

Los pies en distintas culturas y cosmovisiones. Los pies en el pensamiento chino

Isabel Gentil^{1,2}, Ricardo Becerro de Bengoa^{1,3}, Marta E. Losa^{1,4}

¹Diplomada en Podología. ²Doctora en Antropología Social y Cultural. Prof. Titular de Podología. Univ. Complutense de Madrid. ³Doctor of Podiatric Medicine. Prof. Titular de Podología. Univ. Complutense de Madrid. ⁴Licenciada en Antropología Social y Cultural. Directora Departamento Podología. Universidad Europea de Madrid.

Correspondencia:

Isabel Gentil

Escuela U. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Facultad de Medicina, 3ª Planta

Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid

E-mail: isagen@enf.ucm.es

Resumen

En todas las sociedades el cuerpo y sus distintas partes se perciben de forma diferente, pero siempre en relación al pensamiento filosófico religioso de entender la vida y al ser humano, ello influirá también en la forma de comprender la salud y la enfermedad. En la tradición china, además, las huellas de los pies de Buda son sagradas y se veneran. Es frecuente utilizar reproducciones de los pies de Buda como amuletos.

Palabras clave: Pies. Cultura. Cosmovisión. China.

Summary

In all the societies the body and her parts are perceived of different form, but always in relation to the philosophical religious thought of understanding the life and to the human being, it will influence also the way of understanding the health and the disease. In the chinese tradition, in addition, of Buda's footprints are sacred and are venerated. It is frequent to use reproduction of buda's feet as amulets.

Key words: Feet. Culture. World view. China

El pensamiento filosófico religioso chino

Son tres las corrientes filosóficas religiosas que impregnan el pensamiento chino.

En primer lugar, cronológicamente hablando, el Taoísmo. La dinastía Chou comenzó alrededor del 1100 a.C. y duró hasta el 222 a.C. Durante la primera mitad de esta dinastía (1100-770 a.C.) existía una creencia muy arraigada, en una fuerza cósmica dual, el *Ch'i*. De esta época data el *Yiking*, es en él donde se escribe sobre la existencia de ésta fuerza vital que impregna el universo y todo lo que este contiene. Está en un movimiento circular perpetuo, de decadencia y renacimiento que se manifiesta por el par de opuestos yin y yang. Pero será en la segunda mitad de la dinastía Chou cuando se formule sistemáticamente. A esta corriente de pensamiento se le llamó Taoísmo. Su fundador fue Lao-

Tsé nacido en el 600 a.C. El *Tao* representa el orden supremo de la naturaleza, la armonía universal. El *Tao* no se logra por la razón, sino con los modos místicos de la meditación, la contemplación y la iluminación interior. Por lo tanto el mundo real no es percibido por los sentidos físicos; se necesita utilizar la meditación para entrar en comunicación con las fuerzas primordiales de la naturaleza. Los taoístas buscan fundirse en la naturaleza. Llegaron a desarrollar un elevado misticismo, recogido en el libro *Chuang-tzu*, aunque su obra fundamental es *Tao Tè Ching*.

En segundo lugar el budismo, que recogió gran parte del pensamiento taoísta. Buddha, "El Iluminado", murió en el año 480 a.C., y aunque nacido en la India, sus enseñanzas alcanzaron más difusión en China. El budismo fue introducido en China en su forma Mahayana en el siglo I a.C a través de las rutas comerciales, pero su expansión se produjo

durante la dinastía Han (I-III d.C.). Sus preceptos se resumen en las cuatro verdades: que la vida y el sufrimiento son inseparables; que el sufrimiento es debido al deseo; que para librarse del sufrimiento hay que librarse del deseo; que el modo de librarse del deseo es el sendero óctuple que contiene opiniones rectas, aspiraciones rectas, meditaciones rectas y rectas acciones. La meta es la extinción del deseo y con ello, la terminación del sufrimiento: el nirvana.

En tercer lugar el confucianismo. *K'ung Fu-Tzu* (552-479 a.C.) latinizado como Confucio por los jesuitas del siglo XVII, fue un reformulador del budismo. Buscó el cultivo del *chün tze* u hombre perfecto. Creía que el hombre puede llegar al conocimiento de los principios eternos por la reflexión y la meditación más que por la razón. La sabiduría sólo puede adquirirse a través del esfuerzo continuo y permanente a lo largo de toda la vida. Los escritos de Confucio, "*Los cuatro libros clásicos*" recopilan todas las respuestas de Confucio ante las preguntas de sus discípulos. Para resolver todos los problemas es necesario regular el *lun*, es decir la relación entre los hombres y ejercitar el *yen*, es decir afecto, amor y benevolencia, el respeto al prójimo y a sí mismo. Exaltó el *jen*, la "bondad", como fuerza moral. La virtud bondad se desarrolla mediante la educación. Una de sus famosas sentencias, "*haz a los demás lo que tú quieras que ellos te hagan*", es resumen de moral confucionista.

El pensamiento confucionista ha perdurado hasta la actualidad, pues Mao Tse Tung declaró a Confucio como uno de los grandes hombres de China.

Salud enfermedad en el mundo chino

El buen médico es el que "cura" a los pacientes antes de estar enfermos, ya que el concepto de medicina preventiva en China está muy desarrollado.

La salud está determinada por la energía portadora de vida que circulan por el cuerpo humano, el *Ch'i*. "*La vida del hombre se debe a la aglomeración del Ch'i, y cuando éste se dispersa, acontece la muerte y el Ch'i de uno se extiende al universo*" dice el estudioso Zhuang Zi (369-286 a.C.). El mantenimiento de la salud, del orden y de la armonía en el cuerpo sólo es posible si la comunicación entre los órganos, la circulación sanguínea y la corriente energética o vital se hacen libremente. En la medicina china se habla poco de órganos y se habla mucho de energía, fluidos o vapores sutiles de la materia. No es el órgano corporal el que enferma sino la función que no se realiza correctamente. Así, no están los ojos enfer-

mos, sino la vista alterada. No está el estómago enfermo sino la digestión alterada.

En la enfermedad no está alterado el cuerpo material sino el ser humano total, en su ambiente. Es que en la concepción de la medicina china, el holismo tiene un alto significado por lo cual todas las partes del cuerpo de una persona están interrelacionadas,

Figura 1. Hexagrama para la adivinación. Kan son los pies

Figura 2. Huellas sagradas de Buda

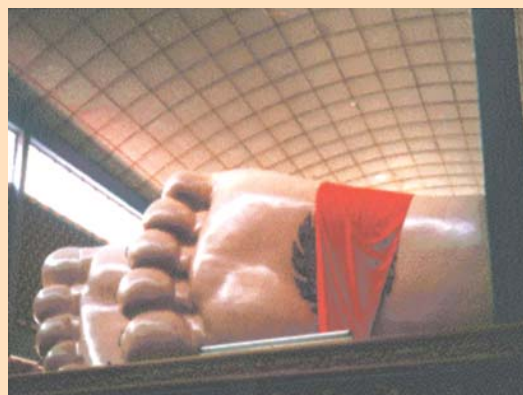

Figura 3. Los pies de Buda le representan

Figura 4. Dorso de los pies de Buda

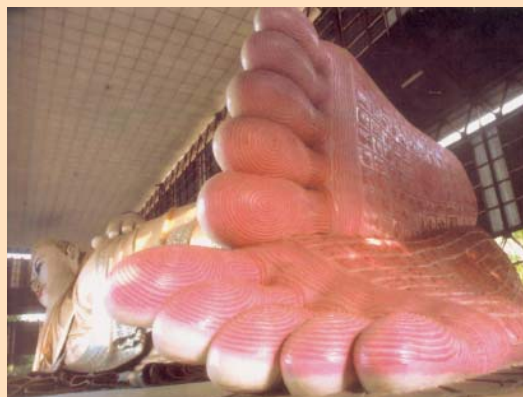

Figura 6. El Buda reclinado

Figura 5. Los pies de Buda son venerados

Figura 7. Buda representado por el trono y por su pie

y el cuerpo, a su vez, es un elemento de un universo de entidades interrelacionadas. Por lo tanto la enfermedad no se puede definir fuera del individuo, y la enfermedad o desequilibrio será diferente en cada cuerpo o individuo, porque hay que tener en cuenta las relaciones de ese cuerpo con el universo. Más que una búsqueda de causas externas es una contextualización del cuerpo en el universo. Para el antropólogo Joseph Needham el pensamiento chino no busca tanto la relación causa efecto como el occidental, sino que considera que los fenómenos relacionados son sincrónicos o están emparejados emblemáticamente.

Todo el cuerpo tiene su yin y su yang y todos los órganos tienen su yin y su yang. La enfermedad se produce por estancamiento del fluido energético que se manifestará por exceso o falta de yin o de yang. Según la tradición China, la cabeza y los pies son los dos polos entre los cuales circulan las diez corrientes energéticas, interrelacionadas a su vez a través de otras corrientes secundarias, de manera que todos los órganos del cuerpo humano están conectados a esta red de energía vital y como la energía

fluye hasta los pies, cada órgano y parte del cuerpo se ve reflejado en zonas concretas de los pies. Para la ciencia occidental, el "fluido conductor" entre las distintas partes del cuerpo y los puntos del pie constituye un elemento inexplicable de la reflexología.

En el Libro de las Transformaciones (*I Ching*), un texto clásico del confucionismo, que es considerado como texto de medicina, de moral, de filosofía y de cosmología están los 64 hexagramas simbólicos que se utilizan para el diagnóstico. Cada hexagrama contiene seis triagramas de tres líneas paralelas, cada línea del triagrama representa el *yin* (discontinua) o el *yang* (continua). El significado de cada triagrama se utiliza para adivinación, para dar consejos morales y en medicina. Recordemos que en el pensamiento chino todo está relacionado con todo. Los pies es el triagrama Chên, *Kan*, que se representa con dos líneas *yin* y debajo una línea *yang*. Su concepto es el trueno y el poder excitante. Sus capacidades son el movimiento, la mudanza, el desplazamiento, la vehemencia, lo nervioso. Corresponde con la estación de la primavera.

El cuerpo en el pensamiento chino

El cuerpo en el pensamiento chino es el soporte para los atributos físicos. El xin es la cabeza-mente o fuerza que se expresa a través de la estructura física del cuerpo y de la postura corporal y que debe dominar el cuerpo-persona, el *shen*, que es egoísta, caprichoso y exigente.

El cuerpo se considera que es un regalo de los padres y deber de los hijos es reproducirse y cuidar su propio cuerpo como símbolo de respeto y homenaje a los padres. Alcanzar longevidad es la mejor de las buenas suertes y un premio, ya que el cielo concede larga vida a las personas a quienes aprueba sus comportamientos.

El cuerpo es percibido también como réplica del universo. El microcosmos corporal es reflejo del macrocosmos universal y está en íntima relación con el universo. El orden del universo depende del orden del cuerpo y viceversa. En "*El libro de los Cinco Talismanes*", se describe la equivalencia absoluta entre el microcosmos y el macrocosmos. El hombre contiene en él todo lo que existe, no sólo la flora y la fauna, los cinco elementos, también toda la sociedad, la política, los continentes, los pueblos, las construcciones, las herramientas: todo. En el cuerpo cósmico, la cabeza redonda es la bóveda celeste, los ojos, la luna, las extremidades son las estaciones y los pies son la tierra.

El cuerpo también se le concibe como el reflejo de un pequeño país y de su gobierno. El gobernador, *Xin*, es la cabeza-mente, está ayudado por 11 oficiales de estado, ministros y asistentes. Así el hígado, *Dan*, es el estratega que toma las decisiones militares. El bazo-estómago, *Pi-wei*, son los responsables del gusto y el almacenamiento de la comida. El intestino delgado, *Dachang*, el oficial responsable del transporte y transformación de la comida. El intestino grueso, *Xiochang*, el oficial responsable de la eliminación del exceso. Todos deben trabajar en armonía para dirigir el sistema de transporte y comunicación dentro del cuerpo. Estas funciones de transporte y comunicación se hacen a través de los doce canales, *jing*, que representan los doce ríos de China. Cuando el cuerpo es percibido como imagen de un país y las funciones del cuerpo como las funciones de gobierno, los pies son considerados como los súbditos, sumisos y humildes, pero sin los cuales la cabeza, el dirigente, no podría vivir.

A su vez veían en el funcionamiento armónico e interrelacionado de las partes del cuerpo el principio que debía regir la política de un país. El orden de la sociedad dependía del orden del propio cuer-

po. Un emperador de los comienzos de la dinastía Han (S. II a.C.) consulta a su consejero sobre qué hacer para alcanzar la confianza de sus súbditos. La respuesta es, "*cuando hayas arreglado tu corazón podrás arreglar asuntos de los demás, cuando tu cuerpo esté en armonía, el gobierno de los asuntos del Estado estarán en orden*".

Los pies

Ya hemos visto que los pies contienen el reflejo de todos los órganos y partes del cuerpo. También que en la concepción cosmológica del cuerpo los pies son la tierra, y que en la concepción del cuerpo como sociedad, los pies son los súbditos. Además en el pensamiento chino los pies de Buddha están cargados de simbolismo.

En el *Majjhima-Nikâya* se relata la vida de Buddha. Allí se dice que nada más nacer, lo primero que hizo fue plantar sus pies en la tierra. Después de poner los pies en la tierra y vuelto hacia al Norte dio siete pasos en cada una de las direcciones del espacio, midiendo con sus pies el universo a la vez que exclamó: "*aquí estoy yo, en la punta del mundo*" (*Majjhima-Nikâya* III, 123). Los siete pasos de Buddha son reproducidos con mucha frecuencia en la iconografía y arte budistas. El dar los siete pasos significa que después de recorrer los siete cielos planetarios ha alcanzado la cima del mundo. El haber llegado a la cúspide de la torre de siete pisos significa que ha logrado la trascendencia, por eso cuando ha terminado de dar los siete pasos exclama: "*éste es mi último nacimiento; para mí ya no habrá nuevas existencias*". Las huellas de los pies de Buddha, *Buddhapada*, son muy veneradas y ampliamente representadas en los lugares sagrados del budismo. Los amuletos que reproducen los pies de Buda se utilizan con mucha frecuencia.

A Buddha cuando no se le representa con apariencia corporal, se le evoca mediante símbolos. Uno es el parasol, cuyo significado es su presencia en el cielo, su soberanía espiritual. Otro es el trono, que significa su presencia en el mundo intermedio. Otro es las huellas de sus pies, que significa su presencia en la tierra, pues sus huellas sólo son perceptibles hasta la puerta del sol, hasta los límites del cosmos, ya que fuera de la tierra el Buddha no necesita pies. Así que los pies de Buddha simbolizan no sólo la tierra sino las realidades terrestres.

También está escrito que la madre del fundador de la dinastía Chou quedó embarazada de un modo sobrenatural al poner sus pies sobre las huellas de unos pies divinos.

Bibliografía recomendada

- Aymard A, Auboyer J. Oriente y Grecia antigua. En: Crouzet M. (dir.) *Historia General de las Civilizaciones*. vol. I. Barcelona: Destino, 1981.
- Chuang T. Zhuang Zi. *Traducción, introducción y notas de Iñaki Preciado Ydoeta*. Barcelona: Kairós, 1996.
- Du Halde JB. Description géographique, historique, chronologique, polotoque et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise". En: Ricci FM. *La China. Las artes y la vida cotidiana vistas por el P. Matteo Ricci y otros misioneros jesuitas*. Barcelona: Ebrisa, 1989.
- Elorduy C.(tradc.) *Chuang-tzu*. Caracas: Monte Ávila, 1991.
- Fontana J, Ponon G. (Dirs). *El mundo chino*. Barcelona: Crítica, 1991.
- Lao Tse. *Tao te Ching*. Madrid: Morata, 1975.
- Loux F. *El cuerpo en la sociedad tradicional*. Palma de Mallorca: Olañeta, 1987.
- Naudou J. *Buda y el budismo*. Madrid: Daimon, 1976.
- Needham J. *Science and Civilisation in China*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Ricci M. *Costumbres y religiones de China*. Buenos Aires: Universidad del Salvador, 1985.
- Suárez A.H.(tradc.). *Libro del curso y de la virtud*. Madrid: Siruela, 1998.
- Unschuld P. *Medicine in China: A History of Ideas*. Londres: University of California Press, 1985.
- Vélez de Ces A. *Buda (ca. 560-480 a.C.)*. Madrid: Ediciones del Orto, 1998.
- Watts A. *El camino del Tao*. Barcelona: Kairós, 1979.
- Wilhwlm R. *Confucio*. Madrid: Alianza, 1986