

CONFUCIO EDUCADOR

Alberto Gómez Fariás¹

Confucio fue el prototipo del educador, del pedagogo, del erudito. Aunque hay templos en su honor y las ceremonias contienen aspectos que pueden ser confundidas con la religiosidad, su significado no va más allá de reverenciar la memoria del más preclaro de los maestros que contiene la historia china, y aún diría de extremo Oriente.

Aunque la tradición cultural china comenzó mucho antes que Confucio, ningún estudioso en la materia puede desconocer la valiosa contribución que el Maestro brindó a su consolidación y profundidad. Esta afirmación constituye el punto básico en que debe sustentarse nuestro relacionamiento, cuando nos referimos al pensamiento confuciano y el proceso evolutivo desarrollado previamente en China, hasta llegar al tiempo de la vibrante manifestación de la nueva Escuela. Por otra parte, debe reconocerse que otros estudiosos antes y después de Confucio, incluso contemporáneos al desarrollo

de sus enseñanzas, ocuparon valiosos lugares en el pensamiento chino. Teniendo estos dos aspectos en cuenta, podemos evitar confundir el pensamiento confuciano con otras vertientes, como así las ideas que en sus tiempos se consideraban tradicionales, con los conceptos en muchos sentidos renovadores de Confucio.

¹ Profesor emérito de la Universidad Nacional de La Matanza, secretario de Ciencia y Tecnología.

El punto esencial del pensamiento del Maestro es "Jen", que significa virtud o humanidad, de por sí suficientemente explícito. En cambio se presenta con mayores requerimientos de clarificación el concepto "Li" o decoro, usado asiduamente por Confucio, pero que era preexistente como norma de conducta junto con el desarrollo de la sociedad china y por lo tanto, sin reconocer la paternidad de nadie en particular. Confucio sólo comparaba el decoro con la virtud, como método educativo para estimular a sus discípulos a practicar la probidad de acuerdo con el recato. Al responder a Yen Yuan señaló: "Dominarse y retomar al decoro es la virtud perfecta, la que surge del hombre ¿Puede brotar de otros?". "Le ruego me explique los pasos de ese proceso", respondió Yen Yuan. "No mires lo que vaya en contra del decoro; no escuches lo que vaya en contra del decoro; no digas lo que vaya en contra del decoro; no hagas ningún movimiento que vaya en contra del decoro" fue la respuesta². Este método pedagógico tenía como objeto controlarse desde fuera y desde dentro. Referido al tema el Prof. Reischauer tradujo esta idea del siguiente modo: "El Confucionismo hacía hincapié en las relaciones humanas y en la creación de una sociedad más perfecta en la tierra a través de la regulación adecuada de

estas relaciones. Se enseñaba que la combinación de la rectitud interior con el decoro exterior produciría la virtud suprema, el Jen³. La concepción de la virtud, Jen, no necesita explicaciones. Confucio mantuvo con firmeza este punto de vista respecto de utilizar el decoro para el orden social, aunque no se detuvo en definirlo con mayor precisión, ya sea como pundonor, honestidad, recato o vergüenza. Quizá haya dado por sentado que en su época todos comprendían la definición de decoro, tal como en nuestros tiempos todos saben o deberían conocer el significado de la decencia. No obstante, posteriormente en el "Registro de Música", se asienta que "el así llamado decoro es la razón que no puede alterarse", es decir, basado en la razón como un método educativo, dando lugar sin embargo a confusiones en cuanto a su objetivo. En una interpretación propia, lo que Confucio enfatizaba era utilizar el decoro como una norma para cultivarse personalmente y no como una institución o ley para controlar a los individuos en una autocracia. Al intentar brindar una clara definición del decoro como norma de conducta, no puede evitarse correr el riesgo de asignarle la misma categoría que los términos sociológicos modernos de norma, matriz de orientación de valores y de patrón de conducta. Es de confiar

² "Analectas", de Confucio. Libro XII, Cap. 1.

³ "Los Estados Unidos y Japón", Pág. 135-136, 3ª Edición.

que este método de comparación permita dejar atrás el concepto tradicional ambiguo de decoro en conexión con la ley coercitiva, dado que no sólo intriga a los sinólogos occidentales sino que, después del así llamado movimiento del 4 de mayo de 1919, incluso algunos estudiosos chinos modernizados acusaron al decoro de matar al pueblo. Tal acusación es mucho más severa que la que se adjudica a Lao Tze, cuya existencia y contemporaneidad con Confucio es un tanto difusa, que habría criticado el decoro diciendo que "no es más que la cáscara de la fe y de la lealtad; es el comienzo de toda confusión y desorden"⁴. Puesto que el decoro está basado en la razón, según la definición anterior, significa que es una norma de conducta que apunta a la racionalización del carácter humano y a moderar las relaciones de la vida social. ¿Cómo puede acusarse a la sociedad de ser "el comienzo de toda confusión y desorden"? - ¿Cómo puede una norma razonable de conducta convertirse en un arma para atacar contra el pueblo? Si el decoro puede ser acusado de esto, con mucha mayor facilidad podría acusarse a la ley de tal propósito. Pero la ley en los tiempos modernos está hecha para la justicia social. Algunos estudiosos chinos modernos exigen la destrucción del "negocio confuciano". En verdad sería fácil destruirlo si

los productos allí ofrecidos no fueran requeridos por la demanda en general. Y en lugar de éstos deberían suministrarse principios nuevos para cubrir el requerimiento sostenido por las nuevas generaciones en indetenible proceso de formación. Indudablemente, todos estos malos entendidos se originan en la confusión de dichos estudiosos respecto de la relación entre el pensamiento confuciano y la tradición cultural china; en particular mezclaron las diferencias entre el decoro como norma de conducta y la ley severa como reglamentación de los que persiguen el poder. El decoro se desarrolló de un modo natural en la sociedad, pero la ley tuvo que ser impuesta por el gobierno. Son muy diferentes desde el punto de vista histórico.

En estos momentos, como en cualquier otro tiempo, el centro gravitacional del desarrollo jurídico no se encuentra en la legislación ni en la ciencia jurídica, ni en la decisión judicial, sino en la sociedad misma⁵. En la etapa primitiva, la totalidad del orden jurídico consistía en el orden interno de las asociaciones humanas, entre las que sin duda se halla el Estado. La sociedad, si se puede emplear el término con referencia a aquellos tiempos, no mantenía su equilibrio por imperio de las leyes, sino mediante la interacción de sus distintas expresiones activas. El decoro

⁴ Lao-Tze, Cap. 38

⁵ Prefacio "Fundamental Principle of The Sociology of Law", E. Ehrlich.

en su definición real, podría considerarse simplemente como una necesidad de "orden interno de sus asociaciones"⁶.

"El orden interno de las asociaciones está determinado por las normas jurídicas⁷, y por lo tanto, estas constituyen meramente una de las reglas de conducta, de igual naturaleza que todas las demás pautas de comportamiento⁸.

Todas las asociaciones sociales deben basarse en una costumbre definida y tener objetivos igualmente definidos. Los miembros de la sociedad, al realizar una tarea en colaboración con otros para alcanzar sus propósitos colectivamente o para llevar a cabo sus deberes individualmente, necesitan una norma o regla que regule sus acciones y reacciones. De modo que esta norma no bastaría si estuviera acordada únicamente en palabras, sino que debe respetarse en el corazón y practicarse con las obras por todos, para convertirse en una tradición común. Final y naturalmente se convirtió en una idea justa, que ocupaba la mente de todos y prevalecía en todos los criterios dentro de esa asociación. Tal idea puede considerarse como el meollo del decoro. Si no existe una norma efectiva como tradición común que una a los miembros, no podrá haber ninguna asociación. Quien conozca la historia del desa-

rollo social humano coincidirá con esta proposición. Incluso una familia, un clan, un grupo de individuos que supuestamente descienden de un ancestro común deben reconocer ciertas reglas o normas de conducta como una matriz que une sus relaciones. Entonces la familia y el clan podrán mantener un orden interno en general por las normas y reglas que ellos mismos aprecian y que no provienen del exterior. Toda asociación basada en cierto interés común o en cierto objetivo común debería contar con ciertas reglas para regular la conducta de todos los miembros a fin de que estos desempeñen la función esperada. Los integrantes deben hacer lo que deberían hacer de acuerdo con lo que los demás esperan de ellos en determinados roles; de ese modo el interés u objetivo común puede realizarse en ese tipo de cooperación. Este es el orden interno basado en algunas reglas de conducta; este es el valor de dicha asociación que sus miembros habrán de concretar. En el pensamiento de Confucio tales reglas de comportamiento se llamarían "Li".

"Se pueden clasificar las asociaciones sociales en antiguas: el clan, la familia, la comunidad doméstica; y en las de origen más reciente: la feudal, la comunidad rural, la comunidad urbana, las corporaciones y los gremios, las asociaciones y fundaciones"⁹. Si todos estos

⁶ Ibid, pág. 37.

⁷ Ibid, pág. 38.

⁸ Ibid. Pág. 39

⁹ Ibid, pág. 34.

grupos pueden tener sus reglamentos internos y pueden llevar a cabo sus cometidos, es posible predecir que la totalidad de la sociedad habrá de ser de naturaleza pacífica, progresista. Cuando el florecimiento social no necesita cambios en sus reglamentos internos para satisfacer a sus miembros, éstos no habrán ni podrán ser forzados a aceptar nuevas normas que no contribuyan positivamente a sus vidas. De modo que las reglas de conducta cambian general y naturalmente según las necesidades que surjan con los cambios de vida. Esta puede ser la razón por la que el decoro que ocupa el centro de la cultura social china, regule las relaciones éticas de su comunidad.

"Incluso en este período, el centro gravitacional de la ley se halla en el orden interno de las asociaciones humanas"¹⁰, insistiendo en su punto de vista "La ley de las corporaciones y de las fundaciones está basada esencialmente en las cláusulas de la asociación"¹¹. Es decir, a menos que la asociación cambie sus estatutos por necesidad propia, ninguna ley podrá imponérsela oficialmente. La característica principal del estado feudal es el hecho de no poseer ninguna constitución sino únicamente acuerdos que definen la relación entre el rey y los grandes señores¹².

En este sentido, los acuerdos colectivos se limitaban a: resoluciones más antiguas de la Dieta Imperial Germana, la Carta Magna que hasta el presente continúa siendo la base de la constitución inglesa, y en general la ley de los derechos feudales germanos; de los servicios correspondientes¹³. De acuerdo con esta perspectiva histórica sobre el desarrollo de la ley y la constitución del Estado, todo cambio en la institución social debería hacerse en base al acuerdo entre el gobierno y el pueblo, que se verá afectado. Si leemos a partir de la así llamada primera constitución escrita de los Estados Unidos de Norteamérica hasta la última constitución japonesa, veremos que en todas está presente un artículo que reza "con el acuerdo del pueblo", ya sea literalmente o de un modo figurado. Por otra parte, si hacemos un análisis histórico y sociológico del contenido de la Constitución que en gran medida regula la conducta del pueblo y del gobierno, observaremos que sus artículos deben ser la forma legalizada de las normas y reglas que aún prevalecen claramente en la sociedad. Charles Merriam también comentó al respecto: "El gobierno y la ley son desde un punto de vista, especializaciones de la conducta humana, aunque tienen sus raíces en la sociedad de la que surgen, y sus relaciones están asociadas a los patrones generales de

¹⁰ Ibid, pág. 34.

¹¹ Ibid, Pág. 35

¹² Ibid, pág. 32.

¹³ Ibid, pág. 33.

la naturaleza y aspiraciones humanas"¹⁴. No está de más reiterar que las guías efectivas de conducta son las reglas prevalecientes en las asociaciones sociales. Estas normas y preceptos no han sometido a los individuos por la fuerza, sino que los han educado en un crecimiento con ciertas características, adaptadas al medio. Las ventajas de obedecer las normas y las desventajas de desobedecerlas, resultan muy claras para todos los miembros de la sociedad. Estos preceptos en definitiva constituían el elemento esencial de la cultura de la comunidad, que por otra parte, conduce al crecimiento y al cambio de la sociedad. La raíz del gobierno y de la ley, sólo puede surgir en ella y desarrollarse en ella. En definitiva, el gobierno y la ley deben construirse a la par de la cultura.

"En esta relación social elemental, así como en un sistema social de gran escala, la cultura brinda los estándares (orientaciones de los valores) que se aplican en el proceso de evaluación. Sin cultura, ni las personalidades humanas ni los sistemas sociales humanos serían posibles"¹⁵. La implicancia de esta teoría también resulta clara para todos. En esto, la "orientación de los valores" resulta un término apropiado para expresar el decoro. Una orientación de los valores,

compartida por todos, ha de constituir un estándar de conducta objetivo para justificar lo correcto y lo incorrecto, dando lugar no sólo a un proceso de evaluación para resolver problemas comunes, sino que estimula en gran medida a los miembros de la sociedad a inventar y aumentar el bien común como prioridad ante la presión de la necesidad pública. Esta es la fuerza dinámica e innovadora de toda cultura viviente, que hace posible el progreso de la sociedad humana. A juicio de quien esto escribe, aquí encontramos la posibilidad de correlacionar el decoro con la virtud en el pensamiento confuciano. Confucio dijo: "El hombre de virtud perfecta, al desear establecerse, busca que los demás se establezcan; al desear desarrollarse también busca que los demás se desarrollen"¹⁶. Cuando la necesidad común obliga a aceptar conscientemente algunas "nuevas orientaciones de los valores" en la vida cotidiana, entonces puede surgir algún cambio en la sociedad al introducirse nuevas normas y eliminarse algunas reglas antiguas. Podemos decir que esta fue, es y será la tendencia pacífica y cambiante de la historia, salvo en casos de revolución violenta y radical. El hecho de trascender los pasos de una tendencia naturalmente cambiante, por encima de las necesidades reales de la vida, aunque sea

¹⁴ Política Sistemática, p. 240.

¹⁵ Hacia una Teoría General de Acción, T. Pearsons, pág. 16.

¹⁶ Analectas, Libro VI, Yung Yey, Cap. XXVIII.

por parte de alguien que introduce razonablemente una idea nueva con el propósito de guiar la reformulación del patrón social a través de una "nueva orientación de los valores", a fin de enriquecer la vida comunitaria, es algo que toda la sociedad o un sector, rechazará temporalmente si va en contra de las normas compartidas por todos. Por lo tanto, cualquier gobierno nuevo y sus instituciones que intenten regular la conducta del pueblo, deben tener sus raíces en la trama de la cultura social.

La Cultura y el Decoro

Si bien el intento de introducir una idea nueva que se oponga a las normas compartidas, contaría con el rechazo momentáneo de la sociedad, esto no significa que las normas se convertirían en el obstáculo del progreso social. De hecho, ciertas normas prevalecieron en algunas etapas, pero para las necesidades de la vida social ninguna norma puede entorpecer su condición de cambio. De modo que las normas deben continuar el cambio en la vida social cumpliendo con su finalidad de quitar o añadir, según sea su tiempo. Confucio señaló: "La dinastía Yin siguió el decoro de su predecesora Hsia, de la cual tomó o añadió elementos, según se sabe. La dinastía Chou ha seguido el decoro de la Yin, de la cual tomó o añadió elementos, según se sabe. Alguna otra puede seguir a la Chou, pero aunque esto suceda con un centenar de generaciones de distancia, sus razones han de saberse"¹⁷. En reconocimiento al inevitable cambio en la vida social, Confucio ya había predicado que el decoro debe seguir el cambio de los tiempos. ¿Quién puede decir entonces que el decoro entorpeció el progreso social?

El decoro en el período confuciano podría considerarse como un término abstracto o colectivo de

normas, reglas y costumbres, tal como Confucio a menudo lo utilizó en muchas facetas de la conducta humana. Al responder a la pregunta de Yen Yuan, Confucio se había centrado en las interacciones con los demás; como por ejemplo mirarse, hablarse y, en especial, moverse. Todas estas acciones se practican para con los demás - les afectan. Por lo tanto, sólo si se basan en una costumbre, norma o regla compartidos en común pueden estas acciones ser bien comprendidas por los demás e incluso provocar en ellos una respuesta de cooperación. En otras palabras, el decoro es la única forma por la que se puede llegar a una personalidad perfecta y asumir el rol social manteniendo una buena relación con el receptor. Además el decoro podría considerarse como una condición previa al desarrollo pacífico de la sociedad humana, si pudiera explicarse el decoro como un término colectivo de costumbre, norma o regla. Mencio había dicho: "El hombre que se conduce con decoro muestra su respeto hacia los demás. El que respeta a los demás, es constantemente respetado por ellos".

De lo recordado podemos inferir que: 1) El que vive en una sociedad donde prevalecen ciertas costumbres, normas o reglas, se encontraría perdido y sumergido en un mar de confusión, si no pudiera practicar el decoro; 2) El que no cumple ninguna función en la sociedad estaría perdido en ella, co-

¹⁷ Analectas, Libro II, Wei Cheng, Cap. XXIII

mo un individuo aislado. A modo de advertencia, Confucio dijo: "Al ingresar al territorio de otro Estado debería averiguarse sus costumbres". Cabe entonces pensar que Confucio había comprendido profundamente el impacto de las normas que los individuos no podían evitar en la vida social. Pero al crear algunas normas del llamado decoro, no era la intención de Confucio constreñir la conducta de los hombres. Al vivir la humanidad en una sociedad que se interrelacionaba en un sistema de roles, debían existir ciertas reglas comunes. Bajo tales circunstancias, lo que Confucio hizo no sólo fue aceptar negativamente las normas prevalentes sino, con la esperanza de evitar los posibles extremos de las acciones, propuso, positivamente emplear las reglas de decoro como un modelo común de conducta virtuosa. Señaló: "El respeto, sin las reglas del decoro se convierte en una ardua y agitada tarea; el cuidado, sin las reglas del decoro, se convierte en timidez; la osadía, sin las reglas del decoro se convierte en insubordinación; la franqueza, sin las reglas del decoro, se convierte en mala educación"¹⁸. El decoro fue criticado por Mutze como "verbo­sidad y complejidad", pero al utilizar el decoro como método educativo de control, Confucio estaba en lo correcto al querer formar a sus discípulos para que fueran tan perfectos como un

hombre superior antes de ingresar en la etapa de las expectativas sociales. Si en un estado todos sus miembros pudieran ser tan perfectos como las expectativas sociales requeridas, ese sería un estado ideal. La escuela de Confucio creía sinceramente que sólo los individuos perfectos pueden dirigir un buen gobierno. Esto se había denominado la regla de la virtud. En todas partes y en todo momento, cuando hablaban de instalar un buen gobierno, a menudo abogaban por moldear primero a los individuos para que tuvieran una personalidad perfecta. El jen, la franqueza, la virtud y el decoro son las piezas maestras en la capacitación de los individuos, sobresaliendo entre ellos el decoro. Esto también recibió el nombre, de la regla del ritualismo.

Cabe hacerse la pregunta ¿Por qué el ritualismo ocupó una posición significativa en la cultura tradicional china, aunque no logró constituirse en un impacto constante sobre la fuente del poder político? En primer lugar y fundamentalmente, porque el poder choca con la razón. Dado que el decoro estaba basado en la razón, había sido inevitablemente explotado sólo en teoría por los soberanos hábiles o descuidado por los soberanos militantes. En segundo lugar, incluso el "decoro", según la definición de Fon Chi, en un capítulo de Libro de Ritos, "es la descripción para regularizar los sentimientos como una matriz para los

¹⁸ Analectas, Libro VIII, Tai-po, Cap. II

individuos", no podía ser aceptado genuinamente por el que ansiaba poder. Tal como observó Mencio: "alentar a los individuos, acogerlos, abastecerlos, justificarlos, proveerlos, protegerlos; después de todo, hay que dejar que ellos mismos sean los poseedores"¹⁹. Que los individuos se ayuden a sí mismos fue el último objetivo de la escuela de Confucio. Esta también había sido la diferencia esencial entre el ritualismo y el legalismo en la historia cultural china. Desde la perspectiva política, los ritualistas abogaban por inculcarles a los individuos reglas de decoro, por permitirles que se constituyan en un grupo autogobernado, pero los legalistas abogaban por someterlos a una disciplina y a un control estrictos. Por lo tanto, los soberanos ambiciosos siempre habían adoptado este último como el arma eficaz para gobernar al pueblo. La idea de "autoayuda" y "autogobierno" se había diluido del pensamiento de Shun Tze a raíz del desorden del período de "estado de guerra". Fue el primero de la escuela de Confucio en equiparar el significado de decoro con el de Ley. Shun Tze dijo: "¿Cuál es el origen del decoro? Porque todo individuo tiene necesidades. Cuando las necesidades no pueden satisfacerse, sobreviene la competencia. Si no hay ninguna medida de demarcación para la competencia, se produce el conflicto. El

conflicto induce al caos. El caos significa pobreza. A los antiguos reyes les desagradaba el caos de modo que instituyeron el decoro y la franqueza como medida de división"²⁰. Esta expresión del origen del decoro por parte de Shun Tze puede verse como la teoría del origen del estado. Concebidos desde el aspecto de su función, tal como la expresa Shun Tze, parecería no haber ninguna diferencia entre el decoro y la ley. Cuando más se haga referencia a lo dicho por Shun Tze sobre el decoro, más podría comprenderse que Shun Tze se había alejado del concepto confuciano de decoro. Según dijo Shun Tze: "Negar el decoro significaría no tener leyes"²¹. El decoro es utilizado por los gobernantes como una forma de controlar a sus subordinados para que obedezcan las leyes"²². "Para respetar el decoro y poner énfasis en las leyes, el Estado debe estar constantemente en orden"²³. Teniendo en cuenta estas palabras, podemos concluir que desde la perspectiva del fenómeno político Shun Tze respetaba el valor del decoro del mismo modo que el valor de las leyes. Pero Confucio meramente enfatizó el resultado de la función educativa a partir del decoro; nunca aceptó el decoro como un instrumento coercitivo impuesto sobre las personas. Confucio señaló: "Sin mi conoci-

¹⁹ Mencio, Cap. II

²⁰ Shun Tze, Cap. Li Lun.

²¹ Shun Tze, Cap. Shiu Shen.

²² Shun Tze, Cap. Rui Sheih.

²³ Shun Tze, Chun Tao

miento de las reglas del decoro, es imposible establecer el carácter de los individuos"²⁴. En lo que Confucio hacía hincapié era en emplear el decoro como un patrón educativo para establecer la personalidad del sujeto; no quería, de ninguna manera, que el decoro se convirtiera en un arma para anular a los hombres en beneficio de cualquier monarquía. En realidad, ninguna proposición clasificó la utilidad entre el decoro y las leyes con más claridad que la que señalaba: "La sabiduría de los hombres puede concebir algo que existe pero no que sea desconocido. El decoro puede prohibir antes de que se cometa la acción la acción equivocada, pero la ley sólo puede castigar una vez que la acción equivocada se ha cometido ¡Decoro! ¡Decoro! Su función es la de impedir el mal antes de que aparezca, de alejar a los hombres hacia el ritual e inducirlos a volver hacia el bien y alejarse del delito inconscientemente"²⁵. De acuerdo con esta proposición, el decoro se centra en capacitar a los individuos para que tengan un carácter perfecto y la ley se utilice únicamente para purgar el delito de los individuos, por la fuerza. Fundamentalmente, no pueden identificarse por sí. Si no es posible diferenciar la ley del decoro, ¿cómo pueden los sinólogos diferenciar hoy el rol de la virtud, del rol de la autocracia?

En el período de "estado de guerra", el orden social se había derrumbado. El efecto persuasivo del decoro sería mayor empleando la ley para castigar la acción criminal. Por un lado, Shun Tze intentó en teoría entremezclar el decoro y la ley. Por el otro, Shun Tze intentó colocar al decoro en un nivel superior al decir: "¿Acaso el decoro no está en el punto más alto? Dado que el decoro se erige majestuosamente como la norma suprema, nadie bajo el cielo puede ni quitarle ni agregarle nada"²⁶. Al respetar el decoro en tan gran medida, Shun Tze descuidó la esencia del decoro que se refiere al término colectivo de costumbres y que se origina a partir de la necesidad de la vida real debiendo cambiar junto con la vida. Un gran estudioso de la China moderna, Liang Chi Chao, señaló: "El decoro es la costumbre razonable. Si pretendemos que la costumbre sea razonable, debemos sostener la flexibilidad de la costumbre. Si pretendemos sostener la flexibilidad de la costumbre, está prohibido tener reglas inmutables. Porque debe permitirle a la sociedad ser compatible con el medio externo, al tiempo que debe permitirles a los individuos acomodar su psicología al contexto temporal. Por lo tanto, la costumbre tiene que adaptarse a los cambios a fin de ser siempre razona-

²⁴ Analectas, Libro XX, Yao Yueh.

²⁵ Tai Dai, Registro de Ritos, Cap. Li Chiaí.

²⁶ Shun Tze, Cap. Li Lun.

ble²⁷ Debe valorarse en gran medida el hecho que Liang haya enfatizado que el decoro debería basarse en la razón, ya que todo lo que esté basado en la razón jamás podrá constituir un obstáculo para el progreso social. Puesto que Liang reconoció que el decoro debe cambiar según la necesidad del medio interno o externo, criticó la concepción de Shun Tze sobre el decoro al cual "no puede quitársele ni agregársele nada". Liang había dicho que "siguiendo el rumbo de Shun Tze, aparecieron por un lado palabras ampulosas e innumerables ritos y, por el otro, el legalismo que habría de regir a los individuos mediante el castigo"²⁸. Pues los castigos severos de la ley con facilidad llevaron a una disciplina y a un control estrictos; así a menudo fueron adoptados por las monarquías abiertamente y, otras veces, de un modo encubierto. En este último caso, el monarca se amparaba en una versión distorsionada del decoro. Si se analiza la historia china con cuidado, se observa que, culturalmente, el ritualismo ocupó una posición de importancia por largo tiempo. Sin embargo, desde el punto de vista político, el ritualismo influyó sólo de tanto en tanto sobre el poder político. Nadie que conozca el desarrollo de la cultura china podrá negar que la idea ética ha saturado el pensamiento de su

pueblo. Ni tampoco nadie que sepa algo sobre la realidad de la vida china dejará de reconocer que los lazos familiares éticos son el fundamento de la sociedad china. Todos estos factores están alimentados por el decoro que fue y sigue siendo un elemento esencial en la cultura china.

La cultura, ya se exprese como un término colectivo de orientación de los valores, orientación cognitiva y orientación reconocida o se considere como una dimensión común de la moral, el conocimiento y el sentimiento, ha ido cambiando lentamente en uno, dos o en todos sus elementos. La ley, la constitución y todo instituto gubernamental deberían cambiar junto con la tendencia cambiante de la cultura para evitar tener problemas con los individuos. Ahora, en cuanto al decoro, debemos recordar que dos mil quinientos años atrás, Confucio brindó un ejemplo de la tendencia en el desarrollo histórico al decir que la dinastía Yin seguía el decoro de la Hsia, con el método de añadir algo nuevo y quitar algo obsoleto. La dinastía Chou también agregó algunos elementos necesarios y anuló otros inútiles. Decir "se quitó y se añadió" como método, es tener en cuenta los modelos objetivos de Confucio. El "quitar" debe ser para el beneficio de la vida real de los individuos y el "añadir", algo nuevo necesario para reformar y educar a los individuos en la vida ideal. Esto probaría que Confucio

²⁷ Liang Chi Chao, Historia del Pensamiento Político, Pre-Chin

²⁸ Ibid, pág. 98.

nunca consideró el decēro como algo inmutable y que jamás descuidó la necesidad de cambio o evolución a la par de la vida social. Esta debería ser la tendencia en desarrollo históricamente adecuada de la cultura del hombre. Si la deja de lado, todo cambio drástico en la cultura mediante la violencia gubernamental resultaría perjudicial y no traería ningún beneficio, significando que las "matrices de valores y creencias", al no ser aceptadas por los individuos, no son más que patrones vacíos y que el nuevo sistema no guarda relación con la conducta real de éstos. Si el gobierno pone en vigor el sistema por la fuerza, sin tener en cuenta la opinión pública, no le dará al pueblo otra opción que la de la resistencia.

Doscientos cincuenta y siete años luego de la muerte de Confucio y en contraste con sus expectativas sobre la tendencia histórica en desarrollo, la dinastía Chin (221 - 206 a.C.), que sucedió a la dinastía Chou, no tomó en cuenta el decoro de ésta y decidió adoptar totalmente el legalismo de Lord Shang para regir al país en base a un sistema político autoritario y centralizado, a fin de destruir a los señores feudales y dividir la nación en numerosos condados y distritos, con el objeto de facilitar su control, quemar todos los libros de filosofía y literatura que abogaran por el pensamiento tradicional, a excepción de los trabajos médicos y botánicos, y para desterrar a los

estudiosos con el fin de unificar el pensamiento. Los que se reunían en privado para hablar eran ejecutados en el mercado público. Como se confiscó todo el armamento militar del país, la gente quedó indefensa y sin posibilidad de rebelarse. Se concentró a todas las familias acaudaladas en la capital, para entonces Hsien Yang, manteniéndolas bajo sumisión, por temor a que utilizaran sus riquezas para incitar a la rebelión. En ese momento el terrorismo político asoló el país.

Históricamente los legalistas Lord Shang y Li Tzse, un discípulo de Shun Tze, fueron primeros ministros de la dinastía Chin, de un modo ininterrumpido, y siguieron usando el legalismo para consolidar al pueblo en un conjunto regimentado, aniquilando uno a uno los otros seis estados feudales. Luego de la unificación de todos los feudos y de algunas tribus pequeñas, independientes, la dinastía Chin desquició la primitiva historia china para establecer una forma de gobierno centralizada, con leyes y castigos severos. Esto se oponía diametralmente al principio político confuciano de "ejercer el gobierno mediante la virtud"²⁹. Según los Analectas, los principios políticos se tomaban por lo general de la dinastía Chou³⁰. Confucio había analizado la validez de dos tipos políticos diferentes: "Si se rige al

²⁹ Analectas, Libro II, Cap. 10, Wei Cheng

³⁰ Ibid, Libro III, Pa Yih

pueblo mediante leyes y se busca darle uniformidad mediante castigos, éste intentará evitar el castigo, pero sin tener ningún tipo de vergüenza. Si se lo rige mediante la virtud y la uniformidad de pensamiento y las reglas del decoro, el pueblo tendrá el sentido de la vergüenza, y además se tranquilizará³¹. De acuerdo con este análisis, parecía muy claro que Confucio se oponía abiertamente a las reglas severas de la ley o a buscar la uniformidad mediante el castigo.

En una oportunidad, Confucio contestó a una pregunta del Duque Ai respecto de asegurar "la sumisión del pueblo" diciendo: "Promuevan lo que es recto y dejen de lado lo que es deshonesto y así el pueblo se tranquilizará. Promuevan lo que es deshonesto y dejen de lado lo recto, y así el pueblo no se someterá"³². Con semejantes respuestas confucianas, podemos equiparar su filosofía política con las ideas de Platón respecto de un buen gobierno. La única condición que Confucio proponía para asegurar la tranquilidad del pueblo, era el buen gobierno y no meramente la ley y el castigo. Un buen gobierno sólo puede ser establecido por hombres educados en el decoro, conforme la creencia compartida en todo momento por la escuela confuciana.

Es conveniente, en beneficio de una correcta interpretación, aclarar

el concepto de ley al que Confucio se opuso, y el concepto de decoro por el que abogaba.

En el pensamiento del Maestro, el decoro está basado en las reglas, en las costumbres y en las normas que se constituyen en patrones adecuados de la conducta humana. Pero la ley está basada en un precepto que se redacta y pone en vigor mediante un mandato del gobierno. Confucio quería reparar las normas legales de las propuestas legales. "La propuesta legal es la fórmula precisa y obligatoria del precepto legal en un compendio de estatutos o de leyes. En los siglos pasados, todas las normas legales que determinaron el orden interno de las acciones, estaban basadas en la costumbre, en contratos y en artículos de las asociaciones de corporaciones³³. Lo que en su momento E. Ehrlich denominaba las normas legales que determinaban el orden interno, tiene su correlato con lo que Confucio denominó decoro. ¿Qué diferencia de significado existe entre decir "No hay ningún estado en donde un gobierno que dependa únicamente de la ley sea capaz de perdurar por un período de tiempo"³⁴ y decir "Si se rige al pueblo mediante leyes y se busca darle uniformidad mediante castigos, éste intentará evitar el castigo, pero sin tener ningún tipo de vergüenza"? Confucio había

³¹ Ibid, Libro II, Wei Cheng, Cap. 12.

³² Ibid, Libro II, Wei Cheng, Cap. 19

³³ "Principios de la Sociología de la Ley",

E. Ehrlich, pág. 38.

³⁴ Ibid, pág. 56

distinguido la validez entre el decoro y la ley: "El decoro puede prohibir antes de que se cometa la acción equivocada, pero la ley sólo puede castigar una vez que la acción equivocada se haya cometido". En verdad no se encuentra una expresión más clara entre los conceptos de decoro y de ley, que en lo expresado.

Tomando al decoro como medida de conducta, Confucio observó: "El respeto, sin las reglas del decoro, se convierte en una ardua y agitada tarea; el cuidado, sin las reglas del decoro, se convierte en timidez; la osadía, sin las reglas del decoro, se convierte en insubordinación; la franqueza, sin las reglas del decoro, se convierte en mala educación"³⁵. Confucio le enseñaba a su hijo diciendo: "Si no aprendes las reglas del decoro no puede definirse tu carácter"³⁶. Según la teoría del comportamiento, el decoro, basado en costumbres que prevalecen vívidamente, debería tener validez para educar a los individuos sobre cómo comportarse en sus asociaciones, desde la juventud hasta la vejez, desde el corazón hasta el semblante, como las "matrices de valores y creencias". Pues, tal como lo indicó Confucio anteriormente, el decoro tiene sus componentes concretos y se basa en las costumbres, aceptadas y practicadas en la sociedad. Así, entonces, puede ir moldeando

el carácter de los individuos en la vida cotidiana. En un pasaje de su trabajo Talcott Parsons observó: "Decir que un sistema de acción posee un grado de estabilidad como sistema, significa decir que hay una cierta estabilidad y coherencia en sus patrones de elección. Esta estabilidad y coherencia son requisitos previos para el desarrollo de los niveles más altos de conducta cultural"³⁷. El decoro como patrón de elección tiene lugares definidos para roles diferentes. "Como soberano, se conducía con benevolencia. Como ministro, se conducía con reverencia. Como hijo, se conducía con piedad filial. Como padre, se conducía con gentileza. Al comunicarse con sus compatriotas, se conducía de buena fe"³⁸. De acuerdo con estas instrucciones, cada rol que orientaba al decoro tenía su propia elección como forma de conducirse. Si cada rol puede guiarse según lo que se elige como la excelencia superlativa, es posible predecir que dará origen a una sociedad más pacífica, ordenada e ideal.

El discípulo de Confucio, Yu Tze, al explicar la actitud a asumirse en tal circunstancia, señaló: "Al practicarse las reglas del decoro, debe apreciarse una desenvolvura natural"³⁹. Desde la benevolencia del soberano a la buena fe entre compatriotas, todas las conductas

³⁷ "Hacia una Teoría General de Acción", pág. 18.

³⁸ "El gran saber", Cap. III.

³⁹ "Analectas", Libro I, Cap. XII.

³⁵ "Analectas", Libro VIII, Tai-po, Cap. II.

³⁶ Ibid, Libro XVI, Cap. 13

deben expresarse con igual soltura que el carácter propio impregnado por las normas compartidas. Desde una perspectiva política, si el soberano actuara con benevolencia, no habría autocracias. De modo que Confucio dijo: "Si las palabras de un gobernante son buenas, ¿no es acaso bueno también que nadie se oponga a ellas? Pero si no son buenas y nadie se opone a ellas, ¿no cabe esperar a partir de esto la ruina de su país?"⁴⁰. Esta fue la respuesta al Duque Ting. Ahora bien, con esta idea moderna puede explicarse que Confucio veía claramente a la crítica pública como una buena idea para salvaguardar al estado, razón de peso para sostener que debía ser libre. Aún hoy, algunos sinólogos sostienen que Confucio era un filósofo que abogaba por la autocracia, constituyéndose en condición histórica previa para que los oportunistas conquistaran el poder en China. Este es un concepto totalmente erróneo, que sólo puede sustentarse en un uso parcial o interesado de las coordenadas que definen su pensamiento.

La Dignidad Humana

Confucio en repetidas ocasiones abogó por la dignidad del ser humano. Específicamente afirmó que "El hombre puede ampliar el Tao

(principio) que sigue, pero el Tao no puede ampliar al hombre"⁴¹. Lamentablemente no sugirió una declaración de derechos que protegiera la dignidad humana. También insistió en las actitudes indulgentes, pero no tomó la iniciativa de señalar al sistema democrático como garantía de políticas benévolas. En cuanto a la estructura gubernamental, Confucio simplemente concibió el tipo de gobierno con una figura líder. No tenía el concepto de que el poder soberano debía residir en el pueblo. Señaló: "¿No puede citarse a Shun como ejemplo de gobierno eficiente sin ejercer la fuerza? ¿Qué hizo? No hizo más que ocupar su trono real con seriedad y reverencia"⁴². Existan o no pruebas arqueológicas que atestigüen la existencia del régimen Shun, el sentido de Confucio era sumamente claro. Si ese discernimiento confuciano pudiera haberse concretado, entonces la misión del soberano no diferiría en gran medida del sistema de Inglaterra ni del Japón en la actualidad. ¿Cómo podemos decir que Confucio abogaba por la autocracia porque inducía a la práctica del decoro? Mencio, perteneciente a la segunda generación de discípulos de Confucio, respondió la pregunta del Rey Seuen de Tse del siguiente modo: "El que ultraja la benevolencia propia de su naturaleza es

⁴⁰ "Analectas", Libro XIII, Tze-Lu, Cap. XV.

⁴¹ "Analectas", Libro XV, Wei Ling Kung, Cap. XXVIII.

⁴² Ibid, Libro XV, Wei Ling Kung, Cap. IV.

considerado un ladrón; el que ultraja la rectitud es considerado un rufián. Al ladrón y al rufián los llamamos meros sujetos. He oído que mataron a un tal Chou pero no he sabido de ningún soberano condenado a muerte en esos casos"⁴³. Si se presenta esta argumentación de Mencio como una luz para proponer el derecho revolucionario del pueblo, ¿quién puede negarlo? Aunque lo concebía, Mencio no captó la idea de democracia. No obstante, debemos admitir que hace dos mil años la democracia no era conocida como un buen término en Grecia, tal como ocurre hoy en día en la civilización occidental. Si admitimos que la alfabetización del pueblo en general, sirve para que hagan uso de sus votos adecuadamente como una condición necesaria de la política democrática, deberíamos admitir que, aunque en esos tiempos se hubiera instaurado tal práctica, este no habría sido políticamente bueno. Por lo tanto, debemos comprender hoy que alguien que en esa época no poseía ninguna idea democrática como la que tenemos en la actualidad, estaba limitado por los condicionamientos de su cultura. Deberíamos sobre todo entender que en aquellos tiempos, el que abogaba por lo que el soberano debería hacer como figura de gobierno, de ninguna manera iba a apoyar una autocracia. Podemos únicamente

decir que, con los condicionamientos de su época, no iniciaron ningún sistema político conveniente para sustituir a la autocracia. De modo que el sistema autocrático ultrajó al pueblo chino por más de dos mil quinientos años, pero en modo alguno porque Confucio abogara por el decoro como forma de educación.

La dinastía Chin, como vimos, luego de la unificación de su territorio gobernó en forma tiránica y opresiva. Esto se oponía diametralmente al principio político de Confucio. En otras palabras, la dinastía Chin se apartó de un modo radical de las normas, costumbres y creencias del pueblo para ultrajar la benevolencia y la rectitud anheladas por él. No hubo, hay, ni habrá gobierno que, habiéndose convertido en el enemigo de todo el pueblo, pueda existir por largo tiempo. Así, apenas 15 años más tarde la dinastía Chin (221-206 a.C.) fue derrocada por el pueblo armado sólo con palos de bambú, y finalmente sucedida por la dinastía Han (206 a.C. - 220 d.C.).

A comienzos del libro "Nuevo Análisis de Ciencias Políticas", se señala que la principal causa por la que Liu Chi, el primer emperador de la dinastía Han, tomó el mando del imperio Chin fue su declaración política al pueblo cuando ingresó a Hsienyang, la capital de la dinastía Chin. Allí convocó a todos los hombres distinguidos y poderosos de los distritos y se dirigió a ellos diciendo:

⁴³ "La obra de Mencio", Libro I King Hwuy of Liang, Part. III, Cap. VIII

"Caballeros, por un largo tiempo han sufrido bajo las duras leyes de la dinastía Chin. Aquellos que criticaron al gobierno fueron eliminados junto con sus familias; los que se reunían en privado fueron ejecutados en el mercado público. Junto con otros nobles acordamos que el primero en atravesar el Paso habría de gobernar su territorio. De este modo ahora soy el rey de este territorio dentro del Paso. Les prometo un código de leyes con sólo tres artículos: El que mate a alguien sufrirá la muerte; el que hiera o robe a otro será castigado según la gravedad del delito; en cuanto al resto, declaro de ahora en más abolidas todas las duras leyes de la dinastía Chin. Que los funcionarios el pueblo permanezcan en paz como antes. Sólo he venido para evitarles daños mayores, no para explotarlos ni tiranizarlos. Por lo tanto, no teman"⁴⁴. Esta promesa tan popular de una ley simple con sólo tres artículos había suscitado el caluroso apoyo de todo el pueblo. Finalmente logró vencer a todos los enemigos del imperio y estableció la dinastía Han. Pero después de convertirse en emperador, en varias ocasiones despreció a los que vestían la capa de discípulos de la escuela de Confucio. Durante las audiencias, su consejero de palacio Lu Chia en numerosas oportunidades explicó y elogió el Libro de Odas y el Libro

de Documentos. En especial el libro de Odas que era un registro de las costumbres, los cantos tradicionales y los usos del pueblo reflejando su vida espiritual. Confucio también los había elogiado y concedido gran valor. Han Kao-tsu dijo: "Todo lo que poseo lo obtuve montado a caballo. ¿Para qué tengo que preocuparme por las Odas y los Documentos?" "Su Majestad pudo haberlo obtenido montado a caballo, pero, ¿puede acaso gobernar desde un caballo?", le preguntó el Maestro Lu. "En la antigüedad, los reyes T'ang y Wu ganaron la posesión del imperio a través del principio de la revolución, pero fue mediante el principio de la obediencia que aseguraron la continuidad de sus dinastías. Prestar debida atención tanto a las cuestiones civiles como militares es la forma de hacer que una dinastía perdure largo tiempo. En el pasado el rey Fu-ch'a de Wu y Chih Po, ministro de la dinastía Chin, perecieron porque les prestaron excesiva atención a los asuntos militares. La dinastía Chin confió su futuro únicamente a los castigos y las leyes, sin cambiar con los tiempos, y así finalmente ocasionó la destrucción de la familia reinante. Si luego de haber unido al mundo bajo su gobierno, la dinastía Chin hubiera practicado la benevolencia y la rectitud y hubiera moldeado sus acciones según la sabiduría de la antigüedad, ¿cómo habría podido alguna vez Su Majestad tomar posesión del impe-

⁴⁴ Shih Chi, "Los Anales Básicos del Emperador Kao-Tau.

rio?"⁴⁵. Las palabras del Maestro Lu de que "Prestar debida atención tanto a las cuestiones civiles como militares es la forma de hacer que una dinastía perdure largo tiempo" se asemejaban a lo que Nicolás Maquiavelo escribió en *El Príncipe*: "Si en ese momento era necesario satisfacer a los soldados más que al pueblo, fue porque los soldados podían hacer más que el pueblo; ahora es más necesario para todos los príncipes satisfacer al pueblo más que a los soldados porque el pueblo puede hacer más que los soldados"⁴⁶. Al señalar el Maestro Lu la necesidad de "cambiar con los tiempos", coincidía con Maquiavelo cuando observó que "satisfacer al pueblo más que a los soldados" era la condición necesaria para todos los príncipes de su tiempo. De modo que, cuando se habla de política, tanto en Oriente como en Occidente, debe recordarse las condiciones y la evolución de la época, caso contrario, se interpretaría equivocadamente las posturas de los antiguos estudiosos que dejaron lecciones memorables de filosofía.

Finalmente, el Emperador Kao-tse de la dinastía Han solicita al Maestro Lu: "Intente escribir algo para mí sobre las razones de por qué la dinastía Chin perdió el imperio y yo tomé el mando, y de los éxitos y fracasos de los estados en

la antigüedad"⁴⁷. El Maestro Lu describió brevemente las claves para la supervivencia y la derrota políticas en una obra con doce secciones. A medida que presentaba cada sección ante el emperador, éste nunca dejaba de expresar su entusiasmo y aprobación y todos los que lo rodeaban exclamaban "¡Bravo!". El libro fue titulado *Nuevos Discursos*⁴⁸. El motivo por el cual el Emperador Kao-tsu aceptó el punto de vista político del Maestro Lu estuvo en que señaló con claridad las causas de la pérdida del imperio por parte de la dinastía Chin en el corto lapso de apenas quince años. Este ejemplo político, en extremo trágico, influyó en el pensamiento del Emperador Kao-tsu, aunque evidentemente probó que la teoría de los legalistas debería adaptarse sólo como un método para regir al pueblo. Si bien el Maestro Lu logró inclinar la balanza a favor del pensamiento confuciano sobre el gobierno a través de la virtud de acuerdo con el decoro, las ansias de poder del Emperador Kao-tsu lo seguían induciendo psicológicamente hacia la fuerza, como un legalista. Por lo tanto, en la tradición china el legalismo permaneció inmutable por largo tiempo. Durante el régimen del Emperador Wu, el bisnieto de Kao-tsu, el ministro Tung Chung-shu, continuó con el rumbo de la

⁴⁵ Shih Chi, "Las Biografías de Li Shih y Lu Chia".

⁴⁶ "El Príncipe", Cap. 19, Oxford Univ., pág. 103

⁴⁷ Shih Chi, "La Biografía de Li Shih-chi y Lu Chia.

⁴⁸ Shih Chi, "La Biografía de Li Shih-chi y Lu Chia.

escuela confuciana en cuanto a la forma de gobierno. Señaló: "El pueblo sigue con sus intereses tal como el agua fluye cuesta abajo. La tendencia no puede detenerse sin enseñanza ni preparación... Los antiguos reyes comprendieron el motivo, de modo que lo primero que hicieron para gobernar al pueblo fue hacer hincapié en la enseñanza y en la preparación. Fundaron universidades porque querían que el país tuviera educación. Fundaron escuelas porque querían que los distritos tuvieran educación. Infundieron sentimientos humanitarios en el pueblo; le inculcaron rectitud y lo moldearon en el decoro. La ley es tan clemente que sólo aparece como una limitación para el inocente. Este fue el resultado de la cultura prevaleciente y la costumbre había sido buena"⁴⁹. Pero el método que adoptó para resolver el problema estaba en mayor o menor medida dentro del espíritu del legalismo. Le recomendó al Emperador Wu que prohibiera la difusión de cientos de escuelas de otras doctrinas; sólo el pensamiento confuciano merecía ser respetado. Esta tendencia, al menos en el aspecto de la cultura social, continuó hasta la dinastía Ching. Si bien el pensamiento de la escuela confuciana merecía y merece respeto, políticamente no es bueno para ningún país controlar la libertad de pensamiento. El progreso de la cultura,

de la civilización y de la capacidad de razonar del pueblo se vería obstaculizado mediante este tipo de restricción. Hace unos dos mil años, los soberanos sagaces de todas las dinastías, a excepción de la efímera dinastía Yuan, ignorantes de la tradición china, enmascararon la teoría política de Confucio sobre el respeto al soberano, sin tener en cuenta la condición de conducirse con benevolencia, sin hacer nada como líderes salvo aumentar su prestigio y con ello su poder. Si se lee la historia con objetividad, debería decir que Confucio no tendría que cargar con la responsabilidad de este error. De hecho, el controlar el pensamiento del pueblo, puede rastreado como un residuo del espíritu del legalismo.

Mandato del Cielo

Además, algunos sinólogos acusan a Confucio de superstición por usar el término "Cielo" como escudo para la autocracia hereditaria. Si se analiza la cuestión, Confucio jamás empleó el término Cielo para proteger el poder hereditario; en cambio, en repetidas ocasiones abogó por la teoría del "poder soberano como conducta benévola". Al menos se apartaba de la idea del "Mandato del Cielo" para proteger al gobierno hereditario, como aún ocurre en Japón. Esta divergencia influyó profundamente en la historia china. El Profesor Edwin O.

⁴⁹ Tres Políticas sobre el cielo y el hombre.

Reischauer expresó un genuino reconocimiento al desarrollo histórico chino diciendo: "Hace más de dos mil años China comenzó a progresar del concepto de una autoridad estrictamente hereditaria al de una autoridad por mérito individual"⁵⁰. Este progreso le quitó al soberano la protección del "Mandato del Cielo" y obligó a los emperadores a depender de sus talentos y virtudes para salvaguardar sus gobiernos. Desde una perspectiva política, no debería negarse que esta evolución en la cultura china fue alimentada por el pensamiento de Confucio.

El propósito de Confucio al referirse al término "Mandato del Cielo" podría clasificarse bajo tres aspectos: 1º) A veces lo que Confucio quería decir con "Mandato del Cielo" implicaba el propósito, tal como la idea de Dios en la filosofía de Kant se percibe únicamente como la fuerza trascendente que moraliza la conducta. Así, establecía un paralelo entre el "Mandato del Cielo" y los "grandes hombres" y las "palabras de los sabios".⁵¹ Los grandes hombres que implementan la ley del gobierno deberían ser objeto de temor reverencial por parte del pueblo. Las palabras de los sabios deberían ser las normas de conducta para el pueblo. Así los colocó dentro del

mismo patrón que el de "orientación de los valores". No había ningún sentido de superstición en su pensamiento. 2º) A veces utilizaba "Mandato del Cielo" simplemente como la ley natural para reflejar la circunstancia o para adaptar el ethos del pueblo. En una oportunidad le contestó a Tsze-kung diciendo: "¿Habla el Cielo? Las cuatro estaciones siguen su curso y todas las cosas se van produciendo continuamente, pero ¿dice algo el Cielo?"⁵². ¿Sería ésta la prueba concreta de lo que Confucio quería decir con "Mandato del Cielo", aunque se refería a la ley natural o al ethos del pueblo? 3º) Si implicaba un cierto sentido del destino de la humanidad, quizá incluyera las catástrofes incontralables tales como los terremotos, las erupciones volcánicas, las inundaciones, los huracanes y la muerte. En estos momentos, en la así llamada concepción espacio-temporal de la humanidad, aún no existe ningún método científico para abordar tales fenómenos. Alguien que tuviera que enfrentarlos no podría más que referirse a su destino. Fue sólo un suspiro de congoja lo que Confucio exhaló al lamentarse por la muerte de Yen Yuan: "¡Ay! ¡El Cielo me está destruyendo! ¡El Cielo me está destruyendo!". Esto no fue una elección sino algo dicho por el Mandato del Cielo, ya que al sos-

⁵⁰ Los Estados Unidos y Japón, 3º Edición, pág. 156-157

⁵¹ Analectas, Libro XVI, Ke She, Cap. VIII

⁵² Analectas, Libro XVII, Yan Ho, Cap. XIX

tener que los "hombres amplían el Tao" ya se estaba confirmando que el pensamiento de Confucio se había vuelto racional con el aprendizaje. Una mente racional podría estar llena de supersticiones. Así, su discípulo observó que "los temas sobre los que el Maestro rara vez hablaba... también eran designados por el Cielo..."⁵³ Esto podría probar que Confucio no era supersticioso. Ningún soberano podría esgrimir un pretexto, sobre este punto, por parte de Confucio. Pues no había ningún mito político como un baluarte poderoso que defendiera la soberanía hereditaria, como ocurre con la Diosa Sol en Japón. Muchos emperadores agudos de la historia china supieron cómo aprovechar el pensamiento político confuciano, como benévolo emperadores sentados con semblante grave en el trono de su palacio real, sin hacer nada y dejando que su premier se responsabilizara por lo que se hacía mal. Para el lego en ciencias políticas, se asemejaba al sistema de gobierno británico. De hecho, en un verdadero sistema de gabinete, el premier, aunque designado formalmente por el rey, es en realidad elegido por un poderoso cuerpo legislativo al ser el líder del partido mayoritario. Si lograra conservar el apoyo de la mayoría en el parlamento, el rey jamás podría sacarlo de su puesto, en especial jamás podría mandar a ejecutar al

premier. En la historia china, nunca hubo un cuerpo legislativo antes de 1911. El premier debe ser designado y destituido por el rey y éste podría ordenar, sí, su ejecución, ante alguna sospecha sin tener que ser un verdadero delito. Si bien el título, el número y los deberes de los premiers sufrieron muchos cambios a través de las dinastías, ellos siempre resultaron los fusibles en pos del prestigio y el poder del rey. Estos gobiernos no estaban basados ni en el sistema de gabinete ni en la regla de la virtud, como señaló Confucio. Pretendía seguir la teoría confuciana. Además de controlar el pensamiento, la apariencia del soberano en adoptar la teoría de Confucio, hizo que los sinólogos tomaran esto como un recurso para acusar a Confucio de proteger la autocracia. Sin duda hubo algunos emperadores iluminados que realmente quisieron seguir las enseñanzas confucianas. Por ejemplo, el emperador Wen Ti, hijo del Emperador Kao-tsu, en muchas ocasiones pidió a sus ministros que recomendaran personas virtuosas y calificadas como funcionarios. Podía aceptar las recomendaciones de sus ministros en base al principio de "promover la rectitud". Más tarde se hizo costumbre que los emperadores les pidieran a sus ministros que recomendaran estudiosos de inusual talento y con aptitudes especiales para que ocuparan los cargos importantes del gobierno. Esto era la evolución del principio de promo-

⁵³ Analectas, Libro IX, Cap. 1

ver la rectitud y abrió la puerta para el sistema de concursos públicos en una temprana etapa de la historia china.

Como la dinastía Chin aniquiló a los seis príncipes feudales y centralizó todos los poderes en el gobierno central, se convirtió en un país unificado y delegó a numerosos funcionarios locales el gobierno de condados y distritos. Ya fuera en base a la filosofía política confuciana de la virtud o a la teoría política legalista de la disciplina, no querían que la población rural sufriera por causa de la conducta injusta y arbitraria y de la corrupción de los funcionarios locales, ni que experimentarían resentimiento hacia éstos. Así, la dinastía Chin planificó cómo supervisar y controlar a los funcionarios locales y a los de mayor categoría en el gobierno central, sujetándose estrictamente a la ley del gobierno del pueblo. Con el objeto de no darles ninguna oportunidad de engañar a la comunidad para provecho personal, la dinastía Chin comenzó a establecer un sistema de supervisión de funcionarios públicos. La dinastía Han prosiguió con el sistema y lo completó. La organización estaba compuesta por un grupo de funcionarios con el título de Yu Shih (enviados del emperador), encargados principalmente de supervisar, controlar y acusar a los funcionarios locales y del gobierno central. Esta fue la evolución del principio de beneficiar al pueblo.

El poder posee la propiedad de autoextensión, salvo allí donde existen fuerzas más o menos competitivas que lo obstaculicen. Muchos renombrados estudiosos de la política coinciden con esta proposición. Toda figura política desea ver su poder aumentado y no disminuido. En algunos sentidos el aumento del poder no sólo promueve el prestigio del que lo detenta, sino que le resulta provechoso y le otorga seguridad a su cargo. De modo que muchas veces los que están en el gobierno ambicionan el poder y nunca se sienten satisfechos. Este fue uno de los motivos por los que la autocracia prevaleció en China por más de dos mil años. No obstante, en primer lugar parecía ser el espíritu del legalismo y no del confucianismo. En segundo lugar, si se pudiera analizar objetivamente la responsabilidad por este hecho histórico, llegaría a descubrirse que los primeros ministros ambiciosos fueron tan responsables como los emperadores obstinados. Numerosos ejemplos pueden mencionarse en China a lo largo de más de dos mil años de historia, comenzando por Chao Kao, el premier del primer emperador de la dinastía Chin. El que haya leído sobre historia china debería saber cuán poderoso, empecinado y cruel fue el primer emperador de la dinastía Chin. Pero Chao Kao podía comprobar cuán ciegamente se le sometían sus seguidores "señalando y diciendo que el ciervo era un caballo". Na-

die se atrevía a decir lo contrario. El hijo mayor del emperador, Fu Sui, era un hombre hábil. Chao Kao urdió planes para separar a padre e hijo. Así fue que el primer emperador envió a su hijo bien lejos para custodiar la Gran Muralla en el norte. Manteniendo en secreto las noticias de la muerte del emperador, Chao Kao falsificó el sello del soberano y sentenció a Fu Sui a muerte. Luego Chao Kao colocó al hijo menor, Hu Hai, en el poder y lo mantuvo bajo su absoluto control.

Otro ejemplo notorio fue el de Wang Mong, quien aniquiló al rey Ping de la dinastía Han para auto-designarse rey de la así llamada dinastía Hsin Mong. Una vez recuperado el gobierno de la dinastía Han, el emperador Kuang Wu fue alertado de las intenciones del premier, que ambicionaba ocupar el gobierno, abolió el sistema de tal jerarquía. Más tarde, el cargo vacante se repartió a menudo entre tres departamentos, para que se controlaran entre sí. Pero esto no funcionaba en el caso de emperadores ignorantes y débiles. Hacia fines de la dinastía Han, el poderoso e insaciable ministro Tzou Tsao reinstauró por cuenta propia el cargo de premier y ocupó el cargo con el objeto de asumir el gobierno. Finalmente el régimen de la dinastía Han fue destruido por el hijo de Tzou Tsao. Todos estos acontecimientos históricos corroboran que el poder posee la propiedad de autoextinción. No existía

ninguna diferencia entre el poder asumido por el rey y por el premier. A menos que el pueblo tenga la fuerza de controlar el poder para su propio beneficio, tal como sucede en los países democráticos modernos, no había ningún control eficaz del poder soberano. Si el pueblo de una nación progresara hasta ese punto, entonces podría sin duda concretarse lo que se estipula en las constituciones democráticas, en cuanto a que "el poder soberano reside en el pueblo". Lograr que el pueblo alcance esa fuerza es una cuestión de educación.

Si el Emperador Kuang Wu hubiera establecido un cuerpo soberano y representativo de individuos que controlaran el poder en lugar de haber abolido el sistema de premier como una forma de garantizar la dinastía Han, de acuerdo con la visión de su íntimo amigo Yen Tze-lin, quizá ya se hubiera podido instaurar un sistema como el que perdura en algunas familias reales europeas y aún del Japón de posguerra. No sólo habría extendido el gobierno Han sino que habría evitado muchas de las revoluciones y situaciones caóticas de la historia china. A menudo se elogia al rey Tai Tsung de la dinastía Tang como el soberano más ilustre de la historia de China. Cuando Wang Kuei fue designado su colaborador, como jefe del departamento de la puerta real, el rey Tai Tsung advirtió: "El estado estableció al consejero central y a los fun-

cionarios del departamento de la puerta real con el objeto de que se censuren entre sí. Porque cada uno tiene su propia opinión y, discutiendo con seriedad, pueden buscar la solución correcta. Todo debería ser objeto de crítica, hasta los mandatos reales y las amnistías que no sean adecuados. Últimamente no oigo hablar más que de obediencia. Nunca oigo el rumor de las diferencias de opinión. Si nos limitamos a ver pasar los documentos de un lado al otro, ¿quién no es capaz de desempeñar esa tarea? ¿Para qué hay que seleccionar a los más hábiles?"⁵⁴. Sabía respetar las diferencias de opinión. Sostenía que a través del debate se alcanza la solución correcta. Increpaba a los que sólo decían que sí y quería escuchar propuestas diferentes. Alentaba las críticas abiertas al gobierno. Así dejó valiosos registros en la historia china. Pero no tomó la iniciativa de establecer un sistema de debates que protegiera a los individuos por sus distintas opiniones, exonerándoles de toda responsabilidad fuera del recinto del congreso, tal como sucede en las legislaturas modernas. Si el que habla lo hace con convencimiento, entonces puede criticar al gobierno con toda franqueza.

Teóricamente, el pensamiento político de la escuela confuciana se acerca al sistema político británico, por reiterar el ejemplo, compuesto

de un gobierno con una figura líder que lo representa, sin tener "al rey en el Parlamento" como elemento clave. En la práctica, el gobierno del rey Tang Tai Tsung también había llegado al punto de promover la crítica abierta como condición para un buen gobierno, sin saber cómo establecer un cuerpo seleccionado que representara a la opinión pública y que no se limitara a ser una opinión diferente.

Además de estas dos corrientes, hubo una tercera basada en el ejemplo democrático occidental, que le brindó a los estudiosos chinos los elementos teóricos de la democracia y un proceso concreto de cómo implementar un gobierno democrático hacia mediados de la dinastía Ching. A esto hacía referencia al hablar sobre el resultado de la evolución generado por el progreso de la cultura.

Al final de la dinastía Ching, la emperatriz heredera Szu Hsi detentó el poder del gobierno. En cuanto a las relaciones exteriores, su administración había sufrido repetidas derrotas por parte de sus agresores; les había cedido territorios y había firmado tratados injustos y perdido así la soberanía de China. Respecto de los asuntos internos, suprimió las críticas y derrochó los fondos públicos en una vida de lujos. En vista de todo esto, el pueblo en general comenzó a buscar la forma de salvaguardar el país.

En tales circunstancias, surgieron dos partidos ubicados en posicio-

⁵⁴ Tu Yu, Tratado Enciclopédico con notas biográficas.

nes muy diferentes. Uno se llamó Pau Huang Tong (proteger el partido soberano) liderado por Kong Yu-wei y Liang Chi-chao. Abogaban por la evolución y se oponían a la revolución. Querían cambiar la forma de gobierno y no la forma de estado como la mejor manera de salvar a China. Se habían asegurado el apoyo del emperador Kuang Hsu para imitar, precisamente, el sistema político británico. Durante lo que pasó a denominarse los "Cien Días" de reforma, el emperador Kuang Hsu ordenó una modernización radical del sistema tradicional. Pero este golpe de estado, que recibió el nombre de Woo Hsu (1898), fue lamentablemente sofocado por la emperatriz Szu Hsi con ayuda de la fuerza militar. Seis hombres de importancia, como Tan Szu-tung y el hermano menor de Kong Yu-wei, fueron arrestados y ajusticiados. El movimiento de reformas había fracasado.

En 1905, el Dr. Sun Yat-sen desafió la represión del gobierno de la dinastía Ching y arriesgó su propia vida para organizar la Tung Meng Hui (la liga de camaradas), que lideró el movimiento revolucionario. Seguía la línea de la revolución francesa con el objeto de establecer un gobierno republicano en China. Defendía los Tres Principios del Pueblo: el nacionalismo, los derechos del pueblo y el bienestar del pueblo que había expresado como socialismo. Sabía que el sistema político de un país no

podía estar en modo alguno separado de su cultura tradicional, incluso después del éxito de la revolución. Así fue que propuso la teoría de una Constitución de Cinco Poderes. Además de los tres poderes acostumbrados, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, presentes en las democracias occidentales, adoptó dos poderes tradicionales chinos: el control de la actuación de los funcionarios y de examen, o concursos para los aspirantes a la función pública. Aunque actuaba como un líder político revolucionario, respetaba profundamente los aspectos éticos del pensamiento confuciano. Había sufrido muchos fracasos y había sacrificado a numerosos camaradas en los movimientos revolucionarios. Finalmente, el 10 de octubre de 1911 logró establecer la República de China.

Luego de rastrear más de dos mil años de historia china, concluimos en que la dinastía Chin se oponía a la cultura tradicional de utilizar el decoro para aumentar el sentimiento humanitario como base del orden social; y fue destruida al cabo de apenas quince años. La dinastía Yuan no tuvo en cuenta el decoro como el centro ético de las relaciones sociales, aunque obtuvo algunos triunfos, sobre fuerzas asiáticas y aún europeas, sustentándose en un imperio militar. No obstante, su existencia en China no superó los noventa años. Ambas cometieron el error de no buscar las raíces del gobierno dentro de la

sociedad, ignorando las enseñanzas de Confucio y más aún, apartándose con desprecio de los principios

culturales que tradujo como cimiento de la educación.

CRONOLOGIA

CHINA	Y A.C	TERRAQUEA
Emperador Huang Ti (Edad de los Cinco Emperadores - 2357). En este tiempo fue inventado el compás.	3000	Edad de las Pirámides.
Emperador Yao	2698	
Emperador Shun.	2400	El Reino Medio en Egipto
El Emperador Yu, funda la Dinastía Hsia.	2357	
	2255	
	2197	
	2000	La civilización de Micenas (-1500)
Fin de la Dinastía Hsia y fundación de la Dinastía Shang por el Emperador T'ang (1766-1122)	1960	Los helenos se establecen en la Península Griega.
	1766	
	1550	Emigración de los hebreos a Egipto
Fin de la Dinastía Shang y fundación de la Dinastía Chou por el Emperador Wu (1122-256)	1194	Guerra de Troya (-1184)
	1122	
	1100	Saul funda el Reino de Israel
	1000	Zoroastro
	900	Edad de Homero
	814	Fundación de la ciudad de Cartago por los fenicios
	753	Fundación de Roma
Principio del Período de la Primavera y Otoño (-481)	722	

CHINA	Y	TERRAQUEA
Confucio (-479)	586	Destrucción de Jerusalén por Nabucodónosor y cautividad de los hebreos en Babilonia
Período de las Luchas de los Estados (-221)	557	Ciro funda y gobierna el Imperio Persa
Mencio (-289)	551	Roma se proclama República.
Muerte de Chü Yuan, estadista y poeta	509	Sócrates (-339)
Fin de la Dinastía Chou	470	
El Emperador Shih Huang, unifica China y funda la Dinastía Chin	403	
	372	
Construcción de la Gran Muralla	356	Alejandro el Grande (-323)
Fin de la Dinastía Chin y fundación de la Dinastía Han por el Emperador Kao Tsu.	299	
Expedición al Occidente de Chang Chien	264	Primera Guerra Púnica (-241)
	256	
	221	
	218	Segunda Guerra Púnica (-201)
	214	
	206	
	122	Primer Triunvirato: César, Craso y Pompeyo
Llegada del Budismo a China	60	Asesinato de Julio César.
Fin de la Dinastía Han del Oeste.	44	Reinado de Augusto (-14 d.C.)
El Emperador Kuang Wu, funda la Dinastía Han del Este.	31	Nacimiento de Jesucristo.
	4	D.C. (Después de Cristo)
	1	
	8	
	25	
	54	Reinado de Nerón (-68)

CHINA	Y	TERRAQUEA
Japón, paga tributo a China; comienzo de las relaciones Chino-Japonesas	57	
Tsai Lun inventa el papel	70	Dstrucción de Jerusalén.
Rusia paga tributo a China.	89	
Fin de la Dinastía Han y comienzo de los Tres Reinos.	166	
El Emperador Wu funda la Dinastía Tsin.	220	
	265	El Emperador Constantino cambia la corte a Constantinopla.
	330	
		El reino de Koguryo, Corea, funda la primera Universidad, de basamento educativo confuciano, que continúa al presente en Seoul bajo el nombre de Sung Kyun Kwan.
	372	El Cristianismo es instituido Religión oficial del Imperio Romano.
	392	
	395	El Imperio Romano se divide definitivamente en dos.
Fin de la Dinastía Tsin y comienzo del período de las Dinastías Norte y Sur.	420	
	449	Los Anglosajones se establecen en la Gran Bretaña.
	493	Teodorico el ostrogodo conquista Italia y se nombra Rey de Italia.
El Emperador Wen funda la Dinastía Sui.	589	
	590	El Papa Gregorio el Grande (-604)
El Emperador Kao Tsu, funda la Dinastía T'ang	618	

CHINA	Y	TERRAQUEA
Llegada del Nestorianismo a Chna	622	La Héjira (emigración) de la Mahoma de la Meca a Medina. Comienzo del calendario mahometano
Invención de la técnica de la impresión	635	"
Li Po, poeta famoso (-762)	701	"
Tu Fu, poeta famoso	712	"
Rebelión de An Lu-shan	753	El Parlamento Croata pone en vigencia su Norma Fundamental, bajo el nombre de "Methodos". Primer Documento Constitucional Democrático.
	755	
	771	Carlomagno unifica el Reino de los Francos
	800	Carlomagno es coronado Emperador del Imperio Romano.
Fin de la Dinastía Tang y comienzo de las Cinco Dinastías (-959)	906	"
El Emperador Tai Tsu, funda la Dinastía Sung	960	"
Por este tiempo Pi Sheng inventó los tipos móviles de impresión.	962	Otón el Grande es coronado Emperador del Sacro Imperio Romano
Yueh Fei, general famoso (-1141)	1041	"
Fundación de la Dinastía Kin	1066	Guillermo, Duque de Normandía, conquista Inglaterra
	1096	Primera Cruzada (-99)
	1103	"
	1115	"

CHINA	Y	TERRAQUEA
Los emperadores Hui Tsung y Chin Tsung cautivos de los kins.	1127	
Chu Hsi, filósofo (-1200).	1130	
	1206	Temutchin unifica las Tribus Mongoles y se proclama Genghis Khan.
	1215	Firma de la Carta Magna.
Los Mongoles ocupan Kin.	1234	
	1240	Los Mongoles conquistan Rusia.
	1252	Fundación de la Universidad de Paris
	1265	Dante Alighieri (-1321)
	1271	Viajes de Marco Polo.
	1274	Fundación de la Universidad de Oxford
Kublai Khan funda la Dinastía Yuan	1280	
	1339	La Guerra de los Cien Años (-1453)
El Emperador Tai Tsu expulsa a los Mongoles de China y funda la Dinastía Ming	1368	
	1378	El Gran Cisma
Expedición de Cheng Ho por el Mar del Sur.	1405	
	1431	Santa Juana de Arco es quemada en Ruán.
	1438	Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles.
	1453	Fin del Imperio Oriental Romano.
Wang Yang-Ming, filósofo (-1529).	1471	
	1492	Colón descubre América.
	1517	Martín Lutero emprende la reforma de la Iglesia.

PROPUESTAS

CHINA	Y	TERRAQUEA
Llegada de Mateo Ricci a Nan-king.	1519	Navegación de Fernando de Magallanes alrededor del mundo
Cheng Cheng-Kung (Koxinga) (-1662)	1558	Isabel, Reina de Inglaterra (-1603)
El Emperador Shun Chih, ocupa Pekin, y funda la Dinastía Ching	1564	Nacimiento de Shakespeare
Kang Hsi Emperador (-1722)	1587	
Chien Lung Emperador (1795)	1618	Guerra de los Treinta Años (-48)
Ocupación de Sinkiang.	1624	Los holandeses ocupan Taiwan (-42)
	1643	Luis XIV, Rey de Francia (-1715)
	1644	
	1661	
	1672	Pedro el Grande, Emperador de Rusia (-1725)
	1736	
	1756	La Guerra de los Siete Años (-63)
	1760	
	1764	Watt inventa la moderna máquina de vapor
	1776	Independencia de los Estados Unidos.
Fin de la Enciclopedia Imperial (Ssu Ku).	1782	
	1789	La Revolución Francesa.
	1815	Napoleón I es derrotado en Waterloo.
	1816	Se proclama la Independencia de Argentina
	1822	Se proclama la Independencia de Brasil
Guerra del Opio.	1840	
Sublevación de la Rebelión de Taiping (-64)	1850	

CHINA	Y	TERRAQUEA
Dr. Sun Yat-sen (-1925)	1861	Estalla la Guerra Civil Americana
	1866	
	1869	Apertura del Canal de Suez
Construcción del primer ferrocarril desde Tientsin a Taku	1870	Guerra Franco - Prusiana.
	1888	
Dr. Sun Yat-sen funda la Hsing Chung Hui (La Asociación del Renacimiento de China)	1894	
Levantamiento de los Boxers	1900	
	1903	Guerra Ruso-Japonesa
	1910	Japón ocupa Corea.
Fundación de la República de China	1911	
	1914	Primer Guerra Mundial (-18). Apertura del Canal de Panamá.
Yuan Shih-Kai se proclama Emperador	1915	
	1917	Lenin (Vladimir Ilich Ulianof) derroca al régimen zarista y asume el poder en Rusia.
Inicio de la Revolución Literaria después del Movimiento del Cuatro de Mayo.	1919	
	1920	Fundación de la Liga de las Naciones.
Expedición del Ejército Revolucionario Chino al Norte.	1922	
Japón participa en el Incidente de Manchuria.	1931	
	1936	Guerra Civil de España.
Comienzo de la Guerra Chino - Japonesa.	1937	
	1939	Segunda Guerra Mundial.

CHINA	Y	TERRAQUEA
Rendición de Japón.		Fundación de la ONU. Explosión en Hiroshima de la primera bomba atómica de la historia.
Se confrontan dos modelos para conducir el país.	1945	Se proclama la independencia de India.
Fundación de la República Popular China	1947	
El Dalai Lama XIV abandona el Tíbet, radicándose en la India	1949	
	1959	Neil Amstrong concreta el primer alunizaje.
Es condenada la acción de la Revolución Cultural.	1969	
	1976	
Impulso al desarrollo Tecnológico.	1989	Se elimina el Muro de Berlín.
	1990	
Hong Kong retorna a la soberanía China	1995	Disgregación de Yugoslavia
	1997	