eluden con sus palabras”.

JAINISMO

Mahâvîra:

- contemporáneo a Buddha y en la misma región

- comenzaba a dar forma a una tradición religiosa ya existente el jainismo

- grupo heterodoxo de las tradiciones que no acepta la autoridad del Veda.

Preceptos sancionados por el jainismo (4):

1) No matar

2) No mentir

3) No apropiarse de nada ajeno

4) no estar apegado a los bienes materiales ni a las cosas de este mundo

Mahâvîra añadirá un quinto:

5) El de la castidad.

Las almas pueden ser penetradas por la materia, ya que como consecuencia del flujo de su actividad se introducen en ella elementos materiales (karma), y como resultado el alma se esclaviza, quedando sometida al ciclo de transmigración.

La disciplina que debe seguir el individuo para liberarse consiste en la práctica del conocimiento recto, conducta recta y fe recta, todo acorde a las enseñanzas del jainismo, y que suponen las “tres gemas” del mismo.

Comentado [JM25]:

Liberación por medio de:

- 1) Conducta ética adecuada
- 2) Práctica de la no-violencia
 - . Gran importancia de estas virtudes

Mahāvira: división tras 600 años de su muerte

- 1) Vestidos de blanco: corriente del predecesor de Mahāvira
- 2) Vestidos de espacio: Tendencia radical y severa de Mahāvira

Cosmovisión jainista:

- Existen almas (jīva)
 - . Características: vida y conciencia
 - . Pueden ser penetradas por la materia (karma) => El alma se esclaviza (ciclo de transmigración)
- y no almas (ajīva)
 - . Características opuestas

Disciplina del individuo para liberarse = Práctica de:

- 1) Conocimiento recto
 - 2) Conducta recta
 - 3) Fe recta
- Todo acorde a las enseñanzas del jainismo

TEMA 7: SABIDURIA DE LA INDIA (PARTE 2): EL BUDISMO

1. ¿Qué es el budismo? (2)

Quizá la primera dificultad que presenta el budismo es la de conocer exactamente qué es. La caracterización del budismo como una religión, una filosofía, una psicología o un sistema de vida no ha carecido de polémica.

Según algunos estudiosos, el budismo no es una religión, pues no es “un sistema de fe y adoración sujeto a fidelidad alguna un ser sobrenatural. Aunque el budista se refugia en el Buda, no se autosomete. Tampoco sacrifica su libertad de pensamiento al convertirse en seguidor de Buda; puede ejercitar libremente su libre albedrío y desarrollar su conocimiento hasta un punto tal en que puede llegar a ser él mismo un Buda”.

¿Cómo considerar pues, religión una doctrina en la que la fe tiene un papel secundario y que niega la existencia de un Dios creador y conductor del universo?

Que el budismo no acepte la existencia de un personal eterno e imperecedero es resultado inevitable de su doctrina del devenir: si en el universo no hay nada permanente, si cualquier personalidad es una corriente constantemente fluida de elementos (“dharma”) que desaparecen, entonces no puede haber ningún dios inmutable, eterno, creador y conductor del cosmos.

El budismo, que por su origen y finalidad es un sistema de salvación (del sufrimiento que conlleva la vida), ha mantenido siempre una postura eminentemente práctica. No indaga sobre asuntos que no sean válidos para la salvación. Además, el Buddha recordaba que él sólo había enseñado una cosa: las Cuatro Nobles Verdades.

Esto pone en evidencia, según algunos estudiosos, que el budismo no es una doctrina atea negadora de la existencia de Dios (de hecho admite distintas divinidades, aunque sometidas a la ley del karma), sino que considera este asunto imposible de comprobar a través de la experiencia humana, y por tanto no pertinente en su perspectiva práctica de liberación. Además, es cierto que en todos los países donde ha penetrado el budismo se ha desarrollado una religiosidad popular que presenta rituales, ofrendas, sacrificios, etc.

Pero como han demostrado algunos investigadores, es fútil querer separar una filosofía budista de una religión popular, pagana y chamánica: siempre se han presentado como indisolublemente imbricadas.

Algunos estudiosos afirman que el Nirvâna, tercera de las Cuatro Nobles Verdades, adopta en la enseñanza del Buddha el papel de dios personal, con lo trascendente de otras religiones. Sin embargo, el Nirvâna no se puede comparar con el Dios cristiano, porque al primero le faltan muchas características del último: no es una persona, no posee pensamiento, sentimiento y volición, no es la causa de la creación ni gobierno del mundo, etc. Por su parte, el Buddha se distingue del Dios teísta por el hecho de no poseer omnipotencia. Posee innumerables poderes, pero no es el artífice, conservador y jerarca del mundo, no le han proporcionado las leyes ni puede modificarlas, entre otras cosas.

El Buddha Shâkyamuni, según el budismo, sólo fue uno de la serie de iluminados que aparecieron en la tierra y que aún aparecerán.

Comentado [JM26]: 1. ¿Qué es el budismo? (2)

Caracterización del budismo como:

- Religión
- Filosofía
- Psicología
- Sistema de vida
- ...? => Polémica

1) El budismo como religión:

Para algunos, no es religión, ya que no haya fe o adoración ni fidelidad a un ser sobrenatural

- No se sacrifica la libertad de pensamiento
- Libre albedrío y desarrollo del conocimiento => Llegar a ser un Buda
- Niega la existencia de Dios creador y conductor

¿Por qué niega a este Dios eterno e imperecedero?

- Doctrina del devenir: Nada es permanente
- Toda personalidad es corriente fluida de elementos => No hay Dios inmutable eterno ni conductor

El budismo

- Es sistema de salvación (del sufrimiento de la vida)
- Postura práctica
- No indaga en asuntos fuera del tema de la salvación.
- El Buddha solo enseñó las 4 Nobles Verdades

Esto quiere decir que el budismo

- No es una doctrina atea
- De hecho admite divinidades, sometidas al karma
- pero no se puede probar la existencia de Dios
- no es pertinente para la liberación

En todos los países budistas => Religiosidad popular

¿Nirvâna, 3ª NV = Lo trascendente en otras religiones?

No se puede comparar con el Dios cristiano:

- No es persona, no posee pensamiento, sentimiento y volición, no es causa ni gobierno del mundo, etc.

Pero, ¿Buddha = Dios teísta?

- No es omnipotente, no es artífice, conservador ni jerarca del mundo, no puede actuar en las leyes del mundo.
- Solo fue uno de una serie de iluminados

El budismo como religión surge a partir de la experiencia de la liberación a la que llegó Siddhârtha Gautama y de la enseñanza de la senda que conduce hacia ella. Con el paso del tiempo esas doctrinas, esa liberación, se concretó en una serie de enseñanzas, disciplinas, métodos, instituciones, ceremonias, rituales, que podríamos agrupar con el nombre de religión budista, entendida como religión porque empuja al ser humano a su máximo desarrollo y a la liberación de cualquier forma de sufrimiento.

Para interpretar el budismo como filosofía hay que recurrir a una noción de filosofía más amplia, ya que el budismo no es solo “amor a la sabiduría ni el estímulo en busca de ella”. La filosofía se fija en el conocimiento deja de lado la práctica; mientras que el budismo pone un especial énfasis en la práctica y la comprensión y relega a un segundo plano la información y el conocimiento.

En el budismo, la meditación, como dominio de los procesos mentales, es el medio principal para llegar a la salvación. Se da una gran importancia a la contemplación y a la disciplina mental. Por tanto, el pensamiento budista está impregnado de elementos filosóficos y religiosos, pero también de elementos psicológicos.

Para algunos investigadores, la cuestión de si el budismo es una religión o una filosofía es ociosa, porque en el subcontinente nunca se han separado o independizado la una de la otra. Lo que parece fuera de toda duda es que el budismo supone un modo de vivir y pensar muy diferente del predominante el Occidente, llegando a ser dos actitudes distintas ante la vida, dos enfoques de la realidad por parte de dos universos en principio incompatibles: Occidente / Budismo: Acción-reacción / Meditación-contemplación, dualidad / no-dualidad, egocentrismo / retracción del yo, expresión oral / apagarse en silencio, identificación / observación, información / transformación, manifestación-forma / vacuidad, ser eterno e inmutable / movimiento, constante devenir, teoría / práctica, tiempo / presente eterno, imposición / no violencia.

2. El hinduismo en la época de Buddha (2)

El budismo no puede explicarse sino a la luz de las antiguas ideas de la India. El siglo VI a.C. fue un periodo de gran turbulencia religiosa en el subcontinente, que se ha comparado con el florecimiento espiritual de Grecia en la misma época. Junto con la tradición ritualista del brahmanismo, las ideas contenidas en las Upanishads (la teoría de la transmigración de las almas, o el âtman, el “yo”, el alma individual, idéntica al Brahman, el alma universal, lo Absoluto) comenzaban a filtrarse a una comunidad intelectual cada vez mayor y eran debatidas tanto por los brahmanes como por los filósofos itinerantes.

Fue en esta atmósfera de experimentación intelectual cuando aparecieron el jainismo y el budismo, dos movimientos espirituales que abandonaron el ámbito de la ortodoxia. Junto a los anteriores hallamos otros grupo heterodoxos (“herejes” o “maestros del error”) contemporáneos del Buddha Shâkyamuni, y cuyas doctrinas son mal conocidas, y aun únicamente a través de las refutaciones de sus adversarios.

Sus máximos exponentes fueron: (1) Gosâla el determinista; (2) Kassapa el amoralista; (3) Kesakambala el materialista; (4) Kachchâyana el atomista; y (5) Bellatthaputta, el agnóstico.

Comentado [IJM27]:

Origen del budismo como religión:

- Siddhârtha Gautama: experiencia de la liberación => Enseñanza que conduce a la liberación
- Creación de enseñanzas, disciplinas, métodos, etc = “religión budista” <= empuja al ser humano a su desarrollo y a liberarse de sufrimiento

2) El budismo como filosofía

- Hay que buscar noción más amplia que “filosofía = amor a la sabiduría”
- La sabiduría se fija en el conocimiento
- Pero el budismo enfatiza la práctica

3) El budismo como psicología

- Medio para llegar a la salvación: contemplación, meditación = dominio de los procesos mentales
- Elementos psicológicos en el budismo (aparte de religiosos y filosóficos)

Algunos estudiosos

- Budismo = Religión/Filosofía? Irrelevante
- En Oriente nunca se han independizado una de otra
- De todas formas, gran diferencia respecto a Occidente:
- Acción-reacción / Meditación-contemplación,
- Dualidad / no-dualidad,
- Ser eterno e inmutable / movimiento
- Teoría / práctica
- ...

Comentado [IJM28]: 2. El hinduismo en la época de Buddha (2)

Budismo:

- Nace en la India, en el siglo VI aC
- Coincide con florecimiento cultural en Grecia
- Tradición ritualista del brahmanismo + Ideas de las Upanishads (teoría de la transmigración de las almas, el âtman, el Brahman, etc) => Debatidas por brahmanes y filósofos, se filtran en una comunidad intelectual mayor

En esta época aparecen el jainismo y el budismo

- Dos movimientos espirituales que abandonan la ortodoxia
- + Grupos heterodoxos: Los maestros del error (ya explicado)

En sus enseñanzas, el Buddha incluyó algunos elementos del hinduismo de su tiempo, y conceptos como sâmsara, karma, moksha o nîrvana.

El vocablo sânscrito utilizado para referirse al ciclo de renacimientos es samsâra ("seguir vagando"), que sirve para mostrar que el proceso es largo y sin meta fija. En la literatura budista se dice que hemos pasado por innumerables vidas que ocupan vastos periodos de tiempo, y que de hecho, no existe principio para el mundo y el ciclo de renacimientos. El ciclo de renacimientos no sólo implica renacimientos humanos, sino otras formas de vida.

El budismo considera a los dioses como seres condicionados por el karma, habitantes del universo samsârico. Se mantienen en segundo plano y su papel no es brillante, puesto que no son artifices del universo, no pueden intervenir en el orden còsmico, ni conceder a ningún ser un renacimiento a la carta, y mucho menos la obtención de la liberación.

Con la idea del samsâra (ciclo de renacimientos) se conjuga muy pronto un factor de pesimismo. Cuando los indoarios llegan al subcontinente manejan ideas positivas y amables de la vida, y que quedan reflejadas en su literatura, como en el Rig-veda.

En las Upanishads y el budismo, por el contrario, se advierte un marcado pesimismo y desesperanza, ya que el acento se pone sobre lo contingente, el movimiento, la brevedad y la caducidad de la vida, al percatarse de toda la ansiedad e inquietud que todo ello suscita y al deducir que en este mundo reinan el dolor, el desencanto y la desilusión. Además, debido al ciclo de los renacimientos, el sufrimiento no tiene límites.

Desde la época de las Upanishads, el samsâra como instrumento de la retribución de las acciones (karma) se torna en la India en un credo cultural básico.

Para el creyente indio, las alegrías y las desgracias que experimenta el ser humano tienen que ver directamente con los efectos diferidos de acciones que llevó a cabo en anteriores existencias y que se manifiestan en la vida actual y que a través de ellas tienen lugar la gratificación y la sanción que demanda el sentimiento moral de la humanidad.

Por ello, el creyente indio trata de interrumpir el ciclo de los renacimientos, fuente de dolor y frustración. Por tanto, la liberación es lo más importante para la mayoría de las escuelas hindúes y para el budismo. Ambos proponen enseñanzas, reglas morales y diversas técnicas que ayuden al individuo a conseguir su gran objetivo.

Uno de los presupuestos clave del hinduismo es la existencia de un âtman, un alma individual, infinita, eterna e inalterable. Precisamente es ese âtman el que pasa de una vida a otra. Este ciclo finaliza cuando la persona se libera.

Sin embargo, la doctrina budista niega la existencia de un alma individual, eterna, infinita, etc.; que para ésta el yo se resuelve en una sucesión de actos de conciencia sin la participación de un alma individual, y que no obstante sostiene el renacimiento como ejecución de la retribución de las acciones.

La posición ortodoxa, reconocida y mantenida por la mayoría de las escuelas budistas, es que no existe ninguna entidad (alma, yo superior, espíritu, conciencia, etc.) que se traslade de una vida a otra.

Comentado [JM29]:

Buddha incluyó elementos del hinduismo de su tiempo:
- Sâmsara, karma, moksha o nîrvana

1) SÂMSARA:

- "Seguir vagando" Ciclo de renacimientos
- . Proceso largo y sin meta fija
- . Literatura budista: innumerables vidas (largos periodos de tiempo) => No existe principio para el mundo ni para el sâmsara
- . No solo afecta a humanos, también a otras formas de vida (ej: dioses)

Dioses en el budismo:

- . Condicionados por el karma
- . Habitantes del universo samsârico
- . En segundo plano: no son artifices del universo ni intervienen en el orden còsmico, no pueden conceder renacimiento a la carta ni la obtención de la liberación

Sâmsara => Factor de pesimismo

- Indiaros: ideas positivas y amables de la vida (ej: Rig-veda)
- . Pero Upanishads y budismo => desesperanza
- . Importancia de lo contingente, movimiento, brevedad y caducidad de la vida
- . Provoca ansiedad e inquietud
- . Reinan el dolor, desencanto y desilusión
- + Ciclo de renacimientos => Sufrimiento sin fin

2) KARMA:

- Desde las Upanishads: Sâmsara como retribución de las acciones (karma) => Credo cultural
- . Las alegrías y desgracias en relación directa con acciones en vidas anteriores

Objetivo:

- Poner fin al ciclo de renacimientos, fuente de dolor
- . Importancia de las escuelas hindúes y budismo: LIBERACIÓN => enseñanzas y reglas morales para conseguirla

Hinduismo vs Budismo:

- Hinduismo: âtman = alma individual, infinita, eterna e inalterable. . Pasa de una vida a otra EL ciclo finaliza con la liberación
- Budismo: Negación de alma individual eterna e infinita => No existe entidad que se traslade de una vida a otra

La creencia en un orden moral universal que se manifiesta en la retribución kármica releva al budismo de la aceptación de un creador y de un juez inexorable que vele por el mantenimiento de los preceptos morales. Falta, por tanto, la creencia de una conducción providencial.

En la época del Buddha, la técnica del yoga era practicada por muchos ascetas que se consagraban a las prácticas yóguicas en solitario retiro. No es mucho lo que se sabe acerca de sus doctrinas y del fin hacia el cual dirigían sus esfuerzos.

El Buddha aplicó la técnica del yoga y con su esfuerzo logró alcanzar el “despertar”.

El Buddha no aceptó el papel de los brahmanes como intérpretes de la verdad religiosa. En su lugar, señaló que cualquiera, independientemente de su casta, podría alcanzar el Nirvâna.

Las enseñanzas búdicas exhortan a la amabilidad y a la no-violencia hacia todos los seres, ya que la mayoría de los seres con los que uno se cruza en algún momento fueron familiares o amigos en vidas pasadas, por lo que conviene ser bondadoso con todos ellos. En efecto, el Buddha se opuso al sacrificio de animales.

3. Primera Noble Verdad (5)

La Primera Noble Verdad expresa la concepción budista del ser humano, del mundo y de la realidad. Según esta concepción, toda realidad está marcada por tres características:

1) El carácter transitorio, impermanente y fugaz de todo lo real, es decir, su contingencia (anitya).

2) Como resultado de ésta primera, si en el ser humano o en el mundo no hay nada que no transite, se desarrolle y evolucione, nada que permanezca siendo lo mismo. Entonces, ni en el ser humano ni fuera de él hay una entidad o sustancia que permanezca inmóvil a través del cambio y que exista por sí misma e independientemente de otras realidades (anâtman).

El budismo no acepta la creencia en un yo, un âtman, un alma, un espíritu, una persona que pueda existir al margen del mundo o del hombre: niega la existencia de un yo.

Cada ser no es más que una cadena de fenómeno pasajeros que se suceden condicionándose estrechamente los unos a los otros.

Así, cuando un individuo muere y renace en el cuerpo de otro, éste último no es enteramente diferente del primero, puesto que todo en él no tiene otra causa que los actos del sujeto que le ha precedido.

3) La tercera característica es la que da nombre a la Primera Noble Verdad: dukkha. Suele traducirse por sufrimiento, mal, dolor, etc.

Es consecuencia de las dos anteriores: si no hay nada permanente y tampoco una entidad inmutable e independiente, cualquier cosa que parezca satisfacer nos lo hará plenamente, porque tarde o temprano cambiará o dejará de existir. Por esta razón se dice que todo es en cierta manera insatisfactorio, o más comúnmente, que todo es sufrimiento.

En contraste con la concepción optimista que hallamos en los Vedas, las Upanishads introducen un elemento de pesimismo, como ya vimos. Se toma conciencia de los doloroso, de lo impermanente, de lo vano de la vida, tal vez ayudando a ello del descubrimiento de un principio supremo absoluto y trascendente (âtman-Brahman), ante el cual todo necesariamente se desluce y pierde valor. Y el sufrimiento que la vida y el mundo comporta se ve amplificado en gran medida con la transmigración, a la que el individuo se ve abocado.

Comentado [IJM30]:

Creencia en un orden moral universal:
Retribución kármica

- . Para el budismo ya no hace falta creer en un creador y juez que vele por los preceptos morales (ya lo hace el karma)
- . No hay conducción providencial

3) YOGA

- Practicado por ascetas, en solitario retiro
No se sabe mucho de sus doctrinas ni la dirección de sus esfuerzos,

- . Pero según el Buddha, así logró él su “despertar”

4) Otros

- El Buddha no aceptó a los brahmanes como intérpretes de la verdad religiosa => Cualquiera puede alcanzar el Nirvâna
- Enseñanzas búdicas: Amabilidad y no-violencia a todos los seres (familiares o amigos en otras vidas)
- En contra del sacrificio animal

Comentado [IJM31]: 3. Primera Noble Verdad (5)

Expresa la concepción budista del ser humano, el mundo y la realidad:

1) Carácter transitorio, impermanente y fugaz de todo lo real (anitya)

2) . Nada permanece igual ni inmóvil, nada existe por sí mismo independientemente = anâtman
(Budismo: en contra del âtman = persona que existe al margen del mundo o del hombre = existencia de un “yo”)

Cada ser es una cadena de fenómenos pasajeros condicionados entre ellos

. Muerte => Renacimiento en otro cuerpo, que no es totalmente diferente del precedente (<= es causa de los actos del precedente)

3) DUKKHA = Primera Noble Verdad = Sufrimiento, mal, dolor...

- . Consecuencia de 1) (nada permanente) y 2) (no hay entidades inmutables ni independientes)
- . Nada satisface plenamente (dejará de existir)
- . Todo es insatisfactorio = Sufrimiento

Contraste con optimismo de los Vedas

- Upanishads: pesimismo: Conciencia de los doloroso e impermanente de la vida

- . Principio âtman-Brahman: todo pierde valor
- . Transmigración => Amplificación del sufrimiento:

Pues bien, esta concepción pesimista aparece en el budismo. Las Cuatro Nobles Verdades giran alrededor precisamente del dolor, del sufrimiento, de la frustración, de la pena, del mal, etc. Y lo mismo que para las Upanishads, para el budismo el sufrimiento se acrecienta en proporciones insospechadas por obra de los constantes renacimientos.

La primera noble Verdad está formulada en el Dīgha-nikāya, y está acorde con las sombrías condiciones de vida que se experimentaban en la India de la época del Buddha, pero también con la corriente pesimista que fue desarrollándose en Grecia desde el VIII a.C. hasta el V a.C., manifestada en los poetas trágicos para los que el implacable destino domina, con el beneplácito de dioses en ocasiones hostiles.

Para el budismo la verdad del sufrimiento está garantizada y confirmada por la observación empírica y el análisis lógico. A pesar de la aparente visión negativa y pesimista del ser humano que se desprende de la Primera Noble Verdad, la tradición budista sostiene al mismo tiempo que la condición humana es valiosísima, muy difícil de conseguir y la mejor de todas las existencias para practicar un camino espiritual, incluso superior a la de los dioses en este sentido. Por ello, la existencia humana es motivo de alegría y regocijo, ya que difícilmente podremos disponer de una oportunidad tan magnífica para avanzar en el camino hacia la liberación.

La concepción del sufrimiento se puede contemplar bajo tres aspectos según el budismo:

- 1) El sufrimiento en su forma común, es decir, en manifestaciones inherentes a la vida: el nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte, etc.
- 2) El sufrimiento como consecuencia del cambio, de la transformación: todas las sensaciones placenteras y felices se desvanecen y desaparecen
- 3) El sufrimiento o insatisfactoriedad de los estados condicionados.

Este tercer aspecto constituye la faceta filosófica más importante de la Primera Noble Verdad. En este contexto se refiere a los cinco agregados que constituyen el "individuo", "yo", o "ser".

Los análisis del hombre que aparecen en los sermones del Buddha tratan de poner en evidencia que en el individuo no hay ningún ātman, sino una pluralidad de componentes, mutuamente condicionados e interdependientes: "los cinco agregados del apego", que son la forma material, la sensación, la percepción, las actividades mentales y la conciencia.

- 1) La forma material, ya sea el mundo externo o el propio cuerpo. Está constituido por cuatro elementos: tierra, agua, fuego y viento, de los cuales derivan otros 24 fenómenos y cualidades materiales, que incluyen nuestros órganos sensitivos (6: ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo y mente) y sus correspondientes objetos sensoriales (6: formas visibles, sonido, olor, gusto, objetos tangibles, e ideas/pensamientos)
- 2) La sensación, que pueden ser agradables, desagradables o neutras, y que son experimentadas por medio del contacto de los órganos de los sentidos con el mundo externo. En total, 6: sensación visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil y mental
- 3) La percepción, como reconocimiento de objetos psicofísicos. En total, 6 tipos (como la sensación), en conexión con las 6 facultades internas y los 6 objetos correspondientes.
- 4) Las actividades mentales. En total hay 51 categorías de actividades mentales. Hay 6 clases (como la sensación y la percepción). La voluntad juega un papel muy importante en el campo mental, e incluye todas las actividades volitivas, sean buenas o malas. El karma forma parte de esta agrupación.

Comentado [JM32]:

Esta concepción pesimista => Aparece en el budismo
Cuatro Nobles Verdades: En torno al sufrimiento
- También se acrecienta por los renacimientos

PRIMERA NOBLE VERDAD

- Formulada en el Dīgha-nikāya
- Acordes con las condiciones de vida en la India
- Y con la corriente pesimista griega (poetas trágicos)
- El destino domina, con beneplácito de los dioses

¿Cómo sabe el budismo que hay sufrimiento? (Esto es la Primera Noble Verdad)

- Por la observación empírica y el análisis lógico
- Aun así, la condición humana es valiosísima
- Muy difícil de conseguir y la mejor de todas las existencias para el camino espiritual (superior a los dioses)
- Alegría y regocijo => Gran oportunidad para alcanzar la liberación

Concepción del sufrimiento: Tres aspectos

- 1) Sufrimiento en su forma común (vejez, enfermedad, muerte, etc.)
- 2) Sufrimiento por cambio: Felicidad desaparece
- 3) Sufrimiento por INSATISFACTORIEDAD DE LOS ESTADOS CONDICIONADOS
- Referido a los cinco agregados que constituyen el "yo", "ser" o "individuo"

INSATISFACTORIEDAD DE LOS ESTADOS CONDICIONADOS:

- Sermones del Buddha: en el individuo no hay ningún ātman, sino una pluralidad de componentes, condicionados e interdependientes: "LOS 5 AGREGADOS DEL APEGO":

1) Forma material

- Sea el mundo externo o en el propio cuerpo
- 4 elementos: Aire, agua, fuego y tierra

2) Sensación

- Experimentadas por contacto con el mundo externo
- Agradables, neutras o desagradables

3) Percepción

- Reconocimiento de objetos psicofísicos

4) Actividades mentales

- 51 categorías
- Importancia de la voluntad: acciones buenas o malas
- El karma forma parte de este agregado

5) Conciencia

- Cada agregado se divide a su vez en 6, en relación a la vista, gusto, oído, olfato tacto o mente

El "ser", "individuo", "yo" es un nombre para la combinación de estos agregados

- Que son interdependientes, impermanentes y cambian constantemente
- Y que según el Buddha, son sufrimiento
- Ninguno de ellos se puede llamar "yo" . Solo cuando los 5 agregados actúan de forma combinada => Idea del "yo"

5) La conciencia, manifestada asimismo en 6 tipos: conciencia visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil y mental.

Estos son los 5 agregados. El ser, individuo o yo es sólo un nombre para la combinación de dichos agregados, que en su totalidad son impermanentes y cambian constantemente, y según el Buddha, son sufrimiento.

Ninguno de ellos puede ser llamado yo. Solo cuando estos cinco agregados psicofísicos (que son interdependientes) actúan de forma combinada, surge la idea del yo.

4. Segunda Noble Verdad (5)

Los conceptos relacionados con la Segunda Noble Verdad han ofrecido al budismo una ocasión para desarrollar su filosofía. La Segunda Noble Verdad se refiere a la génesis del sufrimiento. El origen del sufrimiento está expresado en el Mahāvagga, y se establece como la sed de placer, de existencia y de prosperidad.

Pero ese deseo de vivir no es la primera ni la única causa de sufrimiento, puesto que en el budismo todo es interdependiente y relativo.

El principio del Surgimiento Condicionado viene a decir que el universo psicofísico surge y cesa según ciertas causas y condiciones, y su aplicación consiste en una serie de eslabones que culminan en la aparición del sufrimiento.

La doctrina del Surgimiento Condicionado está inspirada en dos actitudes intelectuales características del budismo:

- 1) La visión casualista de la realidad, ya que todos los fenómenos (salvo el Nirvâna) tienen una causa que los determina y explica, y que para acabar con el fenómeno hay que buscar y destruir dicha causa.
- 2) La concepción de la universal interdependencia de todas las cosas: todo fenómeno tiene una causa y es a su vez causa de otros fenómenos.

Y aunque la “sed”, el afán, el ansia no es la única ni la primera causa del sufrimiento, sí es la más inmediata y clara. El origen de esta masa de sufrimiento es la ignorancia de la naturaleza ilusoria de la existencia sensible, y en particular, de la noción perjudicial de la eternidad del alma, que irónicamente mantiene el deseo, el ansia de vida.

Ningún individuo sensato negará la existencia del sufrimiento y la frustración, si bien es probable que no le resulte fácil de entender cómo ese afán, deseo o apego es el responsable de nuevas existencias. Para entender esto hay que recurrir a dos de las más importantes enseñanzas budistas: karma y renacimiento.

La palabra karma significa literalmente “obra” o “acción”, pero sólo la acción volitiva es karma. La doctrina del karma es un proceso de acción-reacción, de causa-efecto; es una ley natural, sin necesidad de una entidad divina externa que remunere o sancione los comportamientos humanos. No resulta difícil, pues, entender todo esto. Ahora bien, lo que sí parece más complicado de captar es cómo los resultados de un acto volitivo pueden manifestarse en una vida posterior a ésta.

Ahora bien, ¿si como ya hemos visto, no hay ningún yo, alma, sustancia permanente, qué es lo que renace? La respuesta es que no hay ninguna sustancia permanente, yo, alma que renazca.

Comentado [IJM33]: 4. Segunda Noble Verdad (5)

Segunda Noble Verdad: Desarrollo de la filosofía budista.
- Se refiere a la GÉNESIS DEL SUFRIMIENTO
- Expresada en el Mahāvagga
- Se establece como la SED DE PLACER; EXISTENCIA Y PROSPERIDAD
- Pero el deseo de vivir no es la primera ni única causa de sufrimiento (budismo: todo es interdependiente y relativo)

PRINCIPIO DE SURGIMIENTO CONDICIONADO:

- El universo psicofísico surge y cesa según ciertas causas y condiciones Culmina en sufrimiento
- 1) Visión casualista de la realidad
- Todos los fenómenos (salvo el Nirvâna) tiene causa => Para acabar con el fenómeno Buscar y destruir la causa
- 2) Concepción universal de interdependencia de todas las cosas (todo es causa y tiene causa)

“Sed”, afán, ansia: no es la prima ni única causa de sufrimiento

Pero sí la más clara

- Orígenes:

- 1) Ignorancia de la naturaleza (de la existencia sensible)

- 2) En particular, noción de la eternidad del alma => Mantiene el deseo de vivir

Nadie puede negar la existencia de sufrimiento

- ¿Pero cómo ese afán es responsable de nuevas existencias de sufrimiento?

- Explicación: karma y renacimiento

1) KARMA

- “Obra” o “acción”, pero solo es karma si es volitiva

- Doctrina del karma: acción-reacción, causa-efecto

- Es ley natural, sin intervención divina (que remunere/sancione los comportamientos humanos)

- ¿Pero cómo se puede manifestar en una vida posterior?

- De hecho, ¿si no existe un “yo” permanente (YA VISTO), qué es lo que renace?

- Respuesta: No hay ningún “yo” permanente que renazca (=> Cinco agregados del apego = combinación de energías psicofísicas en constante movimiento)

Lo que denominamos vida es el fruto de cinco agregados: una combinación de energías o fuerzas psicofísicas en constante movimiento.
Nunca se halla lo mismo en dos momentos consecutivos, y en la unión cuerpo-mente no existe nada permanente.

Recordemos las palabras del Buddha tras haber eliminado el deseo y la ignorancia espiritual, y haber penetrado en el Nirvana, más allá de la enfermedad, la vejez y la muerte: "A través de muchas fatigosas y agotadoras series de renacimientos, he buscado al constructor de esta casa. Ahora te he encontrado, oh Constructor, y nunca jamás volverás a construir esta casa (el cuerpo). Tus vigas (pasiones) están rotas, el techo (ignorancia) está destrozado. Mi mente ha alcanzado el Nirvana y el final del deseo"

5. Tercera Noble Verdad (4)

El budismo podría ser tachado de negador de la vida, desmoralizador y deprimente si se hubiera limitado a revelarnos la Primera Noble Verdad. Al revelarnos la Tercera Noble Verdad, el Buddha está dándonos un mensaje de esperanza: se puede poner fin a este sufrimiento, y esto es la felicidad más alta, esto es, el Nirvana.

Los conceptos relacionados con la Tercera Noble Verdad han ofrecido al budismo una ocasión para explicar sus aspectos religiosos. Esta Noble verdad se centra en el tema de la salvación o liberación del ciclo de existencias, o lo que es lo mismo, el Nirvana.

Pero, ¿qué es el Nirvana? ¿Es una inmortalidad más o menos encubierta? ¿Es la nada? ¿Es un simple cambio de existencia? ¿Es la completa extinción? ¿Es la felicidad total? ¿Es la fusión con la energía cósmica?

El Buddha dejó la idea del Nirvana envuelta en una oscuridad casi completa. De ahí que la naturaleza del Nirvana sea uno de los aspectos más debatidos y peor comprendidos de la doctrina budista.

Algunos estudiosos occidentales se han equivocado al tratar de reducir la enseñanza budista a un sistema filosófico coherente, y se han tropezado con numerosos problemas al tratar de comprender el Nirvana. Algunos de estos investigadores han traducido la palabra Nirvana como "aniquilación".

Henry Thomas lo define como "una calma profunda, una situación de felicidad tranquila y sin intromisiones, o bien de éxtasis". Esta es la acepción más extendida actualmente en Occidente, tanto en la comunidad científica como en la imaginación del gran público.

Según el budismo, el Nirvana no puede ser entendido mediante el razonamiento, sino que debe ser experimentado. Estrictamente hablando, esta experiencia del Nirvana no puede ser comunicada a otros, porque ningún lenguaje puede describir la absorción del individuo en lo Absoluto.

Comentado [IJM34]:

Buddha: tras haber eliminado el deseo e ignorancia espiritual, penetrado en el Nirvâna, más allá de enfermedad, vejez y muerte:

** Historia de la casa **

"Mi mente ha alcanzado el Nirvana y el final del deseo"

Comentado [IJM35]: 5. Tercera Noble Verdad (4)

Budismo: podría ser negador de vida, desmoralizador, y deprimente, si solo hubiera Primer Noble Verdad

. Tercera Noble Verdad => mensaje de esperanza (aspectos religiosos del budismo)

. Se puede poner fin al sufrimiento = felicidad más alta = Nirvâna = salvación o liberación del ciclo de existencias

¿Qué es el Nirvâna?

¿Inmortalidad, ¿nada?, ¿cambio de existencia?, ¿completa extinción?, ¿felicidad total? ¿fusión con la energía cósmica?

. Buddha: idea del Nirvâna envuelta en oscuridad

. Naturaleza del Nirvâna: debatida y mal comprendida

Estudiosos occidentales:

Reducción de la enseñanza budista a filosofía

. Problemas de coherencia al intentar comprender el Nirvâna => Nirvâna = aniquilación

. Thomas: "calma profunda, felicidad tranquila sin intromisiones, éxtasis" . Acepción más extendida en Occidente

Budismo: el Nirvâna no se puede entender mediante el razonamiento debe ser experimentado

. No se puede comunicar a otros => Ningún lenguaje puede describir la absorción del yo en lo Absoluto

6. La difusión del budismo (1)

Después de la muerte del Buddha, se convocó un concilio para fijar las enseñanzas del Buddha en materias disciplinarias y doctrinales.

Hacia el siglo III a.C., hubo un proceso de proliferación de grupos, constituyéndose finalmente algunas corrientes, cada una de las cuales destacaba distintos aspectos filosóficos y doctrinales de la tradición recibida.

Al parecer, 100 años después de la muerte del Buddha se celebró un nuevo concilio, de donde salieron discrepancias sobre el significado interno de la doctrina, la condición de los laicos y la rigidez de la regla monástica, que propiciaron una importante división entre los liberales, cuyas tesis tuvieron una gran influencia en la génesis del Mahâyâna en los siglos posteriores y los conservadores precursores del Theravâda.

Un hecho de primera magnitud en la historia del budismo fue la aparición del Mahâyâna: textos especulativos, que desarrollaban ideas insinuadas en el Theravâda, y una actitud ritual-devocional hacia los Buddhas y especialmente hacia los bodhisattvas.

El ocaso del budismo en la India se inicia en el siglo VIII. Es la época en que el Tantra irrumpe dentro del budismo. Después del siglo XIII el budismo prácticamente desapareció del subcontinente.

El reinado de Ashoka (III a.C.) impulsó el budismo, se propagó y trascendió las fronteras de la India, así que para cuando en el XIII desapareció completamente de la India, ya se había extendido por toda Asia, hasta el Extremo Oriente.

A partir del siglo XII, Ceilán se convirtió en la capital del Theravâda.

Birmania conoció el budismo en el siglo III a.C. Hacia los siglos V y VI tanto el Theravâda como el Mahâyâna se habían infiltrado en Birmania. Más tarde penetró el Tantra búdico. Actualmente el budismo Theravâda es la religión oficial de Birmania.

Camboya conoció el budismo en el III d.C. A comienzos del período medieval, la religión predominante era una mezcla de elementos del Mahâyâna y de brahmanismo indio. Durante el siglo XIV empezó a predominar también el Theravâda cingalés, y así ha venido sucediendo hasta este momento.

En Vietnam prevaleció el Mahâyâna, al igual que en Indonesia, país que adoptó el islam como religión oficial en el siglo XV.

El budismo se infiltró en China en la primera mitad del siglo I d.C., y al principio fue considerado como una religión de artes ocultas. Se constituyeron diversas escuelas basadas en temas dogmáticos de tradiciones indias.

En el último período de la dinastía T'ang (618-907) el budismo empezó a declinar, y hacia el final de la dinastía Sung (960-1279) el budismo había perdido gran parte de su base intelectual en la sociedad.

Desde China, en el siglo IV a.C., el budismo penetró en Corea hacia el 372 d.C.; y allí conoció un florecimiento entre los siglos VI y IX.

Comentado [JM36]: 6. La difusión del budismo (1)

Tras la muerte de Buddha: Concilio
Fijar enseñanzas disciplinarias y doctrinales
- Siglo III a.C = Proliferación de grupos

100 Años después de la muerte de Buddha:
- Nuevo Concilio => Discrepancias en:
- El significado interno de la doctrina
- La condición de los laicos
- La rigidez de la regla monástica
- División entre:
- 1) Liberales: Gran influencia en la génesis del Mahâyâna =
Textos especulativos (ideas insinuadas en el Theravâda) y
actitud devocional hacia los Buddhas
2) Conservadores: Precursores del Theravâda

Ocaso del budismo en la India: siglo VII aC
- El Tantra irrumpe en el budismo
Siglo XIII: el budismo desaparece del subcontinente

Reinado de Ashoka (III a.C.) . Impulsó el budismo
Trascendió fronteras de la India
- Tras el siglo XIII => Budismo extendido por toda Asia,
hasta Extremo oriente

En la actualidad, el Mahâyâna
- China, Japón, Corea y Tíbet. (En Vietnam se encuentran
ambas corrientes.)
- combinación muy difusa y compleja de muchas escuelas y
grupos
- basada en la literatura heterogénea y muy abundante
- no se puede derivar una ortodoxia doctrinal o
institucional uniforme.
Europa: se conoció el budismo en el XIX procedente de
Ceilán y en su versión Páli.
- A partir de entonces, especialmente en Europa, Estados
Unidos y América del Sur, viven actualmente comunidades
de monjes procedentes de estos países orientales.

En la actualidad, la escuela Theravâda
- Sri Lanka, Camboya, Laos, Tailandia, y Birmania.
- única superviviente de los diversos grupos indios antiguos.
- tiene un cuerpo establecido de literatura canónica, una
doctrina ortodoxa unificada, y una distinción institucional
estructurada en orden monástica y laicado.
- Siglo XII: Ceilán = Capital del Theravâda

Procedente de Corea, el budismo llegó a Japón hacia mediados del siglo VI d.C., donde se adoptó como un tipo de religión.

Aparecieron diversas escuelas o grupos budistas muy importantes en este país, como por ejemplo, el Jô-jitsu, San-ron, Ritsu, Shingon, Jôdo o Zen.

Gran importancia tuvo la liberadora influencia del zen en las artes, incluidos el arte militar de la esgrima, la ceremonia clásica del té y muchos refinamientos estéticos.

Tras la II G.M. hallamos un resurgimiento del budismo en Japón.

En el Tíbet, el budismo constituyó una guía renovadora y un apogeo eclesiástico, sobre todo por medio de los valores mahâyânas y tantrás. Los fundamentos del budismo tibetano fueron establecidos en el VIII d.C.

En el XIII el Tíbet estaba controlado por lamas, que gobernaban desde sus monasterios fortificados y dominaban todas las actividades políticas, económicas y religiosas.

En el XIV se inició un importante movimiento reformador para la extirpación de abusos y restauración del celibato, la disciplina y la ética racional en el monacato y organizó la escuela Gelugpa, que adoptó un sistema de reencarnación basado en la búsqueda de sus lamas superiores siendo aún niños. Con este sistema se inició la sucesión de los Dalái-Lamas.

En la actualidad, la escuela Theravâda ejerce un papel primordial en Sri Lanka, Camboya, Laos, Tailandia, y Birmania. Tal y como existe hoy en día, es la única superviviente de los diversos grupos indios antiguos. Tiene un cuerpo establecido de literatura canónica, una doctrina ortodoxa unificada, y una distinción institucional estructurada en orden monástica y laicado.

El Mahâyâna por su parte es una combinación muy difusa y compleja de muchas escuelas y grupos, basada en la literatura heterogénea y muy abundante de la que no se puede derivar una ortodoxia doctrinal o institucional uniforme.

Se halla difundida por China, Japón, Corea y Tíbet. En Vietnam se encuentran ambas corrientes.

En Europa se conoció el budismo en el XIX procedente de Ceilán y en su versión Pâli. A partir de entonces, especialmente en Europa, Estados Unidos y América del Sur, viven actualmente comunidades de monjes procedentes de estos países orientales.

Comentado [JM37]:

+ Japón: escuelas budistas muy importantes, el Jô-jitsu, San-ron, Ritsu, Shingon, Jôdo o Zen.

+ Tíbet: s. XIV movimiento reformador => escuela Gelugpa: sistema de reencarnación basado en la búsqueda de sus lamas superiores siendo aún niños. Con este sistema se inició la sucesión de los Dalái-Lamas.

TEMA 2: SABIDURIA DE CHINA

1. Sabiduría de China: Las dinastías míticas (1)

Como en la mayoría de las antiguas cunas de la civilización humana, hallamos aquí también una legendaria tradición que intentó demostrar la génesis del universo y de la humanidad. Los grandes pensadores chinos trataron de hallar una didáctica política y una sabiduría moral, que sirvió de alimento al espíritu chino. Aquellos héroes y divinidades son vistos por la historiografía clásica como imperecederos modelos y paradigmas de la perfección.

En el principio de la cosmogonía tradicional encontramos a Pangu, el demiurgo, el hombre primigenio.

Los antiguos historiadores chinos, próximos al confucianismo, eran reacios a todo aquello que tuviera conexión con lo mágico, lo misterioso, lo que estaba más allá de lo racional. Pero como pretendían dar cuenta de la génesis de la historia, aunque no describieran la del universo, tuvieron que servirse de nombres de héroes, antepasados y deidades de distintas culturas del entorno para incluirlas dentro de una estructura, que reposa en concepciones religiosas, metafísicas y morales.

Estamos pues ante una estructura mitológica; debido a, en primer lugar, que los personajes que aparecen no son históricos, y en segundo lugar, que partes de las viejas narraciones míticas asoman recobradas con su significación alterada. Lo que intentan los historiadores es presentar una enseñanza moral, ya que ha tenido lugar una degeneración del orden establecido.

La tradición china habla de una larga estirpe de soberanos primitivos antes de la fundación de la primera dinastía durante el III milenio a.C.: Tres Augustos y Cinco Soberanos legendarios sucedieron a Pangu en la tutela del mundo y fueron los guías del pueblo chino en los primeros logros de la civilización.

Hacia el 3000 a.C. aparecieron los tres Augustos: Fu Xi, Nügua y Shennong:

- Fu Xi aparece como el inventor de los ocho trigramas, el arte de cocinar, los instrumentos musicales, el calendario, la caza y la pesca.
- Nügua, hermana y esposa de Fu Xi instaura el orden del mundo y la institución del matrimonio.
- Shennong, “el Agricultor Divino”, inició a su pueblo en el cultivo de los cinco cereales e inventó el arado. Se le considera dios de los vientos y se le atribuye el origen de los medicamentos.

La serie de los Cinco Soberanos, iniciada hacia el 2700 a.C. está formada por Huangdi, Zhan Xu, Di Ku, Yao y Shun.

- A Huangdi, extraordinario gobernante, se le atribuyen tratados de medicina, arte militar y astrología. Fue uno de los fundadores del “taoísmo religioso”, cuya meta principal es la conquista de la inmortalidad, conoció los métodos para realizar el Tao y se le relacionó con los “Inmortales”.
- Zhuan Xu, segundo de los Cinco Soberano, es responsable de la división de la Tierra y el Cielo, ordenador de los cultos y la administración.

Comentado [JM38]:

1. Sabiduría de China: Las dinastías míticas (1)

Cosmogonía tradicional:

- Pangu = demiurgo, hombre primigenio
- Historiadores chinos: reacios a lo mágico (más allá de lo racional). Didáctica política y moral
- Usaron héroes, antepasados y deidades (modelos de perfección) para explicar el génesis de la historia => concepciones religiosas, metafísicas y morales

Forma una estructura mitológica:

- 1) Personajes no históricos
 - 2) Narraciones míticas => alteradas
- Objetivo: enseñanza moral, porque ha habido una degeneración del orden establecido

TRADICIÓN CHINA:

(Larga estirpe de soberanos primitivos, antes de la primera dinastía, en el milenio III a.C.)

- Sucesores de Pangu
- (en la tutela del mundo y guía del pueblo chino):
 - Tres Augustos
 - Cinco Soberanos Legendarios

1) TRES AUGUSTOS (3000 a.C.):

- 1.1) Fu Xi, inventor de
 - los 8 trigramas
 - el arte de cocinar
 - los instrumentos musicales
 - el calendario
 - la caza y pesca
- 1.2) Nügua: esposa y hermana de Fu Xi
 - Instaura orden del mundo
 - Institución del matrimonio
- 1.3) Shennong: “el Agricultor Divino”
 - Dios de los vientos
 - Origen de los medicamentos

2) CINCO SOBERANOS (2700 a.C.):

- 2.1) Huangdi
 - Extraordinario gobernante
 - Medicina, arte militar y astrología
 - Uno de los fundadores del “taoísmo religioso” => Conquista de la inmortalidad
 - Conoció los métodos para realizar el Tao
 - Se le relacionó con los “Inmortales”
- 2.2) Zhuan Xu
 - Responsable de la división de la Tierra y el Cielo
 - Ordenador de los cultos y la administración
- 2.3) Ku
 - 2.4) Yao: fue el emperador modelo
 - Instauró la piedad filial
 - Aleccionó a sus súbditos en virtudes cívicas
 - Fijación del calendario
 - Regulación del curso de ríos
 - Ordenación de tareas agrícolas
- 2.5) Shun (sucesor de Yao, en lugar de su hijo)

- Ku, tercero de los Cinco Soberanos, resulta de interés por sus esposas que son madre de estirpe real, pero por intervención celeste.

- Sin embargo, dentro de esta tradición legendaria, el emperador modelo fue Yao.

A él se debe la fijación del calendario, instauró el reino de la piedad filial y aleccionó a sus súbditos en virtudes cívicas. Se le atribuye la regulación del curso de algunos ríos y la ordenación de las tareas agrícolas.

- Yao eligió a Shun como su sucesor, en lugar de a su propio hijo.

La época de los Cinco Soberanos es la Edad de Oro, la vida ejemplar a la que se accede por las virtudes y valores cívicos en pro de una labor civilizadora. Aquí los hechos históricos no tienen ningún valor; lo que importa de estos monarcas es que sirven como modelo para generaciones venideras.

En este sentido, las edades míticas de Grecia y Roma coinciden en muchos aspectos con esta época legendaria de China.

2. Sabiduría de China: Los clásicos / Los clásicos confucianos (3)

La influencia de Confucio no está sustentada en la vida apasionada y en las dotes de visionario de un Mahoma, ni en la muerte trágica y solemne de un Sócrates; ni en la prodigalidad compasiva de un Buddha; tampoco en la reputación de un iluminado, ni si quiera en el prestigio de un pensador excepcional o de una persona con asombrosas capacidades literarias. El suyo es un prestigio de compilador, comentarista o editor.

Confucio ha sido venerado durante siglos a causa de algunos textos que no son suyos, sino documentos antiguos recogidos en antologías, como los Clásicos, o máximas y diálogos transcritos por sus discípulos después de su muerte como los Cuatro Libros.

Estos formaban parte de una colección mucho más grande, denominada los Trece Clásicos. Este repertorio que incluye obras de poesía, filosofía, historia, textos rituales, y un libro de adivinación, era tratado por los chinos como una categoría de literatura aparte, reverenciado por encima de todas las demás obras como receptáculo de la verdad.

Los Cinco Libros Clásicos, que actualmente son como la Biblia del confucianismo, son:

1) El "Libro de las Odas" (inicios de la dinastía Zhou - mitad de la época de Primavera y Otoño): colección de antiguos tratados en verso, poesía de corte e himnos religiosos. Es el tratado más antiguo y ha servido durante más de 2.000 años como fundamento de la historiografía, la política y la filosofía confucianas.

Estos poemas contienen principios y ejemplos destinados a reformar la moral.

2) El "Libro de la Historia": ritual, manual político, breviario de sabiduría moral y libro de historia, aparece bajo la forma de discursos, edictos y de exhortaciones atribuidas a reyes y gobernantes del imperio, desde Yao (III milenio a.C) hasta mediados de la dinastía Zhou. Aporta toda clase de datos al conocimiento del antiguo pensamiento chino.

El documento más importante desde el punto de vista filosófico es el "Gran Plan", primer ensayo de explicación filosófica del poder regio.

3) Los "Anales de Primaveras y Otoños" narran la historia del estado feudal de Lu, patria de Confucio, durante los años 722-484 a.C. Incluye materiales históricos para comprobar si una doctrina es correcta.

Comentado [JM39]:

Época de los Cinco Soberanos = Edad de Oro
La vida ejemplar a la que se accede por las virtudes y valores cívicos en pro de una labor civilizadora.
- Los hechos históricos no tienen ningún valor
- Estos monarcas sirven como modelo
En este sentido, las edades míticas de Grecia y Roma coinciden esta época legendaria de China.

Comentado [JM40]: 2. Sabiduría de China: Los clásicos / Los clásicos confucianos (3)

Confucio:

- No es como Mahoma: vida apasionada y visionario
Ni como Buddha: compasión
- Ni reputación de un iluminado
Ni pensador excepcional
- Prestigio de compilador, comentarista o editor

Confucio

- Venerado por textos que no son suyos, sino
 - Antologías (ej: Los Clásicos), máximas, diálogos, tratados, etc.
- Incluye poesía, filosofía, textos rituales, un libro de adivinación, etc. => Categoría de literatura aparte

CINCO LIBROS CLÁSICOS ("Biblia de confucianismo):

1) El Libro de las Odas

- Verso, poesía, himnos religiosos
- Objetivo: principios y ejemplos: reformar moral
- El más antiguo => historiografía, política y filosofía confucianas

2) El Libro de la Historia

- Ritual, política, moral, historia
- => Atribuidas a reyes y emperadores
- "Gran Plan": primer ensayo filosófico del poder regio

3) Los "Anales de Primaveras y Otoños"

- Historia del feudo de Lu (patria de Confucio)

4) El "Libro de las Mutaciones"

- Al principio: fines oraculares.
- Luego: libro de sabiduría

5) El "Libro de los Ritos" cinco apartados:

- 1- Discursos generales sobre ritual, ritos y aprendizaje, -- "la Gran Enseñanza" o la "Doctrina del Justo Medio"
- 2- Interpretaciones de ritos antiguos -- "Ritos de la Etiqueta y el Ceremonial"
- 3- Testimonios atribuidos a Confucio y sus discípulos
- 4- Antiguos rituales y ceremonias
- 5- Antiguos proverbios, máximas y aforismos

4) El “Libro de las Mutaciones” fue al principio una colección de signos destinados a fines oraculares. Posteriormente ha pasado a usarse como libro de sabiduría. Consta de 64 hexagramas, cada uno con un nombre chino tradicional, que muestran todas las permutaciones de dos clases de líneas, al tomarlas de 6 en 6. Las dos clases de líneas corresponden al yan (discontinua) y yin.

Tomando las líneas de dos en dos, hay 4 formas de diagramas, y 8 maneras de formar trigramas.

5) El “Libro de los Ritos” es una colección de tratados con fechas muy diversas. Se puede estructurar en cinco apartados:

- 1- Discursos generales sobre ritual, ritos y aprendizaje, como “la Gran Enseñanza” o la “Doctrina del Justo Medio”
- 2- Interpretaciones de ritos antiguos, como los “Ritos de la Etiqueta y el Ceremonial”
- 3- Testimonios de dichos y asuntos atribuidos a Confucio y sus discípulos
- 4- Antiguos rituales y ceremonias
- 5- Antiguos proverbios, máximas y aforismos

A estos Cinco Clásicos se empezaron a añadir y retirar más libros de forma progresiva, hasta formar los “Siete Clásicos”, los “Nueve Clásicos” y los “Doce Clásicos”, para acabar como los “Trece Clásicos”.

De estos Trece Clásicos, destacan los cinco que hemos visto antes, a los que se añaden otros cuatro libros, elevados al rango de clásicos bajo la dinastía Song, que son:

- 1) “La Gran Enseñanza”, que forma parte del Libro de los Ritos y es un breve tratado con comentarios canónicos.
- 2) “La Doctrina del Justo Medio” es una obra filosófica que trata sobre todo de ética, y que en un primer momento también formaba parte del Libro de los Ritos.
- 3) “El Libro de Mencio”, un tratado básico para la comprensión de la filosofía confuciana antigua.
- 4) “Las Analectas”, obra cumbre de Confucio y la fuente más fiable de sus ideas. Es una colección de anécdotas, máximas, breves parábolas, conversaciones y consejos familiares, escrita y compilada por sus discípulos.

El interés de esta obra se centra en torno al perfeccionamiento de uno mismo, el sentido y la práctica de los ritos, el humanitarismo, la rectificación de nombres y el bueno gobierno. Su objetivo era crear una sociedad ideal fundamentada en una armoniosa relación entre los individuos.

3. La doctrina confuciana (2)

3.1. Relación de Confucio con la religión (2) – También es un apartado único

Confucio no era, como en ocasiones se ha dicho, un maestro espiritual o un profeta religioso. En las Analectas hay fragmentos que ponen de manifiesto la renuncia de Confucio a entrar en asuntos religiosos. Cuando una vez un discípulo le preguntó sobre si era conveniente servir a los espíritus, Confucio respondió: “Si no podemos servir a los hombres, ¿cómo vamos a servir a los espíritus?”

En otra ocasión, otro de sus discípulos le preguntó sobre la sabiduría, y Confucio respondió: “Lo que puede llamarse sabiduría es atender a los súbditos con justicia y respetar a los espíritus, permaneciendo lejos de ellos”

Comentado [IJM41]:

Evolución: Clásicos: 5 => 7 => 9 => 12 => 13

Finalmente, Trece Clásicos. Destacan

Los 5 anteriores

- Otros 4:

- 1) “La Gran Enseñanza” (<= Libro de los Ritos)
- Tratado con comentarios canónicos
- 2) “Doctrina del Justo Medio” (<= Libro de los Ritos)
- Ética
- 3) “El Libro de Mencio”
- Tratado para la comprensión de la doctrina confuciana
- 4) “Las Analectas”
- Obra cumbre de Confucio y fuente más fiable
- Colección de anécdotas, máximas, parábolas, conversaciones y consejos familiares
- Escrita y compilada por sus discípulos

Comentado [IJM42]:

3. La doctrina confuciana (2)

3.1.) RELACIÓN DE CONFUCIO CON LA RELIGIÓN

- Confucio no era maestro espiritual ni profeta religioso
- Analectas: fragmentos de renuncia de Confucio a entrar en asuntos religiosos.

- “Si no podemos servir a los hombres, ¿cómo vamos a servirnos a nosotros mismos?”

- Sabiduría: “Atender a los súbditos con justicia y respetar a los espíritus, permaneciendo lejos de ellos”

En otro pasaje de las Analectas, se afirma que Confucio “nunca hablaba acerca de sucesos extraordinarios, actos de fuerza, desórdenes o espíritus”

La gran preocupación de Confucio era la guía moral de la humanidad y por consiguiente, la principal virtud a su juicio era la benevolencia, el humanitarismo. Tal preocupación no permite el paso a temas como los espíritus o los espectros; apenas había espacio para las cuestiones religiosas.

Por algunos pasajes, algunos eruditos han afirmado que Confucio era agnóstico e incluso ateo, pero que por miedo u otras razones, se abstenía de expresar lo que pensaba.

En realidad Confucio no se alejaba de la tradición religiosa de su pueblo, ni el dios del Cielo, ni el Dao, ni el culto a los antepasados; asimismo era considerado como un experto en los ritos y los sacrificios.

Hay diversos pasajes en los que Confucio se refiere al Cielo o Providencia impersonal que repartía castigos y recompensas. Confucio pensaba que había sido designado por el Cielo para llevar a cabo la difícil misión de curar los males que aquejaban a China, y creía que el Cielo no permitiría que se malograra.

Pero, ¿qué entendía Confucio por la palabra “Cielo”? Al parecer, la idea de Cielo le inspiraba el sentimiento de que de alguna manera, en algún lugar, existía un poder que no abandonaba al hombre solitario que defiende la justicia.

Para Confucio, el Tao fue instituido por decreto del Cielo. Actuar conforme al Dao es ajustarse a los designios del Cielo. Confucio proclama la supremacía del Cielo y afirma que éste interviene en el desarrollo de cada una de las personas.

Por otro lado, Confucio nunca fue explícito acerca de si creía o no en la existencia de un Ser Supremo. Cuando se le interrogó por la muerte, dijo: “Si no conocemos la vida, ¿qué vamos a saber de la muerte?”. El “hombre superior” debe estar pendiente sobre todo de la existencia humana concreta, tal y como en este instante y aquí. Lo que sí es importante es un comportamiento moral y un gobierno impecable.

Preguntado en otra ocasión sobre el alma, Confucio respondió de esta forma:
“Si os digo que los muertos conservan su personalidad y están dotados de conocimientos, los hijos piadosos se suicidarán para ir a reunirse con sus padres difuntos.
Si os digo que no conservan su personalidad y no están dotados de conocimientos, los hijos impíos no se cuidarán más de sepultar y honrar debidamente a sus muertos.
Dejemos pues la cuestión sin respuesta. Por lo demás, nada nos apura... después de muertos, bien sabréis vosotros mismos lo que sucede”

La mayoría de los eruditos opina que la doctrina confuciana no fue nunca una religión de Estado ni una fe exclusiva, sino que es más una filosofía política y social que una religión. Para muchos, Confucio fue un reformador de la moral y el pensamiento políticos más que un creador de un sistema religioso. Sin embargo, influyó notablemente en la religiosidad china. En realidad, la fuente misma de su reforma moral y política es religiosa. Como base de aquella tomó la vida ejemplar de los antiguos soberanos cuya virtud y sabiduría habían logrado para China paz y gloria sin parangón.

Comentado [JM43]:

Preocupación de Confucio

guía moral de la humanidad

- Principal virtud: BENEVOLENCIA y humanitarismo
- Esta preocupación no deja paso a los espíritus

¿Era Confucio agnóstico o ateo, pero por miedo no decía lo que pensaba?

Confucio no se alejaba de la tradición religiosa de su pueblo

- Era experto en ritos y sacrificios
- Pero nunca fue explícito sobre si creía en un Dios

- Hablaba de un Cielo o Providencia que reparte castigos y recompensas

- Confucio: designado por el Cielo para curar los males de China

- ¿Pero qué es el Cielo?

- Un poder que no abandona al hombre que defiende la justicia

- El Tao fue instituido por el Cielo
- Actuar conforme al Dao: ajustarse al Cielo
- Supremacía del Cielo: interviene en el desarrollo de las personas.

Sobre la muerte:

- “Si no conocemos la vida, ¿qué vamos a saber de la muerte?”

- El “hombre superior”: pendiente de la existencia humana, aquí, en este instante

- Comportamiento moral y gobierno impecable

Sobre el alma:

- Si los muertos conservan personalidad y conocimientos => Suicidios

- Si no => No hace falta sepultar y honrar a los difuntos

- “Dejemos la cuestión sin respuesta” => Ya lo sabremos después de muertos

Eruditos:

- Doctrina confuciana

- No fue religión ni fe exclusiva

- Más bien filosofía política y social

- Confucio = Reformador de la moral y política

- Pero influyó en la religiosidad china

3.2. Benevolencia y rectitud

El hombre debe buscar su perfeccionamiento moral; los principios esenciales de esa moralidad son dobles. Por un lado, la virtud de la benevolencia, amor, bondad, altruismo (ren), y por otro, la virtud de la rectitud, equidad, justicia (yi),

Yi (“justicia”, “amor a las virtudes”) consiste en hacer lo que se debe, lo que es adecuado, necesario, justo y correcto en una situación; es la senda recta que el individuo debe seguir en sus actos, y gira en torno al respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Se opone al li (“ganancia”, “amor a la riqueza”).

El individuo debe preguntarse por lo que es adecuado o moralmente justo en esa situación (el yi), y no por lo que le conviene (el li). Buscar el li supone egoísmo y alejamiento de la generosidad y el altruismo que requiere el ren. El propio Confucio decía: “el hombre superior está centrado en la justicia, el hombre vulgar en el beneficio”.

El ren o benevolencia, utilizado a veces por Confucio para designar la virtud perfecta, inspira todos los actos del hombre superior, y va más allá del mero cumplimiento del deber; se trata de amar al prójimo. Confucio ha hecho de la benevolencia el requisito imprescindible o la condición misma de la perfección a la que el ser humano debe aspirar.

En efecto, de la benevolencia se siguen todas las virtudes, sobre todo el yi (la rectitud, la equidad, la justicia) o cumplimiento del deber, de las obligaciones, de los ritos. Confucio enseña que la rectitud debe ser la guía indispensable para aquellas personas que quieren alcanzar la sabiduría.

La benevolencia o amor a los demás encuentra su método en el shu, cuya regla para practicarlo es “No hagas a los demás lo que no quieras para ti mismo”. El principio de shu y zhong es “la manera de practicar el ren”. Consiste en medir el respeto debido a los demás según el que uno se profesa a sí mismo, y en perfeccionarse a sí mismo de modo que los valores de los demás sean cada vez más nobles; se trata de ponerse a sí mismo como norma para regular el propio comportamiento.

Los principios del shu y el zhong, corazón de nuestra vida moral, son los principios del ren, cuya práctica nos conduce al cumplimiento de nuestras responsabilidades y deberes en nuestra sociedad, en lo que está comprendida la cualidad del yi (justicia).

Para adquirir la benevolencia es condición necesaria dominar las pasiones, respetar escrupulosamente las normas de etiqueta y ceremonia, ritual y reglas de decoro. Ello conlleva educación previa, esfuerzo, dominio de sí mismo y disciplina, que sólo se consigue con una vida de estudio, esfuerzo y sacrificio. Por esto resulta arduo lograr la benevolencia.

3.3. La rectificación de los nombres

En la época de Confucio nadie era consciente del puesto que ocupaba en la sociedad, y por tanto nadie podía actuar en consecuencia con él. Por eso, la regeneración de la sociedad pasaba por la rectificación de los nombres, esto es, la exacta correspondencia entre los nombres y las cosas, los títulos o funciones y los actos, con el fin de poner remedio a la crisis política y espiritual del momento.

Comentado [JM44]:

3.2. Benevolencia y rectitud

- Objetivo del hombre: Perfeccionamiento moral
=> Los principios son dobles:
- 1) REN: Virtud de la benevolencia, amor, bondad, altruismo
- 2) YI: Virtud de la rectitud, equidad, justicia

YI (“justicia”, “amor a las virtudes”):

- Hacer lo que se debe, lo adecuado, necesario y justo
 - Gira en torno al respeto propio y a los demás
 - Se opone al LI (“ganancia”, “amor a la riqueza”)
 - LI = egoísmo, alejamiento del REN
- “El hombre superior está centrado en la justicia, el hombre vulgar en el beneficio”

REN (“BENEVOLENCIA”) = VIRTUD PERFECTA

- Inspira todos los actos hombre superior
- Va más allá del cumplimiento del deber (YI)
 - Se trata de amar al prójimo
- Requisito imprescindible de perfección a al que hay que aspirar
- Del REN se siguen todas las virtudes, sobre todo el YI

SHU: método de la benevolencia o amor a los demás

- Es la máxima “No hagas a los demás lo que no quieras para ti mismo”
 - SHU y SHONG = manera de practicar el REN
 - Medir el respeto a los demás como el que se tiene a uno mismo (regular el propio comportamiento)
 - Perfeccionarse uno mismo

Principios SHU y ZHONG = Principios del REN => cumplimiento de nuestras responsabilidades y deberes en sociedad

- Comprende el YI

Adquirir la benevolencia:

- Dominar las pasiones
- Respetar escrupulosamente las normas de etiqueta, ceremonia, ritual y decoro
 - Educación previa, esfuerzo de uno mismo y disciplina
 - Vida de estudio, esfuerzo y sacrificio
 - Difícil logra la benevolencia

Por consiguiente, para Confucio todo nombre debía corresponder exactamente con lo que él mismo quería expresar; de lo contrario se continuaría llamando a las cosas y conceptos con nombres inexactos.

4. La doctrina de Mo zi (2)

4.1. El amor universal

Como remedio para los males que aquejan a la sociedad, Mo zi propone lo que él denomina "amor universal". Mo zi pensaba que cada individuo debe amar al prójimo, sin hacer distinciones, "así, el mundo gozaría de orden y paz".

¿Cómo se puede lograr que los seres humanos lleven al terreno de la práctica tal amor? Por un lado, el gobernante debe alentarles y estimularles a poner en práctica el amor universal; por otro, debe tratar de hacerles entender que es beneficioso, y en su propio interés, que sigan ese comportamiento. Mo zi muestra numerosos argumentos para que no queden dudas de que su "amor universal" es una política justa. Continuamente confronta las desgracias que provoca la discriminación con las ventajas del amor universal.

Como él mismo decía: "de la mutua unión nacen, realmente, enormes beneficios para el mundo".

4.2. El Cielo y los espíritus

Mientras que el ritual religioso y la creencia religiosa eran compatibles con el pensamiento confuciano, aunque de ninguna modo imprescindibles para él, en la doctrina de Mo zi tanto el Cielo como los espíritus son esenciales; éstos intervenían en los asuntos humanos para sancionar las acciones perversas: "Quien se conforma a la voluntad del Cielo será galardonado y quien a ella se opone será castigado".

Asimismo Mo zi ofrece diversas demostraciones de la actuación del Cielo, y para probar la existencias de los espíritus Mo zi cita algunos ejemplos en los cuales éstos habían intervenido decisivamente en castigar conductas perversas y en premiar las honradas, como el que narra la historia del ministro Tu Pe y su emperador, cuyo corolario es: "a quien mata a un inocente le castigarán los espíritus de los difuntos con algunas desgracias".

4.3. Sobre la guerra

Mo zi no escatima condenas contra la agresión armada. La guerra es totalmente condenable desde un punto de vista moral.

Además de ser injusta, la guerra no presenta ninguna ventaja, sino todo lo contrario, resulta un mal negocio, entre otras cosas por los "gastos inmensos que trae una guerra", o la "innumerable gente que enferma y muere".

En la guerra pierden los dos bandos; las guerras no benefician a nadie.

La postura antibelicista de Mo zi se puso de manifiesto en aquellos largos y penosos periplos para tratar de evitar todo tipo de contiendas.

Comentado [IJM45]:

3.3. La rectificación de los nombres:

Época de Confucio: nadie era consciente del puesto que ocupaba en la sociedad => No se podía actuar en consecuencia => Crisis política y espiritual
Solución: rectificación de los nombres
- Correspondencia entre nombres y cosas, funciones y actos y actos

Comentado [IJM46]:

4. La doctrina de Mo zi (2)

4.1. El amor universal

- Remedio a los males de la sociedad: Mo zi propone el "amor universal"
- Amor al prójimo sin distinciones

¿Cómo llevarlo a cabo?

- El gobernador les debe alentar
- Y hacerles comprender que es beneficioso (en su propio interés)
- Mo zi: Su amor universal es una política justa
- Numerosos ejemplos

4.2. El Cielo y los espíritus

- Ritual religioso y creencia religiosa:
- En Confucio: compatibles
- En Mo zi: esenciales
- Intervienen en asuntos humanos para sancionar acciones perversas

- Mo zi demuestra la actuación del Cielo y existencia de espíritus mediante ejemplos:
- Historia del ministro Tu Pe: "a quien mata a un inocente le castigarán los espíritus de los difuntos con algunas desgracias".

4.3. Sobre la guerra

Mo zi condena moralmente la agresión armada

- Es injusta y no presenta ventajas
- Gastos inmensos
- Innumerable gente que enferma y muere
- Pierden los dos bandos

5. La doctrina de Lao Zi (1)

5.1. El Tao

Al igual que Confucio, que proponía su ideal del “hombre perfecto” a los reyes y a las personas interesadas en recibir instrucción, Lao zi incita a los gobernantes a comportarse como taoístas, esto es: el mismo modelo ejemplar, el del Tao. Ésta es la única semejanza que hay entre las dos grandes figuras del pensamiento chino; como dice Eliade:

“Lao tzu critica y rechaza el sistema confuciano, es decir, la importancia de los ritos, el respeto a los valores sociales y el racionalismo. Para los confucianos, la benevolencia y la justicia son las máximas virtudes. Lao tzu las considera, al contrario, como dos actitudes artificiales y por ello mismo inútiles y peligrosas. Lao tzu condena igualmente los valores sociales porque son ilusorios y nocivos”.

En el primer capítulo del Lao zi hallamos esta categórica sentencia en relación con la dificultad que entraña hablar del Tao. En efecto, el Tao es inefable, no puede ser nombrado, abarcado o expresado, y en resumidas cuentas, “misterio de los misterios”.

El Tao es una realidad de la cual emerge el cosmos, y a la que Lao zi, por falta de una palabra idónea, llama Tao.

El taoísmo emplea el término Tao con la significación de la totalidad de lo existente, semejante a lo que algunos eruditos occidentales han denominado “lo absoluto”. El Tao es la materia prima de la que está constituido todo. Simple, informe, carente de deseos y afanes, y anterior al Cielo a la Tierra.

El Tao es la gran unidad, la unidad única en la que trascienden todos los contrarios, la ausencia de dualidad.

El Zhuang zi dice: “No hay nada que no sea esto; no hay nada que no sea eso. Es por eso que digo esto emana de eso, eso también deriva de esto. Ésta es la teoría de la interdependencia de esto y eso (relatividad de los patrones) [...]”

Esto también tiene su bien y su mal, y eso también tiene su mal y su bien. ¿Existe entonces una división entre esto y eso? Cuando esto (subjetivo) y eso (objetivo) están sin sus correlativos, ése es el verdadero “eje del Tao”.

El núcleo de la filosofía taoísta es la suprema simplicidad, su meta, regresar al Tao. ¿Cómo se logra esto? Según el capítulo XVI del Lao zi: “Alcanzar la vacuidad es el principio supremo, conservar la quietud es la norma capital”.

En el mismo pasaje, y partiendo del conocimiento de lo permanente, se podría llegar a ser uno con el Tao, y por tanto, perdurar.

5.2. La no acción

En contra del resto de las escuelas filosóficas que propugnaban cierto tipo de acción social, el taoísmo defendía la no acción, no hacer nada.

En el Lao zi (43), leemos: “Conozco yo el provecho del no-actuar. La enseñanza sin palabras, el provecho del no-actuar, pocas cosas en el mundo se le pueden comparar”.

Y en el Lao zi (63): “Actúa sin actuar, ocúpate en no ocuparte de nada, saborea lo que no tiene sabor”.

Comentado [IJM47]: 5. La doctrina de Lao Zi (1)

5.1. El Tao

Lao zi: incita a gobernantes a comportarse como taoístas: el modo ejemplar del Tao.

Diferencias entre Confucio y Lao zi (Eliade):

- 1) Confucianos: Máximas virtudes = Benevolencia y rectitud
 - . Lao tzu las considera actitudes artificiales => Inútiles y peligrosas
- 2) Lao tzu rechaza la importancia de los ritos, el respeto a los valores sociales (ilusorios y nocivos)

Primer capítulo de Lao zi:

- . Dificultad al hablar del Tao
- . Es inefable, no se puede nombrar, abarcar o expresar
- . Es una realidad de la que emerge el cosmos
- . Taoísmo: Tao = “TOTALIDAD DE LO EXISTENTE” (materia prima de todo), semejante a “los Absoluto” => Simple, informe, carente de deseos y anterior al Cielo y a la Tierra

SOBRE LA NO-DUALIDAD

Tao = Gran unidad => Ausencia de dualidad
Zhuang zi: “No hay nada que no sea esto (subjetivo); no hay nada que sea eso (objetivo). Hay interdependencia entre ambos. Cuando están sin sus correlativos = “eje del Tao””

Núcleo de la filosofía taoísta: regresar al Tao

- . ¿Cómo hacerlo?
- . Capítulo XVI del Lao zi: “Alcanza la vacuidad es el principio supremo, conservar la quietud es la norma capital”
- . Partiendo del conocimiento de lo permanente => Se puede llegar a ser uno con el Tao => perdurar

5.2. La no acción

El taoísmo defiende la no acción, no hacer nada (en contra del resto de escuelas filosóficas => propugnaban acción social)

- . Ejemplos, Lao Zi 43, 63

WU WEI = “Hacer nada”

- . “Mandamiento” del taoísmo.
- . No intervenir en el curso natural de las cosas
- . No hacer nada que no sea espontáneo y natural . No esforzarse de ninguna manera
- . Ausencia de toda actividad volitiva, intencional o forzada.

Wilber: “Wu wei representa el arte de no entrometerse con la mente, de dejar que se mueva a su libre albedrío, sin forzarla ni reprimirla, y permitir que los pensamientos fluyan”.

- . Actuar libre de toda determinación y apetencia.
- . Lao zi (47): “El sabio conoce sin viajar, distingue sin mirar, realiza su obra sin actuar”.

“Hacer nada”, wu wei, es un conocido “mandamiento” del taoísmo. ¿Pero qué significa? Se trata de no intervenir en el curso natural de las cosas; no hacer nada que no sea espontáneo y natural (es decir, exento de designio y no deliberado); no esforzarse de ninguna manera; ausencia de toda actividad volitiva, intencional o forzada.

Para Wilber: “Wu-wei representa el arte de no entrometerse con la mente, de dejar que se mueva a su libre albedrío, sin forzarla ni reprimirla, autorizando plenamente todas las tendencias de la mente en un momento de imparcialidad perfecta y permitir que los pensamientos fluyan con la misma libertad que las nubes en el firmamento”.

El wu wei consiste en un actuar libre de toda determinación y apetencia.

Como se dice en el Lao zi (47): “Sin salir de tu propia casa, puedes conocer el mundo. Sin mirar por la ventana, puedes conocer el Tao del cielo. Cuanto más lejos vayas, menor será tu saber. Por eso el sabio conoce sin viajar, distingue sin mirar, realiza su obra sin actuar”.

Cualquier intervención por nuestra parte sólo puede tener efectos negativos. En efecto, según el Lao zi (64): “El que actúa fracasa, el que aferra algo lo pierde. Por eso el sabio no actúa y de ese modo no fracasa, nada aferra y de ese modo nada pierde”.

La actitud de “hacer nada” alcanza al modo de actuar del rey. Gracias a esta actitud, puede el gobernante tener influencia y ejercer autoridad.

6. La doctrina de Zhuang Zi (3)

6.1. Lo que nos hace 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. Participamos del Tao llevando a cabo nuestro Te, poniendo en práctica aquellas capacidades y modos de vida que son propios o naturales en nosotros. En esta práctica espontánea y natural radica precisamente la felicidad. El individuo es feliz cuando esta capacidad natural nuestra es completa y libremente cultivada.

En relación a lo anterior, Zhuang zi establece una diferencia entre lo que es de la naturaleza y lo que es del individuo: “El Cielo está dentro, el hombre está fuera, y la virtud en el Cielo [...]. Que el búfalo y el caballo tengan cuatro patas, eso es el Cielo. Poner la cabezada a un caballo y horadar la nariz de un búfalo, eso es el hombre”. 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 y sufrimiento.

Cada especie tiene su propia naturaleza, cada ser humano su propia personalidad. Únicamente en el despliegue libre y espontáneo de nuestra naturaleza encontraremos la felicidad.

Por tanto, debemos tratar a cada cosa, a cada animal, a cada individuo conforme a lo que él es, no conforme a nuestros intereses y gustos personales: hay que dejar a la naturaleza que siga su curso.

6.2. Todas las cosas son relativas

Axioma fundamental del taoísmo es que el hombre debe estar en armonía con las leyes fundamentales del universo y no en contra de ellas.

Comentado [IJM48]:

- Cualquier intervención sólo puede tener efectos negativos.
- Lao zi 64: “El sabio no actúa y de ese modo no fracasa, nada aferra y de ese modo nada pierde”.
- Actitud de “hacer nada” => modo de actuar del rey => puede tener influencia y ejercer autoridad.

Comentado [IJM49]:

6. La doctrina de Zhuang Zi (3)

6.1. Lo que nos hace lo que somos

- El Tao: se articula en naturalezas particulares (Te)
- Participamos del Tao llevando a cabo nuestro Te
- Practicando capacidades y modos de vida naturales en nosotros
- Felicidad: radica en esta práctica espontánea y natural

Diferencia entre naturaleza e individuo:

- Búfalo y caballo:
 - Que tengan cuatro patas: eso es Cielo
 - Poner cabezada/horadar nariz: eso es el hombre
 - Cada especie: su propia naturaleza
 - Cada ser humano: su propia personalidad
 - Tratar a cada cosa/animal/individuo conforme a lo que es, no conforme a gustos e intereses personales
 - Dejar que la naturaleza siga su curso
- Origen de la felicidad: cumplir con lo que forma parte de la naturaleza
- Todo lo negativo y sufrimiento: Someterse a lo que es del hombre

6.2. Todas las cosas son relativas

Taoísmo: el hombre debe estar en armonía con las leyes del universo

- Toda lucha por conseguir lo imposible es un error
- Zhuang zi: “Todo es obra del destino”

Que todo esfuerzo sea un error no quiere decir que toda actividad sea mala, sino que toda lucha por intentar conseguir lo imposible es un grave error. El Zhuang zi afirma: "Sólo los hombres que poseen la virtud, sabedores de que nada se puede hacer, son capaces de vivir tranquilamente como sabiendo que todo es obra del destino".

Son capitales, pues, la ponderación y una moderada comprensión de lo que es posible y pertinente y lo que no lo es. En este caso es primordial darse cuenta de que todas las cosas son relativas, y esto se aplica a nuestra propia existencia.

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 que van surgiendo en la vida es renunciar a acumular y a adquirir notoriedad y prestigio. Pero para alcanzar la sabiduría es imprescindible el conocimiento intuitivo del Tao:

"Rechaza la idea de ganar fama. Rechaza la inteligencia que imagina trazas. Rechaza el obrar por determinación arbitraria. Rechaza la primacía del hábil conocimiento. Penetra en lo que no tiene límites y lleva tu mente al estado de quietud, acepta los dones recibidos del cielo, y no hagas alarde de haberlos ganado tú. Entonces tu mente habrá alcanzado el estado de Luminosa Vacuidad".

El sabio es consciente de que todo aquello que tiene lugar en su vida es la consecuencia del Tao. Incluso en circunstancias de máximo dolor, el sabio acepta tranquilo, pasivo y sin quietudes cuanto le ocurra. Para el sabio, riqueza y pobreza, vida y muerte, juventud y vejez, logro y desdichas no representan gran cosa.

El verdadero sabio, el hombre perfecto es aquel que ha alcanzado la felicidad total. Es feliz porque trasciende la dualidad, no posee ego. "El hombre perfecto no tiene yo, el hombre espiritual no tiene éxito, los grandes sabios no tienen nombre".

7. Sabiduría de China: Las escuelas cosmológicas (1)

En el período de los Reinos Combatientes surgieron distintas tendencias que emplearon como modelo a la Naturaleza como guía de las conductas del hombre. Al parecer estuvieron muy relacionadas al taoísmo naturalista de Lao zi y de Zhuang zi. En lo que respecta a sus orígenes, para que se encuentran en el ocultismo, cuyos seguidores dominaban las más diversas artes: adivinación, cura psíquica, prácticas sexuales, geomancia, astrología, astronomía, etc.; y empleaban drogas, talismanes y amuletos y habían desarrollado técnicas corporales y respiratorias para prolongar la vida; asimismo tuvieron mucho que ver en la aparición del taoísmo religioso.

Uno de los pensadores que más destacan es Zhou Yan (305-240 a.C.). Conocido por su relación con la escuela del yin yang, implantó una especie de naturalismo cosmológico. Su doctrina se fundamentaba en la relación entre en yin y el yang y los "cinco poderes": metal, madera, fuego, agua y tierra con las transformaciones históricas.

Las enseñanzas yin yang afirman el paralelismo entre el mundo celestes y el mundo humano. Explican el movimiento del cielo, sea por la casualidad del principio masculino (yang) y del femenino (yin), sea por el mutuo producirse y prevalecer de los "cinco poderes".

Comentado [JM50]:

- Importancia de la ponderación y moderación:
- Comprender que es posible y pertinente, y qué no lo es
- Importancia de que TODO ES RELATIVO (hasta nuestra existencia)

EL BIEN Y EL MAL

- Zhuang zi: más allá del bien y del mal
- La diferencia entre ambos es relativa (inexistente desde el punto de vista del Tao)
- Penetra en lo que no tiene límites
- Lleva tu mente al estado de quietud
- Acepta los dones recibidos del cielo, y no hagas alarde de haberlos ganado tú.
- Entonces tu mente habrá alcanzado el estado de Luminosa Vacuidad

Sabio: consciente de que todo es consecuencia del Tao
Acepta tranquilo, pasivo y sin quietudes todo lo que ocurra:

- Para el sabio: riqueza/pobreza, vida/muerte, juventud/vejez, logro/desdichas: no son gran cosa
- Para el sabio: Hombre perfecto = Ha alcanzado la felicidad total, trasciende la dualidad, no posee ego
- "No tiene yo, no tiene éxito, no tiene nombre"

Comentado [JM51]: 7. Sabiduría de China: Las escuelas cosmológicas (1)

Período de los Reinos Combatientes:

- Naturaleza como guía de las conductas del hombre
- Relacionadas con Lao zi y Zhuang zi
- Orígenes en el ocultismo:
- Adivinación, cura psíquica, prácticas sexuales, geomancia, astrología, etc.
- Uso de drogas, amuletos, etc.
- Influencia en la aparición del taoísmo religioso

Destá Zhou Yan (305-240 a.C.)

- Relación con la escuela del yin yang
- Naturalismo cosmológico
- Doctrina: relación entre yin y el yang + 5 poderes = metal, madera, fuego, agua y tierra

YIN YANG

- Paralelismo entre el mundo celeste y el humano
- "Acción recíproca de los semejantes"
- Explican el movimiento del cielo
- Sea por la causalidad del yin y el yang
- Sea por los cinco poderes

El paralelismo entre el mundo celeste y el mundo humano se explica con el principio de “la acción recíproca de los semejantes”.

Para poder llegar a comprender el movimiento alterno del yin yang hay que remontarse al principio de realidad que da forma a todo lo que se halla en el cosmos, esto es: fuerza, energía vital, hálito (qi) o energía primordial (Yuanqi).

El qi como energía vital está en el eje central de las prácticas respiratorias taoístas: opera y circula según un ritmo binario de inspiración-espíración. El control del qi puede proporcionar al practicante poderes paranormales.

El universo se genera en transformación constante, a partir de esta energía. Las dos formas de actuación de esta energía son el yin y el yang, o lo que es lo mismo, dos símbolos precisos que son los aspectos opuestos y alternantes de todos los contrastes posibles del universo. Esta idea está basada en la constatación en el universo de los principios paralelos, pero de distinta polaridad: el yin es la oscuridad, la humedad, el frío, la involución, lo femenino, el invierno; el yang representa la luz, el calor, lo seco, lo masculino, el orden, el Cielo, etc.

El yin no puede existir sin el yang; el uno sucede invariablemente al otro en el ritmo imprecederero del universo. En el Zhuang zi leemos: “El Tao no tiene principio ni fin; las cosas, en cambio, nacen y mueren, y no pueden apoyarse en una existencia terrenal. Ora vacías, ora llenas, carecen de forma permanente. Los años no se puede rechazar, ni detener el paso del tiempo. Extinguirse y renacer, colmarse y vaciarse, tornar a empezar después de haber terminado”.

La doctrina del yin y el yang llegó a relacionarse básicamente con el Libro de las Mutaciones, uno de los tratados más enigmático del pensamiento chino, cuyos orígenes se remontan a Fuxi.

La estructura de la obra está organizada según los ocho trigramas, constituidos cada uno por la combinación de líneas discontinuas y continuas. Por combinación de los trigramas en pares se construyen los sesenta y cuatro hexagramas.

Durante más de 2000 años, el Libro de las Mutaciones se ha utilizado en China como libro de adivinación, y aún se estudia como fuente valiosa de sabiduría taoísta y confuciana.

La consulta oracular se lleva a cabo en forma tradicional por medio de 50 tallos de milenrama; también se podían utilizar 50 palillos de madera.

El Libro de las Mutaciones se basa en las representaciones de dos fuerzas polares, que por su dinamismo dan origen a todas las cosas. En un principio fueron designadas simplemente como lo claro y lo oscuro, y más tarde como el yin y el yang. La interacción de ambas fuerzas engendra los cambios, que deben interpretarse como el movimiento incesante del Tao.

Comentado [IJM52]:

Comprender el movimiento alterno del yin y el yang
Hay que remontar al principio de realidad que da forma a todo lo que existe en el cosmos:

- Fuerza, energía vital, hálito (Qi), o
- energía primordial (Yuanqi)

Qi = Energía vital

- Eje central de las prácticas respiratorias taoístas
- Su control proporciona poderes paranormales
- Universo: en transformación constante por el Qi

YIN y YANG

- Son las dos formas de actuación del Qi
- Son los aspectos opuestos y alternantes de todos los contrastes del universo (Universo: Principios paralelos, de distinta polaridad)
- YIN = femenino, frío, humedad, invierno, oscuridad, involución
- YANG: masculino, calor, seco, orden, luz, el orden, el Cielo.

Uno no puede existir sin el otro

- Sucesión invariable en el ritmo del universo
- Zhuang zi: “El Tao no tiene principio ni fin; las cosas, en cambio, nacen y mueren, y no pueden apoyarse en una existencia terrenal.”

Doctrina del Yin y Yang

- Se relación con el Libro de las Mutaciones
- Tratado enigmático del pensamiento chino
- ESTRUCTURA DEL LIBRO DE LAS MUTACIONES
- 8 trigramas
- Cada uno formado por combinación de líneas continuas y discontinuas
- Se puede construir hasta 64 hexagramas
- El Libro de las Mutaciones: adivinación
- Fuente de sabiduría taoísta y confuciana
- Se basa en la representación de dos fuerzas polares => Dinamismo => Origen de todas las cosas
- Claro / Oscuro → Yin/Yang
- Interacción de ambas fuerzas => Cambios => Movimiento incesante del Tao