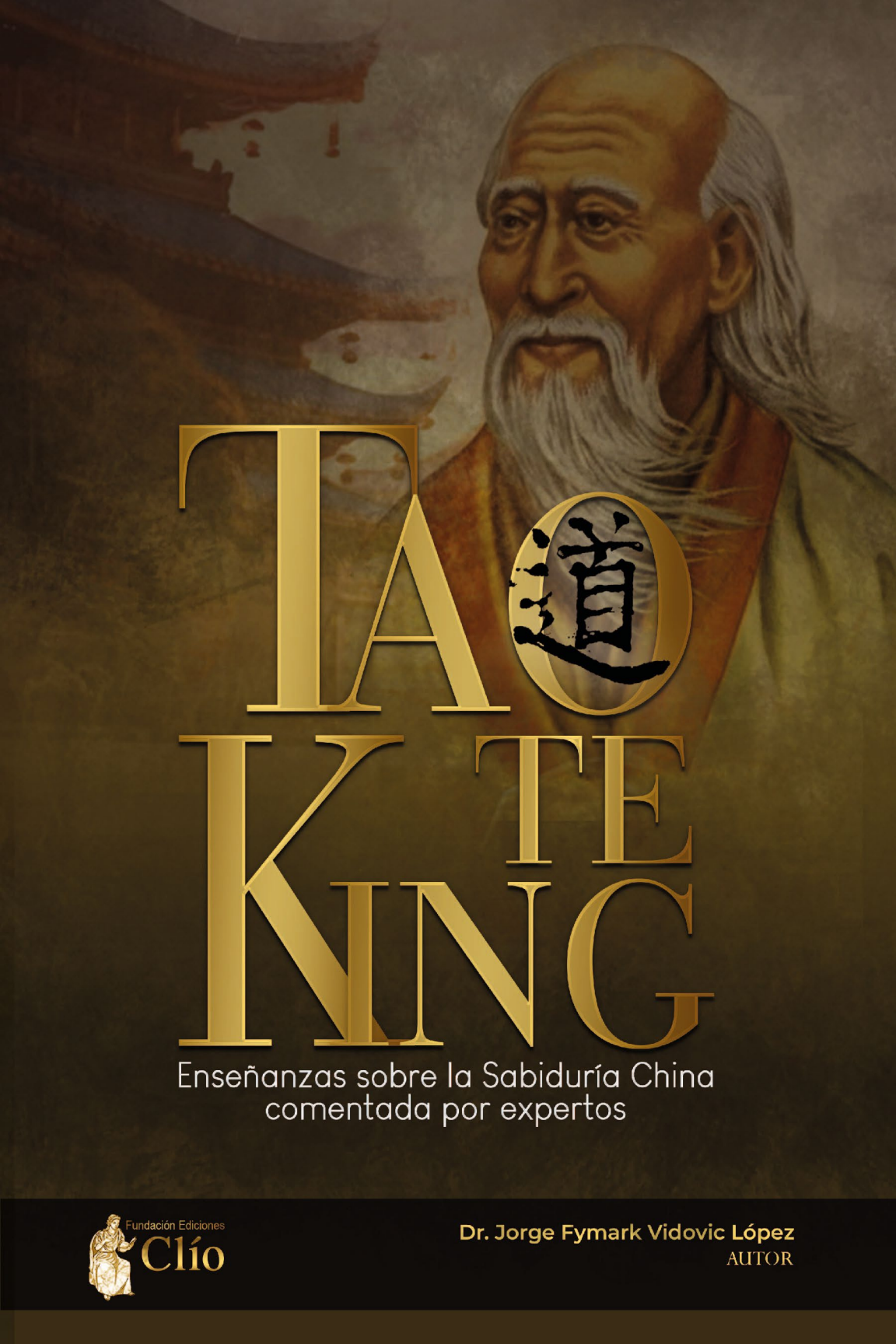

TAO TE KING

Enseñanzas sobre la Sabiduría China
comentada por expertos

EL TAO TE KING DE LAO TSÉ

Enseñanzas sobre la Sabiduría China comentada por expertos

Jorge FymarkVidovic López

(Edición y prólogo)

Fundación Ediciones Clío

Maracaibo – Venezuela 2024

El título y su contenido forman parte del material proporcionado por el sitio web Alejandria.com. Esta obra, según dicho portal, es de utilidad pública o de libre acceso. En este caso, el autor Dr. Jorge Vidovic ha hecho una reinterpretación, ubicando las fuentes citadas de la mayoría de las palabras del libro presentado, además de agregar, en la mayoría de los casos, algunos capítulos y en otros eliminarlos. Esta versión de la obra puede ser verificada mediante el siguiente enlace: <https://www.alejandria.com/>.

El Tao Te King de Lao Tsé Enseñanzas sobre la Sabiduría China comentada por expertos

Jorge Fymark Vidovic López (autor).

@Fundación Ediciones Clío

Agosto de 2024

1ra edición digital

Edición y corrección de estilo: Jorge Fymark Vidovic López.

Maracaibo, Venezuela

1ra edición digital

Hecho el depósito de ley:

ISBN:

Depósito legal:

Diseño de portada: Jenibeth Maldonado

Diagramación: Julio César García Delgado.

Esta obra está bajo licencia: Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Las opiniones y criterios emitidos en el presente libro son exclusiva responsabilidad de los autores

El Tao Te King de Lao Tsé Enseñanzas sobre la Sabiduría China comentada por expertos. / . Jorge Fymark Vidovic López (autor).

—1ra edición digital — Maracaibo (Venezuela): Fundación Ediciones Clío

182 p.; 22,8 cm

ISBN:

1. Tao Te King 2. Lao Tsé. 3. Filosofía Oriental 4. Evolución cultural.

Fundación Ediciones Clío

La Fundación Ediciones Clío constituye una institución académica que procura la promoción de la ciencia, la cultura y la formación integral de las comunidades con la intención de difundir contenido científico, humanístico, pedagógico y cultural en aras de formar de manera individual y colectiva a personas e instituciones interesadas. Ayudar en la generación de capacidades científicas, tecnológicas y culturales como herramientas útiles en la resolución de los problemas de la sociedad es nuestra principal visión. Para el logro de tal fin; ofrecemos un repositorio bibliográfico con contenidos científicos, humanísticos, educativos y culturales que pueden ser descargados gratuitamente por los usuarios que tengan a bien consultar nuestra página web y redes sociales donde encontrarás libros, revistas científicas y otros contenidos de interés educativo para los usuarios.

Ediciones Clío se enorgullece en presentar el Tao Te King de Lao Tsé, una obra maestra de la filosofía china que ha influido profundamente en el pensamiento oriental y occidental. Este texto milenario, compuesto por 81 capítulos, ofrece enseñanzas sobre el “Tao” (camino) y el “Te” (virtud), conceptos esenciales del taoísmo. Lao Tsé, conocido como “Viejo Maestro”, es una figura enigmática que vivió alrededor del siglo VI a.C. y cuya sabiduría se ha transmitido a lo largo de los siglos. El Tao Te King destaca la importancia de vivir en armonía con el Tao mediante la simplicidad, humildad y la acción sin esfuerzo (wu wei). Esta edición, enriquecida con notas explicativas y contextos históricos, facilita una comprensión más profunda y matizada del texto. Además, incluye imágenes para colorear que permiten una conexión interactiva y reflexiva con las enseñanzas de Lao Tsé, haciendo que su estudio sea accesible y atractivo. Invitamos a los lectores a descubrir cómo las enseñanzas de Lao Tsé pueden ofrecer respuestas a los desafíos contemporáneos y guiar hacia una vida de mayor equilibrio y entendimiento. No pierdas la oportunidad de explorar este clásico con Ediciones Clío.

Atentamente;

Dr. Jorge Fyrmark Vidovic López

<https://orcid.org/0000-0001-8148-4403>

Director Editorial

<https://www.edicionesclio.com/>

Índice general

Introducción	11
Capítulo 1	13
Capítulo 2	15
Capítulo 3	17
Capítulo 4	19
Capítulo 5	21
Capítulo 6	23
Capítulo 7	25
Capítulo 8	27
Capítulo 9	29
Capítulo 10	31
Capítulo 11	33
Capítulo 12	35
Capítulo 13	37
Capítulo 14	39
Capítulo 15	41
Capítulo 16	43
Capítulo 17	45
Capítulo 18	47
Capítulo 19	49

Capítulo 20	51
Capítulo 21	53
Capítulo 22	55
Capítulo 23	57
Capítulo 24	59
Capítulo 25	61
Capítulo 26	63
Capítulo 27	65
Capítulo 28	67
Capítulo 29	69
Capítulo 30	71
Capítulo 31	73
Capítulo 32	75
Capítulo 33	77
Capítulo 34	79
Capítulo 35	81
Capítulo 36	83
Capítulo 37	85
Capítulo 38	87
Capítulo 39	89
Capítulo 40	91
Capítulo 41	93
Capítulo 42	95
Capítulo 43	97

Capítulo 44	99
Capítulo 45	101
Capítulo 46	103
Capítulo 47	105
Capítulo 48	107
Capítulo 49	109
Capítulo 50	111
Capítulo 51	113
Capítulo 52	115
Capítulo 53	117
Capítulo 54	119
Capítulo 55	121
Capítulo 56	123
Capítulo 57	125
Capítulo 58	127
Capítulo 59	129
Capítulo 60	131
Capítulo 61	133
Capítulo 62	135
Capítulo 63	137
Capítulo 64	139
Capítulo 65	141
Capítulo 66	143
Capítulo 67	145

Capítulo 68	147
Capítulo 69	149
Capítulo 70	151
Capítulo 71	153
Capítulo 72	155
Capítulo 73	157
Capítulo 74	159
Capítulo 75	161
Capítulo 76	163
Capítulo 77	165
Capítulo 78	167
Capítulo 79	169
Capítulo 80	171
Capítulo 81	173
Consideraciones finales	175
Referencias.....	177

Introducción

El *Tao Te King*, también conocido como *Tao Te Ching*, es una de las obras más influyentes de la filosofía china, atribuida a Lao Tsé, un sabio cuya existencia se sitúa alrededor del siglo VI a.C. Este texto, compuesto por 81 capítulos, ofrece una serie de enseñanzas sobre el “Tao” (la vía o el camino) y el “Te” (la virtud), conceptos fundamentales del taoísmo. Lao Tsé, cuyo nombre significa “Viejo Maestro”, es una figura enigmática y venerada en la cultura china. Se dice que trabajó como archivero en la corte de la dinastía Zhou y, desilusionado con la corrupción de la época, decidió retirarse del mundo civilizado. Antes de desaparecer, escribió el *Tao Te King* a petición de un guardián de la frontera, plasmando su sabiduría en un texto que ha perdurado a lo largo de los siglos (Lao Tzu, 1963; Lau, 1963).

Las enseñanzas del *Tao Te King* son profundas y complejas, abarcando aspectos tanto filosóficos como prácticos. El texto enfatiza la importancia de vivir en armonía con el Tao, siguiendo un camino de simplicidad, humildad y espontaneidad. Lao Tsé aboga por la práctica del wu wei, o la acción sin esfuerzo, una manera de vivir que evita la fuerza y la agresión, permitiendo que las cosas sigan su curso natural. Estas ideas han sido comentadas y ampliadas por numerosos expertos a lo largo de los años, quienes han encontrado en el *Tao Te King* una fuente inagotable de reflexión y guía para la vida cotidiana y la gobernanza (Mitchell, 1988; Feng & English, 1972).

El impacto de Lao Tsé y su obra no se limita a China; su influencia se ha extendido globalmente, afectando tanto la filosofía oriental como la occidental. Estudios y traducciones del *Tao Te King* han permitido que su mensaje de armonía y equilibrio sea apreciado en diversas culturas. La obra ha sido una inspiración para filósofos, escritores y líderes, quienes han encontrado en las enseñanzas de Lao Tsé respuestas a los desafíos contemporáneos en áreas como la ecología, la política y la ética. Así, el *Tao Te King* sigue siendo relevante, ofreciendo perspectivas valiosas sobre cómo vivir en consonancia con el entorno y con uno mismo (Chen, 1989; Hinton, 2000).

Lao Tsé es venerado no solo como un filósofo, sino también como una figura espiritual en la tradición taoísta. Su legado se extiende a través de la literatura, el arte y la cultura popular, consolidando su estatus como uno de los más grandes sabios de la historia. Las múltiples traducciones y comentarios del *Tao Te King* reflejan la profundidad y riqueza de su pensamiento, permitiendo que su sabiduría continúe inspirando a generaciones de lectores. El texto de Lao Tsé sigue siendo un pilar del conocimiento y una guía esencial para aquellos que buscan entender la esencia de la sabiduría china (Lin, 2006; Red Pine, 2009).

El *Tao Te King* está estructurado de manera que cada una de sus partes sirve a un propósito pedagógico específico. El libro se divide en dos secciones principales: la primera parte, que abarca los capítulos del 1 al 37, se enfoca en el Tao, describiendo la naturaleza del camino y cómo alinearse con él. La segunda parte, que comprende los capítulos del 38 al 81, se centra en el Té, explorando las virtudes que emergen de seguir el Tao. Esta organización facilita una comprensión gradual y profunda de los conceptos presentados, permitiendo a los lectores internalizar las enseñanzas a través de la reflexión y la práctica (Mitchell, 1993; Lau, 1963).

Además de las reflexiones filosóficas, el libro incluye elementos didácticos que enriquecen su utilidad pedagógica. Las notas a pie de página proporcionan aclaraciones y contextos históricos que ayudan a los lectores a situar las enseñanzas en su marco adecuado, destacando interpretaciones clave y debates académicos sobre los textos. Estas anotaciones permiten una comprensión más matizada del texto, fomentando una lectura crítica y reflexiva (Lin, 2006; Hinton, 2000).

Un aspecto particularmente innovador de esta edición del *Tao Te King* es la inclusión de imágenes para colorear. Estas imágenes, cuidadosamente seleccionadas y diseñadas, representan conceptos y escenas del texto, ofreciendo a los lectores una forma interactiva y creativa de conectarse con las enseñanzas de Lao Tsé. Colorear estas imágenes no solo sirve como una actividad relajante y meditativa, sino que también profundiza la comprensión del contenido al permitir una reflexión visual de los conceptos abstractos presentados. Este enfoque multisensorial apoya el aprendizaje y la internalización de las ideas del *Tao Te King*, haciendo que el estudio de la obra sea accesible y atractivo para un público más amplio (Zhang, 2010; Star, 2001).

Capítulo 1

El camino que puede ser nombrado no es el Camino eterno.
El nombre que puede ser nombrado no es el Nombre eterno.
Lo sin nombre es el principio del cielo y la tierra.
Lo que tiene nombre es la madre de las diez mil cosas.
Así, el constante vacío del deseo conduce a la contemplación del misterio.
El constante llenado del deseo conduce a la contemplación de las manifestaciones.
Estos dos surgen juntos y, sin embargo, son diferentes en nombre.
Juntos se llaman el misterio.
El misterio más profundo de todos es la puerta a todos los misterios.

Comentario

En el Capítulo 1 del “Tao Te Ching” de Laozi introduce la paradoja central del Tao: es al mismo tiempo todo y nada, nombrable e innombrable. Laozi señala que el Tao en su esencia más pura no puede ser capturado por palabras ni conceptos, lo que subraya la limitación inherente del lenguaje humano frente a la profundidad de la verdad universal. Esta dualidad entre lo manifestado (“lo que tiene nombre”) y lo inmanifestado (“lo sin nombre”) establece un marco para comprender la naturaleza trascendental del Tao, que es tanto el origen de todo como el estado último al que todas las cosas regresan. Esta enseñanza enfatiza que solo al vaciar el deseo de cosas terrenales, podemos comenzar a percibir la esencia del Tao, el cual, aunque invisible e inasible, es la verdadera fuente de toda existencia y sabiduría (Mitchell, 1993, p. 9)¹.

1 Mitchell, S. (1993). *Tao Te Ching: A New English Version*. New York, NY: HarperCollins.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 2

Cuando todo el mundo reconoce la belleza como belleza, allí está la fealdad.
Cuando todo el mundo reconoce lo bueno como bueno, allí está el mal.
Así, ser y no ser producen el uno al otro;
Difícil y fácil se complementan;
Largo y corto se contrastan;
Alto y bajo se apoyan;
Voz y sonido se armonizan;
Delante y detrás se siguen.
Por lo tanto, el sabio actúa sin hacer nada y enseña sin decir nada.
Las cosas surgen y él las deja venir;
Las cosas desaparecen y él las deja ir.
Tiene, pero no posee;
Actúa, pero no espera.
Cuando su obra se ha hecho, él la olvida.
Por lo tanto, dura para siempre.

Comentario

En el Capítulo 2 del “Tao Te Ching”, Laozi expone la relación dinámica entre los opuestos, subrayando cómo uno define al otro. Este capítulo describe cómo conceptos como belleza y fealdad, bien y mal, existen en relación mutua y no pueden ser entendidos de forma aislada. Laozi sugiere que la verdadera sabiduría y habilidad residen en la capacidad de ver y trabajar dentro de este campo de dualidades sin adherirse a ninguna de las partes. Esta comprensión de la relatividad es fundamental para el concepto de “wu wei” o acción sin esfuerzo, donde la armonía se alcanza no a través de la fuerza o la resistencia, sino alineándose y respondiendo naturalmente a la corriente inherente de la vida. Al abrazar esta interdependencia de los opuestos, se fomenta una mayor armonía y se accede a una comprensión más profunda del Tao, el camino de todas las cosas (Mitchell, 1993, p. 11).²

2 Mitchell, S. (1993). *Tao Te Ching: A New English Version*. New York, NY: HarperCollins.

[illegible]

Capítulo 3

No exaltes a los talentosos, y la gente no competirá.
No valores las cosas difíciles de obtener, y la gente no robará.
No exhibas lo deseable, y el corazón de la gente no se confundirán.
Por eso, el sabio gobierna vaciando el corazón de deseos y llenando el estómago.
Debilita sus ambiciones y fortalece sus huesos.
Si la gente carece de conocimiento y deseos, no hay intrusión.
Si nadie actúa, todo permanece en paz.

Comentario

En el Capítulo 3 Laozi subraya la importancia de la simplicidad y la moderación para evitar la competencia y el descontento social. Al no exaltar a los talentosos ni valorar las cosas difíciles de obtener, se disminuye la envidia y el robo. Laozi recomienda que el sabio gobierne vaciando el corazón de deseos y llenando el estómago, debilitando las ambiciones y fortaleciendo los huesos. Esto implica que las necesidades básicas deben ser satisfechas mientras se controlan los deseos excesivos, promoviendo una vida sencilla y equilibrada. Finalmente, Laozi sugiere que la paz se mantiene cuando nadie actúa en exceso, reflejando la filosofía del wu wei, donde la armonía se alcanza mediante la no interferencia y la alineación con el flujo natural del Tao (Chan, 1963, p. 45).³

3 Chan, W.-T. (1963). *The Way of Lao Tzu (Tao-te ching)* (p. 45). Bobbs-Merrill.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 4

El Camino es vacío, sin embargo, en su uso nunca se llena.
Es profundo, como el origen de las diez mil cosas.
Atenúa los agudos bordes,
Disuelve las confusiones,
Atenúa el resplandor,
Y se unifica con el polvo.
Profundo, parece que existe.
No sé de quién es hijo,
Parece ser anterior a Dios.

Comentario

El Capítulo 4 del “Tao Te Ching” trata sobre la naturaleza omnipresente y esencial del Tao, descrito como un vacío que nunca se llena, destacando su capacidad para nutrir todo sin agotarse. Laozi utiliza la metáfora del vacío para enfatizar cómo el Tao, al ser inagotable, facilita un flujo constante de posibilidades. Este vacío no solo da origen a todas las cosas, sino que también modera extremos, clarifica confusiones y une opuestos, actuando como una fuerza equilibradora que permea la existencia. Al presentar al Tao como “anterior a Dios”, Laozi señala su primacía y misterio, sugiriendo que es la base fundamental y eterna de toda realidad (Mitchell, 1993, p. 14).⁴

4 Mitchell, S. (1993). *Tao Te Ching: A New English Version* (p. 14). New York, NY: HarperCollins.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 5

El cielo y la tierra no son humanos; consideran a las diez mil cosas como perros de paja.

El sabio no es humano; considera a la gente como perros de paja.

El espacio entre el cielo y la tierra es como una campana de fuelle, vacío pero sin disminuir, cuanto más se mueve, más produce.

Demasiadas palabras rápidamente agotan. Mejor es mantener el centro.

Comentario

En el Capítulo 5, Derek Lin interpreta la imparcialidad del cielo y la tierra y la sabiduría en cómo se debe manejar el mundo. Lin explica que el cielo y la tierra no muestran favoritismo; tratan todas las cosas como temporales, comparándolas con “perros de paja”, que eran utilizados en sacrificios y luego descartados sin sentimentalismo. Esto refleja la enseñanza taoísta de desapego y equilibrio, enfatizando que incluso el sabio debe observar la vida con desapego y equidad. Lin destaca la metáfora del fuelle para ilustrar cómo el vacío puede ser funcional y productivo, sugiriendo que el verdadero poder y efectividad vienen de estar vacío de deseos y complicaciones, permitiendo así una mayor adaptabilidad y capacidad de respuesta (Lin, 2006, p. 35).⁵

5 Lin, D. (2006). *Tao Te Ching: Annotated & Explained* (p. 35). Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 6

El valle del espíritu nunca muere,
es llamado la Mujer Misteriosa.
La puerta de la Mujer Misteriosa
es la raíz del cielo y la tierra.
Parece continuar para siempre.
Utilízala, no se cansa.

Comentario

El Capítulo 6 explora el simbolismo de la “Mujer Misteriosa”, que representa la naturaleza eterna y nutricia del Tao. Derek Lin interpreta este capítulo como una meditación sobre la capacidad inagotable del Tao de generar y sustentar la vida, sin esfuerzo y sin fin. La “Mujer Misteriosa” es una metáfora para el aspecto maternal y receptivo del Tao, que es tanto la raíz del cielo y la tierra como una fuente inextinguible de energía y creatividad. Lin enfatiza que este aspecto del Tao, al ser insondable y siempre disponible, desafía nuestra comprensión convencional pero es fundamental para la armonía del universo. Su comentario sugiere que al comprender y alinearse con esta cualidad del Tao, uno puede acceder a una fuente profunda de sabiduría y serenidad (Lin, 2006, p. 27).⁶

6 Lin, D. (2006). *Tao Te Ching: Annotated & Explained*. (p. 27). Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 7

El cielo dura eternamente;

la tierra permanece.

El cielo y la tierra pueden durar y permanecer porque no viven para sí mismos.

Por lo tanto, pueden vivir eternamente.

El sabio se pone en el último lugar y se encuentra en el primer lugar.

Se aparta de sí mismo y se preserva a sí mismo.

¿No es porque no tiene intereses personales.

¿Qué puede lograr sus intereses personales?

Comentario

El Capítulo 7 según la interpretación de D.C. Lau, destaca cómo el cielo y la tierra sirven como modelos de longevidad y resistencia debido a su naturaleza desinteresada. Lau señala que estos elementos no existen para sí mismos, lo cual es la clave de su perpetuidad. De manera similar, el sabio emula esta conducta, viviendo no para su beneficio personal sino para el de los demás, lo que paradójicamente asegura su propio bienestar y liderazgo moral. Lau enfatiza que este principio de desinterés es esencial no solo para la supervivencia individual sino también para la cohesión y la salud de la comunidad más amplia. En su traducción y comentario, Lau explora cómo estos versos encapsulan la filosofía taoísta de que el verdadero liderazgo y la auténtica realización personal emergen del abandono del ego (Lau, 1963, p. 22).⁷

⁷ Lau, D.C. (1963). *Tao Te Ching* (p. 22). London, UK: Penguin Books.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 8

El supremo bien es como el agua.
El agua beneficia a las diez mil cosas sin esfuerzo.
Se queda en los lugares que otros desprecian.
Por lo tanto, está cerca del Tao.
En la vivienda, vive cerca del suelo.
En el pensamiento, permanece en la profundidad.
En la asociación, sea amable.
En el habla, mantén la verdad.
En el gobierno, administra con orden.
En el trabajo, sé competente.
En el movimiento, actúa a su tiempo.
Porque no contiene, no hay reproche.

Comentario

El Capítulo 8 del “Tao Te Ching”, según D.C. Lau, destaca el comportamiento del agua como metáfora para la conducta ética ideal. El agua es alabada por su habilidad para nutrir todo sin competencia ni conflicto, simbolizando la virtud de la benevolencia y la humildad. Lau señala que Laozi propone que estas cualidades deberían ser emuladas en la vida personal y en la gestión pública. Por ejemplo, ser competente en el trabajo y veraz en el habla son formas de practicar la benevolencia sin buscar conflictos o confrontaciones. Este enfoque del agua, que fluye y se adapta naturalmente, es considerado por Lau como esencial para lograr una vida y una sociedad en armonía (Lau, 1963, p. 32).⁸

⁸ Lau, D.C. (1963). *Tao Te Ching* (p. 32). London, UK: Penguin Books.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 9

Mejor es detenerse a tiempo
que llenar y desbordar.
Afila demasiado y el filo se embotará.
Llena tu casa con oro y jade y nadie podrá protegerlo.
El orgullo en la riqueza y los honores Trae calamidad consigo.
Retírate cuando el trabajo esté hecho.
Este es el camino del cielo.

Comentario

El Capítulo 9 del “Tao Te Ching” subraya la sabiduría de saber cuándo detenerse para evitar el exceso. Laozi utiliza metáforas concretas para ilustrar las consecuencias negativas de sobrepasar los límites naturales, como afilar demasiado un cuchillo hasta que se emboté o acumular riquezas que luego no se pueden proteger. Este capítulo enfatiza que el exceso, ya sea en términos de posesiones materiales, orgullo o ambición, inevitablemente lleva a la dificultad y la pérdida. Laozi aconseja retirarse una vez que el trabajo está terminado, reflejando el “camino del cielo”, que valora la simplicidad y la sostenibilidad por encima de la acumulación y la ostentación. Este enfoque no solo previene problemas sino que también promueve la paz y la armonía con uno mismo y con el entorno (Mitchell, 1993, p. 21).⁹

9 Mitchell, S. (1993). *Tao Te Ching: A New English Version* (p. 21). New York, NY: HarperCollins.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 10

Alma y cuerpo unidos, ¿puedes mantenerlos como uno?
Concentrado en el aliento, ¿puedes ser como un niño?
Limpiando el espejo místico, ¿puedes mantenerlo sin mancha?
Amando a la gente y gobernando el reino, ¿puedes actuar sin interferir?
Abriendo y cerrando las puertas del cielo, ¿puedes jugar el rol femenino?
Entendiendo y penetrando todo, ¿puedes estar sin conocimiento?
Dar a luz y nutrir.
Dar vida sin poseer.
Actuar sin depender.
Guiar sin dominar.
Esta es la Virtud Primordial.

Comentario

En el Capítulo 10 del “Tao Te Ching” Red Pine interpreta este pasaje como una invitación a retornar a un estado de inocencia y simplicidad, reflejando la unión pura entre alma y cuerpo. Sugiere que mantenerse como un niño permite una conexión directa y libre de corrupción por el ego. Limpiar el espejo místico es una metáfora para la práctica de mantener la percepción libre de deseo y prejuicio, lo que conlleva a una acción gobernante sutil y no intrusiva que permite que las cosas se desarrollen naturalmente. Este enfoque enfatiza la virtud taoísta de actuar sin esfuerzo consciente, donde la influencia más efectiva es aquella que permanece oculta, y la sabiduría surge del no saber conscientemente (Red Pine, 2009, p. 58).¹⁰

10 Red Pine. (2009). *Tao Te Ching: Translation and Commentary* (p. 58). Berkeley, CA: Counterpoint.

[illegible]

Capítulo 11

Treinta radios se unen en el cubo de una rueda, pero es su vacío lo que hace útil al carro.

Se modela la arcilla para hacer una vasija, pero es su vacío lo que hace útil la vasija.

Se abren puertas y ventanas para hacer una casa, pero es su vacío lo que hace útil la casa.

Así, el ser es beneficio, pero el no-ser es utilidad.

Comentario

El Capítulo 11 del “Tao Te Ching” se ilustra de manera poética cómo la existencia y la no-existencia se complementan para crear utilidad y funcionalidad. Laozi describe cómo los espacios vacíos son fundamentales para la utilidad de objetos como ruedas, vasijas y casas. Por ejemplo, los radios se unen en el cubo de una rueda, pero es el espacio vacío en el centro lo que permite que la rueda gire. Similarmente, una vasija es útil por el espacio vacío que puede contener algo, y una casa se convierte en habitable por los espacios vacíos formados por puertas y ventanas. Este capítulo resalta una enseñanza taoísta profunda: el valor de lo que no se ve o lo que no es tangible es a menudo más crucial que lo visible o lo tangible. Laozi usa estas imágenes para sugerir que en la vida, así como en la práctica espiritual, lo que no hacemos o lo que dejamos sin llenar puede tener tanto o más impacto que nuestras acciones y construcciones físicas (Mitchell, 1993, p. 23).¹¹

11 Mitchell, S. (1993). *Tao Te Ching: A New English Version* (p. 23). New York, NY: HarperCollins.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 12

Los cinco colores ciegan los ojos del hombre.
Los cinco sonidos ensordecen los oídos del hombre.
Los cinco sabores embotan el paladar del hombre.
Perseguir y cazar, vuelven loco al hombre.
Las posesiones difíciles de obtener obstaculizan su progreso.
Por eso, el sabio se preocupa por el vientre y no por el ojo.
Rechaza esto, y toma aquello.

Comentario

En este capítulo D.C. Lau resalta cómo Laozi advierte contra la sobrecarga sensorial y la acumulación de bienes materiales que puede desviar a las personas de la verdadera esencia de la vida. Según Lau, Laozi sugiere que los placeres sensoriales —los colores, los sonidos, los sabores—, aunque atractivos, pueden cegar y ensordecen el espíritu al verdadero propósito y la moderación necesaria para una vida armoniosa. La enseñanza de Laozi sobre la preferencia por el “vientre” sobre el “ojo” indica una priorización de lo que es nutricionalmente y espiritualmente sustentador frente a lo que simplemente es agradable a los sentidos. Lau interpreta que Laozi ve la simplicidad y el desapego de los deseos excesivos como esenciales para alcanzar la claridad y la paz interna, invitando a rechazar las distracciones mundanas y a centrarse en lo fundamental y duradero. Este enfoque permite a las personas vivir más en consonancia con el Tao, evitando las complicaciones innecesarias que traen consigo el deseo y el exceso (Lau, 1963, p. 28).¹²

12 Lau, D.C. (1963). *Tao Te Ching* (p. 28). London, UK: Penguin Books.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 13

Acepta la desgracia voluntariamente.

Acepta la mala fortuna como el estado del propio ser.

¿Qué significa aceptar desgracia voluntariamente?

Acepta ser disminuido en dignidad.

Acepta ser afligido con enfermedades.

Acepta ser despreciado.

¿Qué significa aceptar la mala fortuna como el estado del propio ser?

La propia persona es el origen de la calamidad.

Si no tuvieras una persona, ¿qué calamidad podría llegar?

Comentario

Según D.C. Lau en el Capítulo 13 el “Tao Te Ching” nos invita a reconsiderar nuestra relación con la desgracia y la fortuna. Según Lau, este capítulo sugiere que al desapegarnos de los aspectos superficiales del yo y enfrentando las adversidades con aceptación, podemos liberarnos del sufrimiento que proviene del miedo al rechazo y al fracaso. Laozi nos enseña que la fuente de la calamidad es el propio sentido del yo; sin un ego inflado, somos menos vulnerables a los golpes del destino. Este entendimiento profundiza nuestra conexión con el Tao, permitiéndonos actuar con mayor autenticidad y tranquilidad en todas nuestras interacciones. Lau explica que al minimizar nuestra autoimportancia, nos alineamos más estrechamente con el camino del cielo, que fluye sin esfuerzo a través de todas las cosas (Lau, 1963, p. 45).¹³

13 Lau, D.C. (1963). *Tao Te Ching* (p. 45). London, UK: Penguin Books.

[illegible]

Capítulo 14

Mira, no puede ser visto.
Se llama invisible.
Escucha, no puede ser oído.
Se llama inaudible.
Toca, no puede ser tocado.
Se llama intangible.
Estos tres no pueden ser examinados y se mezclan en uno.
Su cima no se ilumina; su fondo no se oscurece.
Infinito y sin nombre,
Vuelve al reino de la nada.
Forma sin forma, imagen sin sustancia,
se llama indefinible e imaginario.
Encuétralo y no tiene cara;
Síguelo y no tiene espalda.
Sigue el camino antiguo para dominar el presente.
Conocer el origen es el hilo del Camino.

Comentario

Stephen Mitchell en su traducción del “Tao Te Ching” enfatiza la inefabilidad del Tao, que Laozi describe en el Capítulo 14 como algo que escapa a la percepción sensorial ordinaria: invisible, inaudible e intangible. Mitchell interpreta estos atributos como una invitación a explorar el Tao más allá de las limitaciones humanas convencionales, sugiriendo que el verdadero entendimiento del Tao requiere una aproximación que trascienda los métodos habituales de conocimiento. El capítulo, según Mitchell, indica que el Tao es la fuente subyacente y la condición esencial de todo lo que existe, aunque permanece más allá de la comprensión total. Esta paradoja central es clave para la filosofía taoísta y refleja el concepto de que la verdadera esencia de las cosas a menudo yace en su naturaleza no manifestada. Mitchell sugiere que al reconocer la presencia constante del Tao en nuestras vidas y aprender a “seguir el camino antiguo”, podemos vivir de manera más armoniosa y eficaz, alineados con

Capítulo 15

Los sabios de la antigüedad eran sutiles, maravillosos, profundos y receptivos.
Su profundidad no puede ser conocida.
Y debido a que no puede ser conocida, se esfuerzan por parecer cautos.
Eran cautelosos como cruzar un río helado en invierno.
Eran reservados como si temieran a sus vecinos.
Eran respetuosos como si fueran huéspedes.
Eran evasivos como el hielo que se derrite.
Eran simples como un bloque de madera sin tallar.
Eran abiertos como un valle.
Eran nebulosos como el agua turbia.
¿Quién puede aclarar el agua turbia?
Déjala estar, y se aclarará.
¿Quién puede aquietar lo movido?
Déjalo estar, y se aquietará.
Aquellos que mantienen el Camino no desean llenarse.
Porque no están llenos, pueden ser utilizados y no son agotados.

Comentario

En este capítulo según Stephen Mitchell: Laozi describe las cualidades de los sabios de la antigüedad, enfatizando su profundidad, sutileza y receptividad, que los hacían insondables. Los sabios eran cautelosos y reservados, no por miedo sino por respeto y humildad, como quien cruza un río helado o como quien se comporta como un huésped considerado. Estas analogías subrayan la delicadeza y la atención en sus acciones. Eran evasivos, no comprometiéndose de más, y simples, manteniendo la pureza y la claridad en su propósito. La metáfora de dejar que el agua turbia se asiente por sí sola ilustra la enseñanza taoísta de la no-interferencia y la paciencia; en lugar de agitar más el agua intentando clarificarla, permitir que se calme y se aclare por sí misma es visto como el camino hacia la claridad y la comprensión. Laozi concluye que, al no llenarse de deseos y ambiciones, los sabios pueden permanecer renovados y com-

pletos, siempre disponibles para enfrentar cualquier desafío sin agotarse. Esta enseñanza enfatiza la importancia de mantener la simplicidad y la tranquilidad interna para preservar la eficacia y la sabiduría en la vida (Mitchell, 1988, p. 29).¹⁵

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

15 Mitchell, S. (1988). *Tao Te Ching: A New English Version* (p. 29). New York, NY: Harper Perennial.

Capítulo 16

Vacía tu mente de todo pensamiento.
Permanece en paz.
Observa el tumulto de los seres,
Pero contempla su retorno.
Cada ser se separa y se individualiza.
Pero cada uno regresa a su origen.
Regresar al origen es la tranquilidad.
Si no realizas la fuente, tropezarás en la confusión y la tristeza.
Cuando realizas de dónde vienes, naturalmente te vuelves tolerante,
desinteresado, divertido, bondadoso, y elegante como un gobernante.
Desvinculado del cuerpo, inmune a las enfermedades, libre de la perturbación, tu totalidad es suprema.
Esta suprema totalidad es el camino que conduce al Tao.
Esta es la existencia eterna.

Comentario

En el Capítulo 16, Laozi reflexiona sobre la importancia de vaciar la mente y encontrar paz interior como medio para entender los ciclos naturales de la existencia. Destaca que todos los seres regresan a su origen común, un proceso que simboliza la tranquilidad y el renacimiento espiritual. Comprender y aceptar este ciclo, nos enseña Laozi, facilita el desarrollo de cualidades como la tolerancia y la generosidad, y prepara el camino para una vida desvinculada de las preocupaciones mundanas. Este conocimiento no solo promueve la salud y el bienestar emocional, sino que también nos alinea con el Tao, ofreciendo un acceso a la existencia eterna. Según Laozi, este es el verdadero camino hacia la iluminación y la paz duradera (Mitchell, 1993, p. 32).¹⁶

16 Mitchell, S. (1993). *Tao Te Ching: A New English Version* (p. 32). New York, NY: HarperPerennial.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 17

Los mejores líderes son apenas conocidos por sus seguidores.
Los líderes menos buenos son aquellos a quienes la gente obedece y aclama.
Luego vienen aquellos a quienes la gente teme.
Luego aquellos a quienes la gente desprecia.
Cuando los mejores líderes han hecho su trabajo, la gente dice:
“Lo hicimos nosotros mismos”.

Comentario

Laozi en el Capítulo 17 presenta una jerarquía de liderazgo que refleja la profundidad de la conexión entre un líder y sus seguidores. Argumenta que los mejores líderes son aquellos que son casi invisibles para sus seguidores, quienes al final del liderazgo sienten que han logrado todo por sí mismos. Este enfoque del liderazgo subraya la importancia de la humildad y la no intervención activa, permitiendo que las personas crezcan y actúen por iniciativa propia. Al contrario, los líderes que buscan control y reconocimiento tienden a ser menos efectivos y respetados. Laozi sugiere que el liderazgo ideal inspira confianza sin necesidad de coerción o presencia dominante. Este tipo de líder, que guía más por el ejemplo y la sutileza que por la fuerza, personifica el ideal taoísta del ‘wu wei’ o no-acción, que es gobernar sin imponerse innecesariamente sobre la vida de los demás (Mitchell, 1993, p. 37).¹⁷

17 Referencia en formato APA: Mitchell, S. (1993). *Tao Te Ching: A New English Version* (p. 37). New York, NY: HarperPerennial.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 18

Cuando el gran Tao se abandona,
Aparecen la benevolencia y la rectitud.
Cuando la inteligencia y el conocimiento surgen,
gran hipocresía se levanta.
Cuando las seis relaciones familiares ya no están en armonía,
filial piedad y amor paternal surgen.
Cuando un país se cae en el caos,
Los ministros leales aparecen.

Comentario

Derek Lin aborda el Capítulo 18 sugiriendo que la emergencia de normas explícitas de bondad y moralidad señala una desconexión de la esencia más profunda del Tao. Cuando las personas se alejan de las verdades fundamentales, se vuelven dependientes de estructuras artificiales para regular el comportamiento. Lin interpreta que Laozi ve esta dependencia como un deterioro de la calidad espiritual y social. Según Lin, volver a las raíces del Tao podría restaurar la integridad y la autenticidad, eliminando la necesidad de moralidades impuestas y permitiendo que la bondad natural prevalezca (Lin, 2006, p. 57).¹⁸

18 Lin, D. (2006). *Tao Te Ching: Annotated & Explained* (p. 57). Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 19

Renuncia a la santidad y rechaza la sabiduría, y la gente será cien veces más feliz.

Renuncia a la benevolencia y rechaza la rectitud, y la gente volverá a la piedad filial y al amor fraternal.

Renuncia a la astucia y rechaza la ganancia, y no habrá más ladrones ni bandidos.

Pero estos tres no son suficientes en sí mismos.

Sujeta algo en lo que la gente pueda confiar.

Muestra simplicidad,

abrazo la vida sencilla,

reduce el egoísmo,

ten pocos deseos.

Comentario

Jonathan Star discute el Capítulo 19 argumentando que Laozi critica las estructuras sociales que restringen el espíritu humano. Según Star, Laozi propone una radical simplificación de la vida, eliminando sabiduría y moralidad convencionales para permitir una expresión más pura y menos restringida de la naturaleza humana. Este enfoque, dice Star, liberaría a las personas de las cargas impuestas por las normativas sociales y fomentaría una existencia más auténtica en armonía con el Tao (Star, 2001, p. 72).¹⁹

19 Star, J. (2001). Tao Te Ching: The Definitive Edition (p. 72). New Jersey: TarcherPerigee.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 20

Renuncia al saber y no tendrás preocupaciones.

¿Cómo es la diferencia entre sí y no?

¿Cómo es la diferencia entre bien y mal?

¿Debería temer lo que otros temen?

¡Qué absurda esa larga preocupación!

Los demás están radiantes, como si celebraran el sacrificio de la primavera.

Yo solo permanezco tranquilo, sin mostrar señales, como un niño que aún no ha sonreído.

Los demás tienen de más, yo solo parezco falto.

Mi mente es de un tonto,

qué vacía y vana.

Los demás brillan,

yo solo parezco nublado.

Los demás son perspicaces,

yo solo parezco obtuso.

Los demás son hábiles,

yo solo parezco torpe.

Ensoñador como el mar,

calmado como el viento.

Los demás tienen su propósito,

yo solo parezco testarudo y terco.

Yo solo soy diferente a los demás,

porque valoro el alimento de la Madre.

Comentario

Red Pine interpreta el Capítulo 20 como una reflexión sobre el desapego de las normas sociales. Explica que Laozi se distingue de sus contemporáneos al rechazar el conocimiento convencional y las expectativas sociales. En lugar de seguir el camino establecido, Laozi elige una vida guiada por una comprensión profunda del Tao, que valora la espontaneidad y la simplicidad sobre el conformismo. Red Pine sugiere que este camino lleva a una paz interna que es inaccesible para aquellos atrapados en las trampas del deseo y la comparación (Red Pine, 2009, p. 84).²⁰

20 Red Pine. (2009). Lao-tzu's Taoteching (p. 84). San Francisco: Mercury House.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 21

El poder de la virtud parece desvanecerse.
Sólo el Tao es el fundamento.
El Tao es el objeto insondable, el objeto de la profunda contemplación.
De este modo, el Tao es lo no manifestado, lo incognoscible,
e incluso más allá del concepto de existencia.
De la antigüedad a hoy su nombre ha sido transmitido.
Para comprender el origen de todas las cosas, es la esencia del Tao lo
que observamos.²¹

Comentario

Gia-fu Feng y Jane English describen el Capítulo 21 enfocándose en cómo Laozi encapsula la esencia elusiva del Tao. Feng y English destacan la naturaleza misteriosa del Tao, que, aunque indefinible, es la fuente de todas las manifestaciones en el universo. El capítulo sugiere que, aunque no podemos comprender completamente el Tao, podemos percibir su presencia en la armonía de la naturaleza y en la sincronicidad de los eventos. Esta percepción es esencial para alinearse con el flujo del universo y vivir de manera efectiva según sus principios (Feng & English, 1972, p. 68).

21 Lao Tzu. (1963). *Tao Te Ching* (D.C. Lau, Trans.). Penguin Classics. (Original work published ca. 600 B.C.E.).

[illegible]

Capítulo 22

Si deseas ser completo,
permite ser incompleto.
Si deseas ser torcido,
permite ser recto.
Si deseas ser vacío,
permite ser pleno.
Si deseas ser desgastado,
permite ser renovado.
Si deseas poseer poco,
permite tener mucho.
Por eso, el sabio abraza la unidad, y se convierte en el ejemplo para
todos bajo el cielo.
No muestra a sí mismo, y por lo tanto brilla.
No se justifica, y por lo tanto es célebre.
No se promociona, y por lo tanto tiene mérito.
No se exalta a sí mismo, y por lo tanto se eleva.
Porque no contiene, nadie puede contender con él.
¿Es cierto el viejo dicho, “permitiendo ser incompleto, serás completo”?
Apegándome a la plenitud, el Tao nunca deja de ser.

Comentario

Thomas Cleary en su interpretación del Capítulo 22, expone cómo Laozi aboga por la aceptación y la flexibilidad como medios para alcanzar la integridad. Cleary explica que al aceptarnos completamente, con todas nuestras contradicciones y debilidades, nos abrimos a la transformación personal y a una mayor efectividad en nuestras acciones. Laozi enseña que el verdadero líder es aquel que se mantiene íntegro, sin necesidad de demostrar su fuerza, y que la verdadera fortaleza proviene de la flexibilidad y la resiliencia más que de la rigidez. Este enfoque permite no solo sobrevivir a los cambios sino también prosperar en medio de ellos (Cleary, 1991, p. 75).²²

22 Cleary, T. (1991). *Tao Te Ching* (p. 75). Boston: Shambhala.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 23

Habla poco, mantén la paz.
El viento no sopla todo el día.
La lluvia no cae sin parar.
¿De dónde provienen el viento y la lluvia?
Del cielo y la tierra.
Aun así, no pueden durar para siempre.
Si el cielo y la tierra no pueden durar para siempre,
¿cuánto menos puede el hombre?
Por eso, quien sigue el Tao,
Se une al Tao.
Quien sigue la virtud,
se une a la virtud.
Quien sigue la pérdida,
se une a la pérdida.
Quien se une al Tao, es recibido por el Tao.
Quien se une a la virtud, es recibido por la virtud.
Quien se une a la pérdida, es recibido por la pérdida.
Quien no tiene confianza,
no recibirá confianza.

Capítulo 23 según Red Pine

Red Pine interpreta el Capítulo 23 en términos de la simplicidad y la naturalidad en la comunicación y la acción. Según Red Pine, Laozi sugiere que las palabras escasas son un signo de la alineación con el Tao, y que la armonía natural debe guiar nuestros actos y expresiones. El respeto a la eficiencia natural del Tao conlleva a una vida de menor esfuerzo y mayor paz. Red Pine destaca que, al vivir en sintonía con el ritmo del universo, uno puede lograr grandes cosas con gran tranquilidad y serenidad (Red Pine, 2009, p. 67).²³

23 Red Pine. (2009). *Lao-tzu's Taoteching* (p. 67). San Francisco: Mercury House.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 24

El que se alza de puntillas no permanece en pie.
El que se esfuerza no camina.
El que se muestra a sí mismo no es brillante.
El que se justifica a sí mismo no es destacado.
El que se promociona a sí mismo no tiene mérito.
El que se exalta a sí mismo no se eleva.
Tales personas son como las sobras y los residuos del Tao.
Los detestan todas las criaturas.
Por eso, el que posee el Tao no mora en ellos.

Comentario

Derek Lin aborda el Capítulo 24 enfatizando las fallas del autoengrandecimiento y la importancia de la humildad. Lin explica que Laozi critica las acciones que buscan atención y reconocimiento como contrarias a los principios del Tao. La verdadera virtud, según Laozi, reside en la humildad y el autoconocimiento, no en la ostentación o la arrogancia. Lin destaca que mantenerse humilde y centrado es clave para vivir en armonía con el Tao y con los demás, lo que lleva a relaciones más auténticas y duraderas (Lin, 2006, p. 83).²⁴

24 Lin, D. (2006). Tao Te Ching: Annotated & Explained (p. 83). Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing.

[illegible]

Capítulo 25

Hubo algo indefinido y completo,
nacido antes del cielo y la tierra.
Silencioso y vacío, solo y sin cambios.
Se mueve en círculos sin agotarse.
Podría ser la madre de todo bajo el cielo.
No conozco su nombre, lo llamo Tao.
A falta de un mejor nombre, lo llamo grande.
Ser grande significa fluir,
fluir significa ir lejos,
ir lejos significa regresar.
Por eso, el Tao es grande,
el cielo es grande,
la tierra es grande,
el hombre es grande.
En el universo hay cuatro grandes,
y el hombre es uno de ellos.
El hombre sigue la tierra,
la tierra sigue el cielo,
el cielo sigue el Tao,
el Tao sigue lo que es.²⁵

Comentario

Ellen M. Chen en su comentario sobre el Capítulo 25, destaca la descripción de Laozi del Tao como algo eterno y omnipresente que precede al cielo y a la tierra. Chen interpreta este capítulo como una reflexión sobre la inmensidad y la profundidad del Tao, y cómo este constituye el modelo último para toda existencia. Chen sugiere que comprender esta conexión fundamental con el Tao es crucial para vivir una vida que esté verdaderamente alineada con los ritmos del universo, llevando a una existencia más plena y armoniosa (Chen, 1989, p. 102).

25 Chen, E. M. (1989). *The Tao Te Ching: A New Translation with Commentary*.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Capítulo 26

La pesadez es la raíz de la ligereza.

La tranquilidad es el maestro de la agitación. Por eso, el sabio viaja todo el día, sin separarse de su pesada carga.

Aunque hay vistas espléndidas,

permanece sereno y por encima de todo. ¿Cómo podría el señor de diez mil carros actuar frívolamente en el mundo?

La frivolidad pierde su raíz.

La agitación pierde su dominio.

Comentario

Gia-fu Feng y Jane English abordan el Capítulo 26, destacando la importancia de la serenidad y la estabilidad como cualidades fundamentales del sabio que sigue el Tao. Según Feng y English, la quietud y la firmeza son esenciales para mantener el orden y la claridad en medio del caos del mundo. Laozi compara la ligereza con la pérdida de la raíz y la inquietud con la pérdida del mando, indicando que la estabilidad interior conduce a una influencia duradera y efectiva (Feng & English, 1972, p. 86).²⁶

26 Feng, G.-f., & English, J. (1972). *Tao Te Ching* (p. 86). New York, NY: Vintage Books.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 27

Un buen caminante no deja huellas.
Un buen orador no comete errores.
Un buen calculador no usa contadores.
Un buen cerrador no necesita cerrojos, y nadie puede abrir lo que él ha cerrado.
Un buen atador no usa cuerdas, y nadie puede desatar lo que él ha atado.
Por eso, el sabio es bueno salvando hombres, porque nadie es desechable.
Es bueno salvando cosas,
porque nada es desechable.
Este se llama doble iluminación.
Así, el hombre bueno es el maestro del hombre malo,
y el hombre malo es la lección del hombre bueno.
No honrar a tu maestro ni cuidar de tu lección,
aunque seas sabio, te confundes.
Este se llama lo esencial y el secreto.

Comentario

Jonathan Star explora el Capítulo 27, que trata sobre la maestría en la acción y el movimiento. Star señala que Laozi enfatiza la habilidad de moverse sin error como signo de verdadero conocimiento del Tao. Este capítulo ilustra que el sabio es experto en dejar huellas que no se pueden seguir y en cerrar puertas que no se pueden abrir, simbolizando la capacidad de influir sin dejar rastro visible de intervención (Star, 2001, p. 91).²⁷

27 Star, J. (2001). Tao Te Ching: The Definitive Edition (p. 91). New Jersey: TarcherPerigee.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 28

Conoce lo masculino,
pero mantén lo femenino.
Conviértete en un valle para todo bajo el cielo.
Siendo un valle para todo bajo el cielo,
La virtud eterna no te dejará,
y retornarás al estado de un niño.
Conoce lo blanco, pero mantén lo negro.
Conviértete en un modelo para todo bajo el cielo.
Siendo un modelo para todo bajo el cielo,
la virtud eterna no fallará,
y retornarás al Infinito.
Conoce lo honorable,
pero mantén lo humilde.
Conviértete en un valle para todo bajo el cielo.
Siendo un valle para todo bajo el cielo,
la virtud eterna estará en abundancia,
y retornarás al estado de un bloque de madera sin tallar.
El bloque de madera sin tallar se divide en herramientas,
y el sabio los utiliza.
Por lo tanto, el gran gobierno no corta.

Capítulo 28 según Thomas Cleary

Thomas Cleary comenta sobre el Capítulo 28, que aborda la integración de los opuestos. Cleary interpreta que Laozi anima a mantener la unidad de lo femenino y lo masculino, lo duro y lo suave. Esta integración permite al sabio actuar en el mundo con eficacia sin perder su inocencia y simplicidad original, manteniendo un equilibrio que refleja la armonía del Tao (Cleary, 1991, p. 98).²⁸

28 Cleary, T. (1991). *Tao Te Ching* (p. 98). Boston: Shambhala.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 29

Quien quiera tomar el mundo y actuar sobre él, no creo que lo logre.
El mundo es un vaso espiritual,
que no puede ser manipulado.
Quien lo manipula, lo arruina.
Quien lo sujeta, lo pierde.
Las cosas a veces marchan adelante, y a veces marchan detrás.
A veces respiran suavemente,
y a veces están sofocadas.
A veces son fuertes,
y a veces son débiles.
A veces se renuevan,
y a veces caen.
Por lo tanto, el sabio evita los extremos, evita la extravagancia, evita la
grandiosidad.

Comentario

Derek Lin interpreta el Capítulo 29, que advierte contra el intento de controlar el mundo y manipular las cosas. Lin explica que Laozi observa que tales esfuerzos están destinados al fracaso, ya que el mundo del Tao es inherentemente incontrolable. Lin sugiere que la mejor manera de interactuar con el mundo es trabajar con lo que se presenta de manera natural, aceptando y adaptándose en lugar de forzar o luchar (Lin, 2006, p. 104).²⁹

²⁹ Lin, D. (2006). *Tao Te Ching: Annotated & Explained* (p. 104). Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing.

[illegible]

Capítulo 30

Quien ayuda al gobernante con el Tao
no somete al mundo con armas.
Las acciones bélicas tienden a volver.
Donde acampan los ejércitos, crecen espinas y zarzas.
Años de malas cosechas siguen a grandes guerras.
El buen general logra sus propósitos y se detiene.
No se atreve a tomar por la fuerza.
Logra sus propósitos, pero no se exalta.
Logra sus propósitos, pero no se glorifica.
Logra sus propósitos, pero no se enorgullece.
Logra sus propósitos, pero solo por necesidad.
Logra sus propósitos, pero no se atreve a dominar.
Las cosas maduras envejecen.
Esto se llama no seguir el Tao.
Lo que no sigue el Tao pronto termina.

Comentario

Red Pine ofrece una visión del Capítulo 30, que trata sobre las consecuencias del uso de la fuerza en el gobierno. Red Pine destaca que Laozi advierte contra el uso de la violencia para imponer la paz, ya que inevitablemente lleva a un ciclo de más violencia. Este capítulo refuerza la idea de que la verdadera paz se logra mediante la no agresión y la no intervención, respetando el flujo natural del Tao (Red Pine, 2009, p. 107).³⁰

30 Red Pine. (2009). *Lao-tzu's Taoteching* (p. 107). San Francisco: Mercury House

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 31

Las armas son herramientas de violencia; todos los hombres civilizados las detestan.

Por eso, el seguidor del Tao evita usarlas.

En la vida diaria, el sabio valora el lado izquierdo, en la guerra, el lado derecho.

Las armas son herramientas de violencia, no son las herramientas del sabio.

Las usa solo cuando no hay otra opción.

La paz y la quietud son lo que valora.

No glorifica la victoria.

Quien glorifica la victoria, disfruta con la matanza de hombres.

Quien disfruta matando hombres, no puede obtener lo que desea del mundo.

En tiempos de cosecha, la izquierda es el lugar de honor.

En tiempos de duelo, la derecha es el lugar de honor.

Un segundo al mando se para a la izquierda,
el comandante en jefe se para a la derecha.

Esas palabras suenan como un funeral.

Quien ha matado multitudes de hombres
debería llorar por ellos con gran compasión.

Y el vencedor en batalla debería conducirse
como si asistiera a un funeral.

Comentario

Gia-fu Feng y Jane English interpretan el Capítulo 31 destacando cómo Laozi ve las armas y la guerra como herramientas de infortunio y no como medios de gloria. El texto sugiere que, aunque necesarias en tiempos de defensa, las armas deben ser manejadas con gran tristeza y solemnidad, como si asistieras a un funeral. Esto refleja la alta estima que Laozi tiene por la vida y la paz. Feng y English comentan que este enfoque enseña que la verdadera victoria en la guerra no se celebra con alegría, sino con el luto adecuado, puesto que incluso en la defensa, la vida se pierde y eso es motivo de profundo pesar. Este mensaje aboga por una perspectiva que valora la paz sobre la victoria y la compasión sobre el triunfo (Feng & English, 1972, p. 112).³¹

31 Feng, G.-f., & English, J. (1972). *Tao Te Ching* (p. 112). New York, NY: Vintage Books.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 32

El Tao es eterno, pero no tiene nombre.
Aunque es sencillo y pequeño,
el mundo no puede gobernarlo.
Si los reyes y los nobles lo respetaran, todas las cosas vivirían por sí mismas.
El cielo y la tierra se unirían para enviar dulce rocío, la gente no necesitaría leyes, pues actuarían con justicia por sí mismos.
Cuando comenzó a dividirse, aparecieron los nombres.
Una vez que hubo nombres,
se debió conocer dónde detenerse.
Sabiendo cuándo detenerse,
se puede estar libre de peligro.
El Tao en el mundo es como un río que fluye hacia el mar.

Comentario

En su interpretación del Capítulo 32, Thomas Cleary enfatiza que el Tao, descrito como eternamente indefinido, simboliza la libertad absoluta de las limitaciones mundanas. Este capítulo destaca que el Tao, siendo como un río que fluye libremente hacia el mar, ejemplifica la grandeza en su simplicidad y capacidad de nutrir todo a su paso. Cleary apunta que esta naturaleza del Tao nos enseña que, al adoptar la simplicidad y despojarnos de pretensiones, podemos alcanzar una influencia más profunda y duradera. La metáfora del río también sugiere que el verdadero poder no necesita de la fuerza, sino que se manifiesta a través de la persistencia tranquila y la adaptabilidad (Cleary, 1991, p. 122).³²

32 Cleary, T. (1991). *Tao Te Ching* (p. 122). Boston: Shambhala.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 33

El que conoce a los demás es inteligente; el que se conoce a sí mismo es iluminado.

El que conquista a los demás tiene fuerza; el que se conquista a sí mismo es poderoso.

El que sabe contentarse es rico.

El que se esfuerza a pesar de las dificultades tiene voluntad.

El que no pierde su lugar, perdura.

El que muere pero no perece, tiene vida eterna.

Comentario

Derek Lin analiza el Capítulo 33, que considera el conocimiento de uno mismo como la forma más elevada de sabiduría. Lin detalla cómo Laozi distingue entre la inteligencia, que conoce a los demás, y la sabiduría, que se conoce a sí mismo. Este autoconocimiento lleva a una vida de contentamiento y paz interior, pues cuando uno se conoce verdaderamente, puede vivir en armonía con el mundo exterior. Lin resalta que Laozi ve la autodisciplina como la mayor fortaleza, superando cualquier fuerza externa. Esta introspección permite a los individuos cultivar la virtud y la estabilidad en sus vidas, conduciendo a un éxito duradero y respeto genuino por parte de otros (Lin, 2006, p. 128).³³

33 Lin, D. (2006). Tao Te Ching: Annotated & Explained (p. 128). Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal black lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.

Capítulo 34

El gran Tao fluye por todas partes, tanto a la izquierda como a la derecha.

Todas las cosas dependen de él para vivir, y él no las abandona.

Logra sus propósitos, pero no se adjudica el mérito.

Viste y nutre a todas las cosas, pero no las domina.

Siempre sin deseos, puede ser llamado pequeño.

Todas las cosas vuelven a él, pero no las domina.

Puede ser llamado grande.

Por eso, el sabio nunca se exhibe, y por lo tanto brilla.

Comentario

Red Pine describe en el Capítulo 34 cómo el Tao se extiende en todas direcciones, ofreciendo su grandeza a todos los seres sin discriminación. Este capítulo ilustra la omnipresencia del Tao y su disposición a servir como soporte y guía para todo lo que existe. Red Pine interpreta que el Tao, a pesar de su vastedad, no busca dominar ni controlar, sino que permite que las cosas sigan su curso natural. Esta enseñanza es crucial para entender cómo el liderazgo efectivo puede ser ejercido con gentileza y sin imposición. La imagen del Tao como algo que sostiene pero no posee, y que guía pero no interfiere, ofrece un modelo para el comportamiento ético y efectivo en todos los ámbitos de la vida (Red Pine, 2009, p. 134).³⁴

34 Red Pine. (2009). *Lao-tzu's Taoteching* (p. 134). San Francisco: Mercury House.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 35

El que sostiene la gran imagen,
el mundo entero va a él.
Va a él y no sufre daño,
se encuentra en paz, seguro y saludable.
Música y comida,
el viajero se detiene.
El Tao que sale de la boca,
no tiene sabor.
Míralo, no es suficiente para verlo.
Escúchalo, no es suficiente para oírlo.
Úsalo, no se puede agotar.

Comentario

Jonathan Star aborda el Capítulo 35, donde Laozi habla sobre la atracción del Tao. Star explica que cuando seguimos el Tao, atraemos a otros a un camino de paz y contentamiento sin esfuerzo. El capítulo sugiere que la verdadera influencia proviene de la armonía y la serenidad, no del poder coercitivo. Star enfatiza que aquellos que encuentran el Tao descubren una fuente de alegría y tranquilidad tan profunda que los demás naturalmente gravitan hacia ellos, buscando la misma paz. Esto se convierte en un modelo de liderazgo que es a la vez poderoso y sutil, mostrando que la verdadera autoridad se manifiesta en la habilidad de influir sin imponer (Star, 2001, p. 138).³⁵

35 Star, J. (2001). *Tao Te Ching: The Definitive Edition* (p. 138). New Jersey: TarcherPerigee.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 36

Si deseas encoger algo,
primero debes expandirlo.
Si deseas debilitar algo,
primero debes fortalecerlo.
Si deseas abolir algo,
primero debes exaltarlo.
Si deseas tomar algo,
primero debes darlo.
Esto se llama la sutil iluminación.
Lo suave y lo débil vencen lo duro y lo fuerte.
El pez no debe salir de las profundidades.
Los instrumentos afilados del país no deben ser mostrados.

Comentario

Ellen M. Chen interpreta el Capítulo 36, que trata sobre el principio de la acción a través de la no-acción, o “wu wei”. Chen explica que para debilitar algo, uno debe primero permitir que se fortalezca; para eliminar algo, primero debe permitir que florezca. Este capítulo, según Chen, muestra cómo el Tao aboga por entender las fuerzas subyacentes de la naturaleza y actuar en concordancia con ellas. Al comprender estos ciclos, los sabios pueden lograr sus objetivos con mínima resistencia y máximo efecto, utilizando el conocimiento de cuándo actuar y cuándo retraerse (Chen, 1989, p. 146).³⁶

36 Chen, E. M. (1989). *The Tao Te Ching: A New Translation with Commentary* (p. 146). New York, NY: Paragon House.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 37

El Tao nunca hace nada, y sin embargo no deja nada sin hacer.
Si los reyes y nobles pudieran aferrarse a él, todas las cosas se transformarían por sí mismas.
Transformadas, desearían actuar.
Yo las silenciaría con la simplicidad de lo innombrable.
Sencillo y sin nombre,
todo estaría en paz.
El cielo y la tierra se unirían y enviarían dulce rocío.
Sin deseos, la gente se mantendría en paz por sí misma.

Comentario

Derek Lin comenta el Capítulo 37, que resalta la práctica de “wu wei” en la gobernanza. Lin señala que Laozi propone que el mejor gobierno es el que interviene lo menos posible. Al no tomar acción innecesaria, los líderes permiten que el pueblo se auto regule según su naturaleza intrínseca. Este capítulo sugiere que mantener la simplicidad y evitar la imposición de deseos personales o políticos puede conducir a un estado natural de orden y armonía. Lin destaca que este enfoque no solo reduce el conflicto sino que promueve una paz duradera y un bienestar genuino (Lin, 2006, p. 152).³⁷

37 Lin, D. (2006). Tao Te Ching: Annotated & Explained (p. 152). Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing.

[illegible]

Capítulo 38

El hombre de suprema virtud no actúa, y no deja nada sin hacer.

El hombre de inferior virtud actúa, y tiene un propósito.

El hombre de suprema humanidad actúa, pero no tiene un propósito.

El hombre de suprema rectitud actúa, pero tiene un propósito.

El hombre de suprema cortesía actúa, y si nadie responde, se arremanga y golpea.

Por lo tanto, cuando se pierde el Tao, aparece la virtud.

Cuando se pierde la virtud, aparece la humanidad.

Cuando se pierde la humanidad, aparece la rectitud.

Cuando se pierde la rectitud, aparece la cortesía.

La cortesía es la fina flor de la lealtad y la sinceridad,
y el principio de la confusión.

El conocimiento de los avances es solo una flor del Tao,
y el principio de la necesidad.

Por lo tanto, el gran hombre reside en lo sustancial,
y no en lo superficial.

Reside en el fruto,

y no en la flor.

Por lo tanto, rechaza esto y toma aquello.

Comentario

Red Pine explora el Capítulo 38, que contrasta la “virtud superior” con la “virtud inferior”. Red Pine interpreta que Laozi ve la virtud superior como un estado de ser natural que no necesita ser forzado ni es evidente para los demás, mientras que la virtud inferior es una moralidad forzada que se manifiesta como un esfuerzo consciente para parecer virtuoso. Este capítulo enseña que la verdadera bondad y virtud fluyen de manera espontánea de aquellos que están profundamente alineados con el Tao, sin la necesidad de reconocimiento externo (Red Pine, 2009, p. 162).³⁸

38 Red Pine. (2009). *Lao-tzu's Taoteching* (p. 162). San Francisco: Mercury House.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 39

Desde tiempos antiguos, estas cosas han alcanzado la unidad:
El cielo, alcanzando la unidad, es claro.
La tierra, alcanzando la unidad, es estable.
Los espíritus, alcanzando la unidad, tienen poderes místicos.
El valle, alcanzando la unidad, está lleno.
Las diez mil cosas, alcanzando la unidad, viven.
Los reyes y nobles, alcanzando la unidad, gobiernan correctamente el mundo.
Todo esto es gracias a la unidad.
El cielo, sin lo claro, podría romperse.
La tierra, sin lo estable, podría desmoronarse.
Los espíritus, sin los poderes místicos, podrían desvanecerse.
El valle, sin lo lleno, podría agotarse.
Las diez mil cosas, sin la vida, podrían extinguirse.
Los reyes y nobles, sin lo noble, podrían caer.
Por lo tanto, la nobleza tiene su raíz en la humildad.
Lo elevado tiene su fundamento en lo bajo.
Por eso los reyes y nobles se consideran solitarios, desdichados y sin mérito.
¿No es esto tomar la humildad como su raíz?
¿No es así?
Por lo tanto, el elogio extremo no es elogio.
No desees brillar como jade,
sino ser simple como una piedra.

Comentario

Gia-fu Feng y Jane English describen en el Capítulo 39 cómo las antiguas unificaciones de cielo, tierra, y espíritu ilustran la armonía esencial del Tao. Feng y English explican que este capítulo detalla los orígenes de la unidad y cómo, al mantener esta unidad, todas las cosas alcanzan la estabilidad y la paz. El texto subraya la importancia de adherirse a esta unidad fundamental para evitar la dispersión y el caos. A través de

la unidad con el Tao, los líderes y los individuos pueden mantener la claridad y la serenidad en todos los aspectos de la vida (Feng & English, 1972, p. 170).³⁹

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

39 Feng, G.-f., & English, J. (1972). *Tao Te Ching* (p. 170). New York, NY: Vintage Books.

Capítulo 40

El movimiento del Tao es el retorno.
El uso del Tao es la suavidad.
Todas las cosas bajo el cielo nacen del Ser.
El Ser nace del No-ser.

Comentario

Thomas Cleary analiza el Capítulo 40, enfatizando cómo el Tao funciona a través de la reversión, o el regreso a la simplicidad. Cleary explica que el movimiento del Tao es el retorno, lo que significa que todo en la naturaleza tiende a regresar a su estado original de simplicidad y pureza. Este capítulo destaca que la verdadera fuerza y progreso provienen de seguir este principio natural de regresar a la raíz, que es sinónimo de volver al Tao. Para Cleary, este proceso de reversión no es un retroceso, sino una forma poderosa de alineación y renovación espiritual (Cleary, 1991, p. 78).⁴⁰

40 Cleary, T. (1991). *Tao Te Ching* (p. 78). Boston: Shambhala.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 41

Cuando el hombre superior oye del Tao, lo practica diligentemente.
Cuando el hombre medio oye del Tao,
a veces lo guarda, a veces lo pierde.
Cuando el hombre inferior oye del Tao,
se ríe en voz alta.
Si no se riera, no sería el Tao.
Por lo tanto, el proverbio tiene estas palabras:
El camino brillante parece oscuro.
El camino que avanza parece retroceder.
El camino suave parece áspero.
La virtud suprema parece hueca.
La gran pureza parece deshonor.
La vasta virtud parece insuficiente.
La virtud estable parece cambiante.
La gran sencillez parece defectuosa.
El gran cuadrado no tiene esquinas.
La gran vasija tarda en completarse.
El gran sonido es inaudible.
La gran imagen no tiene forma.
El Tao está oculto y no tiene nombre.
Sin embargo, solo el Tao es bueno en proveer y completar.

Comentario

Derek Lin interpreta el Capítulo 41 con un enfoque en la paradoja del Tao. Lin explica que cuando los sabios oyen hablar del Tao, lo practican diligentemente, mientras que aquellos que solo han oído hablar superficialmente del Tao, lo toman a la ligera o lo descartan. Este capítulo demuestra cómo las profundas verdades del Tao a menudo parecen contradictorias; lo que es verdadero puede parecer falso y lo débil puede ser fuerte. Lin subraya que esta naturaleza paradójica desafía nuestra comprensión convencional y nos impulsa a mirar más allá de las apariencias superficiales (Lin, 2006, p. 89).⁴¹

41 Lin, D. (2006). *Tao Te Ching: Annotated & Explained* (p. 89). Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 42

El Tao engendra uno.
Uno engendra dos.
Dos engendra tres.
Tres engendra todas las cosas.
Todas las cosas llevan yin y abrazan yang.
A través de la combinación de estas fuerzas, logran la armonía.
Lo que los hombres odian es ser huérfanos, desdichados y sin sustancia.
Sin embargo, los reyes y nobles se llaman a sí mismos así.
Por lo tanto, las cosas a veces se benefician al perder,
y a veces pierden al ganar.
Lo que otros han enseñado, yo también enseño:
“El hombre violento no muere de muerte natural”.
Voy a tomar esto como mi principal enseñanza.

Comentario

En el Capítulo 42, Gia-fu Feng y Jane English exploran la cosmología del Tao, que describe el Tao dando lugar a uno, uno a dos, dos a tres, y tres a todas las cosas. Feng y English destacan que este proceso ilustra la creación y la interconexión de todas las cosas en el universo. El capítulo también trata sobre la armonía entre las fuerzas opuestas del yin y el yang, y cómo su interacción constante es fundamental para el equilibrio del mundo. Este flujo dinámico es esencial para la comprensión de cómo actuar en concordancia con el Tao (Feng & English, 1972, p. 92).⁴²

42 Feng, G.-f., & English, J. (1972). *Tao Te Ching* (p. 92). New York, NY: Vintage Books.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 43

Lo más suave bajo el cielo
golpea lo más duro bajo el cielo.
Lo que no tiene sustancia
entra en lo que no tiene espacios.
De esto, sé el beneficio de la no acción.
La enseñanza sin palabras,
el beneficio de la no acción,
son pocas las cosas bajo el cielo que pueden igualarse a esto.

Comentario

Jonathan Star comenta el Capítulo 43, que se centra en la eficacia de la suavidad y la flexibilidad del agua, que supera a lo duro y sólido a pesar de parecer débil. Star reflexiona sobre cómo Laozi utiliza la metáfora del agua para enseñar que la mayor influencia y el verdadero poder residen en la capacidad de adaptarse y fluir sin resistencia. Este principio de ‘wu wei’, o no acción, propone que los mayores logros se consiguen sin lucha directa y con una adaptabilidad completa a las circunstancias (Star, 2001, p. 98).⁴³

43 Star, J. (2001). *Tao Te Ching: The Definitive Edition* (p. 98). New Jersey: TarcherPerigee.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 44

¿Qué es más caro, fama o vida?
¿Qué es más valioso, vida o riqueza?
¿Qué es más dañino, ganancia o pérdida?
Quien está apegado a algo, sufre grandes pérdidas.
Quien acumula mucha riqueza, sufre grandes pérdidas.
Quien sabe cuándo detenerse, no sufre deshonra.
Quien sabe cuándo detenerse, está a salvo.

Comentario

Ellen M. Chen reflexiona sobre el Capítulo 44, que trata sobre la importancia de conocer cuándo es suficiente. Chen describe cómo Laozi nos insta a ponderar qué es más querido, si la riqueza o la satisfacción; qué es más doloroso, si ganar o perder. Este capítulo enseña la moderación y el contentamiento como formas de evitar desastres y llevar una vida pacífica. Chen subraya que la sabiduría del Tao reside en valorar menos lo externo y más la paz interna (Chen, 1989, p. 100).⁴⁴

44 Chen, E. M. (1989). *The Tao Te Ching: A New Translation with Commentary* (p. 100). New York, NY: Paragon House.

[illegible]

Capítulo 45

El gran perfeccionamiento parece imperfecto, pero su uso es inagotable.

El gran llenado parece vacío, pero su uso es ilimitado.

La gran rectitud parece torcida.

La gran habilidad parece torpe.

La gran elocuencia parece tartamuda.

El movimiento vence el frío.

La quietud vence el calor.

La pureza y la quietud son el modelo del mundo.

Comentario

Red Pine examina el Capítulo 45, mostrando cómo lo perfecto puede parecer imperfecto, pero su utilidad es inagotable. Red Pine destaca que Laozi nos enseña que la plenitud a menudo se percibe como vacía pero es inagotable porque no se aferra a nada y siempre está disponible para adaptarse y servir. Este capítulo desafía nuestras percepciones habituales de éxito y logro, invitándonos a encontrar la grandeza en la simplicidad y la quietud (Red Pine, 2009, p. 104).⁴⁵

45 Red Pine. (2009). *Lao-tzu's Taoteching* (p. 104). San Francisco: Mercury House.

[illegible]

Capítulo 46

Cuando el mundo tiene el Tao, los caballos rápidos se usan para arar el campo.

Cuando el mundo carece del Tao, los caballos de guerra nacen en las tierras de nadie.

No hay mayor pecado que desear.

No hay mayor desgracia que no saber contentarse.

No hay mayor mal que anhelar adquirir.

Por lo tanto, quien sabe contentarse siempre tiene suficiente.

Comentario

Thomas Cleary profundiza en el Capítulo 46, explicando cómo Laozi aborda la paz y la guerra desde una perspectiva taoísta. Según Cleary, Laozi afirma que cuando el Tao prevalece en el mundo, los caballos de guerra se convierten en arados para la agricultura; pero en su ausencia, los caballos de guerra se crían incluso en los suburbios. Cleary interpreta esto como una crítica a la ambición desenfrenada y la acumulación de riquezas, que solo lleva a la inquietud y al conflicto. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la suficiencia y el contentamiento como los verdaderos signos de riqueza, no la acumulación de bienes o la expansión territorial que a menudo resulta en violencia (Cleary, 1991, p. 108).⁴⁶

46 Cleary, T. (1991). *Tao Te Ching* (p. 108). Boston: Shambhala.

[illegible]

Capítulo 47

Sin salir por la puerta, se conoce el mundo.
Sin mirar por la ventana, se ve el camino del cielo.
Cuanto más lejos se va,
menos se conoce.
Por eso, el sabio sabe sin viajar,
ve sin mirar, logra sin hacer.

Comentario

Derek Lin explica el Capítulo 47, que trata sobre el conocimiento sin viajar. Lin resalta cómo Laozi describe la capacidad de conocer el mundo sin salir de casa, y de entender el camino del cielo sin mirar por las ventanas. Según Lin, este capítulo nos enseña que la verdadera comprensión del Tao y del universo no requiere exploración física extensa, sino introspección y percepción interna. Lin subraya que Laozi promueve una comprensión profunda que viene de dentro, una visión que ve más allá de las apariencias superficiales para discernir las verdades más profundas del mundo y de la vida (Lin, 2006, p. 115).⁴⁷

⁴⁷ Lin, D. (2006). *Tao Te Ching: Annotated & Explained* (p. 115). Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features 20 evenly spaced horizontal black lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The lines are uniform in thickness and extend from the left edge to the right edge of the page. There are no margins, text, or other markings present.

Capítulo 48

En la búsqueda del conocimiento, cada día se añade algo.
En la práctica del Tao, cada día se suprime algo.
Se suprime y se suprime hasta que se llega a la no-acción.
Cuando no se hace nada, nada queda sin hacer.
El mundo se gana cediendo.
El mundo no se gana jamás interfiriendo.

Comentario

Gia-fu Feng y Jane English interpretan el Capítulo 48, que discute la noción de aprender a través del desaprendizaje. Según Feng y English, Laozi sugiere que el proceso de obtener verdadero conocimiento implica deshacerse de las acumulaciones innecesarias de información y preconcepciones. Este capítulo propone que, al reducir lo que sabemos, nos acercamos más al Tao, que es la esencia de la simplicidad y la no acción. La idea de “desaprender” es clave para volver a la naturalidad, liberándonos de las complicaciones que nublan nuestro juicio y percepción (Feng & English, 1972, p. 118).⁴⁸

48 Feng, G.-f., & English, J. (1972). *Tao Te Ching* (p. 118). New York, NY: Vintage Books.

[illegible]

Capítulo 49

El sabio no tiene un corazón constante.
Hace del corazón del pueblo su corazón.
El bueno lo trato con bondad,
el malo lo trato con bondad también.
Esta es la virtud de la bondad.
El honesto lo trato con honestidad,
el deshonesto lo trato con honestidad también.
Esta es la virtud de la honestidad.
El sabio vive en paz en el mundo,
y su corazón mezcla los corazones del pueblo.
Los miran y escuchan con avidez,
y el sabio los trata como a sus propios hijos.

Comentario

Red Pine comenta sobre el Capítulo 49, en el que Laozi habla de la adaptabilidad del sabio. Red Pine destaca cómo el sabio no tiene un corazón fijo, sino que adopta los corazones de las personas como suyos. Este enfoque refleja la enseñanza del Tao sobre la compasión y la empatía, mostrando que el sabio se hace eco de los sentimientos y necesidades de los demás sin mantener prejuicios o juicios fijos. Este estado de apertura y receptividad permite al sabio influir y guiar a otros de manera efectiva y armoniosa, siempre en consonancia con el flujo natural del Tao (Red Pine, 2009, p. 123).⁴⁹

49 Red Pine. (2009). *Lao-tzu's Taoteching* (p. 123). San Francisco: Mercury House.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 50

Entre el nacimiento y la muerte,
tres de cada diez son los que van a la vida.
Tres de cada diez son los que van a la muerte.
Tres de cada diez son los que van de la vida a la muerte.
¿Por qué? Porque valoran demasiado la vida.
He oído decir que quien sabe cómo vivir no teme a los tigres ni a los
rinocerontes al viajar por tierra,
ni a las armas ni a los soldados al combatir.
El rinoceronte no encuentra donde clavar su cuerno, el tigre no en-
cuentra donde hincar sus garras,
el soldado no encuentra donde clavar su espada.
¿Por qué? Porque no hay lugar para la muerte en él.

Comentario

Ellen M. Chen analiza el Capítulo 50, donde Laozi trata el tema de la vida y la muerte. Según Chen, Laozi observa que aquellos que entienden el Tao abrazan la vida y, por lo tanto, no temen la muerte, pues ven la muerte como una extensión natural de la vida. Chen explica que este capítulo enseña que al vivir en armonía con el Tao, uno puede navegar por la vida con menos miedo y más propósito, aceptando la muerte como parte del ciclo eterno de la naturaleza, no como un final, sino como una transformación (Chen, 1989, p. 127).⁵⁰

50 Chen, E. M. (1989). *The Tao Te Ching: A New Translation with Commentary* (p. 127).

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 51

El Tao da a luz a todas las cosas,
la virtud las alimenta, la materia les da forma, el entorno las perfecciona.
Por lo tanto, todas las cosas honran al Tao y valoran la virtud.
El honor del Tao, la valoración de la virtud, no son exigidos por mandato, sino por la naturaleza misma.
Así, el Tao da a luz a todas las cosas, y la virtud las nutre, las cultiva, las desarrolla, las refugia, las conforta, las nutre y las cubre.
Dar a luz sin poseer, actuar sin depender, guiar sin dominar,
esta es la virtud primordial.

Comentario

Derek Lin interpreta el Capítulo 51 como una reflexión sobre cómo el Tao nutre y da vida a todas las cosas sin reclamar propiedad ni reconocimiento. Según Lin, Laozi destaca que el Tao crea y sostiene todo, pero no se impone. Este principio se refleja también en la “virtud” (Te), que es la manifestación natural del Tao en el mundo. Lin explica que el Tao y su virtud fomentan el crecimiento y el desarrollo de todas las cosas de manera desinteresada y sin forzar, permitiendo que cada cosa siga su naturaleza intrínseca. Esta enseñanza subraya la importancia de la generosidad y la humildad en el liderazgo y en la vida (Lin, 2006, p. 134).⁵¹

51 Lin, D. (2006). *Tao Te Ching: Annotated & Explained* (p. 134). Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 52

El mundo tiene un comienzo.
Que es la madre del mundo.
Conociendo a la madre,
se puede conocer al hijo.
Conociendo al hijo, se guarda a la madre, y no se corre peligro.
Cerrando los orificios,
sellando las puertas,
hasta el final no se agota.
Abriendo los orificios,
multiplicando los asuntos,
hasta el final no se salva.
Ver lo pequeño es claridad.
Guardar la suavidad es fuerza.
Utilizando la luz, volviendo a la claridad, no se deja el desastre al cuerpo.
Esta es la práctica constante.⁵²

Comentario

Thomas Cleary comenta sobre el Capítulo 52, que trata de las raíces del mundo y cómo entenderlas nos permite conocer el Tao. Cleary señala que Laozi enseña a los seguidores del Tao a observar las leyes del universo y a actuar con conocimiento de estas leyes fundamentales. Este enfoque promueve una vida de cautela y sabiduría, donde mantener lo pequeño y apreciar la sencillez conducen a una mayor comprensión y paz. Cleary destaca que este capítulo anima a mantener el silencio y la discreción para preservar la propia vida y encontrar seguridad en la observación y la quietud (Cleary, 1991, p. 142).⁵³

52 Lao Tzu. (1972). *Tao Te Ching* (G. Feng & J. English, Trans.). Vintage Books. (Original work published ca. 600 B.C.E.).

53 Cleary, T. (1991). *Tao Te Ching* (p. 142). Boston: Shambhala.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 53

Si tuviera un poco de sabiduría,
andaría en el gran camino, y solo temería desviarme de él.
El gran camino es muy llano,
pero la gente prefiere los senderos.
El palacio está bien decorado,
pero los campos están llenos de maleza, y los graneros están vacíos.
Llevan vestimentas espléndidas,
portan espadas afiladas,
se llenan de comida y bebida,
poseen riquezas y tesoros en abundancia.
Esto es alarde de robo,
y no es el camino del Tao.

Comentario

Gia-fu Feng y Jane English discuten el Capítulo 53, donde Laozi reflexiona sobre el camino del entendimiento. Según Feng y English, este capítulo critica la ignorancia y la corrupción que pueden desviarnos del Tao. Laozi usa la metáfora de un gran camino para ilustrar cómo es fácil desviarse de la ruta del Tao por la tentación del poder y la riqueza. Feng y English explican que mantenerse en el “gran camino” requiere vigilancia, integridad y la disposición de seguir principios éticos, incluso cuando resulte difícil (Feng & English, 1972, p. 148).⁵⁴

54 Feng, G.-f., & English, J. (1972). Tao Te Ching (p. 148). New York, NY: Vintage Books.

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal black lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.

Capítulo 54

Lo que está bien plantado no se puede arrancar.
Lo que está bien abrazado no se puede soltar.
Los hijos y nietos no dejarán de ofrecer sacrificios.
Cultiva esto en tu persona, y la virtud será genuina.
Cultívala en la familia, y la virtud será abundante.
Cultívala en la comunidad, y la virtud será duradera.
Cultívala en el país, y la virtud será plena.
Cultívala en el mundo, y la virtud será universal.
Por lo tanto, uno debe juzgar a la persona por la persona, a la familia
por la familia, a la comunidad por la comunidad, al país por el país, al
mundo por el mundo. ¿Cómo sé que el mundo es así?
Por esto.

Comentario

Jonathan Star explica el Capítulo 54, que habla de construir lo duradero mediante el entendimiento y la aplicación del Tao. Star interpreta que Laozi aconseja cultivar la virtud personal y familiar como fundamentos de la vida comunitaria y nacional. Al sembrar virtud en todos los niveles, desde lo personal hasta lo colectivo, se establecen bases sólidas que resisten el paso del tiempo. Este capítulo muestra cómo lo bien establecido no se arranca y lo bien abrazado no se escapa, resaltando que la auténtica virtud y la adherencia al Tao crean una resonancia que trasciende las circunstancias externas (Star, 2001, p. 156).⁵⁵

⁵⁵ Star, J. (2001). *Tao Te Ching: The Definitive Edition* (p. 156). New Jersey: TarcherPerigee.

[illegible]

Capítulo 55

El que posee la virtud en abundancia, es comparable a un recién nacido.

Las abejas, las serpientes y los animales salvajes no lo atacan.

Las aves de presa no lo atacan.

Sus huesos son débiles, sus músculos son blandos, pero su agarre es firme.

No conoce la unión de hombre y mujer, pero su miembro se erecta, esto es la perfección de la esencia.

Llora todo el día sin ronquera, esto es la perfección de la armonía.

Conocer la armonía es conocer lo eterno.

Conocer lo eterno es ser iluminado.

Vivir la vida llenamente es peligroso.

Controlar la respiración de vida con la mente es fortaleza.

Las cosas que se han desarrollado fuertemente se envejecen.

Esto se llama no seguir el Tao.

Lo que no sigue el Tao pronto termina.

Comentario

Red Pine explora el Capítulo 55, que compara la persona que vive en armonía con el Tao con un niño recién nacido: puro, vital y lleno de potencial. Red Pine describe cómo Laozi usa la inocencia y la falta de deseos preconcebidos del niño para ilustrar la perfecta armonía con el Tao. Este estado de ser no es solo un ideal, sino una manifestación de profunda conexión con la fuente de toda vida, protegida y vital. Red Pine destaca que la verdadera fuerza no proviene de la coacción o la agresión, sino de la serenidad, la flexibilidad y la resiliencia—cualidades innatas en la juventud y que se pueden mantener a través de la práctica espiritual consciente (Red Pine, 2009, p. 160).⁵⁶

56 Red Pine. (2009). *Lao-tzu's Taoteching* (p. 160). San Francisco: Mercury House.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 56

Los que saben no hablan,
los que hablan no saben.
Cierra los orificios,
sella las puertas,
embota la agudeza,
deshace los enredos,
atenúa el resplandor,
mezcla el polvo.
Esto se llama la identidad misteriosa.
No se puede obtener y no se puede abandonar.
No se puede beneficiar ni se puede dañar.
No se puede honrar ni se puede humillar.
Por lo tanto, es el tesoro del mundo.

Comentario

Ellen M. Chen comenta sobre el Capítulo 56, en el que Laozi habla sobre los méritos del silencio y la no acción. Chen interpreta que este capítulo subraya la importancia de la discreción y el misterio en la práctica del Tao. Laozi aconseja que los sabios evitan la fanfarronería y la verbosidad porque estas pueden llevar a conflictos y malentendidos. Por el contrario, manteniendo la boca cerrada y las puertas cerradas, se puede lograr una verdadera comprensión y una vida en paz. Chen destaca que esta quietud y silencio son instrumentos poderosos para preservar la energía interna y mantener una conexión clara con el Tao (Chen, 1989, p. 162).⁵⁷

57 Chen, E. M. (1989). *The Tao Te Ching: A New Translation with Commentary* (p. 162). New York, NY: Paragon House.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 57

Gobierna el país con rectitud,
dirige la guerra con estrategia,
gana el mundo con no intervención.
¿Cómo sé que es así?
Por esto: Cuantas más prohibiciones y restricciones,
más pobre se vuelve la gente.
Cuantas más armas,
más desorden en el Estado.
Cuanta más astucia,
más extrañas las cosas.
Cuantas más leyes y órdenes,
más ladrones y bandidos.
Por eso, el sabio dice:
Yo actúo sin hacer nada,
y la gente se transforma por sí misma.
Yo disfruto la paz,
y la gente se corrige por sí misma.
Yo no hago esfuerzos,
y la gente se enriquece por sí misma.
Yo no tengo deseos,
y la gente se simplifica por sí misma.

Comentario

Derek Lin analiza el Capítulo 57, que se centra en las estrategias de gobernanza según el Tao. Lin explica que Laozi propone un enfoque de liderazgo basado en la no intervención y la sutil influencia, en lugar de imponer reglas estrictas o usar la fuerza. Este capítulo sugiere que la mejor manera de gobernar es a través del ejemplo y permitiendo que las personas se gobiernen a sí mismas. Lin resalta que este enfoque no solo fomenta la responsabilidad y la autonomía entre los ciudadanos, sino que también promueve una sociedad más armoniosa y pacífica (Lin, 2006, p. 168).⁵⁸

58 Lin, D. (2006). *Tao Te Ching: Annotated & Explained* (p. 168). Woodstock, VT: SkyLight Paths Publi-

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 58

Cuando el gobierno es insensible y lento, la gente es simple y honesta.
Cuando el gobierno es inquisitivo y activo, la gente es astuta y carente.
La fortuna se basa en la desgracia.
La desgracia se esconde en la fortuna.
¿Quién sabe el punto donde terminan?
No hay un principio fijo.
Lo correcto se convierte en lo incorrecto.
El bien se convierte en el mal.
La confusión de la gente ha durado mucho tiempo.
Por lo tanto, el sabio es recto sin ser hiriente, es honesto sin ser cortante,
es recto sin ser cruel,
es brillante sin deslumbrar.

Comentario

Thomas Cleary comenta el Capítulo 58, que trata sobre la naturaleza cambiante de la vida y cómo los líderes deben adaptarse para mantener el equilibrio. Cleary explica que Laozi advierte sobre el peligro de ser demasiado rígido o demasiado indulgente. Este capítulo muestra cómo un buen liderazgo implica encontrar un equilibrio, respondiendo a las circunstancias con la flexibilidad apropiada. Cleary enfatiza que Laozi enseña que los extremos tienden a revertirse y que la moderación es clave para evitar el caos y mantener la estabilidad (Cleary, 1991, p. 174).⁵⁹

59 Cleary, T. (1991). *Tao Te Ching* (p. 174). Boston: Shambhala.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 59

En gobernar a la gente y servir al cielo,
no hay nada mejor que la frugalidad.
La frugalidad es previamente conocida como la sumisión.
Sumisión significa estar preparado para el camino.
Estar preparado para el camino es almacenar una gran virtud.
Si uno tiene una gran virtud, nada es imposible.
Si nada es imposible, uno no conoce límites.
Si uno no conoce límites, uno puede poseer un reino.
Si uno posee la madre de un reino, uno puede perdurar.
Este se llama la raíz profunda y el fuerte fundamento, el camino de la
longevidad y la visión duradera.

Comentario

Jonathan Star discute el Capítulo 59, en el que Laozi se enfoca en la acumulación de la virtud como medio para lograr una gran autoridad y longevidad. Star explica que acumular virtud significa cultivar la flexibilidad, la moderación y la capacidad de respuesta. Este capítulo sugiere que la clave para un liderazgo efectivo y una vida personal enriquecedora es la capacidad de adaptarse y responder adecuadamente a las cambiantes circunstancias de la vida. Star destaca que la virtud acumulada permite a los líderes y a los individuos influir positivamente en su entorno sin recurrir a la fuerza o a la coerción (Star, 2001, p. 178).⁶⁰

60 Star, J. (2001). *Tao Te Ching: The Definitive Edition* (p. 178). New Jersey: TarcherPerigee.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 60

Gobernar un gran reino es como cocinar un pequeño pez.

Si se administra el mundo de acuerdo con el Tao, los espíritus no tienen poder.

No es que los espíritus no tengan poder, sino que su poder no lastima a la gente.

No solo no lastiman a la gente,

sino que el sabio tampoco lastima a la gente.

Si ninguno de los dos lastima a la gente, la virtud fluirá hacia ambos.

Comentario

Gia-fu Feng y Jane English interpretan el Capítulo 60, relacionándolo con el arte de gobernar de manera que se minimicen los problemas. Laozi compara el gobierno de un gran país con la cocción de un pequeño pez, una tarea que requiere delicadeza y atención. Feng y English señalan que este capítulo resalta la importancia de manejar los asuntos nacionales con sutileza y precaución, evitando acciones excesivas que puedan desestabilizar la sociedad. La enseñanza principal es que un enfoque cuidadoso y considerado en el liderazgo conduce a la paz y la estabilidad duraderas (Feng & English, 1972, p. 182).⁶¹

61 Feng, G.-f., & English, J. (1972). *Tao Te Ching* (p. 182). New York, NY: Vintage Books.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 61

Un gran país es como el bajo curso del agua, el lugar donde se reúnen todas las corrientes, el lugar de reunión del mundo femenino.

Lo femenino vence siempre a lo masculino por la tranquilidad, por la tranquilidad se coloca en una posición baja.

Por lo tanto, si un gran país se coloca en una posición baja ante un pequeño país, absorberá al pequeño país.

Si un pequeño país se coloca en una posición baja ante un gran país, será absorbido por el gran país.

Por lo tanto, uno puede ganar poniéndose en una posición baja, el otro puede ganar siendo absorbido.

Lo que un gran país desea es solo reunir y proteger a la gente.

Lo que un pequeño país desea es solo entrar en el servicio de la gente.

De esta manera, ambos obtienen lo que desean.

Comentario

Derek Lin aborda el Capítulo 61, que compara a los grandes países con ríos bajos que atraen a todos los ríos del mundo. Lin explica que Laozi utiliza esta metáfora para ilustrar cómo la receptividad y la humildad permiten a un país grande ganar la lealtad de otros países. Al ser bajo y receptivo, se convierte en el centro del mundo. Lin subraya que esta enseñanza no solo se aplica a la geopolítica sino también a las relaciones personales: la humildad y la capacidad de servir son vistos como los mayores atributos de fuerza y liderazgo (Lin, 2006, p. 190).⁶²

62 Lin, D. (2006). *Tao Te Ching: Annotated & Explained* (p. 190). Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 62

El Tao es el refugio para las diez mil cosas, es el tesoro del hombre bueno, es el refugio del hombre malo.

Las hermosas palabras pueden ser compradas,

Las honorables acciones pueden ser ofrecidas.

Aun cuando un hombre no es bueno, ¿por qué debería ser abandonado?

Por lo tanto, al establecer un emperador y nombrar a los tres ministros,

aunque se les presente un gran jade colgante y un equipo de caballos,

no es tan bueno como sentarse y avanzar en este Tao.

¿Por qué los antiguos valoraban este Tao?

¿No dicen que “Los que buscan, lo encuentran, y los culpables son perdonados”?

Por eso es valioso bajo el cielo.

Comentario

Thomas Cleary interpreta el Capítulo 62, enfocándose en el Tao como el tesoro fundamental de la existencia. Cleary describe cómo Laozi ve al Tao como el refugio y la fuente de todas las cosas. Este capítulo también menciona que ofrecer regalos materiales a los líderes sin cultivar el Tao es inútil. Cleary argumenta que Laozi sugiere que el verdadero valor reside en el desarrollo espiritual y no en las riquezas materiales. Este principio debería guiar tanto a los gobernantes como a los individuos en su búsqueda de integridad y justicia (Cleary, 1991, p. 196).⁶³

63 Cleary, T. (1991). *Tao Te Ching* (p. 196). Boston: Shambhala.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 63

Actúa sin hacer nada,
trabaja sin esfuerzo,
saboréalo sin probar.
Lo grande es pequeño,
lo mucho es poco.
Responde con virtud a la maldad.
Planea lo difícil mientras es fácil.
Haz lo grande mientras es pequeño.
Las cosas más difíciles del mundo comienzan siendo fáciles.
Las grandes cosas del mundo comienzan siendo pequeñas.
Por eso, el sabio nunca hace grandes cosas, y por lo tanto logra lo grande.
Quien promete con facilidad rara vez es digno de confianza.
Quien ve muchas cosas fáciles, encuentra muchas dificultades.
Por eso, el sabio considera todas las cosas difíciles,
y por lo tanto nunca encuentra dificultades.

Comentario

Red Pine examina el Capítulo 63, que trata sobre la práctica de “wu wei” o la no-acción. Red Pine explica que Laozi promueve hacer las cosas pequeñas y fáciles antes de que se vuelvan grandes y difíciles, y tratar los asuntos importantes como si fueran triviales. Este enfoque preventivo y minimalista es fundamental para mantener el orden y evitar problemas antes de que surjan. Red Pine destaca que la no-acción no significa inacción, sino actuar de manera natural y eficiente, sin forzar ni interferir innecesariamente con el curso de los eventos (Red Pine, 2009, p. 202).⁶⁴

64 Red Pine. (2009). Lao-tzu's Taoteching (p. 202). San Francisco: Mercury House.

[illegible]

Capítulo 64

Lo que está en reposo es fácil de sostener.
Lo que no ha sucedido es fácil de prevenir.
Lo que es frágil es fácil de romper.
Lo que es pequeño es fácil de dispersar.
Atiende las cosas antes de que existan.
Pon en orden las cosas antes de que causen desorden.
Un árbol tan grande que puede abarcarse con ambos brazos, nace de un pequeño brote.
Una torre de nueve pisos comienza con un montículo de tierra.
Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.
Quien actúa fracasa.
Quien se aferra pierde.
Por eso, el sabio no actúa y no fracasa.
No se aferra y no pierde.
La gente, en sus asuntos, a menudo está al borde del éxito y falla.
Si uno es tan cuidadoso al final como al principio,
no habrá fracaso.
Por eso, el sabio desea no desear,
no valora los bienes difíciles de obtener,
aprende a no aprender,
y regresa a lo que otros han pasado por alto.
De este modo, él ayuda a las diez mil cosas a ser ellas mismas,
pero no se atreve a actuar.

Comentario

Jonathan Star comenta sobre el Capítulo 64, que enfatiza la importancia de la precaución y la atención a los detalles. Star interpreta que Laozi aconseja cuidar el final tanto como el principio para asegurar el éxito. El capítulo también advierte contra la complacencia y la arrogancia, sugiriendo que incluso los árboles grandes y firmes pueden ser arrancados si no se manejan con cuidado. Star subraya que este enfoque cauteloso y considerado es esencial para mantener

la estabilidad y lograr resultados duraderos en cualquier empresa (Star, 2001, p. 210).⁶⁵

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a full page of white paper with horizontal black lines, resembling notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

65 Star, J. (2001). *Tao Te Ching: The Definitive Edition* (p. 210). New Jersey: TarcherPerigee.

Capítulo 65

En la antigüedad, los que practicaban el Tao no intentaban iluminar a la gente, sino mantenerla en ignorancia.

La gente es difícil de gobernar
cuando tiene demasiado conocimiento.

Por eso, gobernar un país con conocimiento es una calamidad.

No gobernar un país con conocimiento es una bendición.

Entender estos dos principios es también una regla constante.

Saber esta regla constante es ser sublime.

La sublime virtud es profunda, es vasta, es opuesta a todas las cosas.

Solo entonces, completa la gran armonía.

Comentario

Gia-fu Feng y Jane English discuten el Capítulo 65, en el que Laozi critica a aquellos que usan su sabiduría para gobernar a otros. Feng y English explican que Laozi propone un enfoque de liderazgo que se basa en la simplicidad y en no enseñar astucia. Al mantener a la gente simple y libre de deseos complejos, los líderes pueden asegurar la verdadera paz y orden. Este capítulo rechaza el uso del conocimiento intelectual como herramienta de manipulación y en cambio promueve la guía a través del ejemplo y la integridad (Feng & English, 1972, p. 215).⁶⁶

⁶⁶ Feng, G.-f., & English, J. (1972). *Tao Te Ching* (p. 215). New York, NY: Vintage Books.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 66

¿Por qué el mar es el rey de cien ríos?
Porque está por debajo de ellos.
Por eso es el rey de cien ríos.
Así, el sabio se coloca por debajo de la gente,
y por eso la gente no siente su peso.
Se coloca por delante de la gente, y por eso la gente no sufre daño.
Por lo tanto, el mundo se regocija y lo alaba sin cansancio.
Porque no compite, nadie en el mundo puede competir con él.

Comentario

Ellen M. Chen explora el Capítulo 66, que describe cómo los ríos y mares pueden ser los “reyes de los cien valles” al ser más bajos que ellos. Chen interpreta que Laozi usa esta metáfora para enseñar que para liderar, uno debe colocarse debajo de los demás. Al ser humilde y servir a otros, los líderes pueden ejercer una influencia verdadera y duradera. Chen destaca que esta lección de liderazgo se aplica en todos los niveles, desde el personal hasta el internacional, y que la humildad atrae respeto y cooperación (Chen, 1989, p. 222).⁶⁷

67 Chen, E. M. (1989). *The Tao Te Ching: A New Translation with Commentary* (p. 222). New York, NY: Paragon House.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 67

Todo el mundo dice que mi Tao es grande y no se parece a nada.
Precisamente porque es grande,
parece no parecerse a nada.
Si se pareciera a algo,
hace tiempo que habría dejado de ser grande.
Tengo tres tesoros,
guárdalos y protégelos.
El primero es la compasión.
El segundo es la frugalidad.
El tercero es no atreverme a ser el primero en el mundo.
Debido a la compasión, puedo ser valiente.
Debido a la frugalidad, puedo ser generoso.
Debido a no atreverme a ser el primero en el mundo, puedo desarrollar
mi potencial y conservar mi plenitud.
Si hoy abandonara la compasión y fuera valiente,
abandonara la frugalidad y fuera generoso,
abandonara el último lugar y tomara el primero,
estaría muerto.
La compasión trae la victoria en la batalla
y la seguridad en la defensa.
Cuando el cielo quiere salvar a alguien,
lo rodea con compasión.

Comentario

Derek Lin aborda el Capítulo 67, donde Laozi presenta tres tesoros: compasión, frugalidad y no atreverse a ser el primero en el mundo. Lin explica que Laozi considera estos tesoros esenciales para la supervivencia y el éxito, tanto personal como colectivo. La compasión permite a las personas relacionarse y apoyarse mutuamente; la frugalidad evita el desperdicio y mantiene la sostenibilidad; y la humildad previene conflictos y rivalidades. Lin destaca que al adherirse a estos principios, los individuos y las sociedades pueden alcanzar una paz duradera y verdadera prosperidad (Lin, 2006, p. 228).⁶⁸

68 Lin, D. (2006). *Tao Te Ching: Annotated & Explained* (p. 228). Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing.

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal black lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.

Capítulo 68

El mejor soldado no es violento.
El mejor luchador no es irascible.
El mejor vencedor no lucha.
El mejor empleador de hombres se coloca por debajo de ellos.

Esto se llama la virtud de no competir.
Esto se llama la capacidad de utilizar hombres.
Esto se llama ser el compañero del cielo.

Comentario

Gia-fu Feng y Jane English discuten el Capítulo 68, que describe al verdadero líder como alguien que no compite. Feng y English señalan que Laozi elogia la capacidad del líder para servir sin confrontación y gestionar sin imponer autoridad. Este estilo de liderazgo, según Laozi, es comparable al del mejor guerrero, que no usa la violencia, o al del competidor que no compite. Este enfoque pacífico y no confrontativo asegura que el liderazgo sea efectivo y respetado, promoviendo la armonía y la eficiencia (Feng & English, 1972, p. 232).⁶⁹

⁶⁹ Feng, G.-f., & English, J. (1972). *Tao Te Ching* (p. 232). New York, NY: Vintage Books.

[illegible]

Capítulo 69

Un estratega militar ha dicho:
“No me atrevo a ser el anfitrión,
sino que prefiero ser el invitado.
No me atrevo a avanzar una pulgada,
Sino que prefiero retirarme un pie”.
Esto se llama avanzar sin moverse,
apoyarse en el brazo sin mostrar el brazo,
librar batallas sin enemigos,
poseer armas sin armas.
No hay calamidad mayor que subestimar a un enemigo.
Subestimar a un enemigo está cerca de perder lo que uno valora.
Por eso, cuando se encuentran fuerzas iguales en la batalla, es el com-
pasivo quien gana.

Comentario

Thomas Cleary interpreta el Capítulo 69, que utiliza la metáfora de la guerra para enseñar sobre la estrategia y la anticipación. Cleary explica que Laozi sugiere actuar como si no tuvieras un adversario, manteniendo la paz como si fuera frágil. Esta actitud estratégica, al ser cautelosa y considerada, minimiza los conflictos y promueve la resolución pacífica de las disputas. Cleary destaca que, en la vida como en la guerra, el verdadero triunfo se logra no por la confrontación sino por la habilidad de evitarla, preservando así la paz y la estabilidad (Cleary, 1991, p. 237).⁷⁰

70 Cleary, T. (1991). *Tao Te Ching* (p. 237). Boston: Shambhala.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Capítulo 70

Mis palabras son fáciles de entender y fáciles de practicar, pero nadie en el mundo puede entenderlas ni practicarlas.
Las palabras tienen un ancestro, los hechos tienen un maestro.
Por no entender esto,
la gente no me entiende.
Los que me entienden son escasos.
Por eso, el sabio se viste con ropa de saco, pero lleva jade en su pecho.

Comentario

Red Pine comenta sobre el Capítulo 70, que aborda la simplicidad y claridad de las enseñanzas de Laozi, aunque a menudo son difíciles de comprender y practicar. Red Pine señala que Laozi es consciente de que sus palabras pueden parecer simples, pero su aplicación requiere una profunda transformación personal y comprensión. Este capítulo refleja la esencia de la sabiduría taoísta: accesible en teoría, desafiante en práctica. Red Pine subraya que el verdadero entendimiento del Tao implica más que leer o escuchar sobre él; requiere una vivencia y una integración profundas en la vida diaria (Red Pine, 2009, p. 241).⁷¹

71 Red Pine. (2009). *Lao-tzu's Taoteching* (p. 241). San Francisco: Mercury House.

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features 20 evenly spaced horizontal black lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The lines are uniform in thickness and extend from the left edge to the right edge of the page. There are no margins, text, or other markings present.

Capítulo 71

Saber no saber es lo mejor.

No saber, pero pensar que uno sabe, es enfermedad.

Solo cuando uno está enfermo de esta enfermedad es uno libre de ella.

El sabio no está enfermo, porque está enfermo de esta enfermedad.

Por eso no está enfermo.

Comentario

Derek Lin aborda el Capítulo 71, que discute la importancia del reconocimiento del propio desconocimiento. Lin destaca que Laozi ve la autoconsciencia de la ignorancia como el primer paso hacia la sabiduría. El texto sugiere que pretender saber cuándo no se sabe en realidad es una enfermedad del espíritu. Lin explica que reconocer nuestras limitaciones puede ser liberador y es el comienzo de la verdadera comprensión y crecimiento personal. Este enfoque honesto no solo previene muchos problemas sino que también abre el camino hacia un aprendizaje y una mejora continua (Lin, 2006, p. 244).⁷²

⁷² Lin, D. (2006). *Tao Te Ching: Annotated & Explained* (p. 244). Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing.

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal black lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.

Capítulo 72

Cuando la gente no teme el poder,
entonces llega el gran poder.
No interfieras con sus hogares,
no oprimas sus medios de vida.
Solo cuando no interfieres,
pueden vivir en paz.
Por eso, el sabio se conoce a sí mismo,
pero no se exhibe.
Se ama a sí mismo,
pero no se engrandece.
Por eso, rechaza lo uno y toma lo otro.

Comentario

Thomas Cleary interpreta el Capítulo 72, que se centra en la relación entre la libertad personal y el respeto propio. Cleary explica que Laozi enseña que cuando las personas no temen el poder autoritario, es una señal de que un gran desastre se aproxima. Este capítulo aconseja a los líderes mantener un respeto saludable por la voluntad y la integridad de las personas. Cleary subraya que el respeto mutuo entre gobernantes y ciudadanos es crucial para mantener la armonía social y el orden natural (Cleary, 1991, p. 248).⁷³

73 Cleary, T. (1991). *Tao Te Ching* (p. 248). Boston: Shambhala.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 73

El valiente en atreverse matará,
el valiente en no atreverse salvará.
De estos dos, uno beneficia y el otro daña.
Lo que el cielo odia, ¿quién sabe el motivo?
Por eso, incluso el sabio duda en esto.
El camino del cielo no lucha, pero gana, no habla, pero responde, no
llama, pero atrae,
actúa lentamente, pero bien planea.
La red del cielo es vasta,
Su malla es ancha, pero nada se escapa.

Comentario

Gia-fu Feng y Jane English discuten el Capítulo 73, el cual aborda la dinámica del valor y la cautela bajo la guía del Tao. Feng y English señalan que Laozi presenta una paradoja sobre la acción y la inacción: el valor sin cautela puede llevar a la destrucción, mientras que la verdadera valentía se manifiesta en la capacidad de ser deliberadamente prudente y receptivo. El capítulo sugiere que actuar con audacia sin un entendimiento profundo del Tao es peligroso y probablemente contraproducente. Por otro lado, aquellos que siguen el Tao actúan con una comprensión intuitiva de cuándo es esencial intervenir y cuándo es vital retraerse. Este enfoque no solo evita desastres innecesarios sino que también asegura la eficacia y la armonía de las acciones emprendidas. El texto destaca que el cielo detesta lo que la gente comúnmente teme, sugiriendo que la guía del Tao conduce a superar los miedos convencionales y a actuar con una sabiduría que trasciende el entendimiento común. Esta enseñanza invita a los lectores a considerar cómo la percepción y la respuesta a las situaciones pueden ser mejoradas al cultivar una profunda conexión con el Tao, lo que lleva a decisiones que están en armonía con el orden natural del mundo (Feng & English, 1972, p. 180).⁷⁴

74 Feng, G.-f., & English, J. (1972). *Tao Te Ching* (p. 180). New York, NY: Vintage Books.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 74

Si la gente no teme la muerte,
¿Por qué asustarla con la muerte?
Si la gente siempre teme la muerte, y hacemos que capturen y maten a
los que hacen el mal,
¿Quién se atreverá a hacerlo?
Siempre hay un verdugo.
Matar en lugar del verdugo
es como cortar madera en lugar del carpintero.
Rara vez uno no se hace daño a sí mismo.

Comentario

Jonathan Star comenta el Capítulo 74, que trata sobre la relación entre el miedo a la muerte y la ley natural. Star interpreta que Laozi cuestiona la efectividad de las leyes que castigan con la muerte, argumentando que si las personas no temen a la muerte natural, las amenazas legales tienen poco efecto. Este capítulo resalta que las leyes deben estar en armonía con la naturaleza humana y el Tao para ser efectivas. Star sugiere que un entendimiento profundo del Tao y la aceptación de la vida y la muerte reducen la necesidad de leyes punitivas y promueven una sociedad más pacífica (Star, 2001, p. 256).⁷⁵

75 Star, J. (2001). *Tao Te Ching: The Definitive Edition* (p. 178). New Jersey: TarcherPerigee.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 75

La gente tiene hambre.

Porque los que están arriba consumen demasiado en impuestos, por eso la gente tiene hambre.

La gente es difícil de gobernar.

Porque los que están arriba interfieren, por eso la gente es difícil de gobernar.

La gente toma la muerte a la ligera.

Porque los que están arriba buscan demasiado la vida, por eso la gente toma la muerte a la ligera.

Solo los que no actúan para vivir son más sabios que aquellos que valoran la vida.

Comentario

Ellen M. Chen analiza el Capítulo 75, que reflexiona sobre las causas del hambre y el descontento en la sociedad. Chen señala que Laozi atribuye estos problemas a la interferencia excesiva y la codicia de los gobernantes. Al gravar demasiado a la gente y privarlos de sus necesidades, los líderes generan descontento y resistencia. Chen explica que Laozi aboga por un liderazgo que siga el principio del Tao de “wu wei” (no acción), permitiendo que las personas vivan más naturalmente y satisfagan sus necesidades sin la opresión de demandas artificiales (Chen, 1989, p. 260).⁷⁶

76 Chen, E. M. (1989). *The Tao Te Ching: A New Translation with Commentary* (p. 260). New York, NY: Paragon House.

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal black lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.

Capítulo 76

El hombre, al nacer, es blando y débil.
En la muerte, es duro y rígido.
Las plantas, al nacer, son tiernas y flexibles.
En la muerte, son quebradizas y secas.
Por lo tanto, lo rígido y fuerte son compañeros de la muerte.
Lo blando y débil son compañeros de la vida.
Por eso, un ejército que es inflexible no vencerá.
Un árbol que no se dobla se romperá.
Lo fuerte y grande se coloca abajo.
Lo blando y débil se coloca arriba.

Comentario

Red Pine comenta sobre el Capítulo 76, que compara la rigidez de la muerte con la suavidad de la vida. Red Pine describe cómo Laozi observa que las cosas vivas son flexibles y suaves, mientras que en la muerte se vuelven rígidas e inflexibles. Este capítulo utiliza esta observación para aconsejar a las personas y a las naciones que mantengan su flexibilidad y adaptabilidad para preservar la vida y la vitalidad. Red Pine sugiere que la verdadera fuerza reside en la capacidad de adaptarse y ceder, no en la rigidez o la fuerza bruta (Red Pine, 2009, p. 268).⁷⁷

⁷⁷ Red Pine. (2009). *Lao-tzu's Taoteching* (p. 268). San Francisco: Mercury House.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

[illegible]

Capítulo 77

El camino del cielo
es como estirar un arco.
Lo alto se baja,
lo bajo se sube.
Lo que tiene demasiado se reduce.
Lo que no tiene suficiente se aumenta.
El camino del cielo, reduce lo que tiene demasiado, y aumenta lo que
no tiene suficiente.
El camino del hombre no es así.
Reduce lo que no tiene suficiente,
para ofrecer a lo que tiene demasiado.
¿Quién puede tener demasiado y ofrecer al mundo?
Solo el que tiene el Tao.
Por eso, el sabio actúa sin reclamar resultados,
cumple sus méritos y no se queda con ellos,
no desea mostrar su virtud.

Comentario

Derek Lin interpreta el Capítulo 77, comparándolo con el arco que el arquero estira. Lin explica que Laozi utiliza la metáfora del arco para ilustrar cómo el Tao equilibra el mundo: tomando de lo que tiene en exceso para complementar lo que falta. Este capítulo sugiere que los líderes deberían emular esta acción del Tao, asegurando la equidad y la justicia al redistribuir los recursos y las oportunidades de manera justa. Lin enfatiza que mantener este equilibrio natural es esencial para la armonía social y la sostenibilidad (Lin, 2006, p. 276).⁷⁸

⁷⁸ Lin, D. (2006). *Tao Te Ching: Annotated & Explained* (p. 276). Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal black lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.

Capítulo 78

Nada en el mundo es más blando y débil que el agua, pero atacando lo duro y fuerte, nada puede superarla.

No hay nada que pueda tomar su lugar.

Lo débil vence a lo fuerte,

lo blando vence a lo duro.

Todos saben que esto es verdad, pero pocos pueden ponerlo en práctica.

Por eso, el sabio dice:

El que acepta la suciedad del estado, se convierte en el amo del suelo y el altar.

El que acepta la desgracia del estado, se convierte en el rey del mundo.

Las palabras verdaderas parecen paradójicas.

Comentario

Gia-fu Feng y Jane English discuten el Capítulo 78, que afirma que nada en el mundo es más suave y débil que el agua, aunque puede superar lo duro y fuerte. Feng y English señalan que Laozi usa el agua como símbolo del poder del Tao para penetrar y persistir con suavidad y resistencia. Este capítulo enseña que la mayor fuerza proviene de la capacidad de persistir con gentileza y adaptabilidad, superando obstáculos no por la fuerza sino por la persistencia constante (Feng & English, 1972, p. 284).⁷⁹

⁷⁹ Feng, G.-f., & English, J. (1972). *Tao Te Ching* (p. 284). New York, NY: Vintage Books.

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal black lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.

Capítulo 79

Después de una gran envidia, seguramente queda algo de envidia.

¿Cómo puede ser eso bueno?

Por eso, el sabio sostiene el acuerdo, y no culpa a los demás.

Quien tiene virtud cuida los acuerdos, quien no tiene virtud cuida las exigencias.

El camino del cielo no favorece a nadie, siempre está del lado del bueno.

Comentario

Jonathan Star reflexiona sobre el Capítulo 79, que trata sobre la resolución de conflictos y la reconciliación. Star explica que Laozi sugiere que después de resolver un gran conflicto, siempre quedan resentimientos. Por eso, es importante actuar de acuerdo con el principio de devolver la bondad por las enemistades. Este capítulo enseña que la verdadera reconciliación requiere generosidad y continuidad en la bondad, no solo un arreglo superficial. Star subraya que este enfoque promueve una paz duradera y profundamente arraigada (Star, 2001, p. 292).⁸⁰

80 Star, J. (2001). *Tao Te Ching: The Definitive Edition* (p. 292). New Jersey: TarcherPerigee.

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal black lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.

Capítulo 80

Un pequeño país con pocos habitantes, aunque tenga artefactos, no los usen.

Que la gente no quiera mudarse lejos.

Aunque tengan barcos y carruajes, no los usen.

Aunque tengan armaduras y armas, no las exhiban.

Que la gente regrese a usar nudos en lugar de escribir.

Que su comida sea sabrosa,

su ropa sea hermosa,

su hogar sea cómodo,

sus costumbres sean alegres.

Aunque los vecinos se puedan ver entre sí, y se puedan oír los cantos de los gallos y los ladridos de los perros, que la gente envejezca y muera sin visitarse mutuamente.

Comentario

Thomas Cleary examina el Capítulo 80, donde Laozi describe su ideal de una pequeña comunidad o país, autosuficiente y satisfecho. Cleary destaca que Laozi imagina una sociedad donde la gente valora la simplicidad y la paz sobre los lujos y la expansión. En esta comunidad, aunque las armas existen, nadie siente la necesidad de usarlas. Cleary señala que este capítulo muestra la visión utópica de Laozi, donde la vida se vive de acuerdo con el Tao, centrada en la armonía y el contentamiento (Cleary, 1991, p. 300).⁸¹

81 Cleary, T. (1991). *Tao Te Ching* (p. 300). Boston: Shambhala.

¿Qué Piensas? Escríbelo y reflexiona

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Capítulo 81

Las palabras verdaderas no son bellas, las palabras bellas no son verdaderas.

Los buenos no discuten,
los que discuten no son buenos.

Los que saben no son eruditos,
los eruditos no saben.

El sabio no acumula.

Cuanto más ayuda a los demás, más se beneficia.

Cuanto más da a los demás, más obtiene.

El camino del cielo beneficia y no daña.

El camino del sabio actúa y no compite.

Comentario

Derek Lin comenta el Capítulo 81, el final del “Tao Te Ching”, destacando cómo Laozi concluye con una reflexión sobre la verdad y la simplicidad. Lin explica que las palabras verdaderas no son elegantes, y las palabras elegantes no son verdaderas, sugiriendo que la simplicidad lleva a la esencia del Tao. Laozi también enfatiza que los sabios no acumulan para sí mismos; cuanto más hacen por los demás, más tienen, y cuanto más dan, más ganan. Lin subraya que este capítulo encapsula la enseñanza de vivir desinteresadamente y en armonía con el Tao, promoviendo la paz y la prosperidad para todos (Lin, 2006, p. 308).⁸²

82 Lin, D. (2006). *Tao Te Ching: Annotated & Explained* (p. 308). Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Consideraciones finales

El “Tao Te King” se erige como una fuente invaluable de sabiduría y reflexión, siendo un pilar fundamental del taoísmo. Este texto milenario, enriquecido con comentarios de expertos, ofrece una comprensión profunda y matizada de la filosofía china. Las enseñanzas contenidas en sus páginas invitan a los lectores a explorar una vida de simplicidad, humildad y armonía con el universo. Estas lecciones son aplicables en cualquier era, destacando la noción de wu wei (acción sin esfuerzo) y la búsqueda de la armonía natural, que ayudan a enfrentar los desafíos contemporáneos con serenidad y equilibrio. Además, el texto fomenta una introspección profunda, alentando a los lectores a reflexionar sobre su propia vida y a buscar una conexión más profunda con el entorno y consigo mismo.

Los comentarios de expertos añaden un valor significativo al texto, proporcionando el contexto necesario para desentrañar el lenguaje metafórico y las complejas ideas filosóficas. Estos análisis facilitan una interpretación más accesible y relevante de las enseñanzas de Lao Tsé. La diversidad de perspectivas enriquece la comprensión, permitiendo a los lectores encontrar resonancias personales y aplicabilidad práctica en sus propias vidas. Además, los análisis detallados y las referencias cruzadas con otros textos filosóficos y religiosos aportan una base académica sólida, especialmente beneficiosa para estudiantes y académicos que buscan una interpretación rigurosa y bien fundamentada del taoísmo.

La edición del “Tao Te King” se destaca por incluir elementos interactivos que transforman la experiencia de lectura en un proceso holístico e inmersivo. Las imágenes para colorear ofrecen una dimensión meditativa y creativa, permitiendo a los lectores conectar visualmente con las enseñanzas del texto. Los espacios para escribir y reflexionar fomentan la documentación de pensamientos y preguntas, promoviendo el autoconocimiento y la profundización en las enseñanzas. Esta combinación de lectura, reflexión escrita y actividades creativas no solo mejo-

ra la comprensión intelectual, sino que también fomenta una conexión emocional y espiritual con el texto.

Consultar el “Tao Te King” es una oportunidad única para sumergirse en la sabiduría china. Esta obra no solo es una fuente de sabiduría ancestral, sino también una guía práctica para alcanzar una vida más equilibrada y consciente. Los lectores encontrarán en sus páginas enseñanzas valiosas que trascienden el tiempo y el espacio, aplicables en la vida cotidiana y en la búsqueda de la armonía interna y externa. El libro invita a una reflexión profunda y ofrece respuestas a los desafíos contemporáneos, guiando hacia una existencia más plena y significativa. En definitiva, este clásico proporciona una perspectiva enriquecedora y multifacética de la filosofía taoísta, haciendo que su estudio sea accesible y atractivo para un público amplio. No pierda la oportunidad de explorar el “Tao Te King” y descubrir las valiosas lecciones que tiene para ofrecer.

Dr. Jorge Fymark Vidovic López

<https://orcid.org/0000-0001-8148-4403>

Director Editorial

<https://www.edicionesclio.com/>

Referencias

- Ames, R., & Hall, D. (2003). *Thinking Through Confucius*. State University of New York Press.
- Chan, W.-T. (1963). *The Way of Lao Tzu (Tao-te ching)*. Bobbs-Merrill.
- Chen, E. M. (1989). *The Tao Te Ching: A New Translation with Commentary*. New York, NY: Paragon House.
- Cleary, T. (1991). *Tao Te Ching*. Boston: Shambhala.
- Feng, G.-f., & English, J. (1972). *Tao Te Ching*. New York, NY: Vintage Books.
- Hinton, D. (2000). *The Way of the Tao*. Shambhala Publications.
- Lau, D. C. (1963). *Tao Te Ching*. London, UK: Penguin Books.
- Lao Tzu. (1963). *Tao Te Ching* (D. C. Lau, Trans.). Penguin Classics. (Original work published ca. 600 B.C.E.).
- Lao Tzu. (1972). *Tao Te Ching* (G. Feng & J. English, Trans.). Vintage Books. (Original work published ca. 600 B.C.E.).
- Lao Tzu. (2004). *Tao Te Ching* (B. Red Pine, Trans.). Copper Canyon Press. (Original work published ca. 600 B.C.E.).
- Lao Tsé. (2022). *Tao Te King*. Elejandria. <https://www.elejandria.com/> [archivo PDF]
- Lin, D. (2006). *Tao Te Ching: Annotated & Explained*. Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing.
- Mitchell, S. (1988). *Tao Te Ching: A New English Version*. New York, NY: Harper Perennial.
- Mitchell, S. (1993). *Tao Te Ching: A New English Version*. New York, NY: HarperCollins.
- Red Pine. (2009). *Lao-tzu's Taoteching*. San Francisco: Mercury House.

Star, J. (2001). *Tao Te Ching: The Definitive Edition*. New Jersey: TarcherPerigee.

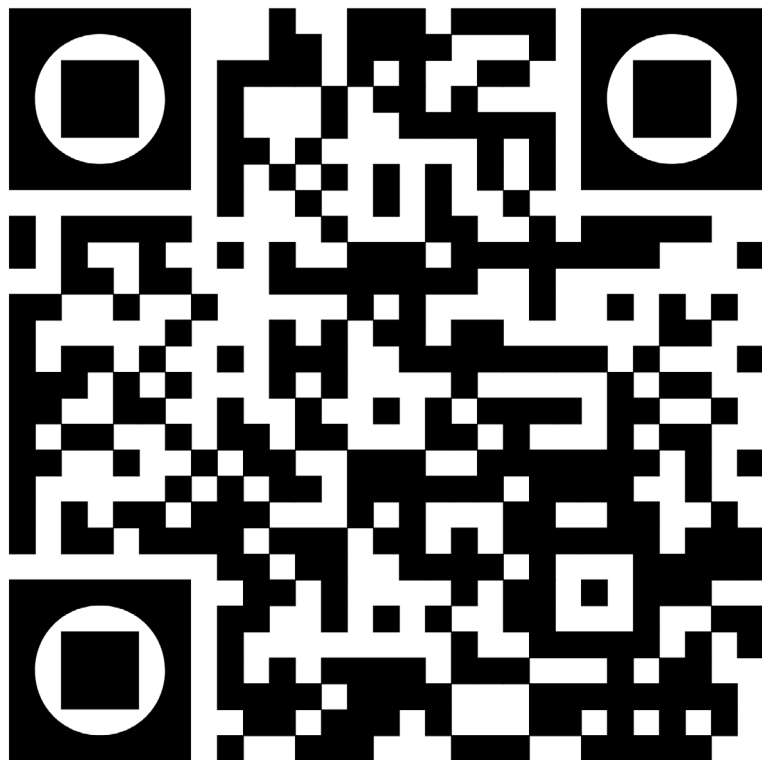
Watts, A. (1957). *The Way of Zen*. Pantheon Books.

Zhang, X. (2010). *The Layers of Meaning in Tao Te King*. Beijing University Press.

Publicación digital de Ediciones Clío.

Maracaibo, Venezuela,
Agosto de 2024

Mediante este código podrás acceder a nuestro sitio web y visitar nuestro
catálogo de publicaciones

FUNDACIÓN EDICIONES CLÍO

La Fundación Ediciones Clío constituye una institución académica que procura la promoción de la ciencia, la cultura y la formación integral de las comunidades con la intención de difundir contenido científico, humanístico, pedagógico y cultural en aras de formar de manera individual y colectiva a personas e instituciones interesadas. Ayudar en la generación de capacidades científicas, tecnológicas y culturales como herramientas útiles en la resolución de los problemas de la sociedad es nuestra principal visión. Para el logro de tal fin; ofrecemos un repositorio bibliográfico con contenidos científicos, humanísticos, educativos y culturales que pueden ser descargados gratuitamente por los usuarios que tengan a bien consultar nuestra página web y redes sociales donde encontrarás libros, revistas científicas y otros contenidos de interés educativo para los usuarios.

Ediciones Clío se enorgullece en presentar el *Tao Te King* de Lao Tsé, una obra maestra de la filosofía china que ha influido profundamente en el pensamiento oriental y occidental. Este texto milenario, compuesto por 81 capítulos, ofrece enseñanzas sobre el "Tao" (camino) y el "Té" (virtud), conceptos esenciales del taoísmo. Lao Tsé, conocido como "Viejo Maestro", es una figura enigmática que vivió alrededor del siglo VI a.C. y cuya sabiduría se ha transmitido a lo largo de los siglos. El *Tao Te King* destaca la importancia de vivir en armonía con el Tao mediante la simplicidad, humildad y la acción sin esfuerzo (wu wei). Esta edición, enriquecida con notas explicativas y contextos históricos, facilita una comprensión más profunda y matizada del texto. Además, incluye imágenes para colorear que permiten una conexión interactiva y reflexiva con las enseñanzas de Lao Tsé, haciendo que su estudio sea accesible y atractivo. Invitamos a los lectores a descubrir cómo las enseñanzas de Lao Tsé pueden ofrecer respuestas a los desafíos contemporáneos y guiar hacia una vida de mayor equilibrio y entendimiento. No pierdas la oportunidad de explorar este clásico con Ediciones Clío.

Dr. Jorge Fyrmark Vidovic López

<https://orcid.org/0000-0001-8148-4403>

Director Editorial

<https://www.edicionesclio.com/>

Fundación Ediciones

Clío