

Alquimia Taoísta

Similitudes y/o diferencias con la Alquimia
Occidental

Ismael Berroeta

- Santiago de Chile -
- Mayo de 2006 -

Alquimia Taoísta.

Similitudes y/o diferencias con la Alquimia Occidental

1. Introducción al Taoísmo

La constatación de que el taoísmo es una filosofía del universo, la vida y el ser humano que tiene mucho de lúdico, irónico, anárquico y adaptable es que nos impulsa a presentar una introducción diferente de lo habitual. Generalmente, se exponen los temas en forma más o menos escolástica, sistemática, sea con un orden histórico o un orden lógico-temático. En esta oportunidad, la introducción consistirá en diversos ejemplos o anécdotas históricas -o simplemente anécdotas míticas- que permitan aproximarse en forma amistosa al tema, pues el taoísmo, lo repito, tiene mucho de similar con la figura del Hermes occidental: juguetón, creativo y cambiante.

Historicidad de Lao Tzu (Período Primavera y Otoño)

Los orígenes del enfoque taoísta de la vida se remontan a los tiempos más remotos de la historia China, pero se acepta en forma tradicional que el punto de partida estaría en un libro elaborado por Lao Tzu (maestro Lao), quien habría sido archivero o bibliotecario del poder oficial. Sin embargo, decepcionado de la corrupción o degradación moral y política de su época, habría decidido abandonar todo y marcharse lejos. Cuando llegaba a la frontera más lejana del imperio, fue acogido por el Guardián de la Puerta Occidental. Este personaje habría recibido el dictado de los pensamientos del Maestro Lao y los habría conservado para la posteridad. Quien anotó estas reflexiones fue Wen Tzu (Maestro Wen) el cual sería posteriormente también un sabio taoísta y quizás el primer discípulo destacado de Lao Tzu. Este volumen ha sido conocido como Tao-Te Ching.

Actualmente, los historiadores serios coinciden en que -aunque no hay una fecha exacta- Lao Tzu habría vivido en el Período de Primavera y Otoño. Esta fue una etapa de la historia de China en la cual el imperio -encabezado por la dinastía Zhou- se había debilitado y desmembrado, al punto que habrían surgido cerca de ciento cuarenta estados feudales menores, todos en una perpetua rencilla y guerras desgastantes que emprendían para ganar territorio y vasallos. Este período se extendió desde el siglo VIII al siglo V a.e.c. y al final los estados feudales habrían quedado reducidos a cuarenta y cinco. El Maestro Lao habría sido más o menos contemporáneo de Confucio (Kong Qiu).

La actitud del Maestro Lao no tiene nada de sorprendente para quien conoce los principios del taoísmo. El sabio fluye con los acontecimientos y no contra el sentido principal de la historia. Por tanto, si el sentido principal de lo humano es la corrupción,

nada podrá, ninguna voluntad individual será capaz de torcer el rumbo de los acontecimientos del devenir histórico y llevarlo en otra dirección. Hacer discursos, predicar, dictar normas de buena conducta no harán mejor a la sociedad humana. Las leyes y los edictos venidos de lo alto, los castigos físicos y las atrocidades sólo podrán hacer a los hombres aún peores de lo que son. Lo esencial es que el ser humano cambie interiormente y se dé cuenta que lo material y los apegos a lo material no son más que espejismos que ocultan el verdadero sentido de lo humano, sentido que está estrechamente ligado al Todo o Uno o Universo. Esta totalidad está regida por una norma o ley fundamental que tiene un sentido bueno y generoso, que está afuera y adentro del ser humano, y la tarea de éste es sólo descubrirla.

Vida personal de Sun Wu (Sun Tzu) y su época (Período de los Estados Combatientes).

Sun Tzu, al parecer natural del Estado de Qi, habría vivido en una de las épocas más ricas de la historia de China, en el sentido de la producción intelectual que se generó en esos tiempos, desde el punto de vista filosófico, social, artístico. Fue un período revuelto por guerras incesantes. Esta etapa de la historia China se desarrolló entre los siglos V y III a.e.c. A comienzos de este período los estados feudales habían continuado devorándose unos a otros, hasta que quedaron sólo siete grandes ducados o reinos: Qi, Chu, Yao, Han, Zhao, Wei y Qin. El asunto ahora era más complicado para los señores, pues la política se volvió mucho más compleja que una simple expansión territorial y que movilizar unos cuantos soldados. Ahora, quien quisiera acabar definitivamente con sus adversarios debía utilizar grandes medios militares, políticos, diplomáticos y económicos. Empresas de esta envergadura requerían especialistas, asesores un tanto mercenarios que iban y venían entre los reinos, vendiendo sus servicios y conocimientos por dinero. Uno de esos especialistas fue Sun Tzu. Vale la pena recordar que, al final del Período de los Estados Combatientes, que así se denomina este momento histórico, el poderoso y prepotente Estado de Qin logró dominar a los restantes, unificar a China y fundar una nueva dinastía imperial (Qin, de la cual probablemente deriva el nombre actual de China).

Al Maestro Sun se le atribuye ser autor de un tratado denominado El Arte de la Guerra, escrito para ser usado como criterio básico sobre la estrategia militar. Sus métodos son usados incluso hoy mismo, especialmente en la economía y la estructuración de las tácticas de las empresas. Habría numerosos principios que señalar de las enseñanzas de este especialista. Sin embargo, hay dos que conviene destacar. La primera, es que aunque exista un conflicto político que conduzca a la agresión, es decir a la guerra, el principio general más valioso sería "es mejor ganar sin luchar". Interpretando esta idea-símbolo, se consideraría como válida esta paradoja: que la guerra sea ganada sin combate o por otros medios políticos con la máxima eficiencia, que eviten los crueles efectos

de la agresión militar. La segunda, es que el guerrero debe ser implacable, pero este criterio lo envuelve a él mismo, siendo posible ser benevolente con los vencidos pero jamás tolerante consigo mismo, pues esta blandura impide el desarrollo o perfección del propio ser.

Anécdota de Sun Tzu (El Arte de la Guerra) con el harén del rey.

Llegó a oídos del rey la existencia de este especialista y tomando en forma un tanto liviana el arte de combatir, le recibió rodeado de su numeroso harén de concubinas. Le proporcionó como tropa al colectivo de sus mujeres, para que hiciera lo que estimara conveniente con el fin de dar una demostración de sus capacidades, así como le nombró comandante en jefe de ese ejército. El Maestro Sun las dividió en dos grupos. Uno, encabezado por la primera concubina; el otro encabezado por la segunda concubina. Les enseñó a marchar, a detenerse, a realizar giros y movimientos diversos. Después de entregados los conocimientos básicos, dio una orden más compleja, la cual debía ser entregada por las jefas a la tropa. Las maniobras resultaron un fracaso, incluso ridículas, y las mujeres se rieron de buena gana con su torpeza. El Maestro Sun le señaló al monarca que, habida cuenta que las jefas no habían sido capaces de hacerse obedecer, debíaseles condenar a muerte. El rey quiso echar a la broma el asunto, pero el Maestro Sun le recordó que estando en guerra la autoridad del comandante en jefe es superior a la del monarca en el ámbito militar. El rey tuvo que reconocerlo y, casi llorando, pues le gustaban mucho esas dos mujeres, hizo venir al verdugo y decapitarlas de inmediato. Terminado el incidente, Sun repitió la orden a las nuevas jefas, quienes la transmitieron a la tropa femenina. Para sorpresa del monarca y la corte, las maniobras fueron cumplidas por las mujeres al pie de la letra.

Esta anécdota permite comprender mejor el segundo principio descrito anteriormente, relacionado con el cumplimiento de las exigencias personales. El taoísmo, en especial cuando se aplica al arte de la guerra, implica un desarrollo de los acontecimientos para lograr un progreso. Sin embargo, ese progreso integra al taoísta en pos de su desarrollo individual como persona. Por tanto, el sabio taoísta tiene como primera norma exigirse a sí mismo y la molicie y la buena vida están alejados de su senda. Quien quiera progresar deberá hacer sacrificios, quien haga sacrificios triunfará sobre la adversidad, quien triunfa sobre la adversidad estará por sobre los débiles y pusilánimes y vencerá a todos sus enemigos o superará todos los obstáculos. Todo ello debe hacerse sin ningún afán de poder o lucro personal sino tan sólo para lograr resultados concretos y ser un individuo más completo e iluminado.

Historia personal de Sun Bin (Sun El Mutilado), descendiente directo de Sun Tzu (Período de los Estados Combatientes).

Un descendiente de Sun Wu es reconocido como el autor de un segundo manual, considerado algo así como la continuación del primero. Se le conoce vulgarmente como El Arte de la Guerra II. La tradición señala que Sun Bin habría estudiado con o habría sido discípulo del estratega Wang Li, conocido por su obra El Maestro del Valle del Demonio. Wang fue un sabio taoísta cuya obra es más filosófica y psicológica que la de su discípulo, la cual es estrictamente militar y con más tendencia a los detalles y a la táctica en comparación con su propia obra y que con El Arte de la Guerra de Sun Tzu.

Un condiscípulo de Sun Bin, identificado como Pang Yuan, después de haber estudiado con el Maestro del Valle del Demonio, logró un cargo militar en el reino de Wei. Una vez allí, y recordando que su ex compañero era un individuo brillante que podría llegar a hacerle sombra y desplazarlo, lo hizo invitar bajo la excusa de trabajar junto a él. Sin sospechar una traición, Sun Bin fue acusado falsamente de intentar un complot. La condena incluyó ser marcado en el rostro y que se le rompieran las rodillas, operación que le dejó inválido para siempre. Pang Yuan fingió que él no tenía nada que ver con esa sucia estratagema y acogió a Sun Bin en su casa. Una vez allí, le sugirió que dedicara sus días a preparar un tratado con todos sus conocimientos del arte militar. Sin embargo, ya la luz se había apoderado de la mente de Sun y decidió fingirse loco. Pang Yuan, al ver que nada se podía lograr de su ex compañero, ordenó que lanzaran al demente al corral de los cerdos. Allí llevaba Sun El Mutilado una vida miserable hasta que acertó a pasar por Wei un alto funcionario del reino de Qi. Al enterarse de que ese hombre brillante se encontraba allí, lo hizo sacar mediante una astucia y se lo llevó con él a la corte de Qi. Una vez allí, el rey de Qi ofreció a Sun Bin la comandancia en jefe, pero la sabiduría de El Mutilado le hizo rechazar ese cargo, aceptando sólo el de asesor o estratega, lo cual le granjeó el respeto de los altos mandos de Qi y con ellos logró una gran amistad tachonada de éxitos militares.

Al fingirse loco, Sun Bin, no hizo más que aplicar un principio taoísta, el cual considera que un objeto o un ser que carezca de todo valor no puede ser apetecido para aprovecharse de él. ¿Quién podría interesarse en cuidar a un loco al cual era imposible sacarle sus antiguos conocimientos?. Al no valer nada a los ojos de Pang Yuan, éste ni siquiera se molestó en matarlo, sino que lo lanzó a vivir con las bestias domésticas.

Anécdota bélica de Sun Bin contra su enemigo personal.

Enfrentado el reino de Wei, donde Pang Yuan era comandante en jefe, con el reino de Qi, donde Sun Bin era estratega, el curso de los acontecimientos llevó a que ambos ejércitos estuviesen a punto

de entrar en combate y a que estos enemigos personales pudieran lucir sus destrezas. Temiendo las habilidades de Sun Bin, el ejército de Wei permaneció en sus posiciones por instrucciones de Pang Yuan. Por su parte, El Mutilado recomendó dos cosas, primero, iniciar una retirada paulatina y segundo, que progresivamente las antorchas de iluminación nocturna de los campamentos fueran disminuyendo. Una noche cien mil, otra noche cincuenta mil, otra treinta mil, y así sucesivamente. La conclusión de Pang Yuan fue que el ejército de Qi estaba desintegrándose por las deserciones y decidió lanzarse en un ataque relámpago con su caballería ligera. Muy pronto llegaron a un estrecho paso y casi sobre los talones del ejército de Qi. Luego, una de las patrullas trajo la noticia de que no se veía nada por los alrededores pero que un enorme árbol cercano había una inscripción o letrero. Pang Yuan fue personalmente a ver de qué se trataba y el sitio fue iluminado por las antorchas para investigar. La tradición señala que la inscripción decía "Más allá de este árbol morirá Pang Yuan por orden de Sun Bin". Al punto comenzaron a llover las flechas sobre las agotadas y sorprendidas tropas de Wei. Después de varias horas de combate, Pang Yuan estaba derrotado por lo cual decidió suicidarse.

En este caso, Sun Bin hizo uso de una estrategia denominada "Relajarse mientras el enemigo se agota a sí mismo", que consiste básicamente en ir generando información errónea para que las conclusiones del rival sean tan falsas que le lleven a una decisión catastrófica.

Además, se destaca el enfoque taoísta de Sun Bin sobre su relación con Pang Yuan. No existe en los diversos tratados y crónicas ningún registro ni ninguna señal de odio personal de El Mutilado contra el traidor Pang Yuan, lo cual hace inferir que estaba inspirado en un enfoque desapasionado de una tarea estrictamente técnica o, dicho de otra forma, trascender por sobre lo personal mediante la "no identificación" para mantener una mirada libre sobre los acontecimientos.

Historia personal de Zuang Tzu (Período de los estados combatientes). Nuevo estilo del taoísmo.

Otro de los grandes filósofos taoístas fue Zuang Tzu (Maestro Zuang) y también le correspondió vivir en el Período de los Estados Combatientes. Al parecer, Zuang también había sido un funcionario estatal de no mucha categoría. Iluminado por la filosofía taoísta, Zuang renunció a su cargo, viviendo en una pequeña heredad, haciendo efectivo un voto de pobreza. Sus pensamientos quedaron en otro de los pilares fundadores del taoísmo, un libro que lleva su propio nombre: el Zuang Tzu. Numerosos son los capítulos de esta obra, plena de frescura, con comentarios y diálogos irónicos sobre la vida, la política y la sociedad de su tiempo, entremezclados con reflexiones profundas y juegos dialécticos sobre el Tao. Se atribuye al Maestro Zuang la

autoría de los siete primeros capítulos. Una cáfila de personajes de todo tipo van desfilando por la casa de Zuang Tzu, quien los trata en forma demoledora y sarcástica.

Anécdota de Zuang Tzu con el cortesano que recibió varias carrozas.

Un cortesano cometió la osadía de visitar a Zuang Tzu y fanfarronear con haber conseguido el favor del monarca. Tan grandes fueron los servicios prestados por el individuo que habría sido premiado con la donación de cierto número de carrozas (o carros o carretas, da igual, pero un vehículo era una fortuna en esos años). Zuang Tzu razonó en voz alta de la siguiente manera: el terapeuta que cura los abscesos o furúnculos al rey y los chupa para limpiar el pus, recibe una moneda de oro por cada absceso que sana al gobernante; el sanador o terapeuta que trata las hemorroides o almorranas al rey y que se los chupa o lame para aliviarlo de dicho mal gana dos monedas de oro cada vez que ejecuta su función; por tanto, ¿cuál sería el servicio o tarea que acometiste que pudieron pagarte con carrozas?.

Anécdota de Zuang Tzu cuando le ofrecieron el gobierno (ser ministro).

En otra oportunidad, altos señores de la corte vinieron a visitar a Zuang Tzu con la misión - encargada por el monarca- de pedirle que, habida su sabiduría y su agudeza en materia política, pudiera hacerse cargo del gobierno o, en otras palabras, aceptar ser ministro. En ese momento Zuang se encontraba pescando, cogiendo en sus manos una caña y con la vista fija y concentrada en las aguas de cierta laguna. Sin quitar la vista de su tarea, Zuang les preguntó si recordaban el caparazón de cierta tortuga que ornaba uno de los salones del palacio. Se le respondió que sí, que la recordaban. Sin quitar la vista de su tarea, Zuang Tzu preguntó si recordaban que ese animal había vivido cientos o quizás miles de años. Se le respondió afirmativamente. Sin quitar la vista de su tarea, Zuang Tzu preguntó si la tortuga que fue muerta para adornar el salón estaría prefiriendo estar viva, contenta y arrastrar su cola por el fango. Se le respondió de nuevo en forma afirmativa. Sin quitar la vista de su tarea, Zuang Tzu preguntó por qué no dejaban que Zuang Tzu arrastrara contento su cola por el fango.

Las últimas dos anécdotas ilustran el valor que los taoístas asignan a la vida natural y al desapego por la actividad política, ligada a la corrupción y la hipocresía. Cabe hacer notar que en este período el taoísmo había experimentado un cambio. Antes, el Tao era un principio universal cargado de bondad para el ser humano que quisiera tomar su senda o su sentido. Sin embargo, ahora, se destaca el principio de la igualdad. No hay diferencia intrínseca entre la materia (una roca por ejemplo), la vida animal o un ser humano. Todos están hechos de la misma materia o energía

y no son más que formas específicas de la misma sustancia universal. En consecuencia con esto, el Tao es una fuerza o ley inmanente que no es ni bueno ni malo, sino que simplemente actúa. Por lo tanto, cabe el individuo en su camino de perfección descubrir el verdadero sentido o dirección de las cosas y actuar en concordancia con ello.

Los maestros del bosquecillo de bambú (siglo III e.c., quizás a fines de la Dinastía Han). Historia personal del poeta Liu Ling.

El taoísmo siguió su desarrollo en épocas posteriores, haciéndose cada día más conocido y popular. Incluso hubo adeptos que lo transformaron en religión, con sectas organizadas, clero y ceremonias o ritos públicos y oficiales, tolerados cuando no protegidos por los gobernantes. Sin embargo, los pensadores más notables permanecieron al margen de todo oficialismo y siguieron con sus prácticas "anarquizantes", despegadas de todo convencionalismo social. Entre esos filósofos e intelectuales destacaron los Maestros del Bosquecillo de Bambú, un grupo de sabios que se reunían en la propiedad rural de uno de ellos, más precisamente en un bosquecillo de bambúes. Allí, filosofaban o discurrían en voz alta, sometiéndose a crítica nuevas ideas o pensamientos. Pasado el momento de tipo intelectual, bebían grandes cantidades de vino, pues eran unos borrachines y farreros consumados, sin preocuparles lo que pudiese decir la sociedad de su tiempo.

En esa época -Dinastía Han- y dentro de ese grupo, uno de los más destacados fue el poeta Liu Ling, un excéntrico que, en su casa, generalmente recibía a sus visitantes completamente desnudo. Además, fue un vate que dedicó muchos loores al vino y se cuenta de él que se hacía acompañar siempre de un sirviente. Este ayudante iba provisto de una jarra de vino y de una pala. La primera cumplía la función de apagar la sed del amo y estimular su creatividad y, la segunda, tendría por misión cavar su tumba en el mismo lugar en el cual falleciese como consecuencia de una farra.

Nuevamente hay que destacar el enfoque del taoísmo, alejado del poder oficial, de la administración del Estado, de las riquezas y de las personas. Con el ejemplo del pensamiento y la conducta del sabio, se predica una total libertad, la cual parte por la libertad interior del ser humano. Además, destaca también el dejar que la vida se exprese sin límites, en forma natural, permitiendo que las leyes universales y la esencia del Tao se manifiesten.

Leyenda de los 7 maestros ascendidos (siglo XV e.c. aprox.). Historia del maestro Liu Chang Sheng.

En época muy posterior, entre los siglos X y XV aproximadamente, nuevas formas o escuelas del taoísmo pudieron expresarse. Nació, por ejemplo, el taoísmo alquímico. Un grupo de sabios que destacaron notablemente fueron los denominados Siete Maestros

Ascendidos. Eran seres de una estricta exigencia personal, desprendidos de toda riqueza o apego material o social. Su vida es relatada en una entretenida novela del siglo XV que dejó registro de sus vidas, acaecidas en siglos anteriores. Uno de ellos, tomándolo como ejemplo para que se mida la tensión a que se somete un alquimista del Tao, fue el maestro Liu Chang Sheng. Este filósofo concluyó que la mayor barrera que le impedía lograr la Iluminación o perfección eran sus deseos sexuales o concupiscencia. Para progresar y someterse a dura prueba, ingresó a vivir en forma permanente en un burdel. Allí, rodeado de las prostitutas y cortesananas, pudo desplegar plenamente el desarrollo del control total de sí mismo. Él dialogaba con las cortesananas sobre literatura, música o simplemente sobre asuntos de las vidas de las prostitutas, quienes le cobraron un gran cariño y admiración, pues comprendieron que Liu las veía como personas y no como objetos de placer.

El arte de hacer realidad la alquimia interior no sólo cumple una función mental o psíquica, sino que involucra al cuerpo. Avanzar un estadio en perfección implica, tal como lo señalamos en el comienzo, un profundo rigor con Uno Mismo. Tal es el sentido mínimo del Tao. Progresar hacia la maestría no se logra por antigüedad, ni con discursos, ni con ritos o ceremoniales, ni con obediencia. La transformación debe ser intelectual, psíquica, intuitiva y corporal. Eso es realmente Alquimia.

2. Sistemática de los Principios del Taoísmo

El exponente más preclaro del taoísmo es Tao-te Ching, de Lao Tzu (Primavera y Otoño). Tres son los elementos o aspectos que la erudita Eva Wong destaca de esta obra y que sintetizan muy bien sus contenidos filosóficos.

- **Sobre el Tao**

El Tao es la fuente de vida de todas las cosas. Sus atributos son ser inefable, invisible, inalcanzable (por la percepción normal), ilimitado, inagotable. Es la realidad subyacente permanente.

No es una divinidad ni un espíritu. La realidad completa y sus múltiples manifestaciones son parte de un poder (o energía) amplio y unificado, impersonal, anónimo, de funcionamiento del universo. Sin embargo, este poder anónimo e innombrable no sería enteramente neutral: es benéfico El Camino Celeste consiste en favorecer a otros y no causarles daño.

El sentido del mundo - dice la interpretación de Gastón Soublette - se capta en el movimiento o acontecer de la vida. Este movimiento obedece a una estructura o ley interna de tipo dialéctico, constituida por dos polos, uno oscuro y suave, y otro luminoso y fuerte, cuyas denominaciones son Yin y Yang respectivamente.

El Tao no es sólo el sentido del mundo, sino que es el principio fundamental o Uno, que se sitúa antes del mundo manifestado y su dinámica bipolar. De este Uno emana la vida, como virtud o poder. El Tao, como sentido del mundo, se hace perceptible en la operación de Te, su virtud.

Originalmente, no existirían ni Bien ni Mal. El Bien racionalmente formulado es un artificio que violenta lo natural. Por eso el incremento del Bien lleva siempre aparejado un incremento proporcional del Mal. Mientras se destaquen más hombres de moralidad superior, tantos más criminales surgirán. Tanto más perfectas sean las leyes, tanta más confusión y degradación habrá.

- **Sobre la sabiduría**

El sabio taoísta poseía y buscaba alcanzar habilidades parecidas a las de un chamán: inmune a peligros, se comunicaba con los animales, su energía sexual era fuerte y practicaba técnicas terapéuticas para mantenerse sano y longevo. Era un individuo muy comprometido con su comunidad. A este respecto, convendría aclarar el concepto del wu-wei. Esta expresión frecuentemente ha sido incorrectamente traducida por los occidentales como no-acción o inacción y de allí se ha colegido que el taoísta "no hace nada" o que es pasivo. En el Tao-te Ching, wu-wei es "ir con los principios del Tao". Wu-wei tendría sólo una restricción, la cual consiste en renunciar al uso de la fuerza o no ir en contra de la fuerza principal de los acontecimientos. En consecuencia, un gobernante sabio que se preocupa por el bienestar de sus súbditos estaría siguiendo el wu-wei.

- **Sobre el estilo de vida.**

Sabio es quien cultiva su vida, mediante las técnicas físicas y una actitud o filosofía. Las técnicas físicas están referidas al control de la respiración, posturas corporales o gimnasia y control de la energía sexual. La actitud o filosofía afirma el desapego del deseo y las cosas materiales, con el fin de aquietar la mente, ahorrarse emociones perturbadoras y causante de dolencias psicósomáticas. Esta filosofía impulsa a quien la practica a comprometerse con lo social pero no imponer su visión de las cosas y a retirarse cuando la tarea está cumplida o cuando el flujo de los acontecimientos es tal que impide una acción benéfica.

Bajo el influjo de Zuang Tzu y otros filósofos (Período de los Estados Combatientes) el taoísmo clásico experimentó cambios, sin por ello abandonar sus principios fundamentales. Estos cambios es conveniente comprenderlos con el fin de desterrar interpretaciones de tipo contradictorio.

- Política y gobierno. La idea de gobierno ideal ha desaparecido. Al ser la política una actividad sucia y peligrosa más valía cultivar la libertad y la longevidad pero abstenerse de correr tras la fama y el dinero. Los modelos confucianos fueron objeto de burla.
- Modificación del concepto de wu-wei. Ahora se entendió como ausencia de implicación y compromiso, para dejar que las cosas sigan como están. El sabio era completamente libre. No cabe duda que las condiciones políticas tan especiales, las cuales duraron varios siglos, influyeron en este nuevo enfoque.
- Cambio en la concepción del Tao. En el período anterior indicamos que el Tao era percibido como una fuerza benevolente. Ahora es concebido como una fuerza neutral. Tampoco ejerce algún control sobre el curso de los acontecimientos. Lo que tendrá que suceder tendrá que suceder. Es un enfoque que tiende a concebir leyes objetivas que rigen a la sociedad y que no atribuye una bondad intrínseca al conocimiento del manejo de las energías físicas y espirituales del ser humano. Se puede ser un practicante del dominio de sí mismo pero no necesariamente ni bondadoso ni malvado. El universo, materia y energía, y en él todas las cosas animadas e inanimadas tienen la misma categoría. No hay privilegios. La condena de la hipocresía fue el signo más característico de los sabios de esta época y su estilo fue marcadamente alternativo o anarcoide, opuesto a toda forma de dominio del hombre sobre el hombre.

3. Principios de la Alquimia Taoísta

El taoísmo alquímico surgió en forma posterior al taoísmo clásico. Sus formas más o menos claras se remontan al siglo II d.e.c. Al igual que en la alquimia occidental ha habido una alquimia taoísta externa y otra interna. Sin embargo, durante los primeros siglos, no había una separación práctica entre ambas ramas, es decir, un estudioso podía practicar o trabajar ambos sistemas. Sólo desde el siglo X aproximadamente ambas ramas tuvieron una continuidad separada.

La alquimia taoísta externa consiste en la utilización de productos de origen mineral o vegetal, trabajados en laboratorio con el fin de obtener una píldora o medicamento, el cual, al ingerirse, daría al usuario capacidades ilimitadas, especialmente la inmortalidad. En la aplicación de estos procedimientos, fueron muchos los descubrimientos de productos químicos que se realizaron, así como se enriqueció el conocimiento de la botánica con fines terapéuticos y las artes culinarias. Sin embargo, muchas veces se utilizaron metales pesados o sustancias que resultaron nocivos para el organismo humano y quienes se atrevieron a ingerirlas fueron presa de enfermedades cuando no simplemente de

la muerte. Nada de esto tiene de extraño para los occidentales, pues la alquimia vulgar en occidente hizo su contribución a la química moderna, cuando se buscaba la transmutación de los metales en oro y, además, cuando por estos procedimientos químicos se procuró sintetizar la "piedra filosofal" un producto que tendría propiedades para hacer asimilar la inmortalidad a quien la poseyera.

Por su parte, el taoísmo alquímico interno, partía de la base de que todos los elementos para lograr la transformación del ser humano, dándole una vida sana tanto física como espiritualmente así como longevidad, se encontraban dentro del adepto y éste, sólo debía dominar el conocimiento de su ser, su cuerpo y su espíritu, con el fin de superar las limitaciones del ser humano corriente.

El taoísmo alquímico externo contó con seguidores durante varios siglos, incluso con el apoyo de diferentes casas reinantes hasta que llegó -con los envenenamientos- su desprestigio y su declinación. Sin embargo, no es posible condenarlo a priori, pues sus seguidores entendían que el uso de la voluntad y la persistencia de los procedimientos repetitivos y sistemáticos en el laboratorio eran una suerte de fortalecimiento de las capacidades individuales, por lo cual era difícil que ambas ramas se separaran de buenas a primeras y mas bien coexistieron durante largo tiempo.

a) Ideas básicas de la alquimia interna.

- Antes de nacer el individuo es una parte indiferenciada del Tao, no hay forma, ni cuerpo, ni mente, ni sentimiento.
- El Tao canaliza las energías generadoras del padre y la madre para provocar una ruptura o separación del Tao, la cual se asienta en el vientre materno.
- En el vientre se desarrolla y se diferencia, hasta que se convierte en una entidad independiente, portadora de tres energías: generativa (CHING), vital (QI) y espiritual (SHEN).
- En el proceso de crecimiento del individuo las energías se van disipando: CHING se escapa en el deseo sexual, QI se pierde con el desorden de las emociones y SHEN se debilita con el aumento de la actividad mental. Este goteo no es consciente en los individuos comunes, el cual los conduce al envejecimiento y la muerte.
- Tomando conciencia del proceso y realizando transformaciones internas, es posible recobrar la energía primordial, ser sanos, longevos.
- Por esta vía se podrá alcanzar la inmortalidad, que consiste en dejar en libertad al espíritu prístino para que abandone su cáscara y se reúna con el Tao.

b) Símbolos importantes de la alquimia interna

La alquimia interna taoísta utiliza símbolos o metáforas para referirse a lugares o centros internos del cuerpo o ser humano.

- **Los Tres Tesoros.-** Son las energías en las cuales se descompone la energía indiferenciada: Ching, Qi, Shen. Se denominan así pues constituyen el fundamento de la salud y la longevidad.
- **Los Tan-tien.-** Son campos o puntos de energía en lugares específicos del cuerpo. Son activos, pues a través de ellos la energía se conecta al exterior y podría perderse. Los más significativos son el Tan-tien inferior, el cual se encuentra en la región del ombligo; el Tan-tien medio, en la zona del corazón o plexo solar; el Tan-tien superior, situado entre las cejas.
- **El Horno y los Calderos.-** El Horno o estufa se encuentra en el Tan-tien inferior, allí se encienden los fuegos necesarios para refinar las energías internas. En este lugar se reúne, almacena, templea y se refina la energía generadora (Ching), para transformarse en energía o aliento vital (Qi). El caldero medio se encuentra en el Tan-tien medio, lugar donde se reúne, almacena, templea y se refina la energía vital (Qi), para transmutarse en energía espiritual (Shen). El caldero superior se encuentra en el Tan-tien superior, lugar donde se reúne, almacena, templea y se refina la energía espiritual (Shen), y donde se mezcla con el vapor primordial del Tao.
- **Las puertas.-** Cada Tan-tien está controlado por una puerta. Éstas están situadas a lo largo de la columna vertebral. Puerta inferior, entre los riñones; puerta media, entre los omóplatos; puerta superior, donde se une la columna vertebral con el cráneo. La apertura de las puertas permite a las energías circular u obturarse.
- **Píldora Dorada, o Elíxir Dorado, o Gran Medicina.-** Es el producto de la unión de las tres energías, después que han sido refinadas. Es el vapor primordial del Tao en el interior del cuerpo pero, al mismo tiempo, la conexión con la energía del Cosmos. Da salud y vida y permite volver al Tao.
- **Proceso de Encendido.-** Es el ajuste de los fuegos en el Horno, para refinar las energías reunidas en los tres Calderos. El fuego yang es la respiración rápida y se usa para dirigir el fuego hacia los Tan-tien medio y

superior. El fuego yin expresa la respiración suave y lenta y se utiliza para madurar la energía interior.

- **Inmersión de Fuego en Agua.-** Es el proceso de descenso de la energía vital (Qi) desde el Tan-tien medio y el ascenso de la energía generativa (Ching) desde el Tan-tien inferior. El resultado es la refinación de la energía generativa y la transmutación de la energía vital.
- **Copulación del Dragón y del Tigre.-** Unión de las energías yin y yang del cuerpo. Se puede producir en muchos niveles. La unificación tiene como resultado la disolución de los bloqueos.
- **Meridianos.-** Son líneas o vías por las cuales puede fluir la energía a lo largo del cuerpo. La tradición identifica numerosos meridianos pero hay algunos más importantes que otros. Entre los esenciales se puede citar el meridiano Tu, el cual nace en la cavidad wei-lu (base de la columna), asciende por la columna vertebral y termina en el paladar, en la boca; el meridiano Jen comienza donde termina el meridiano Tu y desciende por la parte delantera del cuerpo hasta llegar a la cavidad wei-lu.
- **Órbita Microcósmica.-** Consiste en dirigir -de manera consciente- el flujo de la energía generativa a través del meridiano Tu desde la base de la columna, llega a la cima de la columna, se baja por el meridiano Jen desde el rostro, pasando por el paladar y la lengua hasta el hueso caudal de la columna. Las posibles direcciones del flujo son tres: a) sin control, la energía fluye fuera del cuerpo, se pierde o agota a través de los orificios naturales, siendo la consecuencia la debilidad física, los accidentes y la debilidad de carácter; b) otra dirección es en el sentido de las agujas del reloj, subiendo por la espalda y bajando por el frente, el Ching se refina por transmutación en Qi y ésta a su vez se transmuta en Shen; c) otra dirección es en sentido contrario al anterior, el Qi se crea a partir del Shen y el Ching se alimenta a partir del Qi. Un adepto avanzado logrará la circulación en ambos sentidos.
- **Órbita Macrocósmica.-** Es un circuito ampliado del anterior, pues la energía comienza a moverse por la base de la columna, asciende hasta el Chung-hui y desciende por delante, sigue a través de las piernas, penetra en las plantas de los pies y asciende nuevamente hasta alcanzar la base de la columna. Otra forma de circulación incluye en el circuito a los brazos y manos.

- **El Feto Inmortal.**- Las circulaciones conscientes y sucesivas van conduciendo a la formación de la semilla del espíritu original. Esta semilla es la recuperación del vapor primordial indiferenciado del Tao y se logra cuando las transmutaciones de las tres energías están completas. Se localiza, crece y se desarrolla en el Tiantien inferior, va madurando y ascendiendo por el cuerpo hasta que llega a emerger por la cima de la cabeza. Cuando el cuerpo, o concha o cáscara, muera, esta energía se reunirá con la energía del Cosmos o Tao.

c) Proceso alquímico.

El proceso alquímico no será descrito y quedaría como tarea para quienes deseen realmente compenetrarse de la alquimia taoísta y hacerla una realidad en su existencia.

4. Vereda Emparejada.

Si el adepto ha escogido practicar su desarrollo y el dominio de sus energías en forma individual, su decisión se denomina Vereda Singular. Por el contrario, si ha escogido hacerlo con otra persona, se le llama Vereda Emparejada.

En el caso de la Vereda Singular, la persona puede o no pertenecer a un grupo o secta. Sin embargo, algunos aspectos pueden ser practicados exclusivamente por gusto o salud, para lo cual basta con seguir instrucción en meditación, ejercicios calisténicos y Qi-kung. Hay que advertir que el nivel supremo de alquimia interior sólo puede alcanzarse si la persona se ha comprometido de por vida con un programa de entrenamiento espiritual dentro de una secta concreta.

En el caso de la Vereda Emparejada se utilizan técnicas sexuales para producir transformaciones alquímicas. A decir verdad, para acceder al nivel supremo también será necesario disponer de maestros que, dentro de una secta, guíen al adepto que ha demostrado absoluto compromiso con el desarrollo alquímico.

Justificación de la Vereda Emparejada.

La alquimia sexual taoísta no es una búsqueda de placer, sino una técnica al servicio de la salud y la longevidad. No tiene nada que ver con el erotismo o con principios éticos. Su uso se justifica en la necesidad de conservar o aumentar el Ching, la energía generativa, que, como ya se ha visto, es la base de los niveles más refinados de energía. Visto así, si disponemos de Ching, podemos transformarlo en Qi, energía vital y a ésta procesarla en Shen, energía espiritual. Por tanto es uno de los cimientos para conseguir mejor salud, longevidad y el logro del Feto Inmortal.

Método de conservación de la energía generativa.

Sin embargo, hay una paradoja o misterio que es necesario resolver para que la mente del adepto pueda comprender este arte. Normalmente, la actividad sexual implica pérdida de energía generativa y cuando se practica en exceso, daña la fuerza física y la claridad mental. La respuesta a esta paradoja radica en que, en el sexo corriente, la finalidad inmediata es la búsqueda de placer y -en el caso del varón- la energía Ching se desprende del cuerpo y se pierde, esto es, bajo la forma de semen expulsado en la eyaculación. Esta hipótesis que los taoístas antiguos comprobaron empíricamente ha sido demostrada por la bioquímica del siglo XX, pues el esperma del macho es rico en ATP (adenosina tri fosfato) indispensable para transportar y liberar energía en los procesos metabólicos y de reproducción.

Por lo tanto, lo fundamental será que el Ching no se pierda y sea recuperado o reabsorbido por el organismo. El método, en términos generales, se puede describir así:

- a) Se ha de estar sexualmente excitado, pero sin emitir sustancia procreativa.
- b) El sujeto ha de disponer de autocontrol para hacer retroceder el esperma antes de la eyaculación o del orgasmo.
- c) El autocontrol requiere de un entrenamiento y de la construcción de una voluntad para ejercer ese control.
- d) Hay ejercicios específicos y detallados para cada parte del modelo a aplicar, para ambos sexos.
- e) Además, la alquimia sexual se puede utilizar para captar energía generativa del compañero o compañera. Es decir, se favorece un intercambio.
- f) Se requieren parejas fuertes, sanas, generalmente más jóvenes, pero no excesivamente hermosas (en el caso de los principiantes).
- g) Como logro básico, el varón podrá ganar energía y aplomo. La mujer podrá aprender a disfrutar del orgasmo valle.

Amor y Vereda Emparejada.

Este camino no tiene nada de romántico. Los expertos recomiendan no implicarse emocionalmente a ninguno de los co partícipes. No se rechaza la idea de tener diferentes compañeros sexuales, incluso es recomendado. El taoísmo tradicional rechaza la idea de compartir amor, placer o deseo. En estricto sentido sería amor puro (no contaminado con sentimientos de ternura o enamoramiento). En la época contemporánea hay partidarios del yoga sexual que indican que sería útil para fortalecer el vínculo entre dos personas, postura del experto Mantak Chia, pero eso no aparece en los textos clásicos

Vereda Emparejada y desarrollo alquímico interno.

Para los taoístas la Vereda Emparejada es sólo una de las vías para lograr salud y longevidad, no es una vía exclusiva. Recordemos que están la meditación, los ejercicios, la dieta, el Tai-Qi y el Qi-kung, incluso el Feng-shui.

En general, se lo recomienda para un adepto en estados intermedios del camino. No sería un procedimiento adecuado para practicantes avanzados de la alquimia. Los maestros indican que el Ching recogido de la pareja es Ching mundano y debe ser recogido en cantidades controladas y refinado previamente antes de conservarlo para evitar intoxicaciones.

Nada hay más difícil que encontrar un maestro o una escuela seria para aprender estas técnicas. Por milenios se han practicado en secreto pues los costos de pagar han sido elevados. Si bien el taoísmo en general pudo conservar sus claves y pudo transmitirse hasta hoy se debió a que por períodos, durante siglos, contó con la protección o al menos la tolerancia de las autoridades. Pero esto no fue siempre así. Hubo momentos históricos en los cuales las sectas de la Vereda Emparejada fueron perseguidas, disueltas y sus integrantes encarcelados o asesinados. Esto, incluso bajo el régimen comunista imperante en China desde 1949. Recordemos que la secta Falung Kung, con más adeptos que el Partido Comunista, fue proscrita hace pocos años y muchos de sus maestros encarcelados, por el solo hecho de pensar o tener una filosofía diferente, cuyo fin último es obtener personas mejores, de elevada autoestima, libres de espíritu y tolerantes.

5. Paralelismos de alquimia taoísta y alquimia occidental.

Los paralelismos que se pueden realizar para comparar la Alquimia occidental y el Taoísmo alquímico es posible abordarlos en forma analítica con distintos criterios o categorías de ordenamiento. Se puede hacer desde el punto de vista filosófico, psicológico, las pautas y los símbolos, las ciencias y técnicas vinculadas, y la proyección de cada una respecto a la sociedad. En atención a que en trabajos o capítulos anteriores fue abordada la Alquimia y el Arte Real, no se hará una presentación sistemática de estos últimos, dando por sabidas sus características.

a) Aspecto filosófico.

¿Existe una filosofía que se encuentre detrás de las prácticas y operaciones internas de la alquimia?. Así es, efectivamente, la alquimia occidental tiene como sustento teórico o abstracto a la filosofía hermética y, por su parte, la alquimia taoísta tiene como fundamento a la filosofía taoísta clásica, que se expresa en los textos de Lao Tzu, Wen Tzu, Lie Tzu y Zuang Tzu.

Ante la pregunta de si es posible encontrar el carácter de religión en estas filosofías, cabe señalar, por una parte, que el Hermetismo no es una religión, aunque la mayoría de sus adeptos hayan sido cristianos. Por otra parte, la Filosofía Taoísta Clásica tampoco es una religión, aunque en el primer milenio d.e.c. un grupo fundó o inauguró un taoísmo religioso, con un amplio panteón de dioses y diosas, el cual se enraizó en diversos grupos de la sociedad china.

Con respecto a la idea de Dios, la Filosofía Hermética lo aborda de manera areligiosa. Dios sería un principio o la totalidad que abarca al Todo o Universo, aunque se pueda distinguir al Cosmos como entidad separada. Menos aún, tampoco considera la existencia de una entidad independiente con atributos o rasgos antropomórficos con poderes absolutos determinando el bien o el mal sobre el mundo, la naturaleza y el ser humano. Por su parte, la filosofía taoísta es completamente areligiosa, puesto que ni siquiera considera el vocablo Dios. La filosofía Taoísta parte de la existencia de un principio esencial o Tao, indescriptible e incluso innombrable, que rige el sentido de la vida y del universo.

Aparte de Dios está el concepto de Cosmos. Reconociendo como un hecho la existencia de una cosmogonía, el Hermetismo acepta que todas las cosas provienen del Uno y que el Uno las envuelve o incluye a todas. Para la filosofía Taoísta, el Tao vendría a ser el Uno, pues es éste principio la fuente de vida de todas las cosas y todas están incluidas o inmersas en él.

Otro concepto filosófico u holístico que distingue al Hermetismo es que el movimiento, nos referimos al movimiento de la realidad en su esfera manifiesta, se expresa en dualismos opuestos, en una dialéctica cuyos vocablos más comunes son macho y hembra, pero que se puede descubrir en multitud de pares de oposiciones. Por su parte, el Taoísmo también reconoce algo similar, aceptando que el movimiento obedece a una ley interna dialéctica de dos polos (Yin-Yang) que se expresan de manera muy variada en las formas que las esferas de la realidad adoptan particularmente.

b) Aspecto psicológico.

La Alquimia occidental siempre tuvo un propósito vinculado al ser de la persona, un trabajo interno con el Uno Mismo, el cual, bajo una terminología aparentemente oscura o especializada encubría la purificación del alma por la vía de las metamorfosis progresivas del espíritu. En otros términos, al ser considerado el ser humano o materia filosófica como perfectible, los procedimientos alquímicos constituían un instrumento psicológico interno para iniciar la construcción del Anthropos o modelo arquetípico de perfección humana. Lo anterior significaba que, al manifestar el adepto la voluntad de cambiar para ser mejor, aceptaba la existencia dentro de sí de un poder ligado a una entidad

denominada "maestro interno". Por su parte, el taoísmo planteaba la búsqueda de habilidades físicas y psíquicas, a través de un entrenamiento integral y permanente, partiendo de una base similar, en el sentido de disponer de una voluntad a toda prueba, con un compromiso personal fuerte y decidido, pues el rigor con uno mismo era la prueba de fuego para medir el propio grado de avance.

Así como ambas posturas o filosofías reconocen la existencia de un "maestro interno", también reconocen que el individuo no lo puede todo solo, al contrario, requiere de ayuda o del apoyo de un "maestro externo", lo cual, en el caso de la Alquimia occidental, se expresa en el modelo iniciático, es decir, un proceso de construcción individual cuyo punto de partida es la Iniciación, el cual es entregado formalmente por un grupo o secta a la cual el adepto adhiere en cuerpo y alma. Entre los taoístas alquímicos ocurría algo similar. Hasta el día de hoy, y a través de milenios, se agruparon en sectas de larga tradición en las cuales el adepto debía ir pasando por pruebas y niveles de desarrollo sucesivos. Cabe destacar que los estados más avanzados del perfeccionamiento sólo se alcanzan mediante la entrega de conocimientos o arcanos transmitidos por la intervención directa de un maestro consumado.

Ahora bien, el proceso de perfeccionamiento del individuo debe ser realizado mediante operaciones internas. Es así como la Alquimia Occidental plantea la purificación del alma a través de metamorfosis progresivas del espíritu, las cuales podemos ejemplificarlas en parte mediante el rito de la muerte simbólica o cambio del que se es para nacer espiritualmente como alguien distinto más evolucionado, o también, mediante la metáfora o proceso de desprendimiento de los metales o escorias, que no son más que etapas sucesivas para llegar a un estado puro o iluminado. En el caso del taoísmo alquímico, las operaciones no son sólo psicológicas sino, además, físicas. Se utilizan las técnicas para meditar, de las cuales los especialistas señalan que hay alrededor de 12 escuelas o técnicas distintas. A ello se agrega el proceso psicósomático de despertar, canalizar y transmutar las energías hasta lograr la madurez espiritual y el pleno dominio de sí mismo.

Abundando en el tema de los procesos internos, los cuales son dirigidos mediante ejercicios por el propio interesado, la Alquimia designa -con su lenguaje cifrado- al método en términos globales como Gran Obra, el cual es, ni más ni menos que el trabajo espiritual referido a las fases de obtención de la Piedra Filosofal, denominadas Purificación de la Sal, Coagulación del Mercurio y Fijación del Azufre. En el Taoísmo alquímico, también los diferentes métodos para desarrollar los procesos internos tienen designaciones metafóricas y simbólicas, como la combinación y transmutación de los Tres Tesoros (las tres energías fundamentales), las cuales darán origen al Elixir Dorado, que es la recuperación del Tao primordial y es la base no sólo de una mejor salud y vida, sino que corresponde a la conexión con el

Cosmos. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre unos y otros métodos, que va mucho más allá de las designaciones, pues la concepción taoísta es más integral y no deja de lado lo físico o energético para centrarse en lo mental, como pareciera desprenderse del enfoque occidental.

Más arriba dejamos entrever los productos psicológicos que se obtendrían del trabajo sobre el Uno Mismo. La Alquimia Occidental identifica bajo la designación de Piedra Filosofal el resultado avanzado de sus procedimientos, que corresponde a una materia filosófica o ser humano evolucionado, el cual se ha transformado por transmutación mística o, dicho de otra forma, la realización del arquetipo interior. Por su lado, el Taoísmo Alquímico denomina Feto Inmortal a su producto final. Las energías han sido transmutadas recuperándose el Tao primordial u original o energía indiferenciada que permitirá la unión con el Cosmos. Más aún, se sostiene que se trataría de un cuerpo de naturaleza etérea que va unido exteriormente al cuerpo físico.

Dentro de su abigarrado repertorio de conceptos, la Alquimia Occidental identifica un conocimiento superior, al cual denomina Arte Real. Sería la forma más avanzada de alquimia. Se referiría al dominio, a través del ascetismo y prácticas estrictas, tanto físicas como éticas, que convertirían al adepto en un ser poderoso. Este nivel de conocimiento tiene una suerte de equivalencia en la alquimia oriental, la cual reconoce un Taoísmo Alquímico Superior, o estadios superiores del proceso alquímico, que incluyen no sólo procesos espirituales como meditación, ejercicios psicosomáticos como control de energías, sino calistenia y dieta, los cuales terminan por otorgar el Feto Inmortal.

Finalmente, respecto de esta mirada psicológica de ambas alquimias, resta por señalar que la Alquimia occidental es claramente mental y parcialmente ligada a lo intuitivo por el uso de simbología o sustitución analógica, por tanto, es limitada respecto de las dimensiones que es posible identificar en forma elemental respecto de la persona humana. Dicho en lenguaje alquímico, estaría mas bien centrada en el elemento Aire y parcialmente relacionada con el elemento Agua. Sin embargo, el taoísmo alquímico es multidimensional, pues toma en cuenta el manejo armónico de lo mental, lo intuitivo o inconsciente, lo físico o corporal y lo energético o átomico. Es decir, traducido a lenguaje alquímico de occidente, estaría tomando en cuenta los cuatro elementos: Aire, Agua, Tierra y Fuego.

c) Pautas y símbolos.

La alquimia, tanto la occidental como la oriental, usan abundantemente de símbolos, los cuales se expresan bajo la forma de palabras o un lenguaje especializado, cifrado, entendible sólo por los iniciados, y, además, de figuras gráficas que representan

dichas palabras. Ambas formas de expresión no son sino la forma exterior de ideas claves. La Alquimia Occidental se encuentra en desventaja. Si bien algunas nociones -fruto del trabajo laborioso de investigadores y adeptos- están siendo comprendidas, muchas de ellas se han perdido y la continuidad de maestro a discípulo se ha truncado. En parte, algunas de ellas pueden encontrarse en la francmasonería. Sin embargo, muy al contrario del destino corrido por la Alquimia Occidental, el Taoísmo Alquímicó ha tenido la suerte de conservar dichas claves, las cuales se hallan en textos salvados de diferentes épocas. Más aún, a disgusto de los ortodoxos, en los últimos trescientos años, una cierta gama de obras ha podido expresar en forma más simple lo que tanto tiempo se encubrió ex profeso. Además, aún sobreviven algunos maestros tanto en China continental como en Taiwán o emigrados en otros países.

d) Ciencias y técnicas vinculadas.

Anteriormente se señaló que la alquimia, tanto occidental como oriental, ha estado vinculada a actividades externas, operaciones o prácticas de tipo técnico o medicinal, que contribuyeron como fundamento de ciencias históricamente posteriores.

Los alquimistas occidentales, en la actividad práctica vulgar o profana, se desempeñaban en un laboratorio químico-metalúrgico, con la finalidad de realizar la transmutación de los metales. Recordemos que algunos hicieron esfuerzos por producir oro a partir de otras sustancias. Su actividad dio como resultado el descubrimiento de diversos compuestos y elementos químicos y sirvió de base a la ciencia química, a la metalurgia científica y contribuyó a la Medicina, favoreciendo la obtención de medicamentos. Recordemos que uno de los más destacados alquimistas fue Paracelso, quien incursionó fuertemente en la medicina. Por su parte, los orientales también tuvieron como ambiente de trabajo el laboratorio, fundamentalmente con fines farmacéuticos, buscando la Píldora de la Inmortalidad. Su desempeño sirvió también de base a la química, la medicina herbaria y, aunque parezca sorprendente, al arte culinario. La terapéutica taoísta no sólo buscaba sanar, sino conservar la salud, frenar el envejecimiento y favorecer la longevidad. Pero esto último no era un fin en sí mismo, sino porque el ser humano que vive más tendrá más tiempo u oportunidad de crear el Feto Inmortal.

e) Proyección respecto a la sociedad.

El filósofo hermético o su sucesor alquimista supone un espíritu especial, el espíritu de Hermes. Una actitud libre, creativa, crítica respecto del conocimiento basado en la simple fe. Favorece el desenvolvimiento de una persona no sometida a los prejuicios, pero ligada a una ética que debe construirse vinculada a la sociedad y la época en la cual le corresponde vivir. Los más destacados alquimistas intentaron actuar en forma consecuente con

su pensamiento. Sufrieron persecuciones, cárcel, represiones injustas que hoy repugnan frente a los derechos de la persona humana que son reconocidos universalmente. Por su parte, el taoísmo busca la perfección individual, pero tampoco rechaza las obligaciones sociales. El ideal de sabio taoísta es ser un individuo crítico, reflexivo, ético, modesto, prudente y eficiente en el uso de su energía y sus esfuerzos, busca el bien de sus semejantes, participa en su comunidad, en política si es necesario, sin jamás procurar una retribución.

6. Conclusiones finales sobre Alquimia occidental con respecto al taoísmo alquímico.

La Alquimia Occidental, sometida a persecuciones y represiones de todo tipo, parece haber visto roto el hilo conductor, pareciera tener destruidas gran parte de sus claves de comprensión. La herencia de su enseñanza, por lo menos la que se ha conservado, sería mas bien de tipo psicológico en la esfera mental. Algunas tendencias de la francmasonería pretenden ser las herederas de la Alquimia en su forma más elevada, denominada Arte Real. Algunos de sus métodos pueden contribuir a mejorar al individuo sólo en uno de sus aspectos esenciales, la ya mencionada esfera de la mente. El hecho de que el Arte Real haya llegado fragmentado hasta nuestros días indica que la pretensión de la masonería de alcanzar el Anthropos, sería a todas luces desmedida y eso, por decir lo menos.

El taoísmo, en cambio, ofrece métodos de perfeccionamiento del individuo en todos sus aspectos o dimensiones. Dispone de un enfoque integral y holístico: cuerpo, energías internas, salud, mente, intuición, entorno energético. La Alquimia Taoísta parece haber conservado sus claves y habría una continuidad hasta nuestros días, a través de textos y maestros. Ha tenido la suerte de ver conservado su potencial.

Aunque en ambas alquimias el objeto es el ser humano, ninguna de ellas pretende aislarlo de la sociedad o comunidad o mundo profano. Al contrario, es en el mundo profano o Sansara donde el adepto puede probar la fortaleza de su progreso, la sabiduría de su actuar y la potencia de su influencia sobre el entorno.

7. Literatura

- EVA WONG. 1998. Taoísmo. Editorial Paidós. España. 285 p.
- SUN TZU. 1993. El Arte de la Guerra. Versión de Thomas Cleary. Editorial EDAF. España. Colección Arca de Sabiduría. 124 p.
- SUN BIN. El Arte de la Guerra II. Continuación del clásico texto de Sun Tzu. Versión de Thomas Cleary. Editorial EDAF. España. Colección Arca de Sabiduría.

- ZUANG TZU. 1996. Maestro Zuang. Traducción de Iñaki Preciado. Editorial Kairós. España. 477 p.
- LAO TZU. 1990. Tao Te King. Libro del Tao y su virtud. Versión de Gastón Soublette. Editorial Cuatro Vientos. Chile. 246 p.
- ANONIMO. 2000. Los Siete Maestros Taoístas. Novela tradicional china. Traducida en versión de Eva Wong. Ediciones Neoperson. España. 220 p. Primera edición en inglés año 1990.
- MANTAK CHIA. 1991. Cultivando la Energía Sexual Masculina. Secretos Taoístas del Amor. Editorial Mirach. España. 324 p.
- MANTAK CHIA. 1993. Cultivando la Energía Sexual Femenina. Amor curativo a través del Tao. Editorial Mirach. 282 p.
- GAO YUAN. 1993. Las 36 Estrategias Chinas. Una antigua sabiduría para el mundo de hoy. Editorial EDAF Colección Nueva Era. 258 p.
- ISMAEL BERROETA. 2005. El Esoterismo y la Masonería. Apuntes. www.tarotparatodos.cl Chile. 15 p.