

TAO, la base filosófica

El Soo Bahk Do Moo Duk Kwan es un arte marcial basado en el TAO, ahora bien entender realmente lo que esto significa puede ser mucho más difícil de lo que parece, aunque la conceptualización es bastante simple, entenderlo y ponerlo en práctica es muchísimo más difícil, y así lo expresó LAO TZU en su TAO TE CHING cuando dice el sabio que sus palabras son bastante simples pero no hay nadie que pueda seguirlas. También dijo el sabio, que el TAO es incognoscible, innombrable, tan grande que no se percibe, y que si le piden que le ponga nombre, lo llama TAO, y si le piden que lo describa, solo diría que es grande.

TAO aparece de la NADA ABSOLUTA, inimaginable, y carece de imagen y de forma, el TAO no es esto ni aquello, no está quieto ni deja de moverse, por eso se dice que el TAO NO HACE NADA, PERO NADA QUEDA SIN HACER, origen del MU WI (palabra coreana para la china WU WEI), o sea la NO ACCIÓN. El TAO está en el REINO DEL SUPREMO NO SER (MU). El TAO al no ser ni esto ni aquello, es entonces la SUPREMA NEUTRALIDAD, la fuerza integradora, armonizadora, por eso sin ser ni esto ni aquello, lo es todo al mismo tiempo, por eso sin ser quietud ni movimiento nada hace, pero nada queda sin ser hecho.

Del reino del supremo no ser, surgen UM y YANG, como espacio y tiempo, el espacio (UM) es eterna quietud, nunca cambiante quietud; el tiempo (YANG) es eterno movimiento, nunca cambiante movimiento, pero en el espacio está la raíz del tiempo, y el tiempo se mueve en el espacio, de esta forma espacio y tiempo se armonizan para generar todos los seres. ¿Y quién promueve esta armonización? el TAO desde su neutralidad ejerce la fuerza armonizadora, para que UM y YANG se generen uno al otro dando origen a la energía que todo lo llena y todo lo alimenta, creando a los diez mil seres. UM y YANG corresponden al REINO DEL GRAN SUPREMO, y por tanto tienen imagen, pero no forma.

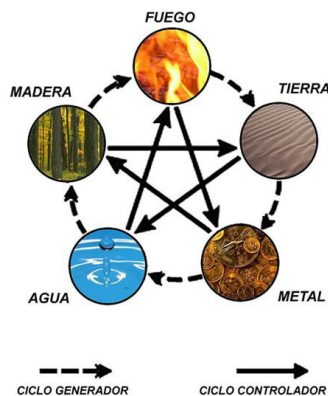
El proceso de transformación de UM y YANG, se llama TAE GUK (TAI CHI en chino) y corresponde al REINO DE LO MISTERIOSO, y es el plano en el que aparecen los diez mil seres, en nuestro caso el sistema solar, el sol, luna, la tierra y todos los planetas, y dentro de ellos todo lo demás, y en todo de acuerdo con las leyes y principios del TAO, que son los principios de la naturaleza. O sea que el TAO mediante su fuerza armonizadora partiendo de su neutralidad, hace que UM y YANG, se transformen y muten, uno en otro para la generación de cuanto existe.

De la misma manera, estas leyes y principios del TAO también nos regulan a nosotros

en su totalidad, y para poder entenderlo mejor y vivirlo como experiencia, tenemos nosotros la práctica del arte marcial, SOO BAHK DO MOO DUK KWAN, creado por JSJ HWANG KEE a partir de esta filosofía y en base a su experiencia de vida.

En el próximo artículo trataré de unir lo expuesto a la práctica del arte marcial en forma que la teoría se vuelva praxis.

Algo sobre OH HENG, lo cinco elementos.

La creencia de los asiáticos está basada en la filosofía de Um y Yang. Um es representado por cosas suaves, oscuras, receptoras, donde Yang es representado por cosas fuertes, livianas y activas. La armonía y conflicto de estas dos fuerzas han sido estudiadas por los asiáticos desde que los tiempos comenzaron y ellos han aprendido a reconocer todas las combinaciones de Um y Yang en la naturaleza y por supuesto en el cuerpo humano. La interrelación de Um y Yang crea 4 combinaciones básicas.

Yang + Yang = Yang fuerte

Yang + Um = Yang debilitándose

Um + Um = Um puro

Um + Yang = Um fortaleciéndose

Cuando estas cuatro combinaciones se combinaron, crearon 8 posibilidades. Estas 8 energías son: Cielo (JI); Tierra (SUN); Agua (SOO); Fuego (HWA); Trueno (JIN); Lago (TAE); Viento (SON) y Montaña (KAN).

Cinco de estas energías contienen las ocho juntas, las restantes tres son transitorias. Madera (Viento), Fuego, Tierra, Metal (Cielo) y Agua. Cuando los opuestos Um y Yang se movieron más rápido y más rápido ellos crearon sonido, color, eventualmente materia y los 5 elementos.

Los cinco elementos (Oh Heng) son fuego (Hwa), agua (Soo), madera (Mok), tierra (Toh) y metal (Kum). Estos 5 elementos se balancean unos a otros a través de dos ciclos; el ciclo de la creación (shen) y el ciclo del control (Ko). Cada uno de ellos tiene un elemento que dominan y un elemento del que están bajo control. Por ejemplo, el fuego puede derretir al metal, pero el agua puede acabar con el fuego. La teoría es que cada técnica tiene una característica. Si el atacante usa un elemento como podría ser el elemento madera, como un puñetazo al cuerpo, el defensor debe usar la acción de picar la madera palmoteando hacia abajo el antebrazo del atacante (usando el elemento metal).

Todo en la naturaleza es hecho de una o una combinación de los cinco elementos. Los 5 elementos le dan nacimiento al universo, a los planetas, las 8 direcciones (Pal Gwe) y a cada forma de otra materia. Por tanto, no es solo importante entender esto desde un punto de vista filosófico sino también desde una perspectiva práctica también. Y al elegir movimientos y tácticas ofensivas y defensivas es importante que esa elección sea hecha en armonía con leyes naturales. Ir en contra de las leyes de la naturaleza podría ser tonto, por ejemplo; si uno tiene una idea (MOK) pero no toma la acción (HWA) nunca se va a ver manifestada en sí misma (TOH). Esto es un ejemplo muy simple del ciclo de la creación. Cuando los 5 elementos (OH HENG) son combinados con las 8 direcciones (PAL GWE) ellas forman el Sip Sam Seh (13 posiciones-fuerzas-influencias). El Soo Bahk Do está basado en el Sip Sam Seh. Por tanto, el Sip Sam Seh puede ser en una forma muy básica descrito como las ocho maniobras tácticas y los cinco movimientos estratégicos en armonía con las leyes naturales.

Por tanto y en correlación con lo apuntado, en lugar de preocuparse acerca de qué oponer a una aplicación, simplemente debe concentrarse en la energía Um y Yang. La mayoría de las personas usan energía Yang contra energía Yang, así como dos luchadores que están muy tensos. En esta situación, aquel que tenga más energía Yang ganará. Este no es un método muy astuto, y produce conflicto. Lo mejor es ser suave cuando su oponente sea duro, luego use el timing para estar informado de cuando la energía del atacante retorne a ser suave (esto está emparentado con la canción de las trece influencias cuando dice que se debe estar muy atento al levísimo cambio de lo lleno a lo vacío, Shil y Ho), entonces Ud. podrá ser duro por un momento. La clave en Il soo sik o Yae yu da ryun es conocer cuando ser Um o Yang, en armonía con su oponente y ser capaz de lograr la transición de duro en un momento a ser suave en el otro. En Hyung, Ud. debe practicar lento y suave al principio, luego cuando Ud. haya mejorado, Ud. podrá ser fuerte por un momento y al completar la técnica, generar una rápida descarga del poder (Esto equivale a Shin Chook).

No debe preocuparse mucho acerca de la filosofía del poder externo, sólo escuche a su cuerpo y deje a la naturaleza del hyung o la técnica, que dicte su acción e intención.

Los cinco elementos también están estrechamente relacionados con los órganos del cuerpo y con los estados de ánimo, así que Ud. sabiendo que elemento se relaciona con un órgano del cuerpo o con un estado de ánimo, Ud. podrá por sí mismo corregir las deficiencias sabiendo que elemento energizar o disminuir la energía, atendiendo a los ciclos de creación o de control.

Por último, el Oh Heng puede ser subdividido en interno y externo. Siendo el interno el comienzo del movimiento. Mientras que la división externa está representada por el carácter Hyung que significa forma o método-.

Tres puntos de énfasis en la práctica de cualquier técnica.

Existen tres puntos importantísimos a considerar cuando se está practicando cualquier técnica, ellos son: **1. Shi sun (mirada)** La correcta dirección de la mirada le marcará el camino para que la mente pueda dirigir el Ki. El contacto visual antes de practicar por ejemplo Il soo sik daeryun, debe ser tomando contacto con los ojos del oponente sin involucrarse en su mirada, solo para estar atento al más leve cambio en ellos, lo que delatará su intención. **2. Hu ri (cadera)** La fuente de toda acción se encuentra en la cadera (Ship Sam Seh), por tanto, no puede existir ningún movimiento que previamente no haya estado conectado con la cadera, esto es básico e imprescindible, sin conexión, no existe chung shin tong il, y sin ella el movimiento carecerá de toda precisión y estará vacía del poder del Ki. **3. Pyojeog (Blanco)** Es decir que luego de haber hecho contacto visual, movido nuestra cadera, debe dirigirse la técnica hacia un blanco preciso, no se debe disparar al bulto, sino que, si la vista y la cadera han logrado la conexión, el golpe o bloqueo logrará un buen blanco, dando por seguro que el efecto buscado se logrará fácilmente.

Brazos y piernas, las armas.

En Soo Bahk Do, nuestros brazos y piernas son las armas, y como tales, deben a todos los efectos comportarse de igual manera. Vale decir, que la utilidad de un arma se basa en su reposo, una espada que está ocupada moviéndose o enterrada en algo, no puede ser útil a nuestro propósito. De tal manera que tanto brazos y piernas deben permanecer siempre en situación de reposo, de relajación, en su lugar natural y correcto, manteniendo en todo momento su conexión con la cadera, ya que será ésta quién le ordene (cadena de comandos mediante) el momento oportuno para ser utilizada. Si los brazos están tensos, en mala posición, estando el codo en franca separación del torso y por tanto lejos de la cadera, no podrán ser usados hábilmente para un golpe o un bloqueo usando la energía interior, sino que deberán ser obligados mediante el uso de la fuerza física, lo que a todas luces es opuesto a la filosofía del arte

del Soo Bahk Do. Por tanto, el practicante debe cuidarse permanentemente de estar en situación de conexión con su cadera, esto es, estar relajado y dejando que todo el cuerpo actúe bajo el influjo de la energía.

- **PARA TENER MUY EN CUENTA**

Hace muchos años, cuando las personas cultivaban la tierra, contaban las estaciones y ponderaban los misterios del universo. La filosofía del Do (Tao chino) nació. La supervivencia de las personas antiguas dependió de su observación y armonía con su ambiente. Desarrollaron una filosofía simple y profunda de porqué las cosas son como son, y hacen lo que hacen. Aprendieron cuando aplicarse, asimismo, cuando mantenerse firme y cuando rendirse. Aplicaron esta filosofía simple hacia sus relaciones con cielo, la tierra y ellos mismos. Desde que las personas antiguas se comunicaron primero mediante pinturas, esta filosofía se expresó en un símbolo básico universal que desarrolló como las personas hacían. Éste no es un símbolo estático sino una animación de fuerzas que se llamaba Um Yang.

Las personas antiguas observaron eso cuando dos fuerzas opuestas la una a la otra resultó en:

Superior

Una fuerza estando en una posición superior.

- *Un poco superior*
- *Muy Superior*

Inferior

Una fuerza estando en una posición inferior.

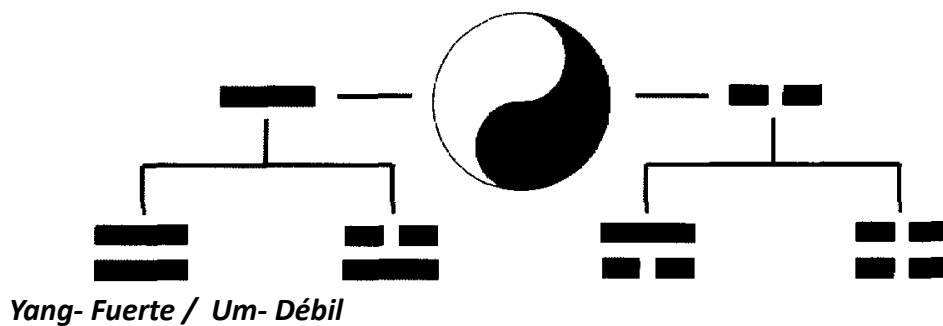
- *Un poco Inferior*
- *Muy Inferior*

Neutral

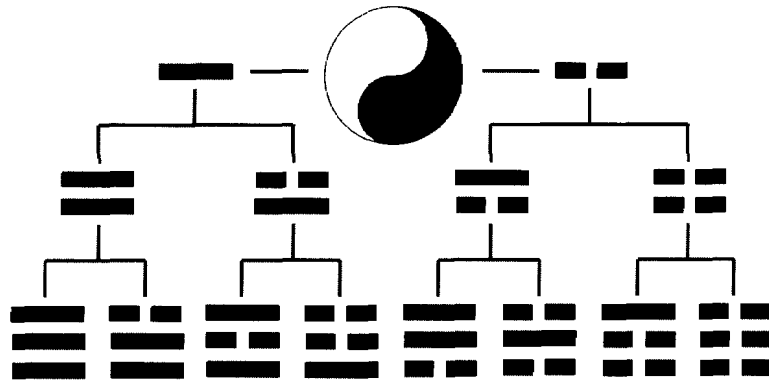
Cada fuerza siendo igual neutraliza a la otra.

Esto se representó en tiempos antiguos con líneas simples. Una línea sólida simbolizando al fuerte o fuerza Yang. Una línea rota o más débil simbolizando el Um más blando, más mansa.

Cuando las dos fuerzas actuaron recíprocamente lo que se representó como esto en los tiempos antiguos.

Así acción y reacción, armonía y discordia, todas las relaciones fueron reducidas a una fórmula simple. El Yang fuerte fuerza representadas por líneas sólidas, y la fuerza Um más débil por líneas débiles. Esta fórmula eventualmente desenvolvió en una fórmula de tres líneas. La línea de más arriba representa al Cielo, al hombre de la línea del medio y la línea de más abajo a la tierra. Estos 3 símbolos rayados llegaron a ser conocidos como "Gwe" y ellos representan la evolución final de la fuerza continua. El Pal Gwe u "ocho fuerzas" pueden ser aplicadas a muchas cosas y las personas antiguas aplicaron este conocimiento a todas sus relaciones. Sus relaciones con, cielo, naturaleza y ellos mismos.

Esta aplicación de la "Filosofía del Do" penetró cada aspecto de la vida antigua. Agricultura y arquitectura (Pung Su bop), astrología (ku sung bop), Medicina (Sa Sang), Fisonomía (Kwan sang bop), psicología (Yoo Shim Bop), y también las artes de combate (Kwon bup).

La aplicación de la filosofía del Um Yang en Kwon Bup (combate de la mano vacía) se llamaba el Sip (diez) Sam (tres) Seh (Principios/ influencias). Los 13 principios son las ocho fuerzas "Pal Gwe" y las cinco energías "Oh Heng" La aplicación de la filosofía Um Yang hacia Kwon Bup (lucha) se puede ilustrar con la misma fórmula simple.