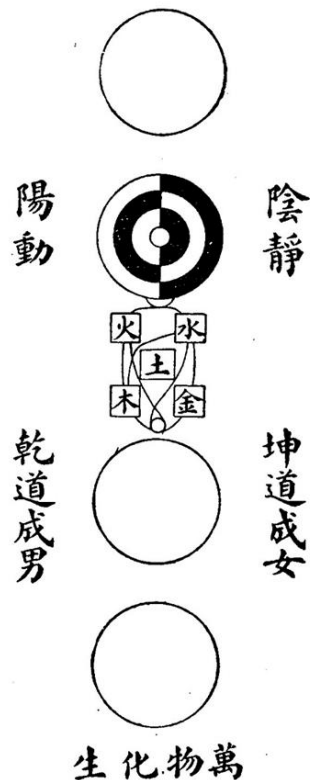

Cosmología y ética en la obra filosófica de Zhou Dunyi 周敦頤 (1017-1073)

Dr. José Antonio Cervera
Centro de Estudios de Asia y África,
El Colegio de México, México

**Cuarto Seminario Internacional “América Latina
el Caribe y China: condiciones y retos en el siglo XXI”**

Eje D: Historia, cultura y aprendizaje del chino

Mesa D3: Filosofía

28-30 de mayo de 2018, UNAM, Ciudad de México

Introducción: Filosofía en la historia de China

Dos momentos especialmente relevantes para la producción filosófica china:

- Periodo clásico (final de la época de Primaveras y Otoños y periodo de los Reinos Combatientes, siglos VI - III a.n.e. aproximadamente).
- Periodo de las dinastías Song y Ming (siglos XI-XVI aproximadamente): el Neoconfucianismo.

Periodo clásico

Confucianismo: *Rujia* 儒家

- Confucio 孔子 (551-479 a.n.e.), Mencio 孟子 (372-289 a.n.e.), Xunzi 荀子 (ca. 312-230 a.n.e.)

El confucianismo clásico se preocupó sobre todo de la ética, de la vida del ser humano en sociedad.

Otras escuelas:

- Daoísmo: *Daojia* 道家
- Mohismo: Mozi 墨子 (ca. 470-391 a.n.e.)
- Legalismo: Han Feizi 韩非子 (ca. 280-233 a.n.e.)

Confucio

El Budismo

- Implantación en China: Periodo de Desunión (220-589)
- Mayor influencia: dinastías Sui (589-618) y Tang (618-906)

El budismo daba respuesta a grandes interrogantes humanos que no respondían ni el confucianismo ni el daoísmo. Supuso un reto para la filosofía china autóctona, particularmente para el confucianismo, que durante la dinastía Tang ya había quedado anquilosado. Por eso, hacia finales de Tang, y especialmente en Song, surgiría el gran movimiento filosófico de los siguientes siglos: el Neoconfucianismo.

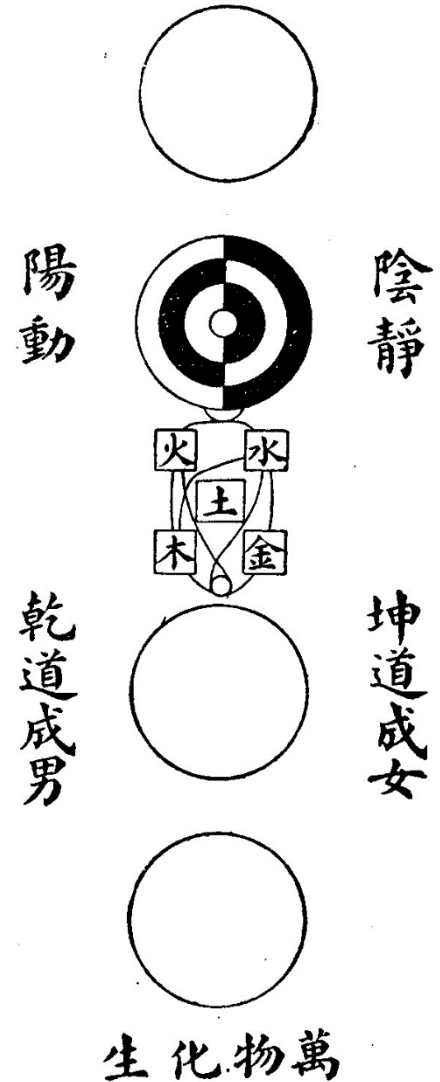

El Neoconfucianismo

Daoxue 道學

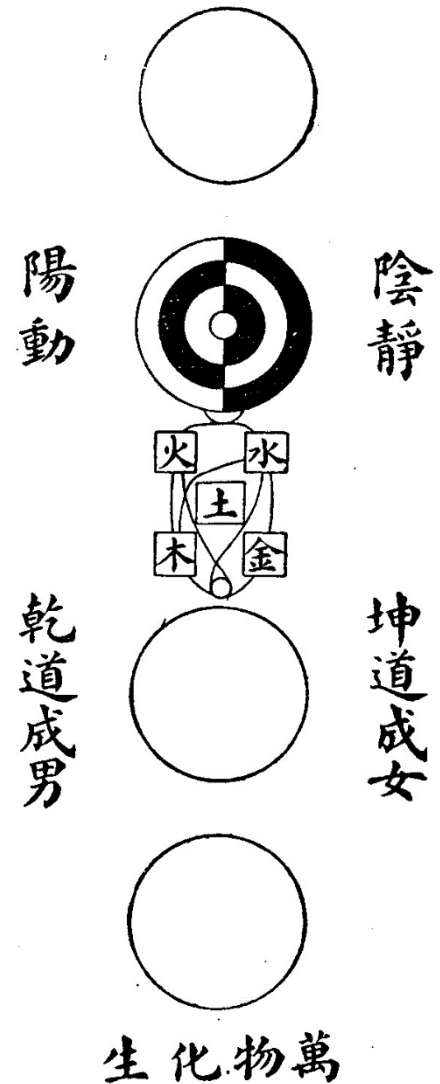
Song Ming lixue 宋明理學

Proporcionó al confucianismo clásico la cosmología, la metafísica y la epistemología que no tenía, tomando ideas procedentes del budismo, del daoísmo, y de las concepciones cosmológicas ancestrales.

El Neoconfucianismo

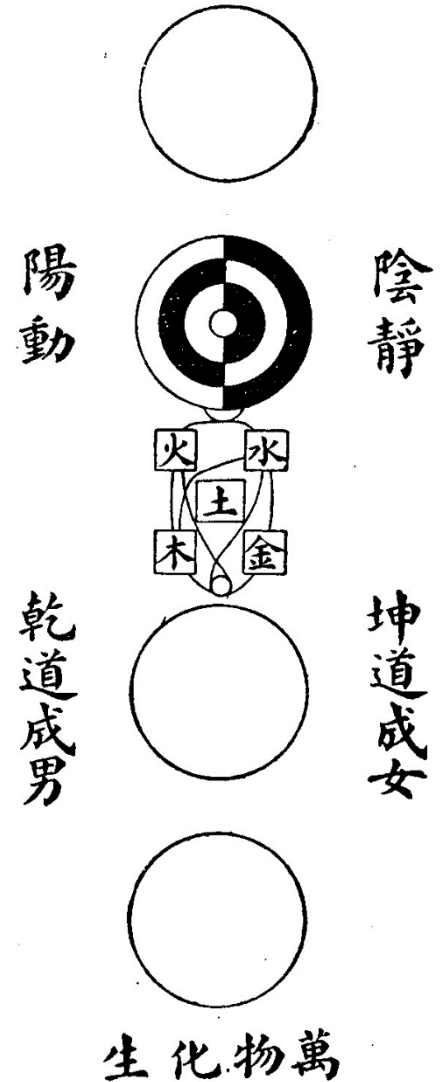
- *Lixue* 理學, o escuela del principio (*li* 理)
 - Zhou Dunyi 周敦頤 (1017-1073)
 - Zhang Zai 張載 (1020-1078)
 - Cheng Hao 程顥 (1032-1085)
 - Cheng Yi 程頤 (1033-1107)
 - Zhu Xi 朱熹 (1130-1200)
- *Xinxue* 心學 o escuela de la mente (*xin* 心)
 - Wang Yangming 王陽明 (1472-1529)

El Neoconfucianismo

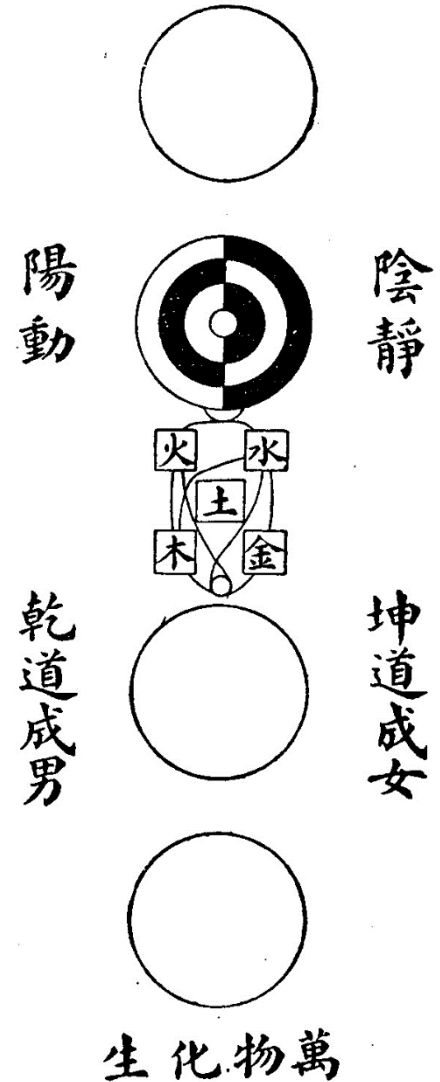
El Neoconfucianismo basó su cosmovisión en ideas ancestrales, que habían tenido anteriormente una gran influencia en el daoísmo:

- El *Yijing* 易經 o *Libro de los Cambios*, uno de los Cinco Libros Clásicos de la filosofía china
- El *yang* 陽 y el *yin* 陰
- Los cinco elementos (o procesos): *wuxing* 五行 (agua, fuego, madera, metal y tierra)

Zhou Dunyi 周敦頤 (1017-1073)

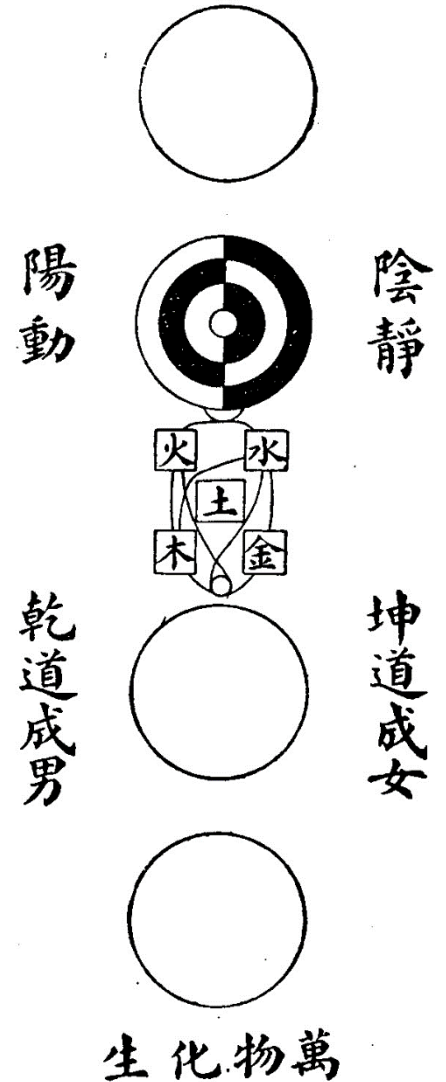
- Nativo de la actual provincia de Hunan. Durante la mayor parte de su vida adulta tuvo un puesto como oficial menor a nivel provincial. Al final de su vida, se retiró a una montaña de China central.
- **Gran impacto en la historia de la filosofía china.** Durante un tiempo, fue maestro de los hermanos Cheng, y a partir de ellos, su obra fue conocida por Zhu Xi 朱熹 (1130-1200), el cual consideraría a Zhou Dunyi como el primer gran filósofo de la dinastía Song del Norte.
- Se le puede considerar como el primero que elaboró un sistema metafísico en el confucianismo, tomando elementos del budismo y del daoísmo e integrando algunas ideas propiamente chinas, como el *yin* y el *yang*.

Zhou Dunyi 周敦頤 (1017-1073)

Dos obras:

- *Taijitu shuo* 太極圖說 (Comentario sobre el diagrama del taiji)
- *Tongshu* 通書 (Libro de la conexión), un comentario al Libro de los Cambios o *Yijing* 易經

Taijitu shuo 太極圖說

(Comentario sobre el diagrama del taiji)

Comienzo del *Taijitu shuo*:

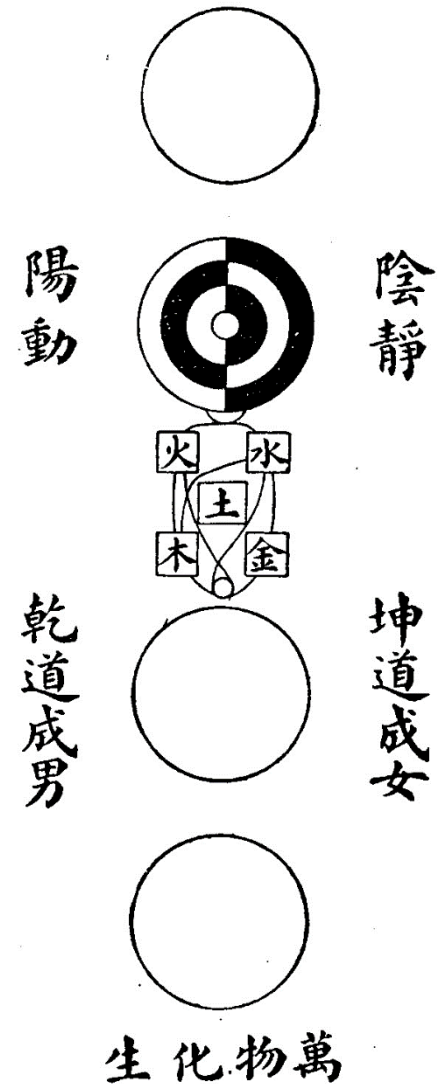
“*Wuji er taiji* 無極而太極

- *Wuji* 無極: Supremo vacío
- *Taiji* 太極: Gran Extremo, Supremo Último, Culmen Supremo

Dos posibles traducciones

“Del *wuji* emerge el *taiji*.”

“El *wuji* es el *taiji*.”

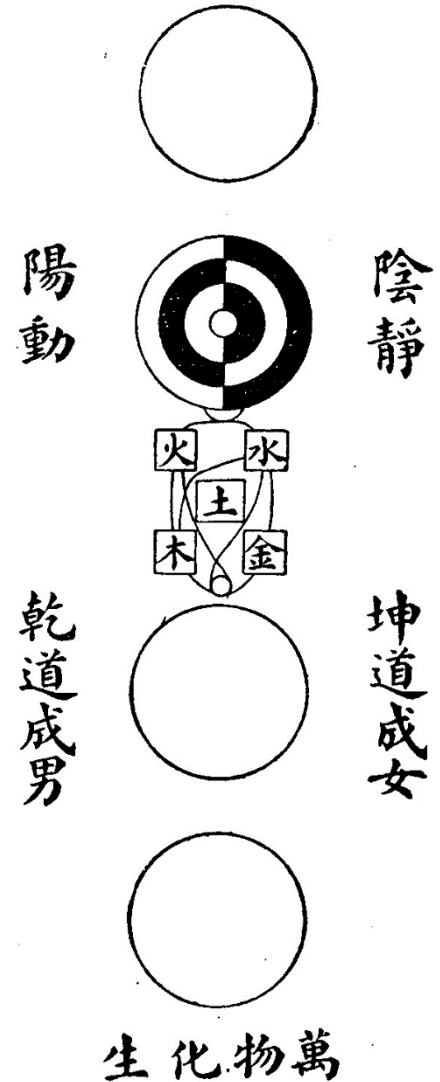

Taijitu shuo 太極圖說

(Comentario sobre el diagrama del taiji)

“Cuando el *taiji* se mueve (*dong* 動), produce el *yang* 陽; cuando se llega al extremo del movimiento, se produce la quietud (*jing* 靜), la cual produce el *yin* 陰. Cuando la quietud llega al extremo, de nuevo se vuelve al movimiento.”

“El cambio del *yang* junto con el *yin* produce el agua (*shui* 水), el fuego (*huo* 火), la madera (*mu* 木), el metal (*jin* 金) y la tierra (*tu* 土)” (los cinco elementos o procesos, *wuxing* 五行).

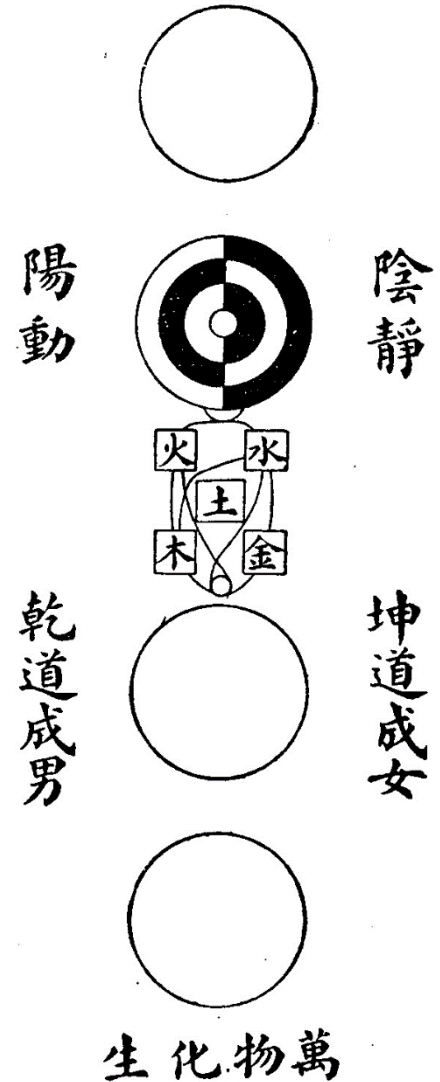

Taijitu shuo 太極圖說

(Comentario sobre el diagrama del taiji)

“乾道成男，坤道成女” (el camino -dao- del qian -cielo- forma al hombre -o lo masculino-, el camino -dao- del kun -tierra- forma a la mujer -o lo femenino-), cita procedente del *Yijing* o *Libro de los Cambios*.

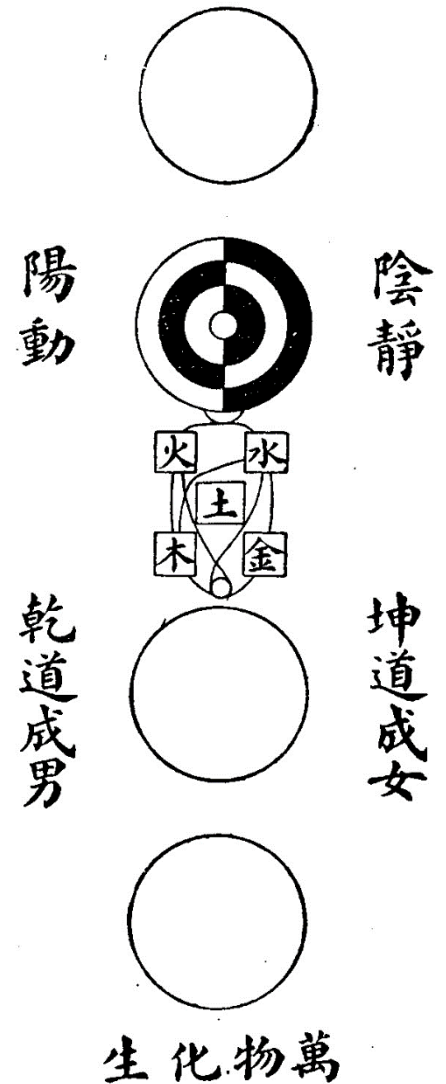
La interacción de ambos principios (masculino y femenino) forma todo lo existente (las “diez mil cosas”, *wanwu* 萬物).

Taijitu shuo 太極圖說

(Comentario sobre el diagrama del taiji)

Todos los elementos anteriormente citados aparecen en el *Taijitu* 太極圖 (*Diagrama del taiji*).

Taijitu shuo 太極圖說

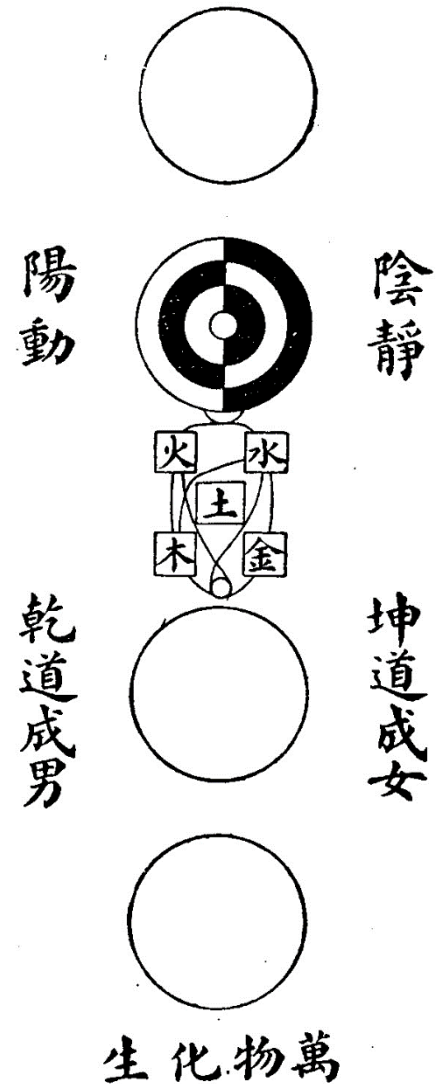
(Comentario sobre el diagrama del taiji)

En el *Taijitu shuo* de Zhou Dunyi se encuentran los siguientes tres elementos:

- El *Yijing* 易經 o *Libro de los Cambios*
- El yang 陽 y el yin 陰
- Los cinco elementos (o procesos): *wuxing* 五行

Esos tres elementos, según Joseph Needham, son los principios filosóficos fundamentales de la ciencia china a lo largo de toda su historia.

Ese breve fragmento del inicio del *Taijitu shuo* resume las concepciones cosmológicas chinas de los últimos mil años y sería una fuente de inspiración para toda la ciencia china hasta el siglo XX.

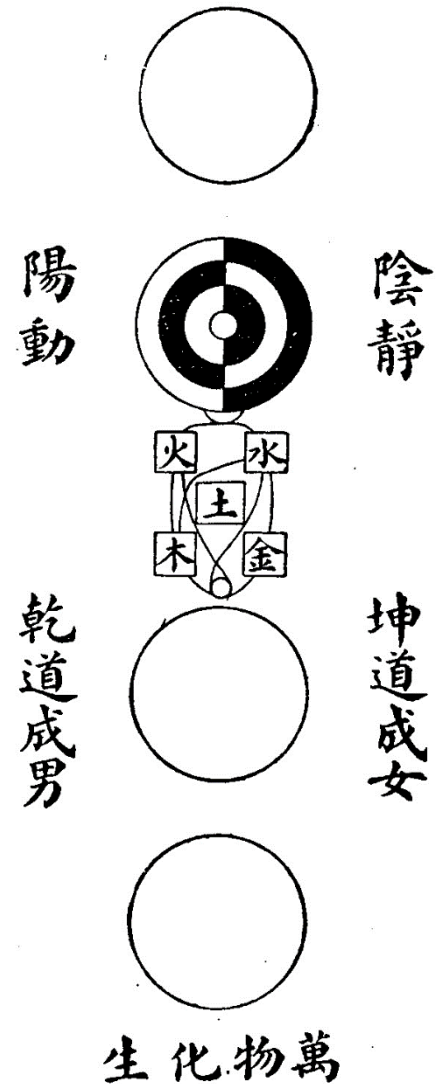
Taijitu shuo 太極圖說

(Comentario sobre el diagrama del taiji)

El *Taijitu shuo* tiene una segunda parte.

“El sabio (*shengren* 聖人), a través del equilibrio, la honestidad, la benevolencia y la rectitud (*zhong zheng ren yi* 中正仁義), y mediante la quietud (*jing* 靜), puede alcanzar la máxima potencialidad humana (*ren ji* 人極)”

La mente debe estar quieta (*jing* 靜), esto es, en meditación. Este elemento (de influencia budista) nunca había sido expuesto en el confucianismo antes de Zhou Dunyi. Influiría en todos los neoconfucianos posteriores.

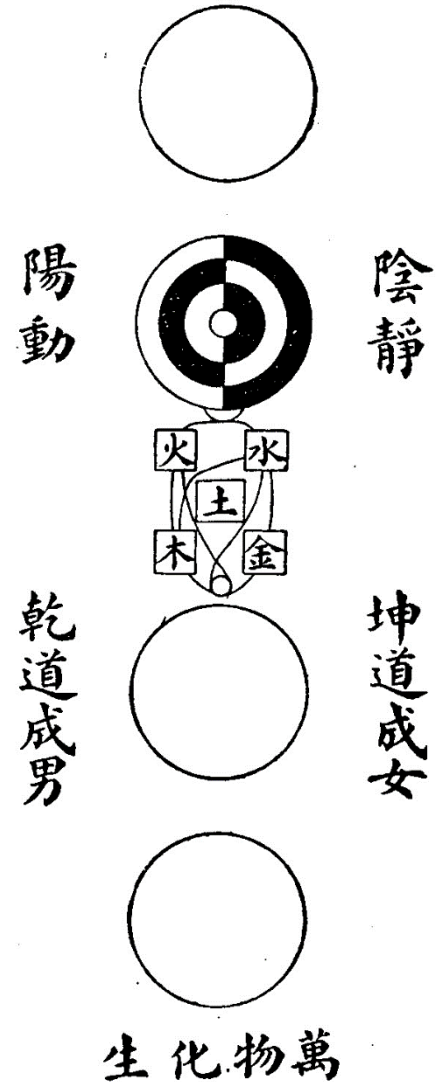
Taijitu shuo 太極圖說

(Comentario sobre el diagrama del taiji)

El *Taijitu shuo* continúa diciendo:

“Entonces, el sabio sintoniza su virtud con el Cielo y la tierra (故聖人與天地其得)... Sólo el ser humano (*wei ren* 惟人) puede llegar a obtener la condición espiritual más elevada (*zui ling* 最靈)”.

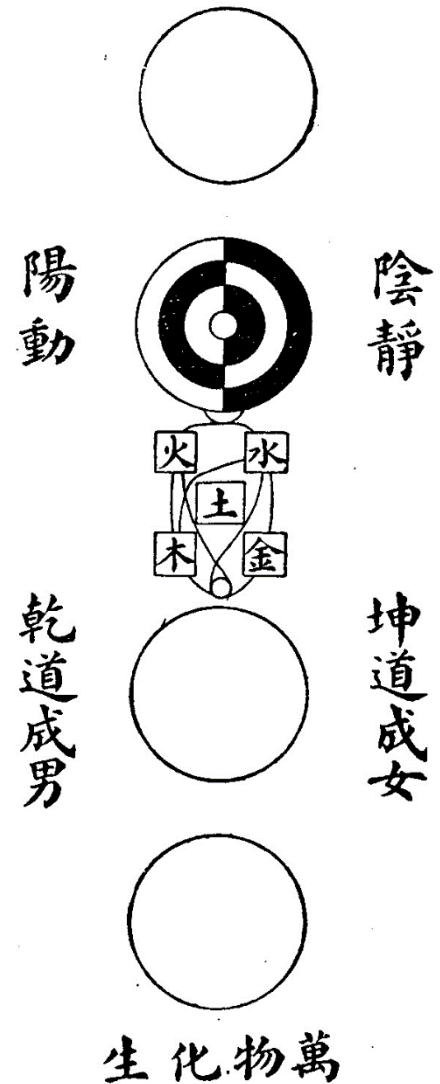
Zhou Dunyi se desmarca claramente del budismo, que considera que la iluminación está al alcance de todos los seres sintientes, incluyendo los animales. En el confucianismo, el ser humano (y sólo él) está en el centro del mundo. El hombre sabio debe ser un puente entre la comunidad y el universo.

Taijitu shuo 太極圖說

(Comentario sobre el diagrama del taiji)

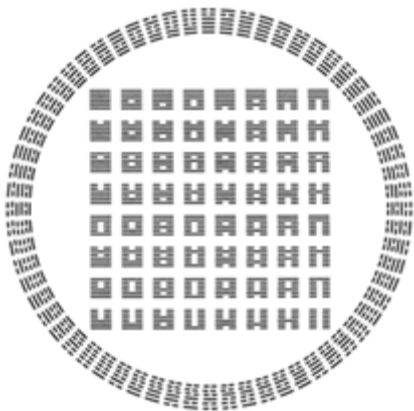
En el *Taijitu shuo* se une la práctica moral y la renovación cósmica, inaugurando lo que se podría denominar como “metafísica moral”, básica en el pensamiento de todos los autores confucianos posteriores. El papel del ser humano, que siempre tuvo un papel protagónico para el confucianismo desde su fundación, se expande a partir de la obra de Zhou Dunyi, ya que no sólo tiene impacto sobre su propia comunidad humana, sino que también influye en todo el universo.

Tongshu 通書 (*Libro de la conexión*)

Se trata de un comentario al *Yijing* 易經 (*Libro de los Cambios*).

- “誠者, 聖人之本. La autenticidad es la raíz del hombre sabio”
- “聖, 誠而已矣. El sabio es auténtico”.

Cheng 誠 (*sinceridad, autenticidad, lo genuino*).
A este concepto se le daba mucha importancia en el *Zhongyong* 中庸 (*Tratado del Medio*).

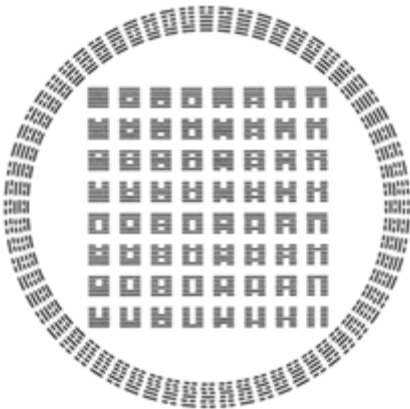
Zhou Dunyi enfatiza que ser auténtico es la raíz de todas las virtudes, ya que el Cielo siempre es genuino. Mediante la autenticidad (*cheng*), el sabio se pone en contacto con el Cielo.

Tongshu 通書 (*Libro de la conexión*)

Más adelante, en el *Tongshu*, Zhou Dunyi dice que cuando el ser humano se desprende de los deseos (*wuyu* 無欲) llega a la calma y al vacío (*jing xu* 靜虛), lo cual tiene como consecuencia la claridad (*ming* 明) y esta, a su vez, produce la conexión (*tong* 通).

***Tong* 通 aparece en el título del libro y sintetiza el ideal del sabio: el sentimiento de unidad, de conexión o de integración con todas las cosas del mundo.**

Para cultivar la mente, por tanto, uno debe liberarse de las distracciones y enfocarse en una cosa en cada momento. Al igual que en el *Taijitu shuo*, también en el *Tongshu* se enfatiza la importancia de la concentración y la meditación para poder avanzar en el Camino del sabio.

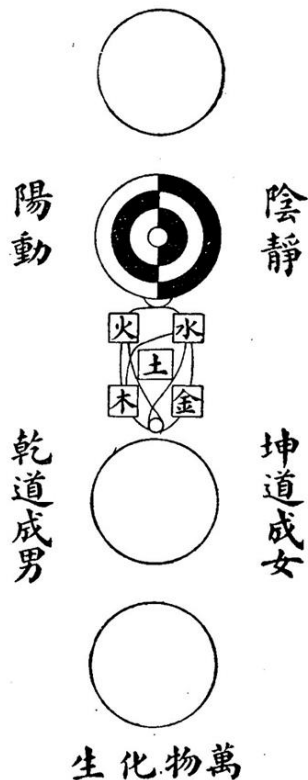
CONCLUSIÓN

A pesar de la incursión en la cosmología, el interés principal de Zhou Dunyi es el ser humano. Todas las consideraciones cosmológicas y ontológicas toman sentido precisamente al aplicarlas en el ámbito humano, al poner en relación directa al ser humano (particularmente su ideal, el Camino del sabio) con el Cielo, *Tian* 天.

¡MUCHAS GRACIAS!

Cosmología y ética en la obra filosófica
de Zhou Dunyi 周敦頤 (1017-1073)

Dr. José Antonio Cervera

Centro de Estudios de Asia y África,
El Colegio de México, México

E-mail: jacervera@colmex.mx

**Cuarto Seminario Internacional “América Latina
el Caribe y China: condiciones y retos en el siglo XXI”**

Eje D: Historia, cultura y aprendizaje del chino

Mesa D3: Filosofía

28-30 de mayo de 2018, UNAM, Ciudad de México