

Introducción al Taiji quan de Shenji ying

Los dos pies se elevan

En la actualidad, los nombres de las Grandes figuras de la edad de oro del Taiji quan, como Yang Luchan, Yang Banhou o Quanyou, son conocidos por muchos practicantes occidentales. Paradójicamente, estos personajes parecen carentes de existencia histórica. No son mencionados en ningún documento de la época y esta falta de información explica que la memoria de esta disciplina esté llena de anécdotas y leyendas.

Para ir más allá del mito, es necesario resituar al « Boxeo de la cumbre Suprema" en su tiempo y precisar el marco en que esta práctica fue transmitida a Pekín durante la segunda mitad del siglo XIX. Siguiendo el hilo de Ariadna de una transmisión desconocida y remontándonos a Quanyou y Yang Banhou, estamos así obligados, a descubrir otro Taiji quan conectado a una institución militar de la dinastía Qing, El Shenji ying.

La transmisión de la forma antigua de Quanyou

A finales del año 1950, mientras que el Taiji quan gozaba de una popularidad sin precedentes en China, un manchú de unos cincuenta años, Chang Yunjie (1906-1970), empezó a transmitir una versión inusual de este arte. En el anonimato de un barrio pobre de Shanghai, enseñó a una quincena de personas la técnica que le enseñó su padre, Chang

Yuanting. El hecho hubiese pasado totalmente desapercibido si el célebre Gu Liuxin, alto cargo comunista promotor del Taiji quan bajo el gobierno de Mao, no hubiese mencionado esta curiosidad en una nota que figura en varias de sus obras:

« *Chang Yuanting (1860-1918) aprendió la pequeña forma (xiao jia) conservada por Quanyou. Ésta, implica las elevaciones y descensos, emisión interna de la energía y los saltos* » (1).

Durante los años sesenta, Gu ocupaba la Presidencia de la Asociación de Wushu de Shangai, habiendo tenido conocimiento de la práctica poco corriente de Chang Yunjie, le invitó a enseñar oficialmente su arte. A pesar de los honorarios ofrecidos, Chang se negó. De esta entrevista sólo ha sobrevivido una nota a pie de página.

Una Decena de años después de la desaparición de Chang Yunjie, algunos de sus alumnos, Wang Chengxiang y Ma Dianchen, publicaron artículos necrológicos en dos revistas especializadas. (2). Nos enteramos de que su padre, Chang Yuanting, fue un noble Manchú que siempre se negó a enseñar la técnica de Quanyou a nadie más que su descendencia. Durante la invasión japonesa, se fue a Shanghai para vivir en un primer momento bajo el techo de Wu Jianquan, el hijo de Quanyou a quien se debe la creación de Wu estilo Taiji Quan.

Los documentos informan que durante la ocupación de Japón, un acontecimiento dio a conocer a Chang Yunjie mientras trabajaba como vigilante en los muelles de Taigu. Un oficial japonés adepto al judo acostumbraba a entrenar, a expensas de los desafortunados estibadores chinos, a los que lanzaba al agua. Chang se interpuso i se dejó asir por el oficial japonés. Como era imposible molestar a un soldado del ejército de ocupación sin arriesgar la cabeza, se contentó con esquivar pasivamente los ataques de su oponente hasta que éste decidió renunciar a esta lucha imposible...la anécdota es interesante porque evoca el arte de neutralización (*huajing*) que caracteriza la práctica de Chang, de la que hablaremos más tarde.

Después de la victoria de Mao, Chang Yunjie vivía miserablemente y fue olvidado. Según sus alumnos, siempre se mantuvo discreto sobre su pasado. En definitiva, conoceremos mejor su arte al que él dedicó este poema:

*"Las trece posturas ja no son las mismas que antes;
Las nuevas generaciones no ven más que la práctica del cuerpo.
Sin embargo, que maravillosos los intercambios entro lo vacío i la plenitud!
Sólo la transmisión secreta de maestro a discípulo es auténtica. (3)*

Una enseñanza informal

Como sugiere su cuarteto, Chang no aprobó el desarrollo del Taiji quan. Su enseñanza era claramente una reacción a la divulgación de un arte que antes estaba limitado a un círculo pequeño. En primer lugar,

rechazó el título de maestro (*Shifu*) prefiriendo que le llamasen "tío". En el mismo espíritu, nunca se formalizó la iniciación a la práctica. Sin embargo, se requiere a sus alumnos a demostrar constantemente su voluntad de seguirle. Sus cursos eran de carácter informal y podían limitarse a unas pocas indicaciones orales. Él no imponía un estándar técnico, cada cual debía apropiarse del trabajo adaptándolo en función de su capacidades.

Como no aceptaba ningún dinero, no toleraba que nadie pudiera ganarse la vida mediante la enseñanza de las artes marciales y por ello rechazaba a los profesionales del Wushu que se le presentaron. Por contra, él exigía a cada uno de sus estudiantes el tener un empleo. En su testimonio, los sucesores de Chang han dejado el retrato de un experto en Taiji quan atípico, de apariencia miserable, que rehusaba comercializar su arte i que huía de toda forma de publicidad. Entre los estudiantes directos de Chang que el autor de estas líneas a conocido Wang Bo, Dai y Wu Bangcai, es este último con el que podemos ser capaces de completar la historia de la enseñanza de Chang Yunjie. De hecho, Wu Bangcai fue el primero en indicar que esta transmisión se conecta directamente a Shenji ying, un batallón de élite del ejército imperial de la dinastía Qing. Este organismo fue fundado en 1862 con el deseo de reformar las estructuras obsoletas heredadas de la "Ocho Banderas" (*baqi*), la organización socio-militar manchú. Como su nombre lo indica, este nuevo batallón (*ying*) se especializó en el uso de la "mecanismo divino" (*shenji*), es decir, las armas de fuego modernas! Nuestra investigación ha revelado que el Shenji ying, recibió no sólo la enseñanza de Yang Lu Chan y Yang Banhou, sino también de otros expertos en el boxeo chino como; Song Manlun y Liu dequan.

El líder del estilo Wu de Taiji quan en Beijing, Wang Peisheng, informó en uno de sus libros que Quanyou, Chang Yuanting y algunos otros expertos en el Taiji quan de Shenji Ying desarrollaron juntos muchas técnicas de espada, sable y lanza (4). ¿Cómo conciliar esta actividad marcial de otra época, sin duda marginal, con la realidad de una unidad militar de Occidente bajo el mando de asesores militares británicos? Este es el meollo de una cuestión que se debe aclarar a la luz de los acontecimientos de la época.

Choque entre mundos

Los entusiastas del Taiji Quan, no siempre son conscientes que Yang Luchan, Yang Banhou y Quanyou fueron testigos impotentes del saqueo del Palacio de verano por las tropas franco-inglesas en 1861. Estos personajes emblemáticos de la época heroica de Taiji Quan vivieron episodios que están entre los más traumáticos de la historia china: las rebeliones de Taiping, de los Nian y musulmanas del Turkestán, rebeliones que entre los abusos y la represión provocaron cerca de treinta millones de muertos, sin considerar las consecuencias de las

guerras del opio llevadas por las potencias europeas. Frente a estas amenazas, los Qing se vieron forzados a aceptar una relativa modernización de sus ejércitos. La humillación de un reconocimiento implícito de la superioridad occidental podría explicar el apego de algunos oficiales manchúes a prácticas guerreras arcaicas. En el mismo momento en el que éstas habrían debido desaparecer, se hicieron el receptáculo de valores de identidad amenazados por la intrusión del mundo moderno. El contexto histórico, un verdadero choque entre mundos diferentes, habría contribuido así confiriendo sobre el Taiji quan una dimensión espiritual que aparece en su simbolismo evidente. Los trastornos provocados por el encuentro de China de los Qing y de Occidente triunfante acabaron en la proclamación de la primera república de la que a menudo se olvida que fue violentamente antitradicional. Más tarde, la descomposición de la sociedad china terminó este proceso de subversión que llevó a Mao al poder. Es, recordémoslo, en este contexto que se desarrollaron el Taiji Quan y el Qigong moderno. Significativamente, Chang Yuanting, que fue fiel al último emperador, el célebre Puyi, y luego sus hijos, negaron divulgar un arte indisociable en sus espíritus de un pasado que no volvería.

En el curso de los años cincuenta, el Taiji quan se convirtió en una práctica de masas. En aquella época, numerosos expertos del estilo Yang y Wu daban cursos en lugares públicos a todos los que pagaban, lo que desaprobaba Chang Yunjie. ¿Qué es lo que pudo conducir a éste último a transmitir el Taiji Quan de Shenji ying? Una explicación tal como la voluntad de preservar la técnica de la que él era el depositario nos parece demasiado sentimental para ser china. Parece más probable que su decisión fue motivada por la necesidad de reconstituir lazos de solidaridad en un contexto donde todos los antiguos valores habían sido derribados. Sea como sea, fue una suerte para los practicantes de Taiji quan, porque perpetuándose de manera discreta, la enseñanza de Chang Yunjie conservó los caracteres originales de la práctica de Shenji ying.

La movilidad como principio

Según mi opinión, de las características del Taiji Quan de Shenji ying hay que destacar en primer lugar un trabajo de cuerpo que se diferencia radicalmente de los otros estilos. De hecho en lugar de mantenerse constantemente con la columna derecha, esta se estira y se dobla alternativamente. Esta particularidad refleja la calidad especial desarrollada por Quanyou y que queda reflejado en los primeros libros de Taiji quan publicados a partir del año 1920. La expresión *rou hua* combina los significados de la palabra *rou*, flexibilidad y *hua*, cambio (5). Esta cualidad preside el *huajing*, « el cambio de la energía », lo cual permite neutralizar los ataques del enemigo, y da para esta práctica, la particular característica de dos prácticas, « empuje de manos » y

«separación de manos». Durante la secuencia las ondulaciones evocan las imágenes tradicionales del dragón y la serpiente. En las dos prácticas, la gran movilidad del cuerpo permite un amplio movimiento que da una gran elasticidad que también se refleja rápidamente en la práctica. Por tanto las posturas de este estilo incluyen fases de torsión y relajación, absorción y rechazo, apertura y cierre. Aquí, el centro del cuerpo, es decir, la combinación entre la región lumbar, la cintura y las caderas (*yaokua*), se realiza por un equilibrio dinámico entre la parte superior e inferior, la delantera y trasera, un lado y el otro. Los círculos horizontales descritos por el tamaño y la proyección vertical mediante las ondulaciones se propagan los movimientos en espiral por los cuatro miembros y en particular el antebrazo y las piernas que ilustra el simbolismo de los cuales el famoso diagrama de Taiji es a veces, literalmente, elaborado por las manos o los pies..

Las 108 posturas que constituyen la secuencia de transmisión por Chang Yunjie son más complejas y difíciles de realizar que la mayoría de los otros estilos. Para esta prueba es suficiente comparar la versión de la postura baja (*xia shi*). En la forma anterior, esta postura consiste en un deslizamiento hacia el suelo seguido de una recuperación que debe hacerse deslizando hacia delante sin problemas y sin ayuda de los brazos. También es digno de mención hablar de saltos que, en la práctica del maestro Wang Bo, son cuatro, el más difícil avanzar golpeando el pie derecho y el talón izquierdo (*er qi jiao*). La secuencia requiere unos veinte minutos, a pesar de las patadas y saltos rápidos, admitimos que para un practicante suficientemente experimentado una ejecución con posturas particularmente bajas constituye una verdadera prueba física.

Otra característica que la diferencia de estilos Yang y Wu, el Taiji Quan de Shenji ying presenta diferentes niveles de práctica. Un nivel consolidado que inspiró probablemente la creación de la escuela Wu (*dagong jia*) que permanece hoy en el estilo Chang de Taiji Quan, un nivel superior a la realización de la calidad flexible (*rouruan jia*) a menudo designada como Laojia Quanyou y por último, el paso final de esta progresión, la evolución del encadenamiento hacia una expresión marcial libre conteniendo movimientos rápidos. (*fajing jia*).

La herencia del guerrero

Desde la perspectiva de las aplicaciones marciales, éstas son numerosas y a menudo más coherentes que lo que se muestran en otro lugar. Así, para citar un ejemplo, «la aguja en el fondo del mar» (*hai di zhen*) corresponde a una proyección de hombro y no a un fantástico pinchazo con la punta de los dedos al bajo vientre! Aunque la «separación de las manos» constituye un conjunto autónomo de treinta y seis técnicas que acuden a la inmensa mayoría de las armas naturales del cuerpo humano, la cabeza incluida, las técnicas de lucha son aquí dominantes. Se basan en el *buku*, la antigua lucha manchú,

pero contienen además movimientos inesperados como estrangulaciones, tijeras de las piernas o una variante de la famosa "tablilla japonesa".

Esta importancia concedida al « close-combat » (combate-cerrado) da su característica particular a las técnicas de dos y hace difícil la comparación con los « empujes de manos » de otras escuelas. De hecho, los alumnos se ejercitan en un espíritu de ayuda mutua donde cada uno debe renunciar a mantener un círculo defensivo para favorecer las acciones de entrada. Aquí, no se trata de rechazar al otro sino de encadenar con las acciones sin contravenir jamás los principios de flexibilidad. Así, no es raro ver a un adepto de la forma antigua proseguir el combate tras una caída y barrer a su compañero que permanecía en pie !

En cuanto a las armas, el esgrima tiene prioridad sobre la práctica coreográfica. Encontramos el palo, la espada recta y sobre todo este sable especial de forma afilada que parece estar en relación directa con Shenji ying y que también continúan empleando los practicantes pekineses del estilo Wu así como ciertos seguidores del estilo Yang. Más manejable a caballo que el sable a lámina ensanchada de las milicias campesinas, esta arma tenía el favor de los guerreros Manchúes y era a veces el objeto de una veneración comparable a la de la katana en Japón. Este fue por ejemplo el caso del sable *Ebilun* conservado hoy en la Ciudad prohibida. La utilización de réplicas de madera permite una forma realista de asalto libre que completa agradablemente los ejercicios efectuados en solitario.

Hacia nuevos caminos

Aunque breve, esta descripción de Taiji Quan de Shenji Ying basta para mostrar que esta forma antigua es de una naturaleza diferente de los estilos más recientes tales como escuelas Yang y Wu. Los fundadores de ellos Yang Chengfu et Wu Jianquan, crearon normas que debido a la adaptación de un gran público, se extendieron por el mundo entero. La obra de Chang Yunjie manifiesta una oposición en contra del proselitismo. No juzgamos que la práctica antigua sea superior de cualquier modo a otros estilos que supieron conciliar en cierta parte, la tradición china con los imperativos de la vida moderna. En efecto, y así como lo atestiguan los manuales de vulgarización escritos por los codificadores de los estilos modernos o sus sucesores, el estilo Yang y Wu se desarrollaron a favor de sistemas de enseñanza importados por Occidente (práctica en masa, práctica en el seno de institutos, de clubs deportivos, etc.). La práctica de Chang Yunjie conoció un principio de difusión en Shanghai en el curso de los años 1980 bajo el impulso de su alumno Ma Dianchen que tomó la decisión de romper con el elitismo de la transmisión tradicional (6). No obstante, la enseñanza de este último se limitó al primer nivel de la forma (da gong jia) y a los " empujes de las manos ", conformando así su "estilo Chang" a otras escuelas de Taiji quan. El daño de esta codificación deja en la incertidumbre los

aspectos más característicos de la práctica de Taiji Quan de Shenji Ying, a saber los niveles superiores de la forma (*rouruan jia* y *fajing jia*), los numerosos ejercicios de base, la " separación de las manos " o incluso la esgrima. Hacer todo esto accesible a los seguidores de Taiji quan cuidadosos de practicar un verdadero arte de salud y de autodefensa, es el objetivo que se dieron los miembros fundadores de la asociación Shenji ying que escogieron no limitarse a los cánones de la práctica moderna con el fin de poner en relieve otras facetas del arte marcial de Chang Yunjie.

José Carmona

Traducción Aurelio Cid

(1) Gu Liuxin, *Taiji quan shu*, Shanghai, 1982.

(2) Yan Silei, *Yi chang yunjie laoshi, Tiyu bao*, 9 juillet 1983 ; Zhu Wei, *Chang shi Taiji quan chuangshi ren Chang Yunjie xiansheng*, Wulin, octubre 1984.

(3) Anotemos que existen varias versiones, más o menos diferentes, de este cuarteto

(4) Wang Peisheng, *Wu shi Taiji jian*, Pékin, 1987.

(5) " Mientras que Yang Luchan enseñaba en las guarniciones de las banderas manchúes, tres personas recibieron la transmisión de su arte: Wanchun, Lingshan y Quanyou. El primero desarrolló una energía dura, el segundo se destacaba por rechazar al adversario y el tercero a neutralizarlo con flexibilidad (*rouhua*) " in *Taiji quan shi tujie*, Xu Longhou, Pekín, 1921.

((6) Véase sobre este tema en la sección de Historia de este sitio, la tercera parte del artículo titulado "En memoria de tío Chang.

www.shenjiying.com

