

Nombres de Zeus: Shangdi

Di es la personificación del Dios de los Dioses y de todos los Emperadores en el panteón chino, la Deidad suprema y ancestro imperial central de las dinastías más antiguas de China. Se le relaciona con el destino de un país, los cielos, la cosecha y todo tipo de cuestiones climáticas.

La evolución de este ser supremo está marcada por distintas representaciones del Dios Supremo, como Shangdi en las dinastías antiguas, la figura taoísta de Yuanshi Tianzun de los Tres Puros, Taiyi en el período de los Reinos Combatientes, la figura ancestral del Emperador Amarillo, de significado moderno, y finalmente el Emperador de Jade, cuyo culto se convirtió en el culto oficial principal de los Dioses alrededor de las dinastías Song y Tang, continuando hasta el período republicano. Todas estas entidades eran veneradas por el gran gobernante de China en elaborados rituales.

Uno de los mayores problemas del panorama religioso en China es que China es una civilización sumamente antigua y gigantesca que ha experimentado numerosas evoluciones en su simbolismo religioso y valores cívicos. Las diferentes regiones y los principales centros urbanos de China suelen tener tradiciones distintivas. En muchas ocasiones, ideologías como el confucianismo cobraron protagonismo, no incompatibles con las creencias Zevicas, sino que ocuparon un lugar central en la vida china. Otros elementos que llegaron a prevalecer en el Imperio Medio, como el budismo, han dificultado y facilitado la comprensión de los Dioses.

En muchos casos, el linaje del taoísmo suele representar con mayor intensidad muchos de los atributos del Dios de los Dioses en la cultura china.

ANCESTRO DE EMPERADORES

La dinastía Shang declaró que Shangdi era un Dios inmanente y remoto del cosmos. Sus expresiones y emanaciones se manifestaban directamente en la dinastía: era su gran ancestro. A pesar de la asociación de Shangdi con la dinastía Shang, la evidencia demuestra que fue venerado en épocas muy lejanas de la historia china, desde la dinastía Xia o incluso antes.

Al igual que Zeus y Amón, se reitera que el apoyo de Shangdi depende de la moral y espiritualidad de un gobernante. Su gobierno puede determinar el éxito o el fracaso de cualquier reino en la Tierra. El antiguo y legendario rey Wu explica esto en un discurso a sus tropas, donde las obliga a ser seres morales:

El Discurso en Mu (□□) , , ◦

El Dios Supremo no es constante (en su consideración); al que hace el bien le impone todas las bendiciones, al que hace el mal le impone todas las miserias.

Los taoístas afirman que la Deidad llamada Yuanzhi Tianzun (Señor Primordial del Cielo) era consultada a través de los omóplatos de bueyes desde la dinastía Xia o antes. La Deidad obligaba al emperador a realizar ritos en el Gran Templo del Cielo todos los años con un alto

grado de ceremonia. El Libro de los Ritos afirmaba que esto siempre se hacía en el día más largo del año y continuó durante la dinastía Shang.

Esta correspondencia entre ambos se corrobora por el hecho de que en el edificio central del Templo del Cielo, en un ala llamada la Bóveda Imperial del Cielo, se guarda una "tabla espiritual" con el nombre de Yuanshi Tianzun inscrito en el trono de Huangtian Shangdi. Durante un sacrificio anual, el emperador llevaba estas tablas al anexo norte del Templo del Cielo, un lugar llamado la Sala de Oración por las Buenas Cosechas, y las colocaba en dicho trono.

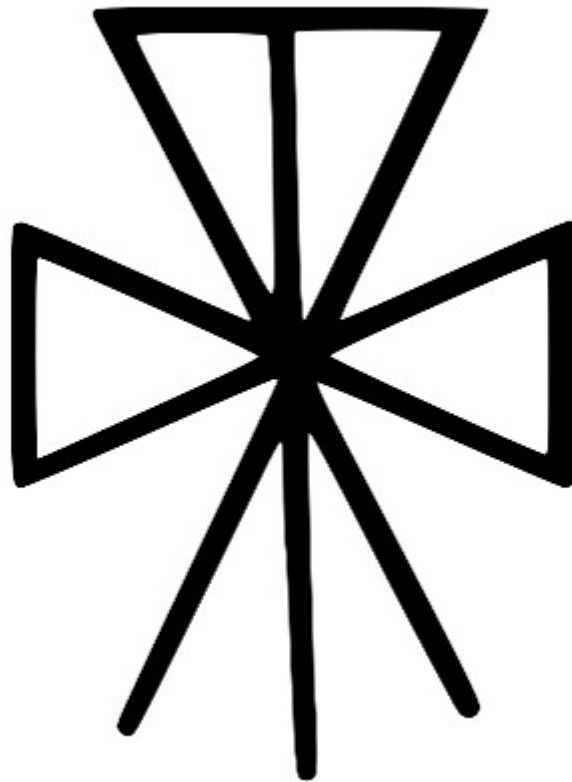
La literatura taoísta también hace referencia al concepto de uno dentro de tres:

Tao Te Ching

El Tao produjo Uno; Uno produjo Dos; Dos produjo Tres; Tres produjo Todas las cosas.

SIMBOLISMO ANTIGUO DE SHANGDI

Muchos de los primeros logogramas de Shangdi aportan ciertas pistas divinas.

Por ejemplo, este diagrama muestra los chakras superiores y el alma. La Corona está representada entre el Tercer Ojo y la Extensión de la Espalda, convergiendo en el Sexto. Los tres canales del alma se representan desde tres direcciones.

Originalmente, se sabe que el culto a este Dios adoptó una forma humanoide antes de volverse incorpóreo en la cultura china, llegando a ser considerado Tian, el orden y mandato celestial, así como el reino de los fallecidos. El cambio hacia Tian en la cultura china parece ser paralelo al creciente énfasis del monoteísmo en todo el planeta.

EL ÁRBITRO DE LAS ESTRELLAS

El Canon de Yao deja claro que Shangdi ordenó a la corte realizar cálculos astrológicos y les dio el conocimiento de las estrellas. Las estaciones se calcularon gracias a su intervención, vínculo importante con su mecenazgo de toda la agricultura:

canónigo de yao

， 〇 ， 〇 ， 〇 〇 ， ， ， 人 〇

Pudo hacer ilustre su elevada virtud, y las nueve clases de sus parientes se armonizaron armoniosamente. Se regularon los distintos jefes militares y se transformó a los plebeyos. El resultado de esto fue la concordia universal. Ordenó a Xihe y a He que observaran con reverencia los vastos cielos y calcularan los movimientos y las apariencias del sol, la luna, las estrellas y los espacios zodiacales; y que luego comunicaran respetuosamente los límites de las estaciones al pueblo.

EL EMPERADOR AMARILLO (HUANGDI)

Las figuras del Emperador Amarillo (Huangdi) y una Deidad suprema asociada, Taiyi, a quien a menudo se le identificaba, comenzaron a surgir alrededor del Período de los Reinos Combatientes.

Al mismo tiempo, muchos eruditos comenzaron a antropomorfizar al Dios, adoptando una forma humana, debido a las tendencias racionalistas de la época. Un erudito del siglo XX, Yang Kuan, afirmó correctamente que el Emperador Amarillo era una representación de Shangdi, postura que ahora comparte la mayoría de los eruditos. Esto también es cierto.

El Emperador Amarillo es representado como el centro del cosmos. También se le identifica como el castigador y destructor "Dios del Trueno", llamado Leishen, quien posee una apariencia aterradora distintiva similar a la del Raijin japonés. Los budistas a veces lo identifican con Indra en la forma de Sakra.

La creación es su prerrogativa divina, junto con el manejo de la rueda del mundo, que manifiesta todas las formas del orden divino en la realidad física. También es el patrón de la inmortalidad y la conciencia última, siendo conocido también como el "Dios de los Cuatro Rostros", un apelativo que se le da de forma idéntica a Brahma en chino.

Por otro lado, también se le presenta una historia claramente humana: es a la vez soberano y humano en apoteosis. Fue considerado el tercer soberano de los chinos. En este relato, era un humano llamado Xuanyuan, hijo de Shaodian (posiblemente una referencia a Saturno y Cronos). Derrotó al espíritu maligno Chiyou y al gobernante injusto Shennong mediante una estrategia:

Registros del gran historiador Sima Qian

， ， ， ， 〇 〇 〇

□□□□,□□□□.

... entonces recurrieron a Xuanyuan, quien practicaba la virtud, ordenaba a sus hombres, controlaba los cinco elementos, cultivaba las cinco clases de granos, pacificaba a la gente y recorría todas las partes de su país.

[...]

Hubo un augurio auspicioso para la energía de la tierra, y por eso fue llamado el "Emperador Amarillo".

La tradición posterior vincula a Huangdi con la búsqueda de la inmortalidad: un cuento relata su ingestión de la “crema de jade blanco” (□□□□), un elixir mágico, que sabemos que es el rocío de la glándula pineal, para alcanzar la vida eterna.

Registros del Gran Historiador, Sima Quan

Sus funcionarios llevaban nombres de nubes y a él lo llamaban el "Maestro de las Nubes". Nombró grandes supervisores de izquierda y derecha para supervisar los innumerables estados. Cuando los innumerables estados se encontraban en paz, ofrecía numerosos sacrificios a los espíritus, montañas y ríos, así como los rituales Feng y Shan. Obtuvo un valioso trípode y calculó el calendario observando el sol. Designó a Feng Hou, Li Mu, Chang Xian y Da Hong para gobernar al pueblo.

Siguió los principios del cielo y la tierra, comprendió los misterios de lo oculto y lo visible, y estudió las teorías de la vida y la muerte, la supervivencia y el peligro. Sembró los cien granos y cultivó plantas, domesticó aves, animales, insectos y peces, y reguló el sol, la luna, las estrellas, el agua, la tierra, las piedras, los metales y el jade. Trabajó

diligentemente con su corazón, fuerza, vista y oído, y practicó la frugalidad en el uso del agua, el fuego y los demás materiales.

Los eruditos confucianos consideraban a Huangdi entre los antiguos reyes sabios que ejemplificaban la virtud. Aunque el confucianismo tradicionalmente elogiaba a Yao y Shun, de los Tres Soberanos y los Cinco Emperadores, de forma más explícita, Huangdi también era considerado un modelo de gobierno benévolo y liderazgo moral. Un texto de la era Han atribuido a Confucio elogia la perdurable influencia de Huangdi: «Cuando el Emperador Amarillo vivía, el pueblo prosperó durante cien años; tras su muerte, veneraron su espíritu durante cien años; tras su desaparición, siguieron sus enseñanzas durante cien años. Por eso se dice que gobernó durante trescientos años».

Así, en los textos clásicos, Huangdi fue un símbolo versátil: los confucianos lo presentaban como un rey sabio humanitario, los taoístas como un inmortal iluminado y fuente de conocimiento secreto, y los sincretistas legalistas-daoístas como un modelo de autoridad iluminada que equilibraba el gobierno estricto con el Dao cósmico. Estas diversas interpretaciones en los escritos de los Estados Combatientes y la dinastía Han mantuvieron al Emperador Amarillo en el centro de la memoria cultural de China, y cada escuela basó sus ideales en su legendaria figura.

Aunque el Emperador de Jade asumió la primacía en el primer milenio d. C., a finales de la dinastía Qing, muchos nacionalistas chinos lo consideraron un símbolo nacionalista y racial en su búsqueda de la liberación del dominio manchú. Los reformistas se refirieron a Huangdi como "el antepasado de la raza china". Numerosas obras de

arte le fueron dedicadas. Las ofrendas y conmemoraciones anuales en el Mausoleo del Emperador Amarillo (秦始皇) se han considerado expresiones de patriotismo y reverencia por la herencia china, demostrando la persistencia de su espíritu mítico.

EL EMPERADOR DE JADE (YUDI)

Con el paso del tiempo y la sucesión de gobernantes, en China el énfasis se centró más en la representación del Emperador de Jade por parte de las dinastías Tang y Song. De hecho, este simbolismo podría estar vinculado a la ingestión de jade por parte del Emperador Amarillo para convertirse en un ser divino. La popularidad del culto al Jade impulsó a la dinastía Song a nombrar directamente al Emperador de Jade como la personificación oficial del Dios del Cielo.

Según la leyenda popular Tang-Song, el Emperador de Jade fue un príncipe mortal de un reino prehistórico, famoso por su excepcional benevolencia y sabiduría. Renunció a su trono para vivir entre el pueblo y practicar la compasión, y dedicó incontables kalpas (eones) al cultivo ascético del Dao, ascendiendo gradualmente a los planos espirituales.

Tras 3200 grandes eones de práctica, alcanzó la Inmortalidad Dorada y el título de "Rey Iluminado Puro y Tranquilo". La mitología tardía incluso sincretizó a los dos emperadores: una teoría sostenía que el Emperador Amarillo ascendió y se convirtió en el Emperador de Jade.

Sin embargo, algunas obras chinas hostiles al taoísmo y a su interpretación, en el contexto de los emperadores chinos que

gobernaron a lo largo de los siglos, han atacado y satirizado la figura del Emperador de Jade como figura representativa de la rígida ideología taoísta, inconsciente del simbolismo divino que gobierna.

Viaje al Oeste

□□□□□□□□□□□□□□□□

El Emperador de Jade gobierna los Tres Reinos y supervisa la Corte Celestial.

También se hace referencia al Emperador de Jade constantemente como el ministro o secretario de Yuanshi Tianzun, quien le cedió el control de los cielos y el tiempo. Un elemento clave del mito del Emperador de Jade surge cuando se enfrenta a la fuente de un gran mal, similar a Zeus y Tifón, como se describe en algunos textos taoístas.

Cuando pulía la tierra para hacerla más habitable para los hombres y repeler diversos monstruos, el Emperador de Jade, con un resplandor maligno que irradiaba del cielo, supo que algo andaba mal. Ascendió y vio que la entidad maligna era demasiado poderosa para ser detenida por los Dioses. El Emperador de Jade la desafió y lucharon. Montañas temblaron y ríos y mares se desbordaron. Su profundo y verdadero cultivo del alma brilló, y su benevolencia, en lugar de puro poder, le permitió al Emperador de Jade ganar la batalla. Tras la derrota de la entidad maligna, su ejército fue dispersado por los Dioses y Demonios.

El Emperador de Jade y su esposa, la Reina Madre del Oeste, tienen siete hijas conocidas como las Siete Hadas, una alusión a los Chakras:

- Chaqueta Roja
- Chaqueta Azul
- Chaqueta Blanca
- Chaqueta Negra
- Chaqueta Morada
- Chaqueta Amarilla
- Chaqueta Verde

SIMBOLISMO DE YUDI

Los retratos chinos suelen ser muy simbólicos y estar repletos de detalles. La propia vestimenta en estos retratos representa mucho sobre rango y deber. En otras palabras, todo el simbolismo presente en la representación del Emperador de Jade está ahí por una razón y no es en absoluto arbitrario.

El Emperador de Jade casi siempre aparece entronizado en sus retratos sobre un gran trono que simboliza su dominio sobre el cosmos, de forma muy similar a Zeus. Este trono se representa a menudo como el Trono del Dragón, análogo al asiento de los emperadores chinos. Los motivos de dragones suelen adornarlo (dragones tallados que se enroscan alrededor del asiento o su respaldo) para anunciar que se trata de la sede del gobernante supremo. Está unido al cielo y la tierra.

Sobre su cabeza se encuentra el mian (冕), la corona imperial rectangular con una tabla plana y cortinas de cuentas colgantes. La corona del Emperador de Jade se muestra con doce sartas de cuentas que la cubren por delante y por detrás. Las doce o trece cuentas de jade representan los doce signos zodiacales y los meses del año, siendo trece la plenitud espiritual. Algunas representaciones del mian utilizan una forma redondeada sobre una base cuadrada que representa un plano cuadrado de la tierra.

Sobre la corona, se representa al dragón dorado mirando al espectador con otros seis dragones rampantes a cada lado. El motivo del dragón representa la primacía del Emperador en los cielos, pero también la serpiente kundalini que toca el Chakra Corona. Ocasionalmente, el Sol y la Luna se representan mediante ida y pingala, generalmente vinculados a este símbolo serpentino. La imagen dualista y simétrica de la borla de la ropa también se vincula con la doble función de Zeus como expresión de Satya, además de representar el propio Tao.

Nubes ondulantes llenan el fondo del retrato del Emperador de Jade, a menudo multicolores y estilizadas. En el arte chino, las nubes son un símbolo omnipresente de los cielos y la fortuna auspiciosa. La palabra "nube" es homófona de fortuna. El Emperador de Jade está sentado y entronizado en la estructura del cosmos. Por lo tanto, el fondo no es un espacio vacío. Está vivo con el qi del cielo, nubes ondulantes y energías celestiales, simbolizando el orden mundial taoísta que el Emperador de Jade supervisa.

También denotan la armonía yin-yang del cosmos. Las nubes se forman a partir de la fusión del agua (yin) y el aire (yang), el equilibrio natural perfecto. A menudo, las nubes se dibujan en los cinco colores

auspiciosos (azul verdoso, rojo, amarillo, blanco, negro), que corresponden a los Cinco Elementos.

El entorno alrededor del trono subraya que esta escena tiene lugar en el Palacio Celestial. El arte tradicional puede representar elementos arquitectónicos como pilares celestiales y nubes ornamentadas con forma de parapetos palaciegos. En algunas imágenes, se insinúa la corte del Emperador de Jade al mostrarlo en un salón abierto del Palacio Celestial de Jade. Según la cosmología taoísta, reside en un magnífico palacio en los cielos más altos, y la sala del trono es el "centro administrativo del cosmos".

MONTE TAI

El Monte Tai (Tai Shan) en China, también conocido como la Montaña Tranquila, se encuentra en la mitad oriental de la provincia de Shandong. Esta montaña, ubicada al norte de la ciudad de Tai'an, se considera la más sagrada de las cinco Montañas Sagradas de China. La dinastía Shang inició en esta montaña ciertos ritos dedicados a Shangdi, conocidos como los Sacrificios Feng y Shan, a los que se adhirieron rigurosamente todos los grandes señores y monarcas de China desde entonces.

Hasta el día de hoy, tras sobrevivir a la iconoclasia de la Revolución Cultural, aún alberga un pico conocido como el Pico del Emperador de Jade. Los Anales de China también registran que el Emperador Amarillo ascendió a la cima. La intención de estos ritos duales asociados con la divinidad era mostrar la unión del cielo y la tierra. Cualquier emperador que provenía de una familia diferente o había hecho contribuciones sobresalientes era bendecido por los Dioses con

auspiciosas "señales de buena fortuna" y estaba calificado para ir al Monte Tai a reportar su éxito y agradecer la gracia del cielo por haberle otorgado el trono. Esto formó la tradición de la Ceremonia del Monte Tai.

Incluso la unificación total de China fue proclamada por Qin Shi Huang con una ceremonia en la cima, elevando la montaña a una importancia nacional única. Se sabe que adoptó el procedimiento del Estado Qin original. Esto dio origen al dicho:

□□□□□□□□

Si el Monte Tai es estable, también lo es todo el país.

Curiosamente, se cuenta que 72 emperadores visitaron la montaña en total. Un evento indica su extrema importancia: emisarios de Japón, India, la corte persa en el exilio, Goguryeo, Baekje, Silla, los turcos, Khotan, los jemeres y el califato omeya asistieron a los sacrificios Feng y Shan celebrados por el emperador Gaozong de Tang en el año 666 en el monte Tai.

Desde la puerta roja al pie de la montaña hasta la Puerta del Cielo Sur en la cima, hay unos 6.660 escalones de piedra que serpentean por las laderas.

A lo largo de los años, se han realizado cientos de miles de inscripciones en la montaña. Llegó a ser conocida como un lugar

excepcionalmente poderoso para las prácticas meditativas. Numerosos y diversos grupos acudían a la cima para practicar sus deberes religiosos. Se han construido allí al menos 22 complejos de templos conocidos.

Desafortunadamente, la Revolución Cultural provocó una catástrofe para las reliquias sagradas de la montaña, con 10.000 metros cúbicos de piedra destruidos por los fanáticos Guardias Rojos. Este incidente debería demostrar la hostilidad de ciertos programas hacia Zeus a nivel mundial. Desde entonces, se han realizado grandes esfuerzos para corregir este error.

BIBLIOGRAFÍA

- El Libro de los Documentos (书)
- Registros del gran historiador Sima Qian
- Tao Te Ching, Lao Tse
- : (El misterioso objeto que llevaba alrededor del cuello del Emperador de Jade), Suo Yao, Anquan
- : (La Corona del Emperador de Jade), gxbhxww
- Dragón Imperial, Museo Americano de Naturaleza Historia
- El Emperador de Jade e Indra(s), La Tradición Antigua
- Teoría de los Cinco Colores de la Antigua China: Qué Revela su Análisis Semántico. Ensayos sobre la historia global del color: Interpretando el espectro antiguo, V. Bogushevskaya
- Consorcio Nacional para la Enseñanza sobre Asia, Shari A. Densel

CRÉDITOS:

- Karnonnos [TG]
- apa4s_666 [Asistencia en sugerencias sobre los Tres Puros, aclaración sobre Sakra]