

# **HISTORIA DE LA FILOSOFIA**

## **I**

### **EL PENSAMIENTO ARCAICO FILOSOFIA ORIENTAL ANTIGUA**

*Francisco Javier Benítez Rubio*

**PRIMERA PARTE**  
**EL PENSAMIENTO ARCAICO**

---

## INTRODUCCION

Suelen comenzar la mayoría de las 'Historias de la Filosofía' por los Presocráticos. Solo unas pocas comienzan, al menos, dando algunas pinceladas sobre el contexto histórico-geográfico de la Grecia Antigua. En la carrera de Filosofía de las diferentes Facultades también se comienza el estudio por los pensadores griegos. Hay que acudir a otras asignaturas generalmente optativas y consideradas por los claustros como "menores", para obtener conocimientos de los auténticos orígenes del pensamiento en la Humanidad. Es indudable que el nacimiento del pensamiento filosófico ocurrió hace dos mil quinientos años en la Jonia helena y mediterránea, eso no tiene el menor atisbo de duda. Pero el pensamiento arcaico, fue lo que hizo posible ese pensamiento más hondo y especulativo. Fue el pensamiento arcaico el que orientó al hombre durante los milenios precedentes, manteniéndolo vivo en un lugar, tal vez, inhóspito como era la Naturaleza. Y no solo en el occidente mediterráneo y europeo. Por eso puede tener cabida en una Historia de la Filosofía una breve aproximación al pensamiento arcaico de los primeros pobladores de nuestro mundo.

En esta ocasión seguiré el modelo seguido por Jesús Mosterín en su obra publicada en Alianza Editorial. Varias son las razones que aporta Mosterín y que yo comparto. Las expondré brevemente. La mayoría de los historiadores dan por hecho que la filosofía es algo occidental., que las disquisiciones filosóficas son algo propio de los europeos, que comenzaron con Tales y su propuesta del agua como arjé. Y que además la filosofía era un campo apartado de otros, como son la religión, la ciencia y el resto de la cultura. Mosterín rechaza tales afirmaciones, aduciendo "*que la historia de la filosofía hunde sus raíces en el pensamiento arcaico, se despliega planetariamente a partir de la India, Grecia y China y su desarrollo está inextricablemente unido al de la ciencia, la cosmovisión y la cultura*".

.....

Esta primera parte del trabajo bebe casi en su totalidad de las obras de Jesús Mosterín, editadas ambas por Alianza Editorial en 1983, que a continuación detallo:

Historia de la Filosofía. 1 El pensamiento arcaico.

Historia de la Filosofía. 2 La filosofía oriental antigua.

---

## 1. EL PENSAMIENTO EN LOS PRIMEROS HUMANES.

### 1.1. EL PENSAMIENTO CONCEPTUAL.

¿Desde cuando hay pensamiento en la Tierra? Desde “siempre”, sería la primera respuesta. Pero si damos como buena la distinción entre *saber-hacer* (del pensamiento preconceptual) y el *saber-que* (propio del pensamiento conceptual), entonces la respuesta sería que hay pensamiento desde la aparición del Homo Sapiens Sapiens. ¿Y antes? Es muy dudoso que los homínidos prehumanos fueran capaces de articular simbólicamente su experiencia, de pensar en sentido conceptual o lingüístico. Pero sin duda eran muy capaces de aprender, de hacer cosas y de transmitir sus conocimientos y habilidades. Si querían sobrevivir en un medio tan hostil, tenían que adquirir, aprender y transmitir conocimientos, destrezas y habilidades. En definitiva, el mejor modo de defenderse ante el hábitat externo era crear y transmitir culturas. Si muchos humanos fabrican los mismos utensilios usando la misma técnica para conseguir los mismos fines es que compartían una misma cultura. La creación y transmisión de culturas fue el medio principal del que se valieron los homínidos prehumanos para responder al reto de su indefensión natural en un medio de animales mejor armados por naturaleza. Todo lo que un humano sabe hacer, porque está genéticamente programado para ello, por ejemplo la capacidad prensil de las manos, forma parte de su naturaleza. Pero todo lo que un humano sabe hacer, porque lo ha aprendido de otros, por ejemplo dar forma a una piedra hasta formar hachas bifaces, forma parte de su cultura.

Además de las culturas, los homínidos prehumanos lograron sobrevivir gracias a otros dos factores importantes: la sociabilidad y la comunicación. Los humanos desde un primer momento se agrupan (tribus, clanes, etc.), no se aíslan porque ven en el grupo grandes ventajas en la cría y en el sustento. Otro rasgo que asegura el agrupamiento es, sin duda, la permanente sexualidad. Los humanos a diferencia de otros animales no tenían ni épocas de celo ni épocas de fecundidad disminuida. Es permanente la capacidad de fecundar y procrear. Por contra, los nuevos humanos nacen totalmente desprotegidos y necesitan años de cuidados.

En estas nuevas agrupaciones aparece la división sexual del trabajo, mujeres al cuidado de las crías y a cargo de la recolección (en las cercanías de los poblados y asentamientos) y los hombres dedicados a la caza social, lo que convierten el sistema social del humano en un sistema con éxito. El factor de la comunicación se explica de modo satisfactorio partiendo de la caza social, esto es, caza en grupo y con estrategia. ¿Qué consecuencias obtienen los humanos de ellas? Además de la más obvia, más y mejor alimento; acrecienta los lazos de unión en las comunidades y sobre todo hacen avanzar al humano en coordinación y comunicación: en principio sería mediante gestos y movimientos de brazos y manos, luego serían acústicas mediante susurros o gritos y luego las señales se irían haciendo cada vez más complejas.

El paso final es el pensamiento articulado, simbólico, lingüístico, que se articula en proposiciones. Y este llega con el aumento de la capacidad craneal y la formación de las estructuras cerebrales y fonadoras necesarias para el uso del lenguaje. El lenguaje y el pensamiento lingüístico son los instrumentos definitivos para que el humano se enfrente a su entorno y satisfacer sus necesidades. Pero este encadenamiento de causas no termina aquí, el pensamiento facilita algunas cosas, pero complica otras. Surgen las primeras preguntas abstractas que el humano tratará de responder, por eso junto al lenguaje también aparecen en este nuevo mundo, la religión, la magia y los enterramientos.

## 1.2. EL HOMBRE EN EL PALEOLITICO

*Modos de vida.* El humano del paleolítico se integra en pequeñas poblaciones de cazadores-recolectores divididas en clanes unidos entre sí por lazos de parentesco, y que ocupan áreas geográficas cercanas. Las migraciones son constantes. Esto explica, en parte, la no existencia de la propiedad privada. Al estar moviéndose constantemente, bien por los cambios climáticos, bien por una mejor fuente de caza y alimentos, es mejor ir "ligero de equipaje" y viajar sólo con lo esencial que es usado y compartido por todo el clan. Existe la división sexual del trabajo: los varones se dedican a la caza y las mujeres al cuidado de los niños y de la recolección. La prole y su supervivencia no son considerados temas menores, al contrario, el papel de la mujer como poseedora de la capacidad de alumbrar nueva vida y de cuidarla hasta su madurez es muy importante. Finalmente, no existen grandes

---

---

autoridades formales. Sí ceremonias y rituales comunes. Aparece el fenómeno del shamanismo. El hechicero o shaman es el experto en las fuerzas de la naturaleza. Parece lógico que algunos humanos más perspicaces y lúcidos o con más sensibilidad, fueran capaces de ir entendiendo la naturaleza que les rodeaba e intentaran de alguna manera controlarla o predecirla, o al menos, de ir encontrando respuesta al mundo en el que se movían y morían.

*Tecnología y Saberes.* Las habilidades de estos hombres y mujeres del paleolítico muestran ya una importante destreza. Producen instrumentos líticos polivalentes con un perfeccionamiento cada vez mayor. Con la invención del buril alcanzan el refinamiento técnico: esta es una herramienta que produce otras herramientas. Con esto aparece una nueva especialización en el trabajo: el artesano. Si es importante cazar, cuidar de la prole y conocer la naturaleza, ahora también lo es el avance tecnológico. Poseen avanzadas habilidades en la confección de ropajes de piel: cuchillos, punzones y agujas permiten cortar, perforar y coser la piel, los huesos y los tendones de los animales y de las fibras vegetales. El aumento en la calidad de los vestidos es un avance importante ya que permite a los humanos sobrevivir en zonas frías y en épocas de glaciación. Otra habilidad importante que merece destacarse son los avances en la caza y en la pesca. Con la creación de sistemas de vigilancia y acorralamiento de presas aumenta la cantidad y calidad de las piezas, de las que luego poder obtener alimento, piel y huesos. Seguramente la habilidad más conocida de esta época, para algunos la más trascendente, es la conservación del fuego. Fue un logro importante ya que aportaba, entre otras cosas, calor, luz en la noche, protección ante los animales, un nuevo modo en la elaboración de los alimentos, pero sobre todo fue el lugar de reunión, puesta en común y toma de decisiones de las primeras poblaciones humanas.

Los cromañones del paleolítico superior eran tan capaces de hablar como nosotros y también pensaban simbólicamente. Los saberes de estos hombres eran de tipo naturalista, relativos al medio en que vivían y al que estaban perfectamente adaptados: geografía (ríos, valles, cañadas, etc. eran imprescindibles para su vida trashumante) mineralogía (cultura lítica, conocimiento del cuarzo, la obsidiana, etc...), botánica (especies vegetales que eran comestibles y las que no lo eran,

recolección, etc...), química (mantenimiento del fuego y manejo del barro) y mecánica (invención de armas arrojadas para la caza y la defensa como el arco y la palanca); y sobre todo debían tener importantes conocimientos de animales (rutas migratorias, épocas de cría y hábitos naturales, conocimientos anatómicos avanzados que les permitían descuartizarlos por completo y usar todas las partes del organismo animal, etc...).

*Ideología.* Estos hombres eran también capaces de articular emociones y pensamientos sobre aspectos misteriosos de su existencia: nacimiento y muerte, enfermedades, fenómenos naturales, etc. De seguro que los humanos de aquella época estaban preocupados por los misterios de la vida, pero no es lógico pensar que estuvieran en todo momento reflexionando sobre ello, bastante tendrían con sobrevivir día a día (lo que seguramente no les haga muy diferentes de los hombres actuales). Seguramente sería en momentos puntuales de mayor importancia cuando pensarán en ellos. Con el nacimiento de un hijo reflexionarán sobre la importancia de la mujer y, especialmente, en la Fertilidad como la mayor fuerza cósmica que haya que respetar y propiciar. Ante épocas de caza abundante u otras épocas de carestía reflexionarán sobre la importancia del sustento, del éxito en la caza y de la importancia de los animales, y también de las fuerzas que están tras ellos. Cuando ocurran accidentes, catástrofes naturales, enfermedades cuyas consecuencias sean la muerte de seres queridos o individuos importantes para el clan, reflexionarán sobre la muerte, como esa fuerza inevitable que a todos alcanza. Nos quedan importantes vestigios de lo expuesto anteriormente: figuritas de mujer de enormes y abultados pechos, vientres y nalgas como amuletos de fertilidad; las pinturas rupestres como, posible y más que probable, parte de prácticas mágicas que aseguren el éxito de la caza y por supuesto los enterramientos de los muertos acompañados de utensilios, armas y provisiones. Y será, una vez más, el chamán el que va a vertebrar estas importantes preocupaciones de los primeros humanos: buena fecundidad, buena caza y respuestas sobre la muerte.

### 1.3. EL HOMBRE EN EL NEOLÍTICO.

*Modos de vida.* Con el fin de las glaciaciones y el cambio climático favorable comienza una progresión demográfica que trae importantes consecuencias. El

---

---

aumento de la población lleva consigo la sobreexplotación del medio y por tanto la disminución de los recursos naturales de sustento. Aparece entonces un problema importante que ha de ser resuelto por los humanos. El modo de vida del paleolítico había sido todo un éxito, pero ahora con mejores condiciones climáticas, este sistema no era capaz de sustentar a las, cada vez más grandes, poblaciones de humanos. ¿Cuál es la solución?

Antes de avanzar en la vida de los hombres del Neolítico quisiera prestar atención a algo importante. Hay una estructura que se repite una y otra vez en todo el proceso relatado y que se irá repitiendo en los capítulos siguientes. El ser humano va avanzando, consiguiendo importantes éxitos, pero a la vez surgen nuevas necesidades y amenazas que vuelven esos avances obsoletos, o ineficaces o insuficientes y que pueden poner en peligro su subsistencia. Tienen entonces que agudizar el ingenio y, sobre todo, extraer conocimientos de los muchos accidentes azarosos que irán encontrando, y por supuesto, aprender de los errores que irán cometiendo. Con la solución al problema, con el nuevo éxito o con la nueva consecución importante, vuelven a aparecer nuevas amenazas y necesidades que deben ser solucionadas y satisfechas. Así la vida del hombre transcurre en este inevitable pero fructífero encadenamiento de avances y necesidades.

Volvamos con nuestros hombres y mujeres del neolítico. Las poblaciones aumentan, es difícil migrar, tal vez por que hay menos lugares no ocupados por otros clanes, tal vez para evitar los conflictos violentos con esos otros clanes por controlar las mejores zonas, pero sobre todo por que es más complicado mover poblaciones grandes con muchos más pertrechos que en épocas pretéritas. La solución a este acuciante problema la había impuesto la propia naturaleza, el humano neolítico agudizó su ingenio y descubrió la agricultura o como explotar de forma activa y consciente los cereales silvestres que crecían por doquier. Primero fue el trigo y la cebada y luego los guisantes, las lentejas y las algarrobas. El modo de vida cambia radicalmente. Los humanos se sedentarizan. Dejan de migrar y se establecen en poblaciones pequeñas estables en las zonas fértiles que mejor puedan garantizar su subsistencia. La caza no desaparece del todo pero ya no es prioritaria, ya que la fuerza muscular del varón es más útil en las labores del campo. Como es lógico la



división del trabajo se hace mucho más compleja. Como veremos más tarde la sedentarización hace posible otros avances tecnológicos que conllevan la existencia de artesanos especializados. Pero si hay algo realmente importante es la nueva forma de vida del neolítico es, sin duda, la revalorización ostensible del papel de la mujer. En el Paleolítico no hay espacio para lo superfluo, desde luego, cada uno ocupa su lugar y su función y no ha lugar para distinciones o menciones especiales. Pero en el Neolítico la mujer es depositaria, además de la ya sabida capacidad de dar vida, de las técnicas agrícolas aumentadas pero que ya venían de antes al ser encargadas de la recolección, de la domesticación de los animales (sustituto importante de la caza, menos fatigoso y mortal desde luego) y del aprovechamiento de las materias primas, especialmente el hilado y tejido de la lana de las ovejas. Esto se ve reflejado en que las primeras sociedades neolíticas eran mayoritariamente matrilineales.

*Tecnología y Saberes.* Al llevar una vida sedentaria surge la necesidad de guardar lo obtenido en el campo. Aparecen los graneros excavados en el suelo lejos del calor del sol, se fabrican hoces, morteros, diversos recipientes de almacenaje y cocina. Esto nos lleva a resaltar de manera especial dos nuevas habilidades, la cestería y sobre todo la cerámica (la arcilla con agua se modela fácilmente y una vez secada al sol adquiere gran consistencia), y a los artesanos especializados encargados de su desarrollo. Con el aumento en cantidad y variedad de las materias comestibles y la forma de conservarlas, se desarrolla la cocina. Las antiguas herramientas de piedra y hueso no pueden con algunas de las nuevas tareas. De nuevo el ingenio lleva a descubrir la metalurgia del cobre, primero martilleándolo directamente, luego usando el gran avance del Paleolítico, el fuego, apareciendo entonces las fundiciones, los utensilios específicos (hornos, moldes y crisoles) y los artesanos especialistas. Las pequeñas poblaciones neolíticas saben que no están solas en el mundo. Hay otros colectivos humanos de los que tienen que defenderse, aparece entonces la tecnología bélica defensiva (fosos, murallas y torres de vigilancia). Y hay también otros colectivos con los que se puede compartir e intercambiar ideas, inventos y avances, excedentes de materias primas y obtener aquello de lo que carecen: estamos ante el germen de lo que hoy conocemos como comercio.

---

Al no darles uso, en el Neolítico, se pierden gran parte de los saberes naturalistas del Paleolítico. En esta época la agricultura y la ganadería ocupan el lugar de la caza en el sustento de los hombres. En botánica descubren el ciclo reproductor de las plantas, cuándo maduran, cuáles se han de seleccionar, cómo han de conservarse, cómo y dónde han de plantarse, etc. También avanzan en el conocimiento de cómo trabajar con ellas: cortarlas, trillarlas, aventarlas, molerlas y luego cocinarlas. Comienza la domesticación de los animales. Sabían como manejar los rebaños y sacar partido de ellos, ordeñándolos y esquilándolos. Se obtiene a partir de entonces productos lácteos y los primeros tejidos. Mejor alimento y mejor protección ante el clima significan mejor salud e higiene y por lo tanto mejor forma de vida. La importancia de la agricultura como forma básica de alimentación y de sustento supone también una nueva preocupación, hasta ese momento desconocida: el tiempo. Aparece, por tanto, la necesidad de calcular el tiempo y con ella la creación de los calendarios y la observación astronómica. Otro punto importante es la protoquímica asociada al fuego en sus tres variantes más importantes: alimentación, alfarería y metalurgia.

*Ideología.* El pensamiento ideológico neolítico, al igual que los saberes tecnológicos, suponen un aumento de la complejidad del pensamiento de la era anterior. Continúa la costumbre de enterrar a los muertos, pero aparece la idea de la vida de ultratumba y la resurrección de los muertos. También continúa y se acrecienta el interés por la fertilidad: aparece un culto casi universal a la Magna Mater y, en menor medida, al Dios Varón viril. En esta época surgen las ideas religiosas, se atribuyen nombres a las fuerzas cósmicas y de la naturaleza que actúan en su cotidianidad: cielo y tierra, sol y luna, tormenta, relámpagos, agua y fuego, etc. Y aparecen los primeros mitos como intento de entender el mundo, predecirlo y por supuesto, dominarlo.

Concluyendo con Mosterín: *“Durante el Neolítico se fue formando un fondo común de habilidades (agricultura, ganadería, cestería, tejido cerámica, metalurgia) y saberes (astronomía, biología, mineralogía, química), que se difundía e intercambiaba por las rutas del comercio incipiente, y que confirió a la humanidad la base indispensable de la que luego*

*partirían las culturas protourbanas para sus más espectaculares creaciones intelectuales”.*  
(H.F. I pg 57)

## **2. LAS GRANDES CIVILIZACIONES PREHISTÓRICAS.**

### 2.1. MESOPOTAMIA.

Mesopotamia es un nombre griego que significa “entre ríos”. Con este nombre se conoce el amplio valle aluvial que existe entre esos dos ríos a los que hace referencia el nombre, el Tigris y el Éufrates (Idiglat y Buranum en caldeo) que desembocan en el Golfo Pérsico al sur. En la Antigüedad ambos ríos desembocaban directamente al mar (actualmente se unen en Al Qurna y forman el canal de Shatt al-Arab), ciudades importantes como Ur o Eridu eran ciudades costeras. Actualmente coincide aproximadamente con el territorio de Irak. Entre el 6000 a.C. y el 4500 a.C. tuvo lugar el primer poblamiento y colonización de Mesopotamia. Luego, con el aumento de la prosperidad de la zona, vinieron nuevas oleadas de migraciones.

El modelo de encadenamientos éxito-amenaza continua vigente y es también válido para explicar el nacimiento y auge de Mesopotamia. Los primeros asentamientos culturales de los que se tiene conocimiento, son los de Hassuna, luego el de Samarra y especialmente el de Ubaid, ya muy al sur de la región (cada período recibe su nombre del primer tell, montículo de barro resultante de la ocupación humana, en que se encontraron restos de su cultura característica). En Tell Al Ubaid, en el milenio -V, encontramos técnicas de irrigación que unidas a la adaptación a los materiales disponibles y a la importación desde el norte de lo que carecían, aumentaron singularmente la producción agrícola llevando la prosperidad a sus pobladores, que ya se agrupan en grandes poblados alrededor de templos. Estos templos comienzan a ser los catalizadores de estas sociedades, al tomar la dirección de los trabajos colectivos aumentando así su efectividad.

Así llegamos al milenio -IV, a la población creciente autóctona se une la llegada a la región de una nueva tribu del norte, los sumerios y, lo que es peor, un cambio climático. Una nueva combinación de población creciente y adversidad ecológica hace frente a los campesinos mesopotámicos. Los sumerios asimilaron

---

rápidamente la cultura ubaidita aportando su impulso propio, especialmente en los templos y la organización del trabajo colectivo. Tuvieron tres grandes aportaciones: ingeniería hidráulica (canales, diques y acequias), ingeniería agrónoma (arado y la tracción animal) y una completa y racional organización del trabajo agrícola. Estamos ante la revolución urbana sumeria con ciudades como Eridu, Nippur o Uruk. De nuevo los excedentes en alimentos y materias primas van apareciendo y con ellos, los artesanos y especialistas liberados por completo del trabajo agrícola y el intercambio comercial. Dos invenciones sumamente importantes, y sus correspondientes especialistas, aparecen en esta época: la aleación de cobre y el estaño para crear Bronce y el torno alfarero. Otro especialista que va formándose poco a poco es el comerciante. Los productos de artesanía y los excedentes agrícolas eran magníficos productos para el intercambio por materias primas (madera, piedra y metal). El comercio se vio muy favorecido por la invención de la rueda y por el desarrollo del transporte acuático.

Tanto éxito debió atraer otra amenaza, que no era ya ni climática ni demográfica. Efectivamente, la creciente prosperidad de la región provocó inseguridad. Aparecería el bandidaje, tal vez rencillas, incluso hostilidad, entre ciudades o tal vez aparecería la amenaza de alguna invasión vecina. Lo cierto es que hacia el milenio -III Mesopotamia, ahora Sumer, se convierte en un mosaico de ciudades-estado amuralladas, independientes y autónomas entre sí. Aparece por primera vez una estructura social determinada. Tenemos una monarquía permanente y hereditaria, de las que dependen las estructuras judiciales y militares estables (y sus tierras correspondientes). Cada ciudad tiene su deidad propia y su Templo (y sus tierras correspondientes) con sus sacerdotes, sus administradores y escribas y otros profesionales a él adscritos (artesanos y artistas). Y el grueso de la población estaba formado por un pequeño sector de propietarios libres, una minoría de esclavos y, el resto, campesinos por cuenta ajena, del templo y el palacio.

Parece evidente, por tanto, que la aparición de estructuras políticas y religiosas estables y vinculantes, son la nueva consecución importante, el nuevo éxito a la amenaza que supone la complejidad de sociedad y la cultura sumeria. Pero esto, como no podía ser de otro modo, no va a quedar aquí. Lo que empezó siendo algo

minoritario y poco relevante, terminó siendo algo de una enorme complejidad e importancia. Me estoy refiriendo al comercio. Las necesidades de la contaduría burocrática y comercial crecieron considerablemente. La producción agrícola tenía que ser almacenada y distribuida, y los excedentes intercambiados. Y era necesario el registro riguroso de las entradas y salidas, la producción en campos y talleres. Además había que poner de acuerdo de algún modo a los comerciantes encargados del intercambio. Para responder a esta creciente e importante demanda nace la escritura. Primero, tablillas en las que los numerales van seguidos de pictogramas. Más tarde, con el progreso de la escritura, aparecen los escribas. Finalmente asistimos al desarrollo de la escritura cuneiforme. La pictografía sumeria se fue convirtiendo en una verdadera escritura, capaz de representar la lengua, mediante su progresiva fonetización. El sistema de escritura cuneiforme fue evolucionado a lo largo del tiempo mezclando logogramas y silabogramas completados por determinantes semánticos y fonéticos. Tuvo vigencia durante siglos en los siguientes pueblos dominantes. Si es cierta esa afirmación que dice que solo hay historia si hay textos, desde luego que la historia del pensamiento comienza con los mesopotámicos y su escritura cuneiforme. En el gran templo de Uruk se han descubierto las inscripciones más antiguas del mundo, datadas en el - 3100.

En el milenio -II es la ciudad de Babilonia la que tiene la hegemonía en Mesopotamia y en el milenio -I será Assur la que lo tenga. Lo que comenzó siendo un valle fértil poco poblado, pasó a ser un populoso mosaico de ciudades-estados y terminó siendo un Imperio (primero el babilónico, luego el asirio y finalmente el persa). Pero esa ya es otra historia.

*El pensamiento arcaico del hombre mesopotámico.* La subsistencia es el motor en la vida del humano mesopotámico. Esto se ve claramente reflejado en el pensamiento tecnológico, eminentemente práctico, desplegado a lo largo de los siglos, que iba evolucionando a la par de las necesidades y amenazas con las que se iba encontrando. En paralelo a éste, también durante milenios transcurrió otro pensamiento relacionado con la subsistencia. Y es que el humano se pregunta por su propia existencia, cuál era su papel en todo ese cosmos que le rodea.

---

El mesopotamio tenía una aguda conciencia de su propia fragilidad y de su impotencia frente a las grandes fuerzas de la naturaleza: el calor y las sequías, las inundaciones y las tempestades, etc. Detrás de cada uno de ellos el mesopotamio creía que había una fuerza poderosa e incomprensible. Y el humano sabía que su bienestar o su desgracia dependían fundamentalmente del humor de tales fuerzas, y trataba de entenderlas, de entender su personalidad, su manera de ser. Los antiguos mesopotamios trataban de entender la multiplicidad de los fenómenos naturales mediante la intuición de fuerzas o dioses. Detrás de cada fenómeno hay una fuerza o espíritu con personalidad y voluntad propia, que a veces se nos resiste y a veces cede. Unos son amables (la sal por ejemplo) otros son nefastos (las enfermedades) a los que llamaron demonios. El universo entero está plagado de fuerzas espirituales con voluntad propia, las grandes fuerzas de la naturaleza son los grandes espíritus. Es más, la marcha del universo y por lo tanto la de sus propias vidas, depende sólo de las grandes fuerzas cósmicas. El pensamiento arcaico trata a todos los fenómenos de tú a tú, como fuerzas personales: por eso se personifican en dioses. Como seres personales el humano necesita entender su conducta, necesita saber y transmitir los acontecimientos de la vida pasada de los dioses: los mitos explican los aspectos del devenir cósmico que a priori parecen incomprensibles. De esta manera el pensamiento arcaico crea y transmite dioses y mitos para introducir orden en la experiencia, para mitigar su ansiedad frente a lo opaco e incomprensible y para responder las muchas preguntas que surgen.

Cuando la estructura social se fue haciendo cada vez más compleja los dioses y los mitos traspasaron el ámbito de la naturaleza para pasar al ámbito político. Los dioses sin abandonar su carácter de fuerzas naturales, cósmicas, fueron adquiriendo también una cierta posición política en el gran Estado que es el universo. Pero las voluntades cósmicas chocan entre sí y sólo merced a esfuerzos y negociaciones se llegaba a un entendimiento, a un equilibrio que se reflejaba en los ciclos regulares de la naturaleza. La máxima autoridad del Estado del universo estaba constituida por una asamblea de todas las fuerzas cósmicas, de todos los dioses. En esta asamblea participaban todos los dioses, pero no todos con la misma influencia. El más prestigioso e influyente era Anu, el cielo estrellado, luego Enlil, el ejecutor de las

decisiones de la asamblea, Enki era el agua, Utu era el sol, etc. Cada dios vivía en su casa, en medio de su finca. El templo era esa casa y las tierras del templo era esa finca. Los hombres no eran ciudadanos libres del cosmos, eran los esclavos y servidores de los dioses. Cada ciudad-estado mesopotámico era la finca de un dios, y dependiendo de la hegemonía de una de ellas así su dios tenía la hegemonía en la asamblea de los dioses (a partir del milenio -II la hegemonía de Babilonia convirtió a Marduk en dios dominante, y en -I la hegemonía asuria convierte a Assur en dios hegemónico). El mismo rey de la ciudad era el capataz del dios. Los sacerdotes son los encargados de cuidar al dios. El papel del hombre es secundario, el hombre solo existe por que sirve de utilidad a los dioses, tal y como explica el poema de Atharsis. En conclusión, el pensamiento arcaico mesopotámico concebía la historia humana como el resultado de los problemas y conflictos entre los dioses. La guerra entre ciudades eran realmente conflictos entre sus dueños, o sea entre sus dioses.

El mesopotamio, frágil e impotente, ni puede hacer frente al caos de la naturaleza ni a las tragedias de la historia. Son los dioses los que controlan el universo y dirigen la historia. También rigen los destinos de los hombres.

## 2.2. INDIA ARCAICA Y CLÁSICA.

Hay una importante circunstancia que hace dificultoso el estudio de todo lo relacionado con la India, y es que los hindúes, nunca mostraron interés alguno en datar o dejar constancia de fechas sobre sus principales hitos, bien sean políticos, religiosos o culturales. Muchas cosas que de ellos se saben provienen de otras fuentes externas.

La mayor parte del subcontinente indio estuvo ocupado hasta épocas muy avanzadas por tribus paleolíticas. Sólo el valle del río Indo fue un foco temprano e independiente de cultura neolítica. A partir del -2500 los pobladores del Indo controlan adecuadamente las inundaciones del río y sus afluentes, con lo que la agricultura se desarrolló sin trabas. Esto y otras causas socio-políticas que aun no están claras hicieron que una región de unos 1.300.000 km<sup>2</sup> se unificara bajo una misma cultura, la llamada cultura protourbana del Indo. En esta inmensa área se

---

usaban las mismas medidas y pesos, la misma escritura, los mismos sellos y se practicaba la misma religión. Las ciudades más importantes fueron Mohenjodaro y Harappa. Éstas y otras ciudades menores, tenían la misma estructura de trazado regular y planificado de calles, divididas en dos partes: al oeste y elevada estaba la ciudadela amurallada que era el centro administrativo y religioso, al este la residencia de los habitantes construidas con ladrillos estandarizados y proporcionados (28x14x7). Las casa tenían cuartos de baño y había unas magníficas redes de alcantarillado. Tal y como ocurre en el Creciente Fértil el comercio (interno y externo) desarrolla extraordinariamente la tecnología para el transporte y el almacenaje y desarrolla la escritura (por desgracia poco más se sabe de ella).

Algo ocurrió y no se sabe bien qué pero lo cierto es que esta floreciente cultura decayó, y cuando en el -2000 los indoeuropeos fueron llegando por el noroeste en oleadas la cultura desapareció por completo. Una de las mayores civilizaciones de la historia de hundía en el olvido. Me detengo un instante para reflexionar hasta que punto las condiciones geofísicas son importantes en el desarrollo de las culturas y la posterior huella que dejan en la Historia. Un claro ejemplo lo acabamos de ver. La región del Indo, igual que Mesopotamia, eran pobres en materiales sólidos como la piedra. Es por eso por lo que las construcciones de ladrillo y adobe han desaparecido dejándonos solamente montículos de arcilla y barro (los tell de Mesopotamia). Y es por eso por lo que todavía pueden admirarse y estudiarse las Pirámides en Egipto o la Acrópolis en Atenas.

Lo que se puede decir sobre los indoeuropeos es hipotético. Se hacían llamar a sí mismos arios (*arya* en sánscrito que significa noble). Habitaban las amplias llanuras de Europa Oriental (Polonia, Rumania y Ucrania), su dedicación era básicamente el pastoreo nómada (ovejas, bueyes y cerdos) y la agricultura era subsidiaria. Su principal virtud, que hizo que pudieran extenderse con éxito por todo oriente, fue la domesticación del caballo y su aplicación a la tecnología bélica. Parece que como sociedad era patriarcal, agrupadas en tribus y dirigidas por un rey o jefe militar. La división de los hombres de la tribu se hacía en tres castas (guerreros, sacerdotes y productores). Todo parece indicar que la mujer no jugaba un papel importante. Su culto era a las fuerzas de la naturaleza y en especial al fuego. Su forma de comercio



era el trueque. Por lo tanto, lo único seguro es que hacia el -2000 irrumpen con fuerza en la historia.

Con la cultura protourbana al borde del abismo oleadas de migraciones arias van modificando poco a poco la composición de la región. Los arios estaban muy atrasados respecto a las ciudades del Indo: eran analfabetos y sus técnicas agrícolas eran primitivas (aunque no todos los historiadores comparten estas afirmaciones). Pero la superioridad militar y el dominio de la caballería fueron determinantes. Pero de lo que no quedan dudas es que los arios supieron asimilar como nadie las enseñanzas aportadas por el pueblo conquistado. Sobre el -850 ya ocupan el noroeste de la India. Ya no quedan rastros de la anterior cultura. Ya aparecen las cuatro castas o *varna* que luego seguirán en la India clásica: *brahmana* o sacerdotes (*purohita* era el sumo sacerdote), *ksatriya* o guerreros (*raja* era el jefe militar y político), *vaisya* o campesinos y artesanos y los *sudra* o siervos (indígenas integrados). Luego estaba la "casta" sin casta o *parias*. A partir del siglo -IX los arios avanzan hacia el este, primero a las estribaciones del Himalaya y luego estableciéndose en el curso medio del Ganges, convirtiendo esta zona (actual Uttar Pradesh) en el centro cultural indio. A partir de entonces el oeste y el noroeste de la India irá quedando bajo el influjo persa, primero y luego bajo la satrapía selúcida.

En el -800 empieza la expansión hacia el sur. Esto marca de alguna manera el fin de la época colonizadora. La consolidación, y la sedentarización, llega con el descubrimiento del hierro (-700): mejora en la tecnología militar, mejores herramientas que elevan la productividad, división del trabajo, nuevas delimitaciones territoriales con monarquías hereditarias y la consolidación por toda la India del sistema de castas. En el s. -V, en el valle del Ganges surgieron varias monarquías. Entre ellas destacó el reino de Magadha que se convirtió en el centro de poder político durante siglos. Destacar de este reino la sistematización en la recogida de impuestos, llevada a cabo por la dinastía Nanda, que hizo posible la expansión política y geográfica, merced a un poderoso ejército. En el s. -III se impone la dinastía Maurya estableciendo su capital en Pataliputra. Se trataba de un imperio muy bien organizado provisto de una burocracia centralizada y eficaz, de un sistema fiscal que funcionaba admirablemente y de un enorme ejército. El último de los reyes Maurya,

---

Asoka, se convirtió al budismo y con ello cambió de vida, y de política. Impulsó la difusión del budismo (tomando partido por el canon pali). Tolerante y enemigo de todo fanatismo nunca impuso el budismo en su reino. Con su muerte comenzó la desintegración de su imperio y de sus ideas.

La época que va desde el final del Imperio Maurya (s. -II) al comienzo del Imperio Gupta (s. IV) constituye un complicado y variable mosaico de reinos, dinastías e invasiones. Lo que da unidad y perfil propio a esa época es el desarrollo comercial, por un lado, y la recuperación de la ortodoxia brahmánica, por otro. Los artesanos y comerciantes se organizaron en gremios, lo que facilitaba la formación técnica y determinaban los estándares y calidades de los pedidos. Las consecuencias del auge del comercio fueron:

- Desarrollo de una red interior de comercio.
- Contacto con otros grandes imperios: Roma y China. La ruta de la seda.
- Activación del comercio marítimo. Perfeccionamiento de las técnicas de navegación.
- Crecimiento y expansión del budismo por las donaciones de los gremios y los comerciantes.

El nuevo florecimiento del brahmanismo ortodoxo dará lugar al hinduismo. De esa época destacan dos epopeyas colosales: Mahabarata y la Gita. Se desarrollan los seis sistemas filosóficos, o darsanas, que tendrán vigencia dos mil años después.

*El pensamiento arcaico del hombre hindú.* Los textos indios más antiguos que se conservan están escritos en védico, una forma arcaica del sánscrito. Esta literatura védica se compone de cuatro colecciones o *samhita*:

- *Rigveda*: Es una colección de himnos (1208 para ser exactos) en honor de los dioses arios. Fueron compuestos entre el -1500 y el - 900. Se agrupan en 10 libros o *mandala*.
  - *Samaveda*: Conjunto de cantos sagrados, seleccionados del Rigveda.
  - *Yajurveda*: Colección de formulas para los sacrificios y las liturgias.
  - *Atharveda*: Colección de fórmulas mágicas y conjuros. Se relacionan con el culto animista hallado por los arios a su llegada.
-

Los Vedas son libros revelados por los dioses. En un primer momento estaban al alcance de todos por su transmisión oral generación tras generación. Será más tarde cuando el brahmanismo se convierte en exégesis única, convirtiendo en sacerdocio lucrativo y hegemónico un conocimiento y una interpretación vedada a partir de entonces a las demás castas.

Los dioses reflejan claramente conceptos importantes en la vida de los arios. El dios antiguo (*deva sura*) más importante es *Varuna*. Representa el poder y el orden del universo, tanto físico como moral. Este orden cósmico o *rta* se llamará luego *Dharma* y jugará un papel importante en el pensamiento indio. El orden cósmico determina el curso de los acontecimientos, tanto físicos como morales. Este orden se explicita en los mandatos de Varuna, los cuales constituyen las leyes que el hombre debe acatar en su conducta. Por eso Varuna es el dios ante el que el ario se siente responsable y cuyo castigo por las malas acciones teme. Importante también es el concepto de *maya* o cambio inducido voluntariamente con magia. Varuna es también el señor de los maya que utiliza para contrarrestar las malas artes y para crear los nuevos seres. Otro concepto importante para los arios, pueblo eminentemente nómada que durante siglos cabalgó por solitarias y agrestes estepas es la hospitalidad, encarnada en el dios *Aryaman*.

El grueso del Rgveda se dedica a los dioses nuevos, entre los que destaca con más de 250 himnos *Indra*, dios de la guerra, también de la fecundación y de la virilidad, de la energía física y cósmica. El pueblo ario pasó de una vida errante y nómada a establecerse de forma sedentaria. Esto se ve claramente reflejado en sus dioses y sus mitos. El monstruo *Vrtra*, la pasividad y el caos, mantenía las aguas encerradas en una montaña. Indra mató a Vrtra y liberó las aguas, principio de la vida. Esta liberación de las aguas simboliza la actividad y la creación del mundo. Pero haciendo otra lectura, llegamos a comprender que Vrtra, además, simboliza la población autóctona de la llanura indogangática; e Indra es la fuerza aria que se abre paso y vence a esos enemigos. Otro dios importante es *Agni* o dios del fuego. Siguen quedando reminiscencias de la vida nómada, por eso es fundamental en el ario mantener vivo el fuego doméstico, y por eso Agni es un dios íntimo y cercano, de confianza. También es el intermediario entre los hombres y los dioses, Agni es el

---

mensajero que lleva a los dioses a los hombres. Esto bien podría explicar las incineraciones de los muertos y no su enterramiento.

### 2.3. CHINA ARCAICA Y CLÁSICA.

China ha conseguido mantener, a lo largo de milenios, una línea o estructura (ética, cultural y social) que perdura hasta nuestros días. Las estructuras milenarias de la China tradicional no han desaparecido y sus atisbos, a pesar de las muchas invasiones sufridas o de los intentos destructores de la reciente época comunista, tienden a resurgir en infinidad de oportunidades.

La cuna de la cultura y civilización china la encontramos en el curso medio del río Amarillo. En esa tierra poco boscosa pero formada por un loess de gran fertilidad surge la agricultura a finales del -V milenio. En el neolítico encontramos la cultura *Yangshao* y luego la *LongShang*.

	CULTIVOS	SUSTENTO	SOCIEDAD	CERAMICA
YANGSHAO	Mijo / Trigo	Agricultura Caza/pesca	Asentamientos pequeños	Roja
LONGSHAN	Añaden arroz	Agricultura Añaden domesticación de vacas y ovejas	Asentamientos más grandes y poblados	Negra
SHANG	Añaden soja	Añaden domesticación del caballo	Estado Shang Protofeudalismo: vasallaje al Wang (gran rey)	Torno alfarero Gris y blanca

En -1600, con la dinastía *Shang*, tuvo lugar una revolución cultural. El rasgo que más destaca es el súbito paso de la Edad de piedra a la de Bronce sin intermediaciones. Hay, además, otro dato destacable, incluso curioso: los artesanos del bronce no fabricaban herramientas de trabajo agrícola, que seguían siendo de piedra o hueso, sino que producían exclusivamente para la creciente aristocracia

urbana (armas, arcos para los carros y jarrones para ofrendas y ceremonias). Esto tiene una doble explicación: el loess es una tierra blanda y porosa que se rotura fácilmente, con lo que no era muy necesario herramientas más duras de las que ya tenían; además, la región era pobre en metales, con lo que el bronce se convierte en una materia prima cara y exquisita.

Con la dinastía siguiente, la *Zhou* (o *Chou*), no se producen grandes cambios. Esta larga dinastía (s. -XI hasta s. -V) termina convirtiendo a China en un enorme mosaico de pequeños estados feudales, sin hegemonía clara y en constante guerra. La beligerancia y la violencia es el dato más destacable, hasta el punto de que el siguiente periodo, que transcurre entre el s. -VI a finales del -II, se llama periodo de los estados en guerra. Época ésta de guerra implacable y sin cuartel de todos contra todos, en la que el reino de *Qin* saldrá victorioso finalmente. Comienza la nueva reunificación de China, aboliendo por completo el sistema feudal e instaurando la nueva estructura política de los *Xian* (provincias dependientes del poder central). Si algo destaca en esta época es desde luego los adelantos en tecnología y técnicas militares. También aparecen:

- Implementos agrícolas de hierro.
- Ingeniería hidráulica.
- Racionalización de las técnicas agrícolas: uso de abonos, selección de semillas y de suelos para cada cultivo.
- Expansión del comercio y aparición de la moneda.

*El pensamiento arcaico del hombre chino.* Las creencias previas animistas y shamanistas fueron sistematizadas y racionalizadas durante la época Shang. En la época siguiente, la Zhou, no hubo cambios importantes. El rasgo más característico es el culto a los antepasados, de los que se pensaba que habitaban el cielo y eran como divinidades. Cada familia sacrificaba a sus antepasados. Los sacrificios humanos eran un rasgo importante del culto a los antepasados, que se realizaban tanto con fines propiciatorios como para acompañar a los difuntos en sus tumbas y para consagrar templos o palacios. El culto a los ancestros es una poderosa demostración de la importancia que en China tenía, y tiene, la familia y la comunidad. Ésta nunca

---

---

podrá desmembrarse por que sus integrantes son descendientes de un lejano antepasado creador del núcleo.

Otra característica importante es que la religión es exclusiva de los clanes nobiliarios y de la realeza y su corte. El dios supremo es *Shangdi* o *Tian*, el cielo, de quien dependen los ciclos naturales, las estaciones, la lluvia o la sequía y la guerra. Solo el rey puede establecer contacto con ese dios supremo y de pedir la fecundidad de la tierra o la victoria en la batalla. Por eso el rey es, además, sumo sacerdote y la monarquía tiene origen divino.

Otra característica a tener en cuenta es, sin duda, la importancia que tiene la magia y las artes adivinatorias en esta época. El uso de huesos oraculares, especialmente la escapulomancia, o de tallos de aquilea (se supone que esta forma de adivinación fue la base del famoso libro *I Ching*, o Libro de la Mutaciones, *Yijing* en chino), eran práctica muy común en todos los sectores de la población china. Servían para hacer predicciones y transmitir los consejos de los antepasados.

El pensamiento arcaico también desarrolla en China algunos mitos cosmogónicos, de entre los que destaca el mito de *Yu*. El mundo estaba originalmente inundado y muchos monstruos aterrorizaban a la gente. Shangdi ordenó a *Kun* que acabara con las inundaciones, pero no tuvo éxito. Fue su hijo *Yu* el que lo consiguió construyendo unos túneles para desviar las aguas al mar. El mundo se convirtió entonces en un lugar habitable para el hombre y apto para la agricultura. La inundación es el estadio primigenio de la naturaleza y como la civilización (*Yu*) es capaz de canalizar y drenar las aguas.

---

## CONCLUSIONES SOBRE EL PENSAMIENTO ARCAICO

Resumo aquí las principales conclusiones, o notas principales, que J. Mosterín extrae acerca del pensamiento arcaico:

- Es directo, va directamente al objeto, sin pararse a considerar sus propios condicionamientos subjetivos. No es autorreflexivo, no explicita ni analiza su propia metodología.

- Trata todos los fenómenos como a tú personal que nos confronta y nos concierne, no como un ello objetivo. Está emocionalmente comprometido.

- Los aspectos importantes de la experiencia no se analizan como conceptos, se personalizan como superentidades personales provistas de personalidad y voluntad propias.

- El desasosiego producido por una realidad cambiante e incomprensible es mitigado mediante la elaboración y transmisión de mitos, que hacen comprensible el mundo en función de la personalidad de las principales fuerzas cósmicas implicadas.

- La preocupación por la buena vida, la prosperidad, etc. se traduce en el interés en sobornar a los dioses mediante un extenso catálogo de cultos, ofrendas y sacrificios, cuidados, etc.

- El pasado, el presente, y por supuesto el futuro, están determinados por las intenciones de los dioses. Es importante, por lo tanto, saber de esas intenciones. Con lo que la adivinación y la astrología se convierten en la forma saber cuáles son esas intenciones.

Los hombres y mujeres sobre los que hemos tratado tenían la misma constitución psicofísica que nosotros y tenían nuestras mismas necesidades y tendencias. El pensamiento arcaico fue el instrumento mediante el que introdujeron orden y estructura en su mundo experiencial, a cuya sombra realizaron grandes progresos en la agricultura, los transportes, la organización social, la escritura, la aritmética y geometría prácticas, la astronomía, las técnicas militares y otros muchos campos. Por tanto, hay que concluir, que el pensamiento arcaico no fue desplazado por el filosófico o el científico. Fueron éstos los que se han superpuesto sobre el

pensamiento arcaico. Fue, sin duda, el estrato primigenio sobre el que luego fueron añadiéndose otros.



*Venus de Willendorf*

Fuente: <http://witcombe.sbc.edu/willendorf/willendorf.html>

Esta pequeña talla de piedra caliza (11 cm. aprox.) fue descubierta en 1908 por el arqueólogo Josef Szombathy en Willendorf, Austria. Se encuentra expuesta en el Museo de Historia Natural de Viena. Es la más conocida Magna Mater, diosa de la fertilidad prehistórica, que ha llegado hasta nuestros días.



**SEGUNDA PARTE**  
**FILOSOFIA ORIENTAL ANTIGUA**

---

## INTRODUCCIÓN

El pensamiento filosófico surgió simultáneamente, en el siglo -VI, en tres zonas distintas y distantes de nuestro planeta: en India, en China y en Grecia. En los dos siglos siguientes se produjo un desarrollo espectacular de la especulación y la reflexión, que abrió los cauces por los que estas tres grandes tradiciones filosóficas habrían de discurrir durante los dos mil años siguientes.

Estas tres tradiciones surgieron en mundos distintos y tuvieron desde el principio un carácter muy diferente. Ciertamente es que la tradición filosófica occidental, la griega, ha dado lugar a la ciencia moderna, concediéndole preeminencia indiscutible en el panorama del pensamiento mundial. Además a las otras dos tradiciones, circunstancia que no ocurre con la tradición griega, se les asociaron desde muy pronto otras prácticas no filosóficas, como fueron cultos, liturgias, estructuras sacerdotales, etc., con lo que para muchos son más parte de la Historia de la Religión que de la propia filosofía. Esto no puede llevarnos a pensar en una superioridad de la tradición occidental sobre las otras dos. Sería una actitud poco seria, y desde luego poco filosófica. Tampoco puede esta cercanía a la religión apartarnos del estudio riguroso de las sabidurías orientales.

El gran desconocimiento que tenemos en occidente de estas grandes tradiciones ha producido en diferentes épocas de la historia oleadas de atracción y estudio. Muchas veces solamente se ve lo más superficial y efectista de las sabidurías orientales. Es típico del mundo occidental exportar aquello que parece curioso y que puede ser fácilmente “colocado” en el estresante mundo posmoderno en el que vivimos. Sería un error quedarnos sólo en eso y no profundizar más en lo mucho que oriente puede aportar. Un valor en el que occidente debe trabajar, es el de, sin renunciar a los propios valores, abrirse y entrar en contacto con lo diferente para así enriquecerse, siempre respetando los hallazgos y las creencias de los demás, no viendo esas enseñanzas como curiosidades fácilmente desechables cuando se han usado.

A continuación intentaré desarrollar brevemente las filosofías más importantes de oriente. En primer lugar me ocuparé de la India: el Hinduismo y el

Budismo (surgido en la India pero de poco arraigo en la misma si lo comparamos con otras zonas geográficas), así como del Jainismo. En segundo lugar me centraré en China: Taoísmo, Confucianismo y otras tradiciones (como son el Moísmo o el Legismo) menos conocidas.

.....

Para realizar esta segunda parte he tomado de las siguientes fuentes:

Historia de la Filosofía. 2 La filosofía oriental antigua. Jesús Mosterín, Alianza Editorial, 1983.

La Sabiduría Oriental. Taoísmo, Budismo, Confucianismo. Víctor García, Ediciones Pedagógicas, 2002.

---

## 1. INDIA

### 1.1. HINDUISMO.

*El comienzo de la especulación: Rigveda tardío.* El Rigveda antiguo abarca los nueve primeros *mandala*. Ningún elemento tradicional se pone en duda y la especulación no aflora. El décimo mandala es más reciente y aquí se produce un cambio de actitud. Los detalles mitológicos pierden importancia o se ignoran. Se inicia la especulación. En el Rigveda tardío aparece una nueva preocupación cosmogónica que las narraciones mitológicas no pueden satisfacer. La más importante es acerca del origen del mundo. La explicación se ofrece mediante el sacrificio del *Purusa*, un hombre primigenio, y gigantesco, de cuyo sacrificio surge el mundo. Los dioses lo sacrifican y de cada parte desmembrada de su cuerpo aparecen las partes del mundo, los animales, los astros las castas, etc. La especulación cosmogónica abstracta está a solo un paso: lo existente surgió de los no-existente. De un principio único e indiferenciado, del Uno, surge el mundo, por el ardor (*tapas*) y el deseo (*kama*).

*El Brahmanismo.* Con la progresiva sedentarización la clase sacerdotal se fue profesionalizando en las complejas técnicas del sacrificio y la liturgia. El lirismo del Rigveda da paso a una reflexión prolija de los detalles rituales del culto, de su significado y su justificación. Esta reflexión se recoge en los *Brahmana*, voluminosas obras en prosa que comentan y hacen exégesis del Veda con vistas a justificar y explicar los ritos y sacrificios. La especulación, da por lo tanto, un paso más. Básicamente las preguntas son del tipo ¿por qué hay que colocar las piedras de esta manera? o ¿por qué las ofrendas vegetales pueden sustituir a las animales? Las respuestas suelen consistir en la narración mítica de una acción de los dioses en un tiempo originario o sagrado, acción que la liturgia repite en el tiempo actual. El presente queda sacralizado y explicado por su analogía con el tiempo divino. Pero la especulación continúa.

El universo funciona mediante una energía cósmica, el *brahman*, que se libera en el sacrificio y en la liturgia que acompaña a éste. El brahmán o sacerdote es el que “sabe” como obtener el efecto preciso. El universo todo está encadenado y para

obtener el efecto deseado es preciso actuar de un modo adecuado. De ahí la importancia del técnico del sacrificio, del brahmán, que es el que tiene la llave o la clave para comprender el cosmos. Son como los propios dioses en la tierra capaces de domeñar las fuerzas cósmicas si hacen correctamente los sacrificios. En el brahmanismo es *Prajapati* el que ocupa el lugar del Purusa. Mediante su autosacrificio a los dioses se origina el universo y lo que hay en él. Es el sacrificador que se sacrifica a sí mismo, todo en el universo se unifica. Queda claro que el brahmanismo es una religiosidad compleja, ritualista, tecnificada y jerarquizada, alejada de los sentimientos populares.

*Las Upanisad.* Cansados de la religiosidad ritualista algunos inconformistas se retiraban a los bosques y allí practicaban el sacrificio interior mediante la ascesis. Este movimiento fue en aumento. El clima intelectual ha cambiado. Si bien es cierto que la religiosidad oficial permanece, surgen nuevos movimientos que ponen en duda la vigencia del brahmanismo. Incluso llegan a surgir sectas heterodoxas como fueron el budismo y el jainismo. En esta época los sabios brahmanes discutían con los ascetas en las cortes de los reinos. De las reflexiones de los ascetas y de las discusiones con los sacerdotes y entre sí fueron surgiendo las Upanisad.

Upa-ni-sad significa sentarse junto a alguien. Hace referencia al sentarse del discípulo junto a su maestro o *guru* para oír lo que éste confidencialmente le transmita. Existen muchos escritos que se llaman Upanisad, pero se consideran que sólo las más antiguas (-VII y -III) forman parte de la revelación sagrada (*sruti*). Son: *Brhadaranyaka*, *Chandogya*, *Aitareya*, *Taittiriya*, *Kausitaki* y *Kena*. Estos textos fueron elaborados, recopilados y transmitidos oralmente. Sólo tiempo después de su elaboración fueron fijados por escrito.

Estamos sin duda, ante la culminación de la especulación hindú. Los dioses han perdido su importancia. El peso que en el brahmanismo tenía el sacrificio y la liturgia han desaparecido también. Queda ya lejos el optimismo de los Veda, incluso la seguridad milimétrica de los sacrificios brahmánicos. Un pesimismo y una inquietud se apoderan ahora de las mentes de los hombres.

A la vida, a esta vida, le sigue la muerte, pero a la muerte, a esta muerte, le siguen otras vidas y otras muerte. El ciclo no acaba nunca. Vivimos y, en esta vida, lo

---

hacemos con los efectos producidos por los actos de las vidas anteriores, a la vez, realizamos actos que producirán efectos en las vidas posteriores. Este ciclo sin fin, esta rueda implacable es el *samsara*. En esta cadena no somos libres, pero tampoco estamos determinados por algo externo, sea dios o sea un destino ajeno. Estamos determinados por nuestros actos pasados, el peso de esos actos, la huella que deja sobre nosotros es el *karma*. Tras la muerte, nuestro *atman*, el yo o la conciencia, se reencarna en otro ser vivo, vuelve a nacer para volver a morir. La transmigración del *samsara* es el destino común de todos los hombres, y es que todo acto se añade al *karma* y perpetúa el *samsara*. Tenían entonces una gran preocupación por romper las ataduras del *karma* y por salirse de del ciclo implacable del *samsara*. La Upanisad muestra un camino para la liberación de esa rueda eterna. El camino comienza reconociendo que la ignorancia (*avidya*) encubre la verdad del mundo y de nosotros mismos. Creemos que actuando conseguiremos la inmortalidad, y el hombre se equivoca, la actuación aumenta el *karma* y por tanto el *samsara*. La liberación (*moksa*) es el camino del saber (*vidya*): mediante el conocimiento intuitivo de la realidad última del universo reduciremos nuestro *karma* y escaparemos al *samsara*. Ahora bien, ¿cuál es esa realidad o verdad última? Que el *atman* es *Brahman*. Estamos ante el gran salto especulativo de las Upanisad. La tremenda intuición de que el *atman*, el yo, es idéntico al *Brahman*, lo Absoluto. El alma de cada uno es una de las chispas de ese *Brahman*. Somos lo mismo que el Todo, quien sabe esto alcanza la sabiduría. Conociendo a fondo nuestro propio yo interior, y meditando profundamente la realidad última del mundo, podremos a llegar a la intuición de nuestra identidad con el *Brahman*. Y esto no es un mero saber, es una intuición eficaz, un estado corporal y mental en el que el *atman* se libera de todo aquello a lo que está apegado, recobrando así su propia y esencial naturaleza. La rueda ya no girará más, nuestra individualidad desaparece y nuestro yo se funde en el *Brahman*.

Recapitulemos pues, los tres grandes temas de la especulación upanisádica son: la relación *atman-karma-samsara*, la liberación por el camino del saber y por último, la identidad de *atman* y de *Brahman*.

*BhagavadGita*. Entre los siglos -III y III la tradición brahmánica ortodoxa se recuperó y floreció de nuevo. Su más espectacular manifestación es la epopeya

*Mahabharata*, el más largo poema del mundo, con más de 90.000 pareados divididos en 18 libros. La parte más importante del mismo, y para muchos la esencia central del hinduismo, es la *Bhagavadgita* o “Cántico del Bienaventurado”. La más importante de las aportaciones de la Gita es la tercera vía (*yoga*) de autoliberación. Estaba la vía del conocimiento por la meditación de la tradición upanisádica, difícil para la mayoría. Luego estaba la vía de la devoción (*bhakti*), en la que la gracia divina es la que finalmente salva al hombre, propia del pueblo. El Gita propone el yoga del *dharma*: el hombre debe actuar por sentido del deber sin apego a los resultados de la acción. Lo importante es actuar conforme al propio *dharma*. Además contribuyó, y de qué manera, a afianzar las estructuras sociales y religiosas del brahmanismo, recordando a cada uno su deber, y claro está, su lugar en la jerarquía de las castas.

*Las seis filosofías*. La época de las epopeyas es también la época de los *sutra* o aforismos y también de la tajante clasificación de las posturas filosóficas ortodoxas en seis *darsana* o sistemas filosóficos. Cada una de esas seis escuelas había cristalizado en forma de unos *sutra*. Las seis tradiciones suelen agruparse en grupos de dos:

- *Nyaya* y *Vaisesika*: Es la filosofía india más analítica. La primera se especializa en lógica y epistemología y la segunda, en física y psicología. En la Edad Media acabaron fundiéndose.

- La epistemología se basa en la distinción de cuatro fuentes para el conocimiento: percepción, inferencia, analogía y el testimonio fiable.
- La cosmología de la naturaleza consta de átomos eternos e indestructibles, correspondientes a los elementos (tierra, agua, aire, fuego y éter). Admiten cuatro sustancias inmateriales: tiempo, espacio, alma y mente.

*Samkhya* y *Yoga*: La primera defiende la existencia de dos substancias independientes y eternas en el cosmos: la materia o *prakrti* y el espíritu o *purusa*. La evolución en la naturaleza se explica por la variable distribución de sus tres cualidades (*guna*) intrínsecas: armonía, pasión e inercia. La liberación se alcanza con este conocimiento. La segunda coincide con la primera en casi todo, pero introduce un dios personal que guía la evolución de la naturaleza y sobre todo, que el mero

---

---

conocimiento no es válido sino se practica la disciplina del cuerpo y la mente mediante adecuados ejercicios, convirtiéndose el hombre en *yogi*.

*Mimamsa* y *Vedanta*: La primera se dedicaba a la correcta interpretación de los Veda. En la Edad Media acabó fundiéndose con el Vedanta. Es una escuela completamente ortodoxa que acepta el carácter sagrado de la revelación (*sruti*) de las escrituras sagradas. Ésta es la más importante de las darsana, la más influyente y la que más viva sigue en la actualidad. El más grande pensador de esta escuela fue *Sankara* (s. VIII). El Vedanta desarrollará y sistematizará lo que ya estaba en la Upanisad.

*El hinduismo como forma de vida*. Definir el hinduismo es una tarea ímproba por la inmensidad que abarca y los cotos que transita. ¿Es religión?, ¿es filosofía? El hinduismo usa el método de la negación para dar una definición de sí mismo. No es una iglesia, tampoco es dogma o credo, no hace proselitismo ni tiene misioneros. No es una organización, pues ni tiene jerarquías, ni celebra concilios que reunifiquen sus contenidos, ni sus directrices emanan de la cúspide jerárquica. Admite en su seno al ateísmo y tampoco combate a los demás credos. Su concepto de tolerancia le induce a considerar que toda creencia llena y satisface la inquietud de alguien. Pero hay más. El karma se opone al perdón, no permite al hambriento acercarse a una vaca, mucho menos comérsela, el dharma obliga a la más abyecta de las discriminaciones: las castas; incluso si un sudra (campesino o trabajador) se aprendía o atrevía a recitar un verso de las escrituras védicas era automáticamente cortado en dos o le arrancaban la lengua. Con todo son más de 600 millones los hindúes que lo profesan y algunos millones más en todo el sudeste asiático. Personas de destacada importancia, como Gandhi, Tagore o Nerhu, lo profesaron. La explicación de su éxito estriba en que el hinduismo es más que una religión y una filosofía. Es, sobre todo, una forma de vida, una actitud ética ante nuestros semejantes y una obediencia a las leyes de la naturaleza.



## 1.2. JAINISMO

*La heterodoxia.* El brahmanismo elitista y litúrgico alejado del pueblo y el samsara inevitable que persigue a todos y cada uno de los hombres produjeron en la India, s. -VIII, un clima de pesimismo vital intenso. Las resistencias al agobiante y encorsetado brahmanismo y la esperanza a las penurias de la rueda infinita no se hicieron esperar. Por doquier surgieron líderes espirituales que predicaban el apartamiento del mundo, la renuncia a las vanidades y la práctica del ascetismo y la meditación. El pensamiento que proponen estos ascetas está diametralmente opuesto al brahmanismo y sobre todo ofrece al hombre rayos de esperanza a la pesada y penosa carga del samsara. Dentro de la ortodoxia encontramos a las Upanisad, que sigue reconociendo la validez del Rigveda. Pero encontramos movimientos que van a romper por completo con la ortodoxia. Los más conocidos fueron el budismo y el jainismo, pero no fueron los únicos. También se conocen otros movimientos: *ajivakas*, *lokayatas* o materialistas y los *ajnana*. Estos *sramanas* o pensadores heterodoxos tienen en común, que niegan ya todo valor a la presunta revelación de los Veda.

*Mahavira.* Vardhamana Mahavira nació a mediados del s. -VI cerca de Vaisali. Hijo de un jefe ksatriya de la tribu de los jnatrikas, pasó su infancia en el seno de una familia bien acomodada. A la edad de treinta años murieron sus padres, entonces solicitó permiso a la nueva jefatura del clan, su hermano mayor, para abandonar a su familia (estaba casado y con un hijo) y renunciar a todas sus posesiones y honores. Así ocurrió, retirándose a una vida ascética y errante durante doce largos años. A los 42 años tras obtuvo el aislamiento (*kevala*) y la sabiduría perfecta. Había conquistado por su propio esfuerzo su liberación, se había convertido en un conquistador, un *jina*, de ahí el nombre de jaina, nombre que adoptaron sus discípulos. No sólo eso, era considerado como un gran héroe, un *mahavira*, apodo por el que se le conoce. Durante treinta años se dedicó a predicar su doctrina y a fundar una comunidad de monjes que lo seguían a todas partes y se distinguían por su severa disciplina y su absoluta desnudez. En el año -468, en Pava, Mahavira murió ayunando voluntariamente.

*La Jaina.* Al comienzo la secta de los jainas permaneció fiel a las enseñanzas de su maestro. Experimentó cierto auge en la época de la dinastía Maurya. Es a

---

comienzos de nuestra era cuando se divide en dos: los vestidos de espacio o *digambaras* o los vestidos de blanco o *svetambaras*. Los primeros predominan al sur de la India y los últimos al norte. El jainismo nunca traspasó las fronteras de la India. El jainismo ha llegado hasta nuestros días, en forma de una pequeña comunidad próspera y acomodada, muy respetada en la India, concentradas en su mayor parte en la región de Bombay.

*La filosofía jainista.* El universo es eterno y sus elementos básicos, la materia y las vidas, lo son también. Nuestra realidad interior ya no es *atman*, sino *jiva*, que significa vida. También la *jiva* es extensa, aunque muy sutil, ocupa una porción de espacio. Todo lo que no es *jiva*, es *ajiva* o sustancia inerte. Todos los organismos vivos contienen *jiva*, también elementos materiales como el agua o el fuego. Los seres vivos se dividen en cinco clases según el número de sentidos que poseyesen. Dioses, demonios, hombres y animales superiores tiene cinco sentidos y están en la cúspide. Con cuatro los insectos, etc. En el quinto estrato con sólo un sentido están los vegetales, los cuerpos de tierra, agua y de fuego. El universo entero es pues *jiva*, está vivo.

Hay diferencia en el número de sentidos pero no en la *jiva*, que son todas iguales. En su estado puro son transparentes, reflejan el universo entero sin distorsiones. A lo largo de las reencarnaciones y de las malas acciones la *jiva* se va contaminando de karma material, convirtiéndola en pesada y opaca. El mayor de los pecados es la *himsa* o violencia contra un ser vivo. Por eso la regla moral básica del jainismo es la *ahimsa*, la no-violencia. Desde luego ningún jaina será ni guerrero, ni carnicero, ni cazador. Son vegetarianos, para evitar así matar animales. Han de tener constantemente sumo cuidado en su vida cotidiana en la calle o en el hogar de no dañar siquiera a algún minúsculo animal. En definitiva, la moralidad jaina es básicamente una forma de higiene de la *jiva*. Cumplir las normas morales contribuye a limpiar la *jiva*.

El universo es el escenario en que infinitas vidas transmigran de cuerpo en cuerpo, subiendo o bajando en la escala cósmica. Cada uno de nosotros es libre y puede esforzarse por aligerarse de materia evitando malas acciones, o por el contrario, puede ensuciar su *jiva*. Sometiéndonos a prácticas ascéticas de penitencia,

ayuno y concentración podremos liberarnos. Esto es de extrema dificultad, pero el que lo consigue, que su jiva vuelva a ser transparente y ligera, esos se convierten en seres omniscientes y por su misma ligereza suben físicamente a la cúspide del mundo, se convierten en *tirthankaras* o almas puras que han pasado del torrente del samsara y descansan en una paz eterna. Estas almas puras ya no tienen más preocupaciones, ni siquiera por los seres humanos que aquí quedan. Ellos ya están en la otra orilla, los hombres que quedan aquí, por tanto, no pueden esperar ayuda de los *tirthankaras*.

Los jainas fueron siempre muy tolerantes. A esto contribuye su concepto relativo de la verdad. La verdad es polifacética y cualquier afirmación o creencia que hagamos o tengamos son verdaderas en algún sentido o desde algún punto de vista.

### 1.3. BUDISMO

*Siddharta Gautama*. En el s. -VI la llanura del Ganges estaba repartida entre varias grandes monarquías, mientras en las estribaciones meridionales del Himalaya se mantenían repúblicas tribales ksatriyas, donde el brahmanismo no era muy opresivo y pudieron surgir de este modo las heterodoxias. Mahavira nació y creció en una de esas repúblicas. El excepcional hombre que nos ocupa ahora también.

En el - 566, en Kapilavastu, en el seno de la noble tribu Sakya y la familia Gautama nace Siddharta, “el que alcanza su meta”. La infancia y juventud de Siddharta transcurrieron en el ambiente lujoso propio de una familia rica e influyente. Se casó y tuvo un hijo. Pero algo ocurrió en su vida, parece ser que vivía encerrado en sus palacios y cierto día al escapar de ellos descubrió el mundo que le rodeaba, y entonces, abandonó todo, carrera, riqueza y familia, lanzándose a la vida de asceta errante por los polvorientos caminos de la India. Ya era Sakyamuni o “el asceta de los sakya”. Primero aprendió meditación y la doctrina del atman-Brahman de las Upanisad con Kalama.

No quedó satisfecho y uniéndose con otros cinco ascetas, vivió con ellos durante seis años, dedicados a duras prácticas de yoga y terribles mortificaciones y ayunos. Entonces llegó a la conclusión de que todo aquello era inútil. Comenzó a

---

preconizar la “vía media” de conducta alejada del lujo tanto como de las mortificaciones. Tenía ya 35 años y no había encontrado lo que ansiaba, la liberación. Un día como otro cualquiera, cerca de Gaya, se sentó bajo una higuera y prometió no volver a levantarse hasta haber desentrañado los misterios de la vida. Llegó a ser tentado por Mara, un espíritu maligno, pero en el 49-avo día descubrió la verdad, penetró en el secreto del sufrimiento y comprendió la realidad de la existencia, el porqué del sufrimiento universal y la vía para la liberación de él. Sakyamuni se había convertido en el iluminado, en el *Buddha*.

Permaneció siete semanas más sentado bajo el árbol meditando sobre los grandes secretos que acababa de descubrir. Era capaz de alcanzar la liberación, la extinción, el *nirvana*. Buda no quiso abandonar el mundo, decidió dedicar su vida a la tarea de enseñar a todo el que quisiera oírle, lo que había descubierto. Decidido pues a propagar la verdad, el Dharma, se dirigió a Varanasi, lugar donde los cinco ascetas continuaban con su vida de penitencias. Allí y ante ellos predicó su primer sermón, en el que expuso por primera vez las cuatro nobles verdades sobre el dolor, su origen, su cese y el camino que conduce a su cese.

Los cinco ascetas se convirtieron a la nueva doctrina y a éstos siguieron otros discípulos. Todos seguían a Buda. Durante las estaciones secas llevaban una vida errante, viviendo de limosnas y predicando el Dharma, convertidos en *bhiksu* o ascetas errantes vestidos únicamente con una túnica color azafrán. En la estación de las lluvias, Buda y los *bhiksu* aceptaban la hospitalidad de algún admirador rico y permanecían juntos a cubierto. Así nació la *sangha* o comunidad, monjes procedentes de todas las castas sostenida por ricos laicos convertidos a la nueva doctrina. A ella dedicó Buda, durante los siguientes 45 años de su vida, lo mejor de sus esfuerzos, mostrándose siempre sereno, sabio, imperturbable, amable e irradiando una enorme atracción personal.

A los 80 años murió en Kusinagara, alcanzando así el *paranirvana*, la extinción completa y definitiva. Su cadáver fue incinerado y sus cenizas repartidas entre ricos seguidores laicos de diversas regiones, que las conservaron como reliquias, enterrándolas y cubriéndolas con *stupas* en lugares que más tarde se convertirían en centro de peregrinación.

---

*El pensamiento de Buda.* Buda conocía, por sus estudios con Kalama, la doctrina upanisádica de la vía hacia la liberación mediante el reconocimiento del Brahman y el atman. De ellos acepta los planteamientos de karma-samsara-moksa, pero desecha duramente los de Brahman-atman.

Es será uno de los pilares del budismo de Buda: todo pasa y nada permanece. Por lo que dentro de nosotros no hay ningún yo permanente, el atman. Sólo hay una corriente de sensaciones, percepciones, deseos, voliciones, de fenómenos físicos y psíquicos en perpetua transformación, los *skandhas* del impulso vital. Fuera tampoco hay nada estable ni absoluto, ni siquiera el universo, el Brahman. No hay nada permanente ni en nuestro interior ni en nuestro exterior. Niega por tanto atman y Brahman. Es también conocida como la doctrina del *anatta* o no-yo. En este devenir universal, Buda sólo ve sufrimientos y penas. Cuando el hombre conoce esta verdad, lo que quiere es escapar de semejante sufrimiento. Buda es capaz de diagnosticar el mal, el devenir, y ver claro cuál sería el tratamiento, la liberación. Aquí vemos pues, una de las contradicciones más grandes de la historia. Buda era ateo, no aceptaba seres supremos ni creadores, ni almas comunicadas con lo divino, mucho menos pretendía para sí el puesto de profeta o incluso el de Dios. Además rechazaba la autoridad religiosa de su tiempo y la interpretación que ésta hacía de la realidad. No fundó ninguna religión, ni tenía interés en ser un filósofo de lo abstracto o metafísico. Él vio claramente el problema, acto seguido encontró una solución para liberarse a sí mismo de ese problema e intentó enseñar a los demás lo que a él sí le había servido. Buda era un terapeuta que conducía a las criaturas afligidas por el sufrimiento hacia su autoliberación. La finalidad era práctica, no teórica. El futuro fue otro, desde luego.

El segundo pilar del budismo de Buda son las Cuatro Nobles Verdades.

- El sufrimiento, *dukkha*, es universal. Toda la existencia está impregnada de sufrimiento ante la impermanencia y caducidad de un mundo en continuo flujo. Incluso los skandha son variables y, por tanto, generan dukkha.

- La causa del sufrimiento es el deseo o *tanha*. El deseo acumula karma, que es lo que nos arrastra al samsara. Este deseo es, a su vez, resultado de una serie de factores anteriores, y es que para Buda, no hay azar alguno, todo está

implacablemente encadenado en una serie de causas y efectos. Al final de esta cadena se encuentra la ignorancia. Es ésta la que produce el deseo y por tanto, dukkha.

- Todo deseo debe ser aniquilado para acceder al *nirvana*. La dukkha desaparece cuando suprimamos el *tanha*. La supresión de los deseos y las pasiones nos conduce a un estado de serenidad y tranquilidad absolutas. Ya no acumulamos karma, nos liberamos del *samsara*, nos dirigimos a la extinción, al *nirvana*. Aquí es importante hacer una puntualización. Buda pretendía que su sabiduría fuera una doctrina práctica de salvación, por eso siempre se negó a especular sobre la exacta naturaleza del *nirvana*: lo que importa no es definir el *nirvana*, sino alcanzarlo.

- Para ello el hombre ha de seguir el Sendero de las Ocho Divisiones o Sendas. Quien transita por estas sendas se va preparando para la iluminación.

Este es, por último, el tercer pilar del budismo de Buda: el camino intermedio. No hace falta una dura disciplina, ni duras penitencias. Sí hay que abandonar lujos, ambiciones y placeres. Es el camino del medio. Las dos primeras son para todos: opinión correcta e intención correcta. Las tres siguientes resumen la moralidad budista: palabra correcta, conducta correcta y modo de vida correcto. No hay que matar seres vivos, ni robar, ni cometer adulterio, ni mentir, ni beber bebidas alcohólicas. Y las tres últimas sendas resumen las ascesis budista: esfuerzo correcto, recuerdo correcto y meditación correcta. Seguir hasta el final conduce al éxtasis o *samadhi*, entonces el *dharma* se revela, la ignorancia queda vencida para siempre y llega el *nirvana*. Ese es el Buda: un hombre sentado con las piernas cruzadas, las manos apoyadas en las rodillas, con una leve sonrisa en su rostro, los ojos bajados, y sumido en una profunda contemplación, irradiando paz y serenidad.

*La Samgha*. Las “tres joyas” del budismo son el Buddha, el Dharma (doctrina) y la Samgha (Comunidad). La samgha observa el dharma de Buda, nunca lo impone. Desde un primer momento quedó claro que el budismo no prometía la salvación para todo el mundo, sólo a aquellos que supieran conquistarlo con su propio esfuerzo. Nadie regala salvaciones a nadie, ni dioses ni humanos. Cada uno es artífice de su liberación. La samgha no tiene nada que ver con una iglesia, no se adoran dioses, no se reza, no se espera gracia ninguna, ni tampoco realiza labor

misionera. La samgha se organiza para facilitar la propia liberación del individuo. Para entrar en la samgha se debe abandonar la familia, la profesión y toda obligación o compromiso temporal. A ella acceden hombres de todas las castas. Se admiten novicios de todas las edades, y podían ingresar a partir de los ocho años, aunque se convertían en monjes, en bhiksu, a partir de los veinte. Los ritos de admisión eran muy sencillos: ponerse el hábito color azafrán, afeitarse la cabeza, pronunciar la fórmula de las tres joyas –“busco refugio en Buddha, en la doctrina y en la comunidad”, y finalmente, aceptar los mandamientos budistas. Eran diez abstenciones: de dañar a cualquier ser vivo, de robar, de una mala conducta sexual (castidad completa), de mentir, de bebidas alcohólicas, de comer en horas prohibidas, de danzar, de usar perfumes o joyas y de recibir riquezas o bienes. Sólo tenían ocho posesiones: tres hábitos color azafrán, un tazón para limosnas, una navaja de afeitar, una aguja y un filtro de agua (para evitar matar a los minúsculos animales que pudiera contener).

La disciplina de los monjes era estricta, pero llevadera, entre el estudio, la meditación o *dhyana*, recitando *sutras* y *mantras*, y los trabajos manuales. Podían abandonar la comunidad monástica en el momento que quisieran. Los votos no eran de por vida, sólo por el tiempo que quisieran seguir en la comunidad. No había autoridad central, cada monasterio o *vihara*, era autónomo y se regía democráticamente: las decisiones importantes se tomaban por la asamblea de todos los monjes y el monje superior era elegido por sufragio universal entre todos ellos. La supervivencia dependía de la generosidad de los laicos.

*La fragmentación del budismo.* Buda advirtió a sus discípulos contra la tentación de divinizarlo o de buscar otro maestro. Tenían todo lo que necesitaban para la liberación, y ya no necesitaban ni dios ni maestro. No le hicieron mucho caso. Cuando Buda murió, sus discípulos y oyentes conservaron en su memoria las palabras del maestro. Algún tiempo más tarde se reunieron para comparar sus recuerdos y dejar fijado los textos, el Canon. Ananda, el discípulo más querido, recitó los discursos que recordaba, fue aprobado por los asistentes y pasó a constituir la *Sutra Pitaka* (cesto de los sermones). Otro discípulo, llamado Upali, también recitó, y luego fue aprobada por la samgha asistente, las reglas de disciplina y de organización. Esto constituyó la *Vinaya Pitaka* (cesto de la disciplina). Ambas Pitakas,

---

o cestos, son los textos más antiguos del budismo, fueron transmitidas oralmente durante siglos y son comunes a todas las sectas o escuelas. Durante los primeros siglos la comunidad budista, poco numerosa e influyente, no sufrió modificación alguna. Pero con el reinado de Asoka (s. -III), el budismo se expandió por la India y por sus cercanías (Sri Lanka y Kasmira). Surgen entonces los primeros cismas y no por cuestiones menores, sino por conceptos teológicos importantes. Asoka intentó poner orden en el budismo, incluso toma partido por el movimiento mayoritario, la *Sthaviravada*, aún así no consiguió que el budismo se mantuviera unido. Un siglo después la comunidad budista se dividía en 18 sectas, cada una con su Canon propio. El Canon consta de los tres cestos, la Tripitaka: Sutra Pitaka, Vinaya Pitaka y la *Abhidharma Pitaka* (cesto de las doctrinas complementarias). Este tercer cesto recoge lo que es diferente en cada una de las sectas y representaba su propia elaboración doctrinal. A pesar de las diferencias no hay constancia de grandes desavenencias o enfrentamientos entre las sectas.

De todas las sectas en las que se divide el budismo, hay dos de importancia singular. La primera es la *Sthaviravada*, en su día apoyada por Asoka, que de alguna manera supone la ortodoxia troncal del budismo. Las demás sectas fueron surgiendo en discusión con ésta, en la mayoría de los casos por diferencias en los conceptos teológicos, pero en otros casos las diferencias fueron debidas a la lejanía geográfica y a la diversidad étnica y cultural donde se reagrupaban estas nuevas sectas. La otra secta importante, y actualmente muy conocida que incluso eclipsa la existencia de "otros budismos", es la Mahayana. Ésta ha sido una de las últimas en surgir y supone la más importante heterodoxia surgida dentro del budismo.

- *Sthaviravada* o *Theravada*. También conocida como la Secta de los Ancianos o Hinayana (Pequeño vehículo es un calificativo peyorativo promovido por la otra escuela). Desde el s. -II es la que más fielmente conserva la doctrina original de Siddharta Gautama. Tenían su foco principal hacia el oeste del valle del Ganges. Se extendieron hacia el sur, y con el tiempo abandonaron el norte y se reagruparon en zonas sureñas, especialmente en Sri Lanka. También llegaron a Birmania, Tailandia, Camboya e Indonesia y otras regiones de sudeste asiático. Los textos del canon



fueron fijados en lengua pali (variación del sánscrito propia de la zona de origen).

Las tesis características de la escuela Theravada son:

- El arhant, sabio o santo budista, es inasequible a la tentación.
- La iluminación ocurre de golpe, de una vez, y no poco a poco.
- Los dramas o estados mentales pueden ser buenos, malos o moralmente indiferentes.
- La persona carece de entidad real.
- No existen los dramas pasados y futuros, sólo los que se manifiestan actualmente.
- Buda no es trascendente. Buda ha sido un hombre que se ha autoliberado y extinguido.
- La buena conducta no se produce inconscientemente.

- *Bodhisattvayana o Mahayana*. Surge en el s. I al sur de la India, desapareciendo de allí e instalándose al norte de la India. De allí también desapareció, pasando al Tíbet y Nepal, de aquí a China y Corea y finalmente al Japón. Durante su estancia en el noroeste, “sufrió” como ninguna otra secta budista el contacto con otras étnias y pensamientos: persas, partos, griegos, iraníes, etc. Es evidente que aquí tenemos el primer germen de la heterodoxia mahayana: sí es cierto que todos iban adoptando el budismo, pero cada uno iba aportando algo que no tenía la ortodoxia. Tanta austeridad y racionalidad resultaba demasiado fría e insuficiente para mentalidades deseosas y acostumbradas a otra forma de religiosidad. Buda había alcanzado el nirvana y, al morir, había logrado el paranirvana, la extinción definitiva. Ya no volvería a nacer, ya no existía, ¿cómo buscar refugio, o creer, en algo que ya no existe? El movimiento Mahayana dio expresión cabal y profunda a estas tendencias deístas.

Las tesis características de la escuela Mahayana son:

- El *Bodhisattva* o ser destinado a la Iluminación es su figura principal. El propio Buda antes de extinguirse hubo de tener muchas reencarnaciones, muchas vidas anteriores. Cada una de esas encarnaciones previas era un bodhisattva, un ser que se iba perfeccionando, acumulando buen karma hasta llegar al día del nirvana. De

---

aquí se pasó a pensar que Siddharta Gautama no fue ni el primero ni el último de los iluminados, que había más Budas. Con todo esto, se terminó concluyendo que el universo está lleno de incontables bodhisattvas, en camino de convertirse en innumerables Budas, todos compasivos y bondadosos, llenos de amor por todas las criaturas y prestos a ayudarnos a que obtengamos nuestra propia liberación.

- El arhant del budismo inicial sólo se ocupaba de sí mismo, resolvía su propio problema, pero se despreocupaba de los demás. Para el mahayana este ideal de arhant era egoísta y sólo alcanzable por unos pocos. Es una vía estrecha a la liberación, un pequeño vehículo (hinayana) de salvación. Su ideal constituía una vía ancha, un gran vehículo (mahayana) de salvación, con el cual muchos hombres podrían obtenerla, con la ayuda de los compasivos bodhisattvas.

- La sabiduría del arhant del budismo inicial consistía en la captación definitiva de las cuatro nobles verdades, pero no en saberlo todo acerca de los demás temas. Para el mahayana, los Budas y Bodhisattvas han tenido la *bodhicitta*, una omnisciencia total acerca de todas las cosas.

- Gautama no era un hombre. Siddharta Gautama el Buda fue la manifestación terrena de un gran ser espiritual ultraterreno. Es la llamada *Trikaya* de Buda o la doctrina de los tres cuerpos: en primer lugar está el cuerpo apariencial que vivió como Siddharta Gautama; después, el cuerpo beatífico que permanecía eternamente en los cielos, que a su vez era una emanación del tercero, del *Dharmakaya* o cuerpo esencial, idéntico al nirvana y a la realidad total.

*Nota final.* No resulta fácil dar con la explicación que satisfaga al estudioso y que justifique un paso tan trascendental que conduzca de una filosofía atea, negadora del alma, capaz de ofrecer la salvación del hombre mediante la extinción de la vida sin más punto de apoyo que el pensamiento del fundador, a toda una estructura monacal, adoradora de un dios altísimo y de un rico panteón de figuras sagradas, una iglesia organizada, de ritual pormenorizado y de clero populoso.

## 2. CHINA

### 2.1. CONFUCIANISMO.

Como vimos con anterioridad, la China de la época Zhou se organizaba feudalmente. Los *junzi* era la nobleza hereditaria y los *shumin* era la plebe. La educación sólo existía para los primeros en las cortes y los eruditos, los *ru* o letrados, tenían a su cargo la transmisión de los textos sagrados y la dirección de los ritos. Cuando en el s. -VII el sistema feudal se descompone, muchos nobles pierden cargos, tierras y fortunas, y faltos del sustento habitual, trataban de ganarse la vida ofreciendo sus habilidades y saberes en otras cortes. La familia de Confucio, la familia *Kong*, fue una de ellas. Confucio fue el primer letrado que reunió discípulos provenientes de diversos principados, que lo seguían a donde fuese. Aunque no fue el fundador de la escuela de los letrados, la *Rujia*, fue sin duda, el más excepcional de toda esa tradición. Posteriores a Confucio y pertenecientes también a la *Rujia*, destacamos a Mencio y a Xun Kuang.

#### CONFUCIO

*Kong Qiu*. En el s. -VIII los antepasados de Kong Qiu habían sido altos magnates en la corte Song. Un siglo después perdieron rango y posición y emigraron al norte, al estado de Lu, naciendo Qiu en el - 551. Pronto inició su carrera como funcionario menor del estado de Lu, asumiendo funciones modestas, como vigilar almacenes o ganado. Pero pronto florecieron las virtudes del joven Kong y entró al servicio de la corte, donde profundizó en el estudio de los ritos y tradiciones. Luego viajó y se estableció en Qi, para volver años después a Lu, pero ya con un prestigio labrado como sabio letrado. Entre el - 497 y - 484 estuvo viajando por diferentes estados, por entonces, ya era un maestro famoso que era acompañado en sus viajes por sus discípulos. Luego volvió a Lu donde murió en el - 479. Confucio es la latinización que los jesuitas (s. XVII) hicieron de su nombre, de *Kong fuzi* o maestro Kong.

*Ren y Yi*. Los dos pilares básicos sobre los que se sustenta el pensamiento de Confucio son la benevolencia y la rectitud: *Ren y Yi*. El Yi consiste en hacer en cada situación lo que es correcto, justo u obligatorio en ella, en cumplir con el deber. Es

---

una especie de imperativo categórico situacional. El *Li* o beneficio es su contrario. En cada situación en la que nos encontramos hemos de preguntarnos por nuestro *yi* y no por nuestro *li*. “*El hombre superior está centrado en la rectitud, el hombre vulgar en el beneficio*”. Aún más importante es la benevolencia: *ren* debe ser lo que inspire todas las acciones del hombre superior. Va más allá del cumplimiento del deber, consiste en la solicitud y el amor por los demás. “*La benevolencia consiste en amar a los demás hombres*”. Esta benevolencia encuentra su método en el *Shu*, el altruismo o la compasión. “*Lo que no quieres que te hagan a ti no se lo hagas tú a los otros*”. La benevolencia no es algo que queda en la mente, implica también un esfuerzo para hacerlo realmente, una buena voluntad actuante o *Zhong*.

*La familia.* La relación de parentesco era la base de la relación política en la época Zhou. El maestro Kong generalizó esta situación haciendo de la familia la base y el ejemplo de las relaciones sociales. Por eso la benevolencia, el amor a los demás, figura en lugar prominente. Las dos relaciones de amor familiar más importantes son el *xiao* o amor a los padres y el *ti* o amor al hermano mayor. Las demás relaciones sociales son una extensión de las familiares. Quien sea un buen padre será un buen soberano, quien sea un buen hijo será un buen súbdito.

*La ritualidad.* La benevolencia también desemboca en el cumplimiento de las normas de etiqueta y ceremonia, en los ritos ancestrales. Los ritos son la resultante de las intuiciones de las generaciones pasadas acerca de la moralidad y la corrección. No podemos actuar moralmente olvidándolos. La benevolencia nos permite cumplir los ritos de una manera natural y espontánea. Ello exige educación previa y disciplina, autodominio, que sólo se adquiere a lo largo de una vida de estudio y esfuerzo.

*El mandato celeste y el destino.* En la época Zhou ya estaba vigente la doctrina del mandato celeste o *Tianming*. Según ésta, el Cielo se preocupa por el bienestar de los humanos y confiere al rey la tarea de conservar y promover tal bienestar. Ese mandato es la base de la legitimidad del soberano. Luego la doctrina se generalizó: cada hombre recibe un mandato celeste, que le conmina a cumplir su deber. Este mandato, aunque difícil de conocer, es la base de la moralidad. El maestro Kong entendió que el mandato celeste a él dirigido consistía en que tratase de reformar la sociedad china sobre bases de moralidad y benevolencia, restaurando los ritos y las

virtudes del pasado. Puso todo su empeño en cumplir ese deber pero permaneciendo escéptico respecto al éxito, ya que éste depende del *Ming*, del destino, y no de nosotros. El caballero se resigna al destino, que le sobrepasa, sólo trata de cumplir con su deber. El esfuerzo, la buena voluntad, la benevolencia sí depende de uno mismo. El resultado y el éxito son imprevisibles y dependen del destino. Esto hace referencia a un viejo proverbio chino que dice "si de ti depende no te preocupes, y si de ti no depende tampoco lo hagas". Si la acción depende del destino, del *ming*, vana es cualquier preocupación, pero si depende de tu voluntad y de tu esfuerzo tampoco habrás de hacerlo, ya que el hombre superior, el caballero se rige por el deber en el cumplimiento de sus acciones.

### MENCIO

A finales del s. - III y principios del siglo posterior, desarrolló su sabiduría el letrado Meng Ke (los jesuitas del XVII también latinizaron su nombre convirtiéndolo en Mencius o Mencio). Siempre respetuoso y fiel a las doctrinas de Kong Qiu, Mencio las extendió creativamente, ampliándolas y sistematizándolas.

*Xin.* Meng Ke estaba en completo acuerdo con los conceptos de Ren y Yi de Confucio. Pero los tiempos han cambiado. El tema de la naturaleza humana se había convertido en un tema de actualidad y, además, nuevas ideas circulaban ahora por China, ideas que subrayaban el provecho y el interés. Meng Ke aceptó el reto.

El pensamiento chino nunca estableció la radical diferencia entre alma y cuerpo, típica del pensamiento occidental. Si distinguen dentro del hombre órganos y funciones más importantes. Es el corazón el encargado de valorar y de pensar, es por lo tanto el más importante y valiosos. El hombre superior es el que es consciente de estas diferencias y el que da preferencia a los más valiosos. Para Meng Ke en el corazón hay cuatro sentimientos naturales o tendencias incipientes que apuntan hacia el buen camino: 1) compasión, 2) vergüenza, 3) respeto y modestia y 4) lo que está bien y mal. Si cultivamos estos sentimientos, nos llevarán a las cuatro virtudes básicas de benevolencia, rectitud, urbanidad y sabiduría. Estos cuatro sentimientos y las virtudes que de ellos salen ya están innatamente dados en nuestro corazón. Por tanto la bondad es intrínseca a la naturaleza humana. Pero puede ocurrir que esos sentimientos se marchiten y finalmente se pierdan. Muchos hombres han perdido su

---

corazón a base de golpes y la violencia de la vida, llegando a un estado incompleto y antinatural, sin corazón, en el que ya no se diferencian de las bestias. La manera de mantener esos sentimientos, de mantenernos completos, es la rectitud y el desprecio por el provecho o el interés. El deber ha de ser cumplido, con independencia de las consecuencias. La práctica de la benevolencia, la rectitud y el deber hacen del hombre un ser completo y naturalmente desarrollado.

*El amor a la familia.* Meng Ke está en contra del amor universal e indiscriminado a todos los hombres por igual. Si amamos por igual a todos, es como si no reconociéramos ya a nuestro padre, que sería entonces uno más, un cualquiera. Tampoco reconoceríamos a nuestro hermano, a nuestro hijo, o a nuestro soberano. Amar a todos es como no amar a nadie. “*Si no se tiene ni padre ni soberano, se es como las bestias salvajes*”. La benevolencia del hombre superior está hecha de gradaciones: el amor a los propios padres es el primero y base de todos los demás. La benevolencia y la rectitud nos exigen empezar a preocuparnos por nuestros propios padres y familia, también por nuestra aldea, para luego ir extendiendo un tratamiento similar, pero menos intenso.

*La política.* El Estado existe para que las relaciones humanas y la moralidad se desarrollen, como es voluntad del Cielo. El Estado está al servicio de la moralidad. En especial el soberano, que debe ser un líder moral, dar ejemplo de moralidad, benevolencia y rectitud. Solo el hombre superior puede ser *wang*, verdadero rey. El hombre sin virtud que accede al poder es un tirano o *ba*, que puede y debe ser depuesto. La rebelión contra el tirano está plenamente justificada para Meng Ke. El verdadero rey se preocupa por la educación moral de su pueblo. Pero esa educación moral es imposible si el pueblo está sometido al hambre o la desnudez. Por eso la primera preocupación del *wang* consiste en el sustento material de la población.

*Qi.* No sólo podemos conocer el Cielo, también podemos identificarnos con él, con el universo entero. El sabio que ha alcanzado la perfecta benevolencia rompe las barreras entre él y los otros, entre su corazón y el universo, y descubre todas las cosas en su propio interior. En ese estado de lucidez mística, sentimos circulando en nuestro interior el *qi* o energía vital. Captar y cultivar esa vasta energía es el grado último de la sabiduría.

## XUN KUANG

Xun Kuang vivió entre los siglos -III y -II. El originador del ala realista (Mencio fue el creador del ala idealista) de la Rujia también llevó una vida itinerante, enseñando por diferentes cortes su sabiduría. Considerado un heterodoxo (a partir del s. XI) Xun Kuang se llamaba a sí mismo letrado y seguidor de Confucio, pero con lo que no estaba en absoluto de acuerdo era con la visión de la naturaleza humana propuesta por Meng Ke.

*La maldad.* El ser humano es malo, egoísta y pendenciero por naturaleza. Solo la influencia artificial de la educación, la presión social y el esfuerzo consciente nos permite adquirir la bondad. La naturaleza impulsa al hombre a buscar la propia ventaja. Seguir estos deseos conduce a la pendencia y a la desaparición de la cortesía. Produce desorden y aniquilación de la benevolencia y la rectitud, de la urbanidad y la decencia. Estas tendencias conducen a la violencia y la destrucción. Por ello resulta necesaria la influencia civilizadora de las leyes y de los maestros, de los ritos y de la rectitud. A pesar de la maldad sí hay un camino que conduce al hombre a la sabiduría. Aunque no sea bueno, sí es inteligente por naturaleza, poseedor de un corazón para pensar. Es el corazón lo que ayuda a sobreponerse a sus impulsos naturales y alcanzar la bondad. La negativa filosofía de la naturaleza tiene su cara en la positiva filosofía de la cultura. Todo lo bueno o valioso que tiene el hombre es el resultado del esfuerzo humano, es un producto cultural. La cultura pone orden en el caos de los impulsos y deseos.

*El Sheng y el Fen.* Todos los seres poseen vida, Sheng. Pero distingue entre *sheng* o vida poseída por todos los organismo; *zhi* o conocimiento sensible presente en los animales y *yi* o rectitud, propia de los hombres. El hombre es el más noble de los seres del mundo. ¿Cómo somete el hombre al resto de seres? Por la organización social, y ésta es posible por el *fen*, por la capacidad de cooperar entre sí y de repartirse las tareas y los rangos.

*La sociedad.* La manera de evitar los conflictos consiste en establecer un sistema de convenciones que limite los deseos individuales. El *li*, las costumbres y los ritos, y el *yi*, los deberes y las reglas de urbanidad, imponen tales límites. Quien acata el *li*, limita sus deseos, se comporta moralmente.

---

---

La bondad nace de la disciplina que impone la sociedad. La sociedad domestica y canaliza las tendencias de cada uno en una dirección beneficiosa para todos. La sociedad es la gran educadora, las instituciones nos forma. La moralidad, fruto de la sociedad, representa el triunfo de la cultura sobre la naturaleza.

*Los ritos.* Para Xun Kuang realizamos los ritos para nuestra satisfacción emocional. Por ejemplo, el mero conocimiento intelectual de la muerte nos dejaría emocionalmente frustrados; en la práctica de los ritos funerarios encontramos satisfacción emocional. Cuando alguien querido muere, nuestro amor y afecto continúan. Los ritos funerarios lo manifiestan. Son como el colofón de una vida entera de respeto y afecto. Pero no sirven a los difuntos honrados, sino a los vivientes que los honran.

## 2.2. EL TAOISMO.

Como vimos en la introducción al confucianismo, la desintegración del feudalismo Zhou tuvo graves consecuencias en amplios sectores sociales. Muchas de esas familias se movieron de corte en corte ofreciendo sus conocimientos. Pero también hubo individuos que asqueados de la sociedad decidieron retirarse a la soledad del campo o la montaña. Despreciaban las convenciones sociales y se regían por un ideal de vida espontánea y libre de artificios. Así conseguirían armonizar con la naturaleza y sintonizar con el *Tao* (o *Dao*, de ahí que también e le llame daoísmo) o fondo último de la naturaleza.

La cuestión del origen del taoísmo es poco clara. Para Mosterín, el primer pensador taoísta del que se tiene noticia es Yang Zhu (s. -V y principios del -IV), posterior al maestro Kong y anterior por tanto a Meng Ke. No se conserva escrito alguno de este sabio. Es a través de otras fuentes lo que nos permite saber algo de su pensamiento. Por el contrario, otros muchos autores afirman que fue Lao Tse o *Laozǐ* (*Viejo Maestro*) el fundador o primer pensador del taoísmo, autor del conocido *Tao Te King* o Camino de la Virtud. Personaje legendario para unos y real para otros, se sabe poco, casi nada, con certeza (Mosterín afirma que *laozǐ* es el propio título del libro, de autor desconocido, escrito en el s. - IV). García citando fuentes de prestigiosos



historiadores chinos (uno del s. -II - Ssuma Chien, y otro del s. XVIII - Wang Chung, acepta, aunque con reservas, la tesis de su existencia real, e incluso su contemporaneidad con Confucio (siendo mayor que éste unos 50 años). Durante siglos ambas corrientes fueron mayoritarias, y antagonistas, en China, y es de suponer que habría roces y discusiones entre ambas tradiciones, y para los seguidores de unos y otros debió ser importante demostrar de alguna manera que su origen es anterior al de su "oponente". Sea como fuere, creo que sería importante dejar a un lado estas disquisiciones, por otro lado estériles y superfluas para nuestros propósitos, ya que el origen en el tiempo, anterior o posterior, no invalidan en ningún caso a ninguna de las dos tradiciones y la sabiduría que ambas albergan, así como el legado que donaron a la posteridad. En lo que todos los expertos coinciden es en señalar a Zuang Zhou como el discípulo más aventajado del taoísmo posterior. Zhou es a Lao Tse lo que Mencio (y ambos fueron contemporáneos) fue al maestro Kong, retomó las ideas de su maestro y las amplió en su obra Zhuangzi.

*El Tao.* El Tao es la idea central de la sabiduría taoísta. Todo gira entorno a este difícil concepto. Decimos difícil porque el tao no se capta por la razón o por el discurso, su captación es intuitiva. El Tao es a la vez fondo último del Universo y principio de todas las cosas de la naturaleza y el cosmos. Por tanto el Tao es el Camino Eterno, es armonía, orden y perfección. Es anterior a todo, es el universo mismo, realidad permanente de los múltiples cambios. Destacaremos tres notas:

- No puede ser expresado en palabras. La misma palabra *tao* es una pálida referencia de lo que es realmente. El tao es innombrable, es *wuming*, sin nombre. "*El dao que puede expresarse en palabras no es el dao permanente*" dice Laozǐ.

- El tao es aquello que el universo entero es, pero indeterminado, que se va haciendo concreto en las cosas. Entonces es el *dé* o *Té*, la virtud o esencia, de las cosas.

- "*El movimiento del tao es el retorno*" dice también Laozǐ, es el retorno o *fan*, la ley básica y última de la naturaleza. La naturaleza es cíclica, cada proceso en ella es como un péndulo que avanza y luego retrocede. El desarrollo es siempre cíclico. El *fan* es la ley básica de la naturaleza, del tao.

---

*Wu Wei.* ¿Que hacer? No interferir en la naturaleza, no interferir en el camino eterno que tiene su armonía y su orden. El Tao sigue su curso y la intervención humana es contraproducente. Por lo tanto la no-acción, el *wu wei*, es lo que indica el Tao. ¿Por qué? Del mismo modo que el Tao es no-ser, el modo de actuar será un no-actuar consciente y deliberado, no perseguir fin alguno, dejándonos llevar por la naturaleza. “*Quien aspire a conquistar el mundo deje que las cosas sigan su curso*” dice Laozǐ.

*La verdad.* Desde el punto de vista del Tao no hay discusión posible, pues el tao lo abarca todo. La verdad total sólo se da en el Tao. Pero también se puede mirar la verdad desde el punto de vista parcial de cada uno. Lo que ocurre entonces es que cada uno trata de presentar su verdad parcial como si fuera la verdad última. Y la verdad última sólo se da en el Tao. Por tanto, desde el punto de vista parcial de cada uno no vale la pena discutir, pues no hay que imponer a los demás nuestro punto de vista parcial. “*Toda discusión implica una verdad parcial*” dice el Zhuangzi.

*El ideal de sabio taoísta.* El hombre es también una determinación del tao. Pero muchos le dan la espalda y no desarrollan su propio dé. El sabio taoísta es el que sigue los designios del tao desarrollando su propio dé. Las virtudes del taoísmo son la simplicidad, la naturalidad, la espontaneidad, la frugalidad, la falta de pretensiones, deseos y ambiciones, incluso la ausencia de erudición. El dé del hombre es identificarse con el tao, y debemos despegarnos de las cosas y de las ambiciones, vaciarnos y ablandarnos. Respetando el dé de las cosas, dejando que la naturaleza siga su curso, aceptando el universo tal y como es, aceptando lo cíclico de la naturaleza, y además sin intervenir, sin hacer nada, dejándose llevar, se sigue al tao. Es sabio el que hace todo esto. “*El que en su conducta sigue al dao, se une al dao*” dice Laozǐ.

El hombre sabio taoísta debe huir tanto de hacer el bien continuamente (se expondría a la notoriedad y la fama), como de hacer el mal continuamente (se expondría a odios y castigos). En el tao no hay notoriedades, el hombre tampoco debe sobresalir en su vida. Debe vivir en la simplicidad. Al hombre sabio tampoco le importunan las miserias, el dolor y la muerte. Todo cuanto pasa es designio del tao y

el sabio acepta el destino. “Sólo los sabios saben que no se puede evitar lo inevitable y aceptan tranquilamente su destino” dice Zhuangzi.

*El tao en la política.* También el taoísmo tiene aportaciones en el campo de la política y la sociedad. Históricamente todos los expertos han dicho que las ideas políticas del taoísmo están cercanas a lo que hoy conocemos por anarquismo. No reconocen ni Estado ni soberano, tampoco reconocen jerarquías ni legislaciones. Su ideal de sociedad es una pequeña comunidad primitiva, sin adelantos, ni leyes ni jerarquías, y en armonía con la naturaleza. Una comunidad que siga al tao, que se deje llevar por el tao. ¿Cuál será el dé de esa comunidad? No haciendo, no prohibiendo, no legislando. El otro punto fundamental del taoísmo es el pacifismo radical: condenan la guerra sin paliativos.

*La magia y la ciencia.* En el Taoísmo encontramos un genuino interés protocientífico por la naturaleza y por el mundo. EL Zhuangzi está lleno de datos biológicos y de observaciones sobre seres vivos. El interés de Zuang Zhou no se limita a la biología, también siente curiosidad y reflexiona sobre el cielo, la luna y el sol, llega incluso a afirmar que existe un mecanismo que los sostiene, regula y los fuerza a moverse. También presta atención a los accidentes atmosféricos: nubes, lluvia, viento.

Mientras que las otras escuelas sólo hablaban de política, de virtudes morales y de los sabios reyes de antaño, los taoístas observaban con detalle y cariño la naturaleza, manifestando una temprana curiosidad científica. Y es que la naturaleza era la más impresionante de las manifestaciones del tao, por tanto era digna de interés y estudio. Sí que es cierto que el taoísmo condena la erudición, pero nunca se opusieron al estudio de la naturaleza y sus fenómenos.

### 2.3. MOISMO.

*La Mojia.* Mo Di vivió y compartió su sabiduría entre los dos grandes sabios de la Rujia, Kong y Meng Ke. Durante gran parte de su vida fue otro sabio itinerante, especialmente capacitado para la economía y la guerra defensiva, que recorrió gran parte de la China sin mucho éxito. Finalmente se estableció y fundó su propia

---

escuela, la Mojia (significa la Escuela de Mo). No solo era una institución pedagógica, además la Mojia funcionaba como una secta religiosa y militar excepcionalmente ordenada y disciplinada, similar a las órdenes militares cristianas del medievo. A su frente estaba Mo Di, el primer Gran Maestro, un hombre a medio camino entre un estricto predicador militar y un sabio iluminado e inteligente. A él todos debían obediencia absoluta. Sus seguidores llevaban una vida austera y se entrenaban en artes marciales. A diferencia de los letrados, que procedían de clases nobles, eran generalmente de clases populares. Mantenían su moral ruda, igualitaria y esforzada, rechazaban los ceremoniales. Mo Di racionalizó filosóficamente la moral del guerrero y la generalizó a toda la sociedad. Destacar una cuestión importante en la moral moísta: el rechazo sin paliativos de la guerra de agresión, la Mojia entrenaba duramente a sus pupilos para la defensa nunca para la agresión. Durante los siglos -IV y -III tuvo un éxito considerable, pero desapareció por completo en el siglo -II.

*El criterio.* "Es necesario establecer algún criterio o estándar de juicio", afirma Mo Di en su obra *Mozi*. A diferencia de las otras escuelas de sabiduría chinas, los moístas muestran una gran preocupación por la metodología, por aportar argumentos convincentes. Esto hizo que prestaran mucha atención a la epistemología y la lógica. Todos los oficios y profesiones usan estándares para el desarrollo de la misma. Sólo los gobernantes creen no necesitar métodos, criterios ni estándares para juzgar lo que es correcto e incorrecto, bueno o malo. Cuando es este arte de gobernar, el que más necesitado está de criterios correctos. ¿Cómo comprobar que un estándar es adecuado? Aplicando el triple test: 1) el criterio debe estar bien fundamentado, 2) debe ser verificado por lo que la gente pueda ver y oír, y 3) que su aplicación y adopción conduzca al mayor bienestar y provecho del pueblo. ¿De qué modo sabremos que son beneficiosos para el pueblo los actos de los gobernantes? De nuevo Mo Di utiliza un método: 1) el enriquecimiento de los pobres, 2) el incremento de la población, 3) disminución de los peligros, y 4) disminución del orden y aumento del orden.

*Jian'ai.* El criterio válido, el estándar digno de ser seguido por los gobernantes, por todos los hombres, es imitar al Cielo, seguir la voluntad del Cielo. ¿Cuál es ese deseo? El amor universal y el provecho mutuo entre los humanos. Se debe amar a

todos los hombres y pueblos por igual. Si el Cielo nos quiere a todos querrá que también nos amemos con amor universal y no discriminado. El Jian'ai o amor universal conduce a la ayuda mutua, a la confianza y al progreso, puede traer la paz al mundo y la felicidad a los individuos. El principio de amor universal satisface todos los tests exigidos para un estándar de conducta. La causa de las calamidades que acucian a los hombres es la discriminación. Mo Di propone sustituir la discriminación por el amor universal. El amar a los demás acaba beneficiándonos a la larga, pues trae tras de sí todo tipo de ayudas y favores de los otros, mientras el perjudicar a los demás acaba siempre rebotando y perjudicándonos a nosotros mismos. Si lo más racional es lo más beneficioso, y los más beneficiosos es amar a los demás, por tanto lo más racional es el amor universal. Además Mo Di añade que vivimos en un mundo que está lleno de espíritus, que son los vigilantes del amor universal y que nos remuneran si lo seguimos. Mo Di cree que en la conveniencia de establecer la creencia en ellos y recuperarse del desorden moral que produce el escepticismo.

*La guerra y el Estado.* Mo Di defendió un antibelicismo consecuente. La discriminación, la violencia, la falta de amor y consideración por los otros llevan al desastre. Y el mayor de ellos es la guerra. La guerra es completamente condenable desde un punto de vista moral.: es el crimen llevado al extremo. Además es absurda desde el punto de vista del provecho y el desarrollo, incluso para el que gana. Lo que en la guerra se pierde, vidas, trabajo no hecho, destrucción de bienes y pérdida de riqueza, siempre es muchísimo más de lo que se gana. La guerra es un mal negocio, fruto más de la estupidez que del cálculo. Ahora bien, la defensa propia sí es legítima, y en eso los moístas eran grandes expertos.

Mo Di también reflexionó sobre el origen del Estado. Al principio los humanos vivían en estado de naturaleza, en el caos y la anarquía. Comprendieron con el tiempo que el desorden en el que vivían venía de la ausencia de un soberano que los gobernase. Seleccionaron entonces al más virtuoso y capaz de los hombres y lo establecieron como Hijo del Cielo. El pueblo mismo estableció el Estado a fin de salir de la anarquía. La función y esencia misma del Estado consiste en acabar con la anarquía de los criterios y estándares diferentes y establecer la armonía y orden del

---

estándar único. Ello se consigue mediante el principio del acuerdo con el superior. Cada uno de los hombres tiene que identificarse con la manera de pensar de su superior inmediato, hasta llegar al soberano, que ha de identificarse con el deseo del Cielo. La función del Estado es la de crear el orden, unificar los estándares. Sólo una opinión debe existir en el estado: la del soberano, pero que debe poner su autoridad al servicio del bienestar del pueblo, promoviendo el provecho mutuo. Sólo se reconocerán como méritos las habilidades y las virtudes, nunca los privilegios. Mo Di parece proponer sin sonrojo alguno un Estado Totalitario, eso sí al servicio de un ideal humanitario (por cierto no será ni el primero ni el último que propondrá algo así).

*Contra los letrados.* Mo Di aprendió con los letrados, con lo que conocía bien el pensamiento del Maestro Kong, y lo criticó duramente.

Consideraba absurda la preocupación obsesiva por los ritos y las ceremonias. Era una inútil pérdida de tiempo. Con los que estaba especialmente enfrentado era con los ritos funerarios. Mo Di pretendía reformar la sociedad china, racionalizarla, eliminar las tradiciones inútiles y que eran motivo de separación que había entre el pueblo y la nobleza. Quería introducir nuevas prácticas eficaces, útiles y provechosas para todos. Para Mo lo importante en una sociedad y en sus instituciones era, sin duda, la utilidad y el provecho.

La otra gran crítica de Mo iba dirigida a la gradación del amor de los letrados. La consideraba nefasta y creía que era el subterfugio que ocultaba el egoísmo de los clanes familiares, causa principal de las calamidades y conflictos de su época.

#### 2.4. LEGISMO.

*La Fajia.* Durante la época de los Estados en guerra el feudalismo Zhou y todo lo que representaba se desintegró por completo. La guerra y la violencia generalizada se apoderó, y de qué manera, de toda la sociedad china. Los filósofos de las diferentes escuelas intentaban reconducir la situación ofreciendo su sabiduría a príncipes y al resto de la población, a los primeros para que fueran virtuosos y buenos gobernantes y a los segundos para paliar el sufrimiento constante de la

violencia. Ninguna escuela consiguió gran éxito en la política fáctica de su tiempo. Ninguna hasta que apareció la Fajia. En este mar revuelto que era la China de los Estados en guerra los que consiguieron dominar la situación y dejar su impronta fueron hombres prácticos y expertos que ofrecieron a los príncipes su nuevo método: el éxito en el gobierno no depende de la virtud, tampoco en la realización de ritos, depende de la estricta aplicación de leyes explícitas promulgadas públicamente y conocidas por todos. De ahí que se llamara la escuela de las leyes o legista. El “debut” de la Fajia tuvo lugar en el pequeño y endeble estado periférico de Qin a mediados del s.-IV. No se tiene conocimientos de que tuviera fundador, pero el primer legista de renombre del que se tiene conocimiento fue Shang Yang. Este hombre y sus sucesores, con sus reformas legislativas convirtieron el estado Qin en el estado hegemónico, comiéndose literalmente al resto de los estados y unificándolos a todos bajo el Imperio en el s. -III (Qin Shihuangdi fue el primer emperador de China y otro legista que ocupó la cancillería de su Imperio fue Li Si). El filósofo que sistematizó la doctrina de la Fajia fue Han Fei en su obra *Hanfeizi*. Puede parecer curioso que ninguna de las grandes doctrinas chinas, confucianismo y taoísmo, de gran calado tanto moral como espiritual, tuvieran lo que sí tuvieron los legistas, la capacidad de intervenir directamente en la política de China. Como veremos a continuación se puede entender la causa del “éxito” del legismo en la política china. Si bien es cierto que tal éxito fue efímero, semejante grado de crueldad fue tolerado durante poco tiempo después de la muerte de Qin Shihuangdi.

*Ruptura con la tradición.* Los gobernantes de la época debían de afrontar acuciantes problemas y las soluciones que proponían los sabios de otras escuelas no les servían de mucho. Para empezar se enfrentaban a una guerra a gran escala, no solo en un plano militar y estratégico, también en el plano económico, porque mantener una guerra era y sigue siendo muy costoso. Y por otro lado, surgían problemas hasta entonces inéditos al extenderse el Estado debido a las victorias. Los gobernantes hacían oídos sordos a los sermones moralistas de los letrados y fijaron su atención en los legistas que despreciando absolutamente todas las tradiciones, proponían soluciones rápidas, inéditas y eficaces. A nuevos problemas nuevas soluciones era el lema de los legistas. Para Han Fei hay tres factores indispensables

---

en la política: las leyes (*fǎ*) regulan el Estado, pero estas sólo tendrán vigencia si están respaldadas por el poder (*shì*) e impuestas mediante la manipulación de los hombres (*shū*).

*El dominio de la naturaleza humana.* Han Fei pensaba que la naturaleza humana es mala, anárquica, egoísta y dañina. Y que tratar de cambiarla mediante la cultura o los ritos es, además de innecesario, algo utópico. Hay que aceptar al hombre tal y como es, no tratar de reformarlo, lo que hay que hacer es controlarlo, domeñarlo. El gobernante no sólo gobierna sobre raros santos, o sabios, o sujetos racionales y objetivos que hacen lo que deben y saben distinguir lo justo de lo que no lo es o lo malo de lo bueno. Los gobernantes gobiernan sobre todos incluidos la gran mayoría que no son precisamente como los anteriormente citados. Su deber es obligar a todos a hacer lo que conviene al Estado y a cumplir las leyes. “*El soberano inteligente no basa el gobierno del Estado en la esperanza de que los hombres hagan el bien por sí mismos, sino que organiza las cosas de tal modo que no puedan hacer mal alguno*” dice Han Fei. La propuesta de Fei es de una simplicidad aterradora: la población será condicionada a comportarse bien a base de un sistema de constantes premios, pero sobre todo de castigos. La dureza del castigo ofrece la seguridad de que no habrá castigados, sería un máxima explicativa de su propuesta. Si se evitan las pequeñas faltas los grandes crímenes no llegarán a cometerse, podría ser otra máxima legista. El incumplimiento de la ley será implacablemente castigado. Y la pena de muerte es la pena normal aplicable sin excepciones (de hecho tanto Han Fei como Shang Yang acabaron muertos a manos de los maquiavélicos principios de su “sabiduría”).

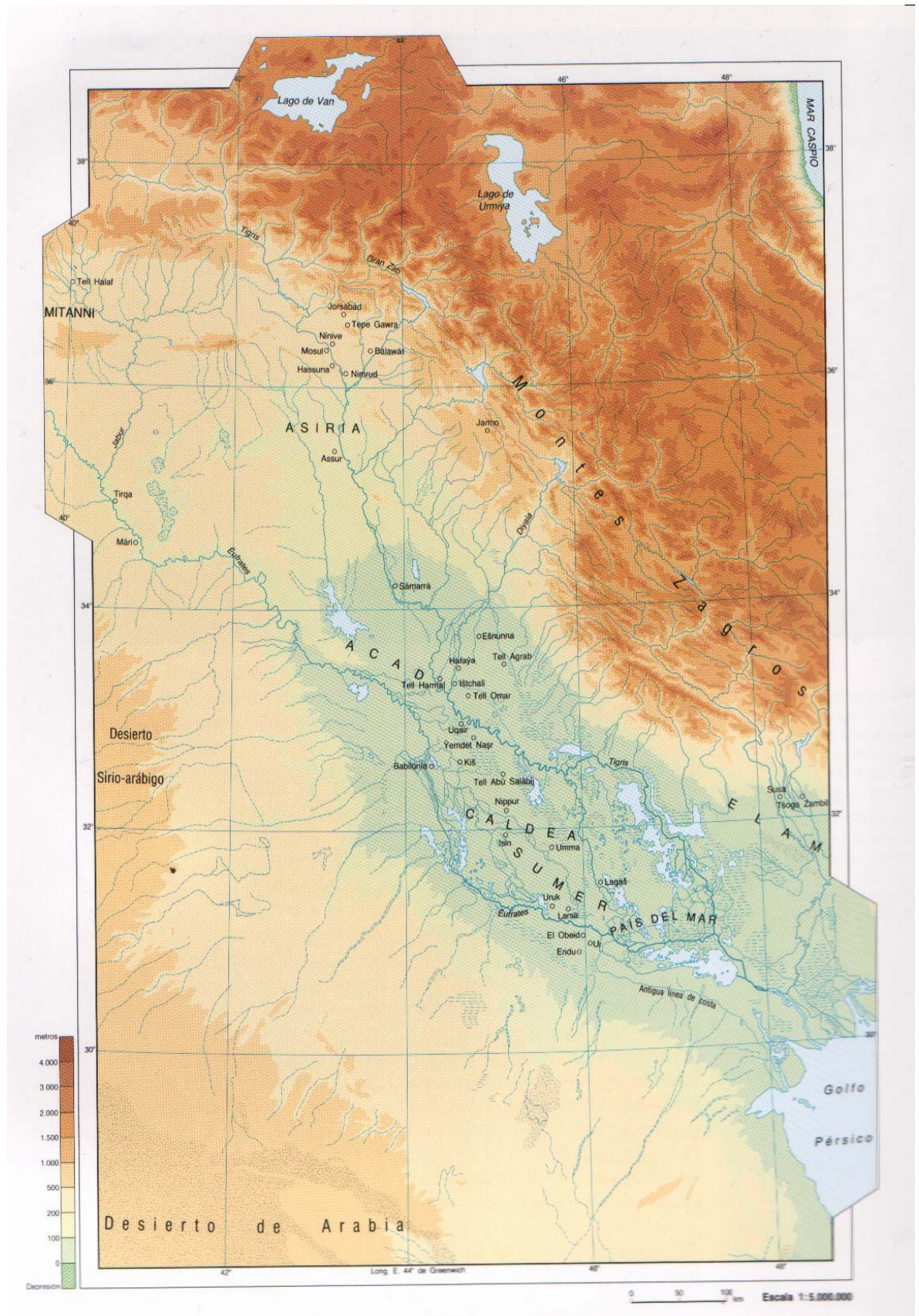
*El Estado.* Los legistas no pretendían elevar el nivel de vida de la población. Le interesaba que la maquinaria del Estado se mantuviera engrasada y en perfecto funcionamiento: ser autárquico económicamente y ganar todas las guerras. Por tanto tenía dos prioridades: el sustento por la agricultura y la guerra. Fomentaron ambas y reprimieron (incluso prohibieron) las restantes actividades. Para ello se acabó con el enfeudamiento de las tierras y permitieron la competencia entre campesinos libres, propietarios de las tierras pero cargados con altos impuestos. Una próspera agricultura que llena los almacenes con los excedentes permite al soberano emprender guerras con seguridad. Los campesinos se convertirán entonces en



soldados. Fuera de la milicia, la agricultura o la administración pública sólo quedan parásitos: comerciantes, artesanos, filósofos y letrados son inútiles para el Estado y serán o arrinconados o eliminados. Estamos sin duda ante uno de los más terribles Estados Totalitarios diseñados por la reflexión filosófica y lo que es peor aún, puesto en marcha por los políticos y gobernantes.

## ANEXOS

GEOGRAFIA MESOPOTAMICA



Fuente: Desconocida.

---

## MITOLOGIA MESOPOTAMICA

El pensamiento arcaico explica los hechos narrando una historia, un mito, acerca de sus orígenes. Ese mito consiste en una sucesión de actos voluntarios y de acontecimientos personales. El hecho queda explicado cuando se entiende como el resultado de la personalidad y la acción de las fuerzas cósmicas. Los mesopotamios no pensaban que los dioses fueran como nosotros. Lo que los dioses tenían en común con los hombres era el tener una personalidad y una voluntad. La mitología mesopotámica estaba plagada de dioses, cada fenómeno natural era una fuerza espiritual. Los principales dioses que formaban el panteón mesopotámico fueron:

- Anu. Es el cielo que todo lo cubre durante el día y el firmamento estrellado por la noche. Personifica la majestad y la autoridad. Es el dios hegemónico y más poderoso.

- Enlil. Es la tormenta y la tempestad. Personifica el ejercicio de la fuerza y la violencia.

- Ninhusarga. Es la fertilidad pasiva de la tierra.

- Enki o Ea. Es el agua y su fertilidad activa. Personifica la creatividad y la inteligencia.

- Utu o Samas. Es el sol, que personifica la justicia.

- Nanna o Suen. La luna.

- Innana o Ishtar. El planeta Venus

De entre la rica mitología mesopotamia vamos a destacar tres mitos: el matrimonio sacro, el poema de Atharsis y el Enuma Elis (estos dos últimos eran poemas).

*El matrimonio sacro.* Es el mejor ejemplo del mito de la fertilidad. Dumuzi (o Tammuz) dios mortal de la vegetación primaveral muere al secarse las plantas en verano. Pero resucita a la siguiente primavera mediante el acto sexual de una boda sagrada de este dios con Innana. Cada año se celebraba una ceremonia ritual en la que el personaje principal de la ciudad cortejaba y finalmente copulaba con una sacerdotisa con el fin de atraer a la ciudad y sus tierras la fertilidad.

---

*El poema de Atharsis.* En él se desarrolla el principal mito de la creación del hombre. Antes de existir los hombres eran los dioses los que trabajaban la tierra, construían diques y canales, etc. Los principales dioses se habían dividido el universo: a Anu correspondió el cielo, a Enlil la tierra y a Ea el agua. Enlil era el capataz de numerosos dioses menores que eran los que hacían el trabajo en el campo. Pero en un momento dado estos dioses se molestaron y rebelaron contra Enlil. La solución consistió en crear unos seres que realizaran ese trabajo por los dioses. Mataron al dios que incitó a la rebelión y lo mezclaron con la arcilla de la tierra creando así a los hombres y las mujeres. Desde entonces los dioses no necesitaron trabajar. Pero los problemas no acabaron aquí. El crecimiento en la población de los hombres molestó mucho a los dioses que mandaron cataclismos, plagas y epidemias que acabaron una y otra vez con la mayoría de los hombres. Los pocos que quedaban volvían a cometer el mismo error y los dioses volvían a mandarles esas penurias. Finalmente llegó el diluvio universal producto de la ira de los dioses. Pero Ea advirtió a su protegido Atharsis aconsejándole construir un barco donde introducir junto a su familia y parientes, parejas de animales domésticos y salvajes (en este punto hay que advertir las grandes similitudes con el relato bíblico de Noé que es posterior). La humanidad sobrevive de nuevo y los dioses durante el diluvio no reciben sacrificios, se hace necesario un acuerdo. Los dioses que no quieren volver a trabajar aceptan la existencia de los hombres, pero imponiéndoles limitaciones, como son la alta mortalidad infantil durante los partos, las enfermedades y la esterilidad de algunas mujeres.

*Enuma Elis.* Es otro mito, posterior al de Atharsis, que trata el origen del mundo y el hombre. Al principio todo era un caos acuoso formado por Apsu (aguas dulces) y Tiamat (el mar). Su mezcla formó otros dioses y éstos formaron otros. Apsu se molestó con los dioses jóvenes e intentó destruirlos. Pero Ea, el más astuto de los dioses jóvenes, mata a Apsu y luego se une a Damkina que engendra a Marduk. Pero esto no queda aquí. Los dioses viejos se vuelven hacia Tiamat pidiéndole que siga los planes de Apsu. Se entabla un combate entre los dioses viejos y jóvenes en el que el vencedor termina siendo Marduk, que se convierte entonces en el dios hegemónico. Entonces comienza a ordenar el cosmos, luego ordena la Tierra y finalmente llega la

---

creación de los hombres. Como en el poema anterior son creados con la misión de mantener a los dioses, y también nacen de la sangre de un dios rebelde (en este caso Qingu). El Enuma Elis cumple una triple función:

- Integra mitos anteriores sobre la creación del mundo. Es la victoria de la actividad sobre la pasividad, del orden sobre el caos.

- Reinterpreta la teología en función de las nuevas realidades políticas. Babilonia es la nueva ciudad hegemónica y Marduk, su dios, también lo es.

- Se convierte en el texto oficial que deberá ser recitado en las festividades importantes de Babilonia.

---

### ASTRONOMIA EN MESOPOTAMIA

Los mesopotamios estaban convencidos de que no eran dueños de sus vidas, de que eran los dioses quienes fijaban sus destinos. Por eso siempre andaban buscando signos y pistas de los planes divinos. Y el cielo parecía un lugar privilegiado para encontrar tales signos.

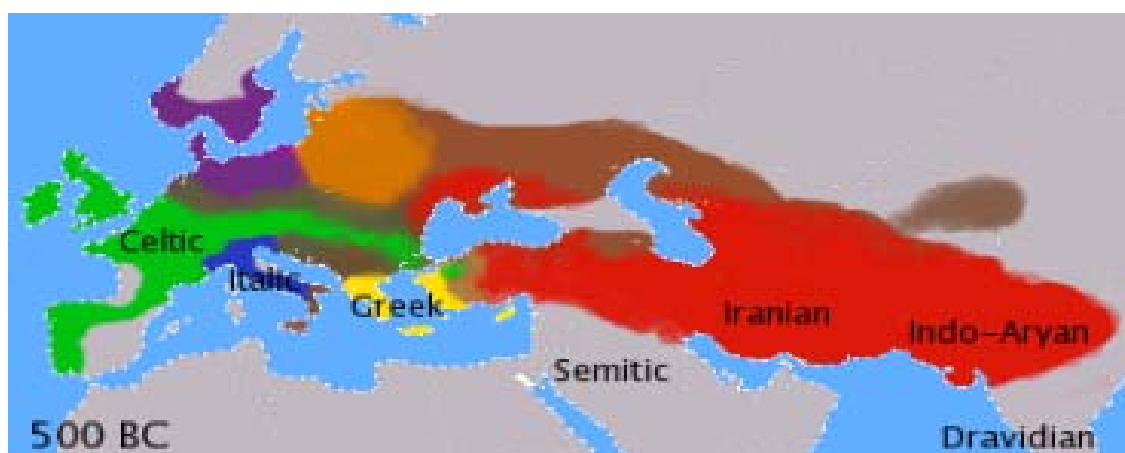
*Enuma Anu Enlil.* La observación de los cielos llevó durante la dinastía de Hammurabi (hegemonía babilónica) a la confección de la serie Anuma Anu Enlil, con más de 70 tablillas, una auténtica enciclopedia de astrología con más de 7000 presagios. Pero en lo que nos interesa, la astronomía, describen el calendario que usaban: a la vez lunar y solar, cada mes empezaba con la luna nueva y el año comenzaba con el primer mes de primavera. También contiene un registro (la tablilla 63) bastante preciso, detallado y continuo del planeta Venus, y lo que es más importante aplican por primera vez series aritméticas al cálculo astronómico.

*Mul Apin.* Posterior al Anuma... (Hegemonía asiria) aparece la serie Mul Apin, (hegemonía asiria) compendio de todo el saber astronómico acumulado hasta entonces. Los contenidos más importantes son:

- Catálogo de estrellas fijas. Registra 71 estrellas repartidas en tres franjas llamadas Anu (15° N hasta 15° S), Enlil (15° N hasta polo norte) y Ea (desde 15° S).
- Lista de los ortos heliacales de 36 estrellas diferentes.
- Método para saber cuándo se producían los ortos de las estrellas sobre el horizonte.
- Método de medición del orto de algunas estrellas y la culminación de otras asociadas, para medir el tiempo durante la noche de manera más precisa.
- Método para determinar las estaciones de un modo astronómico, siguiendo a la eclíptica en sus sucesivos cortes a los paralelos celestes de Anu, Enlil y Ea.
- Gran cantidad de hallazgos “menores” como: cálculo de la fecha en función de la sombra de un gnomon (palo vertical que arroja su sombra sobre una base horizontal marcada), método para computar la duración del período diurno y nocturno en los diversos días del año, método para calcular el momento de la salida y de la puesta de la luna.

LOS INDOEUROPEOS

Fuente: Wikipedia. La enciclopedia libre.





## ZOROASTRISMO

Aun siendo tan grande la obra de Buda o de Confucio, hubo de transcurrir mucho tiempo antes de que su influencia se dejara sentir sobre el pensamiento y la religión de Occidente. Quien primero representó la sabiduría oriental para Europa fue un profeta persa llamado Zaratustra (también conocido en su forma helenizante como Zoroastro). Lo poco que se sabe de su biografía es gracias a la obra llamada *Gathas*, una colección de himnos compiladas en los *Avesta*, las escrituras zoroástricas.

Zaratustra inició un movimiento reformador hacia el año 650-600 a. C., convencido de que él era el enviado de Ahura Mazda, el único dios. Repudió todos los dioses iraníes\*, sus mitologías y los ritos sacrificiales. Zaratustra impuso su propio panteón de dioses. Ahura Mazda es el principal, y lo presentó como creador universal y mantenedor del bien y del mal. A él estaban subordinados:

- Vohu Mana o el buen pensamiento.
- Asa Vahista o rectitud.
- Ksatra Vaisya o el dominio.
- Haurvatat o la prosperidad.
- Aramaiti o la conciencia recta y la piedad.
- Ameretat o la inmortalidad.

- Los gemelos Mainyu: Spenta Mainyu o espíritu santo y benéfico en conflicto perpetuo con Angra Mainyu el espíritu maligno primigenio o Druj. Ambos existían al mismo tiempo que Ahura Mazda y sólo comenzaron a ejercer sus funciones cuando el creador originó la tierra.

Zaratustra no explica muy bien como llegaron a existir esos dos principios primigenios. Pero que están en conflicto perpetuo es innegable y que ambos no existen independientemente también. Los daevas buscan perder al hombre a través de malos actos y pensamientos. La misión del hombre será resistir la tentación y destruir el mal mediante la elección recta, con la ayuda del buen pensamiento (Vohu Mana) y del espíritu bueno (Spenta Mainyu).

Zaratustra mantenía que al final el bien prevalecería sobre el mal. Después de la muerte el hombre se enfrenta a un juicio individual en el que tiene que dar cuenta

---

de sus actos durante su vida. Si el juicio le era favorable porque durante su vida habría adquiridos suficientes meritos, pasaría el *chinvat*, la puerta que separa este mundo del siguiente. Si no era favorable irían a parar a un lago ardiendo. Si la balanza estaba igualada entrarían en el limbo o *hainestakans*. Además de esto, al final del mundo habría una resurrección general, tras la cual las fuerzas del bien y del mal tendrían que someterse a la prueba del fuego, es la Gran Consumación. Estamos ante la primera escatología sistemática del historia del pensamiento, basada en el principio de que el hombre es el que se labra su propia salvación según lo que haga durante su vida.

Como ocurrió otras veces, los seguidores de Zoroastro complicaron, más bien modificaron, y mucho el pensamiento de su Maestro. Los espíritus gemelos primigenios se convierten en dos dioses opuestos: Ormuz, o el bien (antes Ahura Mazda) y Ahrimán, o el mal (antes Angra Mainyu). Ambos son igual de poderosos, con otros seres, animales y hombres, a ellos sometidos en conflicto eterno. A partir de entonces comenzó a llamarse Mazdeísmo (que ejerció muy notable influencia en el judaísmo -y seguramente sobre el cristianismo posterior - durante el cautiverio en Babilonia). Durante siglos se mantuvo como religión mayoritaria en todo el Oriente Medio, hasta la llegada del Islam que persiguió con violencia a sus seguidores. A partir del s. VIII los pocos que quedaron pasaron a la India, donde se les comenzó a conocer como *Parsis* (los pobladores de Pars, la Persia antigua). Se establecieron en la zona de Bombay, lugar que aun hoy, en la actualidad, sigue siendo su centro más importante.

\* Existen muchas similitudes entre la India védica y el Irán arcaico: pueblos de lengua aria y complicado politeísmo de dioses naturalistas. En el Irán arcaico los términos estaban cambiados los *daevas* eran malos espíritus y los *asuras* o *ahuras* eran los dioses. Conservaban el importante papel de la bebida embriagadora llamada aquí Haoma (Soma védica), o el orden moral y cósmico llamado *asa* (el rta hindú) y sobre todo el fuego como objeto principal de culto.

---

### LAS CIENCIAS EN LA INDIA ARCAICA Y CLASICA

*Astronomía.* La Tierra es esférica con el Sol, la Luna y los planetas a distancias de ella proporcionales a sus períodos de revolución. Los cuerpos celestes se mueven en círculos en torno a la Tierra con idénticas velocidades uniformes. Cada uno de los cuerpos del sistema solar poseía un movimiento propio causado por un viento. A fin de dar cuenta de la complejidad de los movimientos planetarios, los hindúes recurrieron al epiciclo griego ovoidal.

*Matemáticas.* La religión védica era muy estricta en todos sus aspectos. Uno de los más importantes era la correcta la realización de las ceremonias, y la correcta erección de los altares para el sacrificio. Esta religión no usaba templos, realizaban sus liturgias al aire libre, con lo que las mediciones de debían de respetar escrupulosamente las normas védicas al respecto. Estas mediciones y transformaciones requerían un saber especial de tipo geométrico. Los textos védicos encargados de estos menesteres son lo *Sulvasutras*. Estudiaron la suma de series aritméticas, también las operaciones básicas conocidas (suma, resta, multiplicación y división) incluyendo el uso del cero. Usaron senos de ángulos, iniciado así el estudio de la trigonometría.

*Medicina y química.* El manuscrito *Bower* es la obra médica hindú más antigua conocida, en la que sobresale una lista de drogas y conocimientos acerca de su uso. Otra obra importante es el *Charaka* donde habla de los procesos vitales del cuerpo humano y los siete principios: quilo, sangre, grasa, huesos, tuétano y semen. También se conoce una obra quirúrgica, el *Susruta*, en ella se describen unos 121 instrumentos quirúrgicos diferentes, se explican gran cantidad de operaciones quirúrgicas, se explican enfermedades como la malaria y la diabetes, y se hace mención a seis metales: oro, plata, cobre, estaño, plomo y hierro.

*Lingüística.* Los indios antiguos son los inventores de la lingüística, de la fonética y de la gramática. La preocupación por estos temas surgió en la India por la preocupación de las castas sacerdotales de conservar toda su literatura sagrada: los textos sagrados del Veda. Tan importante era la pronunciación exacta de los textos védicos que las diversas escuelas védicas compusieron tratados de fonética dedicados al estudio de la correcta pronunciación del Veda. De entre todos los

---

eruditos hindúes dedicados a estos menesteres lingüísticos sobresale Panini, un lingüista que vivió en el siglo IV a. C., autor de *Astadhayayi*, una obra que describe completamente la estructura del sánscrito.

*Conclusión.* Las contribuciones más importantes de los hindúes a la ciencia moderna fueron nuestro moderno sistema numérico y el desarrollo de operaciones algebraicas generales. Sus otras ciencias eran prestadas e influenciadas por el saber védico.

### LA ESCRITURA EN CHINA

En Mesopotamia hay evidencias de que existe la escritura, la escritura cuneiforme, desde el -III milenio. En China la escritura se desarrolla en la época Shang, - 1600, pero a diferencia de la anterior, o de la escritura jeroglífica egipcia, ha perdurado hasta nuestros días.

La cultura Longshan disponía de 40 caracteres escritos. La época Shang llega a tener 4.000 caracteres (actualmente consta de más de 50.000). Cinco son los recursos característicos de la escritura china:

- Recurso pictográfico: representar un objeto mediante un dibujo suyo esquematizado. Ej.: la tortuga.

- Recurso asociativo: Representar un objeto mediante el pictograma de otro relacionado convenientemente modificado. Ej.: madre puede representarse mediante el pictograma de una mujer añadiendo dos puntos en la zona del pecho, con esto apunta la capacidad que tiene la madre de amamantar.

- Composición sugestiva. Ej.: masa de gente se representa mediante tres signos de hombre bajo un signo de sol.

- Recurso jeroglífico: Expresar un concepto abstracto mediante el otro signo de otro concepto distinto pero de igual pronunciación.

- Recurso logofónico: Combinar dos caracteres, el primero de los cuales indica el significado y el segundo la pronunciación.

---

## LA CIENCIA EN LA CHINA ARCAICA Y CLASICA

*Medicina.* La medicina china esta influida por el taoísmo y su dicotomía Yin-Yang. Todas las partes anatómicas del cuerpo humano y las enfermedades a las que se veía sujeto tenían un carácter yin o yang. Por ejemplo, las fiebres eran desarreglos yang y el resfriado era desarreglo yin. Las enfermedades se trataban mediante drogas que corrigiesen el exceso de yin o de yang. La obra china de referencia era el Canon de medicina, que establecía analogías hombre-estado y hombre-cosmos para explicar la anatomía y la fisiología. Por ejemplo, el corazón es el príncipe del cuerpo, los pulmones sus ministros, el estómago es el granero, etc.

*Matemáticas.* La primera obra matemática de la que se tiene conocimiento en china es la Aritmética en nueve secciones. Esta obra aborda tres tipos de problemas: en agrimensura, determinación de áreas, triángulos, trapecios y círculos; en el comercio, proporciones y porcentajes; y finalmente, determinación de volúmenes y longitudes usando raíces cuadradas y cúbicas.

*Astronomía y Cosmologías.* Los cuerpos celestes más importantes eran la estrella polar y las estrellas circumpolares que nunca salen ni se ponen. La polar se tenía por el emperador de los cielos, las circumpolares eran príncipes y las otras funcionarios. Los cálculos astronómicos chinos eran casi enteramente algebraicos.

Había tres sistemas del mundo principales:

- El cielo hemisférico de Ka Thien. Los cielos eran una bóveda hemisférica y la Tierra una escudilla boca abajo con aristas lineales. El cielo no era regular, se elevaba al sur y se deprimía en el norte, además, tenía un movimiento de rotación. En él, el Sol, la Luna y los planetas se movían con un movimiento propio. En torno a los bordes de la Tierra había un océano en el que se hundía la bóveda celeste en su periferia.

- La esfera celeste de Hu Thien. El universo era un esferoide, similar a un huevo, en su interior, la Tierra descansaba sobre el agua y los cielos se sostenían por vapores.

- El espacio infinito vacío de Hsuan Yeh. El universo carece de forma y sustancia, excepto la Tierra y los cuerpos celestes. El espacio era infinito y vacío, los cuerpos celestes se mueven por él impulsados por fuerte vientos.

*Química.* La manufactura de la porcelana se perfeccionó durante el siglo VII. La impresión xilográfica comenzó en los monasterios budistas de china en el mismo siglo. A partir del s. X se generalizó la impresión de libros de Confucio y las historias dinásticas oficiales. A finales del s. X se había desarrollado en China la pólvora, las armas de fuego aparecieron en el s. XIII.

*Conclusiones.* La ciencia china, en sus mejores momentos, combina especulación y agudeza observacional. Pero nunca llegaron a combinar teoría con experimentación: las obras de los sabios eran especulativas y las de los técnicos empíricas.

---

**BIBLIOGRAFIA:**

- Historia de la Filosofía. 1 El pensamiento arcaico. **Jesús Mosterín**. *Alianza Editorial*, 1983
- Historia de la Filosofía. 2 La filosofía oriental antigua. **Jesús Mosterín**. *Alianza Editorial*, 1983
- La Sabiduría Oriental. Taoísmo, Budismo, Confucianismo. **Víctor García**, *Ediciones Pedagógicas*, 2002.
- Historia de las ciencias 1. La ciencia antigua, la ciencia en oriente y en la Europa medieval. **Stephen F. Mason**. *Alianza Editorial*, 1984
- En busca de nuestras huellas. **Hans Küng**. *Debate*, 2004
- Historia de las religiones. **E.O. James**. *Alianza Editorial*, 1998



INDICE	<i>Página</i>
PRIMERA PARTE. EL PENSAMIENTO ARCAICO	
INTRODUCCION.	3
1. EL PENSAMIENTO EN LOS PRIMEROS HUMANES.	
1.1. EL PENSAMIENTO CONCEPTUAL.	4
1.2. EL HOMBRE EN EL PALEOLÍTICO.	5
1.3. EL HOMBRE EN EL NEOLÍTICO.	7
2. LAS GRANDES CIVILIZACIONES PREHISTORICAS.	
2.1. MESOPOTAMIA.	11
<i>El pensamiento arcaico del hombre mesopotámico</i>	13
2.2. INDIA ARCAICA Y CLÁSICA	15
<i>El pensamiento arcaico del hombre hindú</i>	18
2.3. CHINA ARCAICA Y CLÁSICA	20
<i>El pensamiento arcaico del hombre chino</i>	21
CONCLUSIONES SOBRE EL PENSAMIENTO ARCAICO.	23
SEGUNDA PARTE. FILOSOFIA ORIENTAL ANTIGUA.	
INTRODUCCIÓN	26
1. INDIA	
1.1. HINDUISMO.	
<i>El comienzo de la especulación: Rigveda tardío</i>	28
<i>Brahmanismo</i>	28
<i>Las Upanisad</i>	29
<i>BhagavadGita</i>	30
<i>Las seis filosofías</i>	31
<i>El hinduismo como forma de vida</i>	32
1.2. JAINISMO.	
<i>La heterodoxia</i>	33
<i>Mahavira</i>	33
<i>La Jaina</i>	33
<i>La filosofía jainista</i>	34
1.3. BUDISMO.	
<i>Siddharta Gautama</i>	35
<i>El pensamiento de Buda</i>	37
<i>La Samgha</i>	38
<i>La fragmentación del budismo</i>	39
<i>Nota final</i>	42
2. CHINA	
2.1. CONFUCIANISMO	

---

CONFUCIO	43
<i>Kong Qiu</i>	
<i>Ren y Yin</i>	
<i>La familia</i>	
<i>La ritualidad</i>	
<i>El mandato celeste y el destino</i>	
MENCIO	45
<i>Xin</i>	
<i>El amor a la familia</i>	
<i>La política</i>	
<i>Qi</i>	
XUN KUANG	47
<i>La maldad</i>	
<i>El Sheng y el Fen</i>	
<i>La sociedad</i>	
<i>Los ritos</i>	
2.2. TAOISMO.	48
<i>El Tao.</i>	49
<i>Wu Wei.</i>	50
<i>La verdad.</i>	50
<i>El ideal de sabio taoísta.</i>	50
<i>El tao en la política.</i>	51
<i>La magia y la ciencia.</i>	51
2.3. MOISMO	51
2.4. LEGISMO.	54
 ANEXOS.	
GEOGRAFIA MESOPOTAMICA.	59
MITOLOGIA MESOPOTÁMICA.	60
ASTRONOMÍA EN MESOPOTAMIA.	63
LOS INDOEUROPEOS.	64
ZOROASTRISMO.	65
LAS CIENCIAS EN LA INDIA ARCAICA Y CLASICA.	67
LA ESCRITURA EN CHINA.	69
LAS CIENCIAS EN LA CHINA ARCAICA Y CLÁSICA.	70
 BIBLIOGRAFIA.	72
INDICE.	73

---

### **NOTA FINAL**

La presente obra pretende ser solamente una guía de estudio. Se trata de una recolección de apuntes basados en fuentes reconocidas y de prestigio, en las que mi aportación original ha sido puntual y básicamente recopilatoria y la mayoría de las veces se trata de la copia literal de los textos. En ningún momento trato de apropiarme del trabajo de los autores detallados en la bibliografía. Quede claro, por tanto, que el uso del manuscrito será estrictamente personal y que en ningún momento he tenido intención de suplantar a nadie, de hecho, en varias ocasiones a lo largo de la obra se citan los textos originales que he usado en su redacción.

**Francisco Javier Benítez Rubio**

*Verano 2006*

