

Bibliografía seleccionada y comentada sobre Taoísmo Clásico (II): Dao De Jing (Tao Te King / Laozi)

Javier Bustamante Donas¹; Juan Luis Varona²

[en] A select and commented bibliography on Classic Taoism (II): Dao De Jing (Tao Te King / Laozi)

Esquema:

1. Ediciones chinas del Laozi
2. Traducciones del Laozi
 - 2.1. Artículos sobre los problemas de traducción del Laozi
 - 2.2. Traducciones del Laozi al castellano
 - 2.3. Traducciones clásicas y de las versiones tardías del Laozi al inglés
 - 2.4. Traducciones al inglés que incorporan los textos excavados de Guodian y Mawangdui
 - 2.5. Traducciones del Laozi al italiano
 - 2.6. Traducciones del Laozi al francés
 - 2.7. Traducciones del Laozi al alemán
3. Estudios sobre el Laozi
 - 3.1. Interpretaciones desde la historia y comentarios históricos
 - 3.2. Estudios acerca de los manuscritos de Goudian y Mawandui
4. Autoría, datación e interpretación textual del Laozi
5. Análisis filosóficos y hermenéuticos del Laozi
 - 5.1. Metafísica y ontología
 - 5.2. Epistemología
 - 5.3. Ética, virtud, *ziran* y *wuwei*
 - 5.4. Tecnología, naturaleza y ecología
 - 5.5. Política
 - 5.6. Lenguaje, lógica y retórica
6. Religión, misticismo e inmortalidad en el Laozi
7. Estética, arte, poesía en el Laozi
8. Estudios comparativos
 - 8.1. Laozi con la filosofía griega y medieval

¹ IUCR. Universidad Complutense de Madrid (España).
E-mail: jbustama@ucm.es

² Universidad Complutense de Madrid (España).
E-mail: jualuis@ucm.es

- 8.2. Laozi con autores occidentales modernos y contemporáneos
- 8.3. Laozi con el budismo e hinduismo
- 8.4. Laozi con Confucio y otros autores chinos
- 9. Laozi y ciencias sociales
 - 9.1. Liderazgo
 - 9.2. Laozi, psicología, enfermería y medicina
 - 9.3. Laozi, feminismo y estudios de género

Hay una gran cantidad de libros y artículos en los que se hace referencia al *Laozi*. Sin embargo, no todas son obras centradas en el análisis de este texto, sino que más bien se refieren tangencialmente a él usándolo como cita exótica y poética. Por ello, en nuestra selección hemos rechazado muchas referencias por no centrarse en un análisis directo reseñando tan sólo aquellas cuya fuente de estudio es directamente el *Laozi*. En la actualidad disponemos de tres versiones diferentes del *Dào dé jīng* de diferente antigüedad: tardías o recibidas, Guodian y Mawangdui. Puesto que primero se descubrieron las versiones más tardías, esto ha dado lugar a un sinfín de malas interpretaciones en los primeros estudios, ya que suponían que tal versión era mucho más antigua de lo que era en realidad. Esto llevó a muchos investigadores a dar una interpretación muy metafísica del texto, como si hubiera sido producido en siglos anteriores a nuestra era. Con el descubrimiento de las copias más antiguas, hoy sabemos que estas interpretaciones del *dào* como un principio más bien metafísico estaban ausentes en las versiones más antiguas de la obra.

Podemos agrupar las versiones de las que disponemos en tres principales grupos (por orden de descubrimiento):

1. Versiones tardías posteriores al yacimiento de Mawangdui (próximas, al siglo I d. C.), procedentes de una tradición e tendencia metafísica (muy vigente a partir del Neotaoísmo del siglo III d. C.). Hasta 1973 fueron las únicas de que se disponía.
2. En 1973 se descubrió la tumba de Mawangdui (馬王堆, *Mǎwángduī*), sellada en 168 a. C. y que contenía dos copias diferentes escritas sobre seda:
 - Versión A: Escrita entre 206-195 a. C.
 - Versión B: Escrita entre 194-180 a. C.
3. Finalmente en 1993 se descubrió la tumba de Guodian (郭店, *Guōdiàn*), sellada a finales del siglo IV a. C. y que contenía una versión del texto escrita sobre tablillas de bambú. Hasta la fecha es la obra que se considera más antigua, contiene menos libros que las posteriores (debe recordarse la labor de añadido y re-edición propia de los textos chinos clásicos) y, tanto el lenguaje como el contenido filosófico son ajenos a la elaboración metafísica y política posterior.

1. Ediciones chinas del Laozi

Guying, Chen (1984-2007). 老子 [Laozi], 老子注譯及評介 [*Laozi zhuyi ji pingjie*]. Pékin, 中華書局出版社 “中國古典名著譯注叢書” [*Zhonghua shuju chubanshe “Zhongguo Guodian Mingzhe Yizhu Congshu”*]

- Guojia wenwuju guwenxian yanjiushi 國家文物局古文獻研究室. (1980). *Silk manuscripts from the Mawangdui Han Tombs*. Vol. 1 馬王堆漢墓帛書 (壹). Beijing: Wenwu chubanshe. (Incluye la primera transcripción oficial de los manuscritos de seda A y B del Laozi de Mawangdui).
- Liu, Xiaogan 劉笑敢 (2006). *Laozi. Laozi gu jin: wu zhong duikan yu xiping yinlun* 老子古今: 五種對勘與析評引論. Beijing: Zhongguo shehui kexue. (Traducción con un detallado análisis textual y hermenéutico que compara las versiones recibidas, de Guodian, de Mawangdui, de FU Yi, de WANG Bi y de HESHANG Gong).

2. Traducciones del Laozi

Frente a la incontable cantidad de traducciones de esta obra, nos hemos visto obligados a filtrar las referencias que aquí ofrecemos con el siguiente criterio: obras de especialistas que justifican su traducción con extensos prólogos de gran interés para el estudio de la obra, así como notas al pie y minuciosos comentarios críticos sobre los problemas de traducción de algún carácter o pasaje especialmente conflictivo o complicado.

2.1. Artículos sobre los problemas de traducción del Laozi

- Bebell, D. J., & Fera, S. M. (2000). "Comparison and Analysis of Selected English Interpretations of the Tao Te Ching". *Asian Philosophy*, 10(2), 133-147. doi: 10.1080/713650897 [Artículo de análisis comparativo entre las diferentes traducciones del Tao Te King al inglés desde 1868 hasta el presente.]
- Bodde, D. (1954). "Two New Translations of Lao Tzu". *Journal of the American Oriental Society*, 74(4), 211-217. doi:10.2307/595511
- Boodberg, Peter A. (1957). "Philological Notes on Chapter One of the Lao Tzu". *Harvard Journal of Asiatic Studies*, 20(3/4), 598-618.
- Bradbury, Steve. (1992). "The American conquest of philosophical Taoism". En *Translation east and west: A cross-cultural approach*, C.N. Moore y L. Lower (eds.), 29-41. Honolulu: University of Hawaii College of Languages, Linguistics and Literature and East-West Center.
- Durrant, Stephen. (1991). "Packaging the Tao". *Rocky Mountain Review of Language and Literature* 45(1-2): 75-84. (Crítica de forma divertida las traducciones de carácter comercial y poco serias del Laozi).
- Finley, R. D. (2003). "Dao De Jing". *Revision*, 26(1), 12-18. [Interesante reflexión sobre la filosofía de traducción que Finley siguió para su versión del Tao Te King].
- Gálik, M. (1993). "One of the Czech Translations of Tao-Te-Ching: A Contribution to an Interliterary and Interphilosophical Understanding". *Archív Orientální*, 61, 291-302. [Análisis de las principales traducciones al checo]
- Gangadean, Ashok. (2002). "Logos of Dao: The Primal Logic of Translatability". *Asian philosophy*, 12(3), 213-221. doi:10.1080/09552360216392 [Analiza las dificultades hermenéuticas, lógicas y ontológicas en la traducción e interpretación del Laozi].
- Golden, Sean. (1996). "No-Man's Land on the Common Borders of Linguistics, Philosophy & Sinology: Polysemy in the Translation of Ancient Chinese Texts". *The Translator*, 2(2), 277-304.

- Goldin, P. R. (2002). "Those Who Don't Know Speak: Translations of the Daode Jing by People Who Do Not Know Chinese". *Asian Philosophy*, 12(3), 183-195. doi:10.1080/09552360216395 [Crítica a las traducciones de quienes no saben chino por seguir guiándose de las primeras traducciones y por simplificar la filosofía del Laozi. Denuncia los defectos de tales traducciones y estudia las razones de su éxito en el mercado editorial.].
- Hardy, Julia. (1998). "Influential Western interpretations of the Tao-te-ching". *Lao-tzu and the Tao-te-ching*, ed. Kohn Livia and M. LaFargue, 165-187. Albany: SUNY Press. [Trata de las traducciones tempranas del Laozi en Occidente].
- Jun-chao, WEN. (2014). "The Descriptive Translation Studies Approach to Leguin's Dao De Jing". *Journal of University of South China (Social Science Edition)*, 1, 029.
- Jun, WEN, & Zhang, LUO. (2012). "The Study on English Translation of Tao Te Ching in China: Review and Prospect". *Shanghai Journal of Translators*, 1, 007.
- Kong, Wong Man, y 黃文江 (2015). "Nineteenth Century Missionary-Scholars at Work a Critical Review of English Translations of the Daodejing by John Chalmers and James Legge". *Monumenta Serica*, 63(1), 124-149. doi:10.1179/0254994815Z.0000000005
- Qiu, Xigui. (2000). "On the analysis and transcription of early Chinese characters: Examples from the Guodian Laozi". En *The Guodian Laozi: Proceedings of the international conference, Dartmouth College, May 1998*, Sarah Allan, y Crispin Williams (eds.). Berkeley: The Society for the Study of Early China
- Sun, Chen Lee. (2011). *Laozi's Daodejing—from Philosophical and Hermeneutical Perspectives: The English and Chinese Translations Based on Laozi's Original Daoism*. Bloomington: iUniverse.
- Yue-xi, WANG. (2012). "Adaptation and Selection: A Study on Arthur Waley's English Translation of Daodejing from an Eco-Translatology Perspective". *Journal of Northeast Normal University (Philosophy and Social Sciences)*, 2, 029.
- Zhang, Xiao-gang y Bao, Tong-fa. (2010). "Classification and Review of the English Versions of Lao Zi's Dao De Jing". *Journal of Jiangnan University (Humanities & Social Sciences Edition)*, 2, 021.

2.2. Traducciones del Laozi al castellano

- Bárcens, Alejandro (2014). *Tao Te Ching. El Libro del Tao y la Virtud*. Charleston: Anamnesis Editorial. ISBN 9781500909437. [Traducción directa del chino clásico].
- Elorduy, C. (1984). *Tao Te Ching/Lao Tse*. Barcelona: Orbis. [Primera versión directa del chino al español]
- Ferrero, Onorio (1972) (1999 2ª ed.). *Tao Te Ching*. Barcelona: Editorial Azul, 1999. [Traducción directa del chino].
- Preciado, Iñaki (Juan Ignacio) (1978). *El Libro Del Tao*. Alfaguara. [Traducción directa del chino de las versiones tardías. Premio Nacional a la mejor traducción 1979].
- Preciado, Iñaki (2006) (3ª edición 2012). *Tao Te Ching*. Madrid: Trotta. ISBN 978-84-8164-835-5. [Completa y erudita edición bilingüe de las tres principales versiones de la obra (Guodian, Mawangdui y las versiones tardías). Traducción directa del chino, con extensísimas notas comparando diferentes versiones de la obra y otras posibles traducciones de los términos].

- Romero, Josep Maria. (2013). *Tao: Las Enseñanzas Del Sabio Oculito*. Barcelona: Kairós. ISBN: 978-84-9988-179-9.
- Suárez, A. H. (1998). *Libro del curso y de la virtud*. Madrid: Siruela. [Traducción directa del chino].
- Viñes, Jorge (trad.) (2011). *Tao Te Ching*. Madrid: Alianza. (Traducido a partir de la versión inglesa de Stephen Mitchell).
- Wilhelm, Richard (2009). *Tao Te King*. Barcelona: Editorial Sirio. ISBN 978-84-7808-625-2. [Traducción al castellano de la conocida versión de Wilhelm].
- Wolpin, Samuel. (1985). *Lao Tse Y Su Tratado Sobre La Virtud Del Tao: Tao Te Ching*. Editorial Kier.

2.3. Traducciones clásicas y de las versiones tardías del Laozi al inglés

- Alexander, G.G. (1895). *Lao-tsze, the great thinker; with a translation of his thoughts on nature and manifestations of god*. London: Trubner & Co. (Traducción clásica de corte teísta que identifica al Tao como la causa primera).
- Bjerregaard, C.H.A. (1912). *The inner life and the Tao-The-King*. New York: The Theosophical Publishing Company of New York.
- Bynner, Witter. (1972). *The way of life according to Lao Tzu: An American version*. New York: A Perigee Book.
- Carus, Paul (Trad.) (1898). *Lao-tse's Tao-te-king: Chinese English with Introduction, Transliterations, and Notes*. Chicago: Open Court Publishing Company.
- Carus, Paul, and D.T. Suzuki. (1913). *The canon of reason and virtue*. LaSalle: Open Court. (Traducción bilingüe basada en el concepto de Tao como logos o razón).
- Chan, Wing-Tsit 陳榮捷. (1963). *The way of Lao Tzu*. Indianapolis: Bobbs-Merill. (Excelente traducción anotada con referencias históricas a la interpretación del Laozi).
- Chan, Wing-tsit 陳榮捷. (1973). *A source book in Chinese philosophy*. Princeton: Princeton University Press. (Recopilación de textos clásicos de la filosofía china. Incluye una excelente traducción del Laozi).
- Chang, Chung-yuan. (1975). *Tao: A New Way of Thinking – A Translation of the Tao Te Ching with an Introduction and Commentaries*. New York: Harper and Row.
- Giles, Lionel. (1905). *The sayings of Lao Tzu*. London: J. Murray. (Traducción clásica).
- Ivanhoe, Philip J. (2002). *The Daodejing of Laozi*. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc.
- Lau, D. C. (1963). *Lao Tzu Tao Te Ching*. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books. Reimpresión en 1987, Middlesex: Penguin Books.^[1] (Basada en la versión de Wang Bi).
- Lau, D.C. (2001). *Tao Te Ching: A bilingual edition*. Hong Kong: The Chinese University Press.
- Legge, James (1891) (2008). *Tao Te Ching or the Tao and Its Characteristics*. The Floating Press.
- Legge, James. (1962). *The Texts of Taoism: The Tao Te Ching of Lao Tzu, The Writings of Chuang Tzu* (Part I). New York: Dover Publications.
- Lin, Paul J. (1977). *A Translation of Lao Tzu's Tao te Ching and Wang Pi's Commentary*. Michigan Monographs in Chinese Studies: The University of Michigan.

- Lynn, Richard John (1999). *The classic of the way and virtue: A new translation of the Tao-te Ching of Laozi as interpreted by Wang Bi*. New York: Columbia University Press. (Traducción basada en los comentarios de Wang Bi).
- Wagner, Rudolf G. (2003). *A Chinese Reading of the Daodejing: Wang Bi's Commentary on the Laozi with Critical Text and Translation*. Albany: State University of New York Press. [Magnífico recurso por sus reflexiones metodológicas y ejercicio de traducción comentada minuciosamente. No obstante es una obra muy controvertida para muchos especialistas que tachan la traducción de extremadamente personal].
- Waley, Arthur (1958). *The Way and Its Power: A Study of the TAO TE CHING and Its Place in Chinese Thought*. New York: Grove Press, Inc. (Traducción de estilo poético).
- Watson, Burton, Addiss, Stephen, & Lombardo, Stanley. (1993). *Dao De Jing*: Hackett Publishing.
- Wilhelm, Richard. (1985). *The Tao Te Ching*. London: Arkana Books.
- Wu, Charles Q. (2016). *Thus Spoke Laozi*. University of Hawaii Press. (Traducción del Laozi que con texto bilingüe y comentarios línea por línea, buscando conservar el tono poético de la obra original. Basada en la edición de Wang Bi, aunque incorpora también referencias a los textos excavados).

2.4. Traducciones al inglés que incorporan los textos excavados de Guodian y Mawangdui

- Ames, Roger T., and David Hall. (2003). *Daodejing: Making this life significant*. New York: Ballantine. (Traducción de corte filosófico que incluye las versiones de Mawangdui y Guodian).
- Chen, Ellen. (1989). *The Tao Te Ching: A New Translation and Commentary*. New York: Paragon.
- Henricks, Robert G. (1989). *Te-Tao Ching. A New Translation Based on the Recently Discovered Ma-wang-tui Texts*. New York: Ballantine Books.
- Henricks, Robert G. (1991). *Lao-Tzu Te-Tao Ching: A translation of the Ma-wang-tui manuscripts*. London: Rider.
- Henricks, Robert G. (2000). *Lao Tzu's Tao Te Ching: A translation of the startling new documents found at Guodian*. New York: Columbia University Press. (Excelente traducción de la versión de Guodian).
- LaFargue, Michael. (1992). *The Tao of the Tao Te Ching: A translation and commentary*. Albany: State University of New York Press. (Traducción del Laozi con un análisis de corte hermenéutico).
- Mair, Victor (1990). *Tao Te Ching: The Classic Book of Integrity and the Way*. New York: Bantam Books.
- Moeller, Hans-Georg. (2007). *Daodejing: The New, Highly Readable Translation of the Life-Changing Ancient Scripture Formerly Known as the Tao Te Ching*. Open Court.
- Pine, Red (1996). *Lao-tzu's Taoteching*. San Francisco: Mercury House.
- Roberts, Moss (2001). *Dao De Jing: The Book of the Way*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Star, Jonathan (2001). *The Tao Te Ching: The Definitive Edition*. New York: Penguin Putman.

2.5. Traducciones del Laozi al italiano

- Andreini, Attilio. (2004) *Laozi: genesi del Daodejing*. Torino: Einaudi. (Traducción de los textos de Guodian).
- Evola, Julius. (1923) *Il libro della via e della virtù*, Carabba, Lanciano.
- Lanciotti, Lionello. (1995) *Il libro della virtù e della via: il Te-tao-ching secondo il manoscritto di Ma-wang-tui*, Milano, 1995.
- Sabbadini, Augusto Shantena. (2009) *Tao Te Ching*. Milán: Feltrinelli.

2.6. Traducciones del Laozi al francés

- Conche, Marcel (2003). *Lao Tseu – Tao Te king*. París: Presses Universitaires de France.
- Duyvendak, J. J. L (1953). *Tao tö king, le livre de la voie et de la vertu, texte chinois établi et traduit avec des notes critiques et une introduction*. Paris.
- Kia-hway, Liou (1969). *Tao-tö King*. París: Gallimard. [Sucesivas reediciones: 1967, 1992 y 2002].
- Julien, Stanilas (1967). *Le Livre de la voie et de la vertu*. Paris: Cercle du livre précieux.
- Wieger, León. (1950). *Les pères du système taoïste*, París: Cathasia.
- Mathieu, Remi (2008). *Lao Tseu. Le Daode jing. Classique de la voie et de son efficience*. Entrelacs.

2.7. Traducciones del Laozi al alemán

- Béky, Gellért (1972). *Die Welt des Tao*. Freiburg / München: Alber, 1972.
- Debon, Günter (1961) (1965). *Tao-tê-King*. Stuttgart: Reclam.
- Gerstner, Ansgar (2008). *Das Buch Laozi: Übersetzungen mehrerer chinesischer Ausgaben mit Kommentaren*. Saarbrücken: Verlag.
- Jabobs, Jörn (2001). *Textstudium des Laozi, Daodejing*. Frankfurt Main.
- Kalinke, Viktor (1999). *Studien zu Laozi, Daodejing*. Leipzig: Edition Erata, Leipzig.
- Klaus, Hilmar (2008). *Das Tao der Weisheit. Laozi – Daodejing*. Aachen: Hochschulverlag 2008.
- Klaus, Hilmar (2009). *The Tao of Wisdom. Laozi – Daodejing*. Chinese-English-German. Aachen: Hochschulverlag.
- Kopp, Zensho (2014). *Tao Te King: Das Buch vom Tao und der Wirkkraft*. J. Kamphausen Mediengruppe,
- Martin, Pierre (2013). *Dao-De-Ging (Tao-Te-King): Die Gnosis im Alten China*. Basel, Edition Oriflamme.
- Möller, Hans-Georg (1995). *Tao Te King, Nach den Seidentexten von Mawangdui*. Frankfurt am Main: Fischer
- Schwarz, Ernst (1978) (1990). *Daoudesching*. Leipzig: Philipp Reclam.
- Simon, Rainald (2009). *Daodejing. Das Buch vom Weg und seiner Wirkung*. Stuttgart: Reclam
- Wilhelm, Richard (1910). *Tao Te-King*. Leipzig: Eugen Diederich (Wiesbaden: Marix, 2004).
- Yutang, Lin (1955). *Laotse*. Berlin: Fischer Bücherei.

3. Estudios sobre el Laozi

- Bakesáova, Ivana. (2015). "The Way Dao of My Life and of My Sinological Work: Interview of Professor Marina Carnogurská". *Journal of Sino-Western Communications*, 7(1), 188.
- Chen, Guying 陳鼓應. (1977). *Lao Tzu: Texts, notes, and commentary*. Traducido por Rhett Young y Roger Ames. Taipei: China Materials Center. Originalmente publicado como *Laozi jinzhu jinyi ji pingjie* 老子今註今譯及評介, Taiwan, 1970.
- Clark, J.J. (2000). *The Tao of the West: Western transformations of Taoist thought*. London/ New York: Routledge.
- Elorduy, Carmelo. (1983). *Lao Tse-Chuang Tzu. Dos Grandes Maestros Del Taoísmo*. Madrid, Editora Nacional.
- Fu, Charles Wei-Hsun 傅偉勳. (1973). "Lao Tzu's concept of Ta"o. *Inquiry* 16: 367-394. (Estudio comparativo desde perspectivas actuales).
- Fung, Yu-lan. (1952). "Lao Tzu and His School of Taoism". *A History of Chinese Philosophy*, volume I, 170-191. Trad. Derk Bodde. Princeton: Princeton University Press.
- Girardot, N. J. (1977). "Myth and Meaning in the "Tao Te Ching": Chapters 25 and 42". *History of Religions*, 16(4), 294-328. doi:10.1086/462770
- Harte, Liam. (2015). "Reading the Dao: A Thematic Introduction, by Keping Wang". *Teaching Philosophy*, 38(3), 330-333.
- Hu Daojing 胡道靜. (2006). *Ten experts discuss Laozi* 十家論老. Shanghai: Shanghai renmin.
- Kalgren, Bernhard. (1975). "Notes on Lao Tze". *Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities* 47: 1-13.
- Kaltenmark, Max. (1969). *Lao Tzu and Taoism* (traducido del francés por Roger Greaves). Stanford, California: Stanford University Press.
- Kohn, Livia y Roth, Harold (2002). *Daoist Identity: History, Lineage, and Ritual*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Kohn, Livia y Michael LaFargue (eds.) (1998). *Lao-tzu and the Tao-te-ching*. Albany: State University of New York Press.
- Liu, Xiaogan (2008). "Daoism (I) : Lao Zi and the Dao-de-Jing". En Bo Mou (ed.), *Routledge History of Chinese Philosophy*. Routledge.
- Liu, Xiaogan. (2009). "Daoism (I): Laozi and the Dao-De-Jing". En *History of Chinese philosophy*, ed. Bo Mou. London/New York: Routledge.
- Liu, Xiaogan (ed.) (2015). *Dao Companion to Daoist Philosophy*. New York & London: Springer.
- Michael, Thomas. (2015). *In the Shadows of the Dao: Laozi, the Sage, and the Dao-dejing*. SUNY Press.
- Möller, Hang-Georg. (2006). *The philosophy of the Daodejing*. New York: Columbia University Press.
- Nguyễn, Duy Càn (1963). *Lão Tử Tinh Hoa (La quintaesencia de Lao Tzu)*. Sài Gòn: NXB Khai Trí.
- Pas, Julian F. (1988). *A Select Bibliography on Taoism*: Institute for advanced studies of world religions.
- Robinet, Isabelle (1999). *Lao Zi y el Tao*. Traducción de Francesc Gutiérrez, Palma de Mallorca: José J. de Olañeta (ed.).

- Rojo, Gabriel Terol. (2012). "El Daoísmo Chino En Japón". *Kokoro: Revista para la difusión de la cultura japonesa*(9), 8-13.
- Shim, Jae-Ryong. (1980). "Selected Bibliography of Philosophical Taoism". *Journal of Chinese Philosophy*, 7(4), 341-356. doi:10.1111/j.1540-6253.1980.tb00166.x
- Van Norden, Bryan W. (1999). "Method in the Madness of the Laozi". En *Religious and Philosophical Aspects of the Laozi*. Mark Csikszentmihalyi y Philip J. Ivanhoe (eds.). Albany: State University of New York.
- Vittinghoff, Helmolt. (2001). "Chapter 4: Daoism and the Daoist Founders" (Vol. 28, pp. 93): Wiley-Blackwell. (Presenta una extensa bibliografía de fuentes taoístas).
- Walf, Knut. (2005). "Fascination and Misunderstanding the Ambivalent Western Reception of Daoism". *Monumenta Serica*, 53(1), 273-286.
- Littlejohn, Ronnie L. (2009). *Daoism: An Introduction*. IB Tauris.
- Xiong, Liangshan 熊良山. (2003). *A simple explanation of the Daodejing 道德經淺釋*. Wuhan: Huazhong Keji Daxue chubanshe.

3.1. Interpretaciones desde la historia y comentarios históricos

- Bokenkamp, Stephen. (1997). *Early Daoist scriptures*. Berkeley: University of California Press. (Incluye el comentario de Xiang'er sobre el Laozi).
- Chan, Alan K.L. (1991). *Two visions of the way: A study of the Wang Pi and the Ho-Shang Kung commentaries on the Lao Tzu*. Albany: State University of New York Press. (Trata de los comentarios de Wang Bi y Heshang Gong, ambos del período Wei-Jin).
- Chan, Alan K. L. (1998). "A tale of two commentaries: Ho-shang-kung and Wang Pi on the *Lao-tzu*". En *Lao-tzu and the Tao-te-ching*, ed. Kohn and LaFargue, 89-117. Albany: SUNY Press.
- Chan, Alan K. L. (1998). "The essential meaning of the way and virtue: Yan Zun and 'Laozi Learning' in early Han China". *Monumenta Serica* 46(1998): 105-127.
- Chan, Alan K. L. (2003). "Zhong Hui's Laozi Commentary and the Debate on Capacity and Nature in Third-Century China". *Early China*, 28, 101-159.
- Chua Soo Meng, Jude. (2005). "The nameless and formless Dao as metaphor and imagery: Modeling the Dao in Wang Bi's *Laozi*". *Journal of Chinese Philosophy* 32(3): 477-492. doi:10.1111/j.1540-6253.2005.00205.x (Analiza la interpretación de Wang Bi de la doctrina social del Laozi).
- Dayong, Yang. (1992). "Yan Fu's Philosophy of Evolution and the Thought of Lao Zi and Zhuang Zi". *Contemporary Chinese Thought*, 24(1), 55-84. (Yan Fu fue el primer introductor sistemático de la filosofía occidental en China, e interpreta el Laozi con conceptos asimilados de dicha filosofía).
- Dinouart-Jatteau, Pierre. (2008). "Que Savons-Nous Du "Daodejing". En *Acupuncture & Moxibustion*, 7(4), 304-312. (Presenta las investigaciones del prof. Cao Feng – Tsinghua University, particularmente sobre el lenguaje en el Laozi).
- Elberfeld, Rolf. (2001). "Laozi-Rezeption in der deutschen Philosophie: Von der Kenntnisnahme zur 'Wiederholung'". In *Philosophieren im Dialog mit China*, ed. Helmut Schneider, 141-165. Cologne: Chora. (Analiza la recepción del Laozi en el pensamiento alemán a lo largo de la historia).
- Hongkyung, K. I. M. (2007). "The Original Compilation of the Laozi: A Contending Theory on Its Qin Origin". *Journal of Chinese Philosophy*, 34(4), 613-630.

- doi:10.1111/j.1540-6253.2007.00446.x (Analiza el Laozi como un manual de sabiduría política para gobernantes).
- Karl-Heinz. (2003). "Play-Thing of the Times: Critical Review of the Reception of Daoism in the West." *Journal of Chinese Philosophy*, 30(3/4), 469. doi:10.1111/1540-6253.00132. (Estudia la recepción del taoísmo en el mundo germánico y su llegada a Europa y Norteamérica).
- KL, Chan 陳金Alan. (1998). "The Essential Meaning of the Way and Virtue: Yan Zun and 'Laozi Learning' in Early Han China". *Monumenta Serica*, 46(1), 105-127.
- Lynn, Richard John. (1998). *The classic of the way and virtue: A new translation of the Tao-te ching of Laozi as interpreted by Wang Bi*. New York: Columbia University Press.
- Pohl, Yoshida, Megumi. (2008). "Going Beyond a Dialogue with Jürgen Moltmann Regarding His Understanding on Daodejing". *Ching Feng*, 9(1/2), 51.
- Rao, Zongyi 饒宗頤. (1956). *Collation of the commentary of the Laozi by Xiang Er* 老子想爾注校箋. Hong Kong: Dongnan shuju.
- Robinet, Isabelle. (1999). "The Diverse Interpretations of the *Laozi*". En *Religious and Philosophical Aspects of the Laozi*. Mark Csikszentmihalyi y Philip J. Ivanhoe (eds.). Albany: State University of New York.
- Rump, Ariane, Trad. (1979). *Commentary on the Lao Tzu by Wang Pi*. En colaboración con Wing-tsit Chan. Monograph No. 6 of the Society for Asian and Comparative Philosophy. Honolulu: University Press of Hawaii.
- Wagner, Rudolf G. (1989). "The Wang Bi Recension of the *Laozi*". *Early China*, 14, 27-54.
- Wagner, Rudolf G. (2012). *The craft of a Chinese commentator: Wang Bi on the Laozi*. Albany: State University of New York Press.
- Wang, Bi. (1979). *Commentary on the Lao Tzu*. Traducido por Ariane Rump. Honolulu: University Press of Hawaii.
- Zengguang, Liu. (2010). "Structure and Meaning: Roger Ames's Interpretation of the Daodejing and a Structuralist Daodejing". *Contemporary Chinese Thought*, 41(3), 88-95. doi:10.2753/CSP1097-1467410307
- Zhongjiang, Wang. (1998). "Daoist Philosophy: Modern Interpretations". *Contemporary Chinese Thought*, 30(1), 7-34. doi:10.2753/CSP1097-146730017. (Resume las líneas modernas y contemporáneas de interpretación del Liezi, sobre todo las de aquellos que abrieron dicho camino: Yan Fu (1853-1921), Zhang Taiyan (1869-1936), Liang Qichao (1873-1929), Wang Guowei (1877-1927) y Hu Shi (1891-1962)).

3.2. Estudios acerca de los manuscritos de Goudian y Mawandui

- Allan, Sarah and Crispin Williams, (eds.) (2000). *The Guodian Laozi: Proceedings of the International Conference, Dartmouth College, May 1998*. Berkeley: The Society for the Study of Early China and the Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley. [Completa colección de investigaciones y artículos motivados por el descubrimiento del yacimiento de Guodian en 1993, donde se descubrió la copia más antigua del *Laozi*, entre otros textos cruciales de la filosofía china antigua.]
- Defoort, Carine. (2013). "Excavated Manuscripts and Political Thought: Cao Feng on

- Early Chinese Texts". *Contemporary Chinese Thought*, 44(4), 3-9. doi:10.2753/CSP1097-1467440400
- Fu, Juyou 傅舉有 y Chen Songchang 陳松長, (eds.) (1992). *The cultural relics unearthed from the Han Tombs at Mawangdui* 馬王堆漢墓文物. Changsha: Hunan Publishing House.
- Guo, Yi 郭沂. (2001). *Guodian bamboo slips and the intellectual thought in the Pre-Qin* 郭店竹簡與先秦學術思想. Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe.
- Holloway, Kenneth. (2008). *Guodian the newly discovered seeds of Chinese religious and political philosophy*. New York: Oxford University Press.
- Jingmenshi bowuguan 荊門市博物館. (1998). *Guodian Chu bamboo slips* 郭店楚墓竹簡. Beijing: Wenwu chubanshe. (Incluye transcripción oficial de la versión de Guodian del Laozi).
- Li, Ling 李零. (2002). "Archaeological Discoveries and a Renewed Understanding of the Chronology of Ancient Books". *Contemporary Chinese Thought*, 34(2), 19-25. doi:10.2753/CSP1097-1467340219. (Argumenta en contra del movimiento que duda de la antigüedad de los textos excavados de Guodian).
- Li, Xue Qin 李學勤. (2002). "Walking out of the 'Doubting Antiquity' era". *Contemporary Chinese Thought* 34(2): 26-49.
- Liu, Xiaogan 劉笑敢. (2003). "From bamboo slips to received versions: Common features in the transformation of the Laozi". *Harvard Journal of Asiatic Studies* 63(2): 337-382.
- Liu, Xiaogan. (2003). "Daoism: Texts in Guodian (Kuo-tien) Bamboo slips. En *Encyclopedia of Chinese philosophy*, ed. Antonio S. Cua, (229-231). New York/London: Routledge.
- Liu, Xiaogan 劉笑敢. (2005). *Laozi: Niandai Xinkao yu Sixiang Xinquan* (Nuevos estudios sobre la datación y la interpretación del Laozi) 老子: 年代新考與思想新詮), 2nd ed. Taipei: Dongda tushu gongsi.
- Liu, Xiaogan 劉笑敢. (2006). *The Lao-Zi from the ancient to the modern: Comparative studies of the five versions, including introductory analyses and criticism with comparative concordance* 老子古今: 五種對勘與析評引論, vol. 1. Beijing: China Social Science Publishing.
- Liu, Xiaogan 劉笑敢. (2009). "Inspiration for textual studies in light of bamboo-slip and silk texts (part I)" 出土簡帛對文獻考據方法的示(之一). *The Journal of Chinese Philosophy and Culture* 中國哲學與文化 6: 25-43. (Recoge y compara los métodos de análisis textual de los textos excavados de QIAN Mu 錢穆, A.C. Graham, and D.C. Lau.)
- Liu, Xiaogan 劉笑敢. (2010). "Inspiration for textual studies in light of bamboo-slip and silk texts (part II) 出土簡帛對文獻考據方法的示(之二)". *History of Chinese Philosophy* 中國哲學史 2010(2): 38-50
- Qiu, Xigui 裘錫圭. (1993). "The lost ancient texts preceding version B of the Laozi unearthed at Mawangdui are not the four canons of the Yellow Emperor 馬王堆帛書老子乙本卷前古佚書並非黃帝四經". Publicado en *Studies of Daoist culture* 道家文化研究 3, ed. Chen Guying. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
- Qiu, Xigui 裘錫圭. (2004). "On rebuilding scholarship of Chinese classics 中國古典學重建中應該注意的問題", contenido en *Ten lectures on Chinese excavated literature* 中國出土文獻十講. Shanghai: Fudan University Press. (Crítica del movimiento escéptico sobre la antigüedad de los textos excavados).

- Holloway, Kenneth W. (2010). *Guodian: The Newly Discovered Seeds of Chinese Religious and Political Philosophy*. Oxford University Press.
- Tang, Lan 唐蘭. (1975). "A study of the lost ancient texts preceding version B of the *Laozi* unearthed at Mawangdui, with comments on their relation to the struggle between Confucians and legalists in the early Han 馬王堆出土老子乙本卷前古佚書的研究—兼論其與儒法鬥爭的關係". *Kaogu xuebao* 考古學報 1: 7-38.
- Wei-Ming, Tu. (1979). "The "Thought of Huang-Lao": A Reflection on the Lao Tzu and Huang Ti Texts in the Silk Manuscripts of Ma-Wang-Tui". *The Journal of Asian Studies*, 39(01), 95-110.
- Yin, Zhenhuan 尹振環. (1998). *An interpretation of bamboo version of the Laozi* 帛書老子釋析. Guyang: Guizhou renmin chubanshe.

4. Autoría, datación e interpretación textual del Laozi

Todavía existe una gran incertidumbre sobre quién fue Lǎo zǐ (老子, literalmente: "anciano maestro"). En Preciado (2006) y Liu (2009) podemos encontrar dos repasos de la cuestión completamente actualizados y argumentados sobre las principales teorías. La idea principal es que con el descubrimiento del yacimiento de Guodian en 1993, se encontró la copia más antigua del texto (anterior al siglo IV a. C.) y se descartaron muchos de los anteriores candidatos, ofreciendo ahora argumentos de más peso para identificar a Lǎo Dān (老聃), contemporáneo de Confucio, aunque mayor que él, como el primer escritor de la versión más antigua del Tao Te King.

- Allan, Sarah. (2003). "The great one, water, and the *Laozi*: New light from Guodian". *T'oung Pao* 89(4-5): 237-285.
- Angle, Stephen C., & Gordon, John A. (2003). "'Dao' as a Nickname". *Asian philosophy*, 13(1), 15-27. doi:10.1080/09552360301666. (Interpreta el Laozi como si fuera un puzzle, y discute críticamente los múltiples significados del concepto de Tao como clave para resolverlo).
- Baxter, William H. (1998). "Situating the language of the Lao-tzu: The probable date of the Tao-te-ching". En *Lao-tzu and the Tao-te-ching*, eds. Livia Kohn and Michael LaFargue. Albany: State University of New York Press.
- Bo, Wang. (1990). "Lao Zi and the Xia Culture". *Chinese Studies in Philosophy*, 21(4), 34-69. doi:10.2753/CSP1097-1467210434. (Estudia las fuentes primigenias del pensamiento de Laozi).
- Bodde, D. (1942). "The New Identification of Lao Tzū". *Journal of the American Oriental Society*, 62(1), 8-13. doi:10.2307/594096
- Bodde, D. (1944). "Further Remarks on the Identification of Lao Tzū: A Last Reply to Professor Dubs". *Journal of the American Oriental Society*, 64(1), 24-27. doi:10.2307/594051
- Boltz, W. G. (1996). "Notes on the Authenticity of the So Tan Manuscript of the LAO-TZU". *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 59(3), 508-515. doi:10.1017/S0041977X00030627
- Boltz, W. G. (1999). "The Fourth-Century B. C. Guodiann Manuscripts from Xhau and the Composition of the Laotzyy". *Journal of the American Oriental Society*, 119(4), 590-608.

- Chan, Alan K. L. (1991). *Two Visions of the Way: A Study of the Wang Pi and Ho-shang Kung Commentaries on the Lao-Tzu*, Albany: State University of New York Press, 1991) [Profundo estudio de los dos comentaristas más influyentes del Tao Te King].
- Chan, Alan K. L. (2000). "Daodejing and Its Tradition". En *Daoism*, Livia Kohn (ed.). Leiden/Boston: Brill.
- Chen, Guying 陳鼓應. (1992). *A new take on Lao-Zhuang 老莊新論*. Shanghai: Shanghai guji. (Compara el Laozi y el Zhuangzi, con especial hincapié en el problema de la autoría).
- Chen, Guying 陳鼓應, and Bai Xi 白奚. (2001). *Critical biography of Laozi 老子評傳*. Nanjing: Nanjing University Press.
- Coutinho, S. (2002). "The Abduction of Vagueness: Interpreting the 'Laozi'". *Philosophy East and West*, 52(4), 409-425. doi:10.1353/pew.2002.0034
- Csikszentmihalyi, Mark. (2015). "Thematic Analyses of the Laozi". En Liu, Xiaogan (Ed.), *Dao Companion to Daoist Philosophy* (pp. 47-70). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Dubs, Homer H. (1941). "The Date and Circumstances of the Philosopher Lao-Dz". *Journal of the American Oriental Society*, 61(4), 215-221.
- Dubs, Homer H. (1942). "The identification of the Lao-Dz: A Reply to Professor Bodde". *Journal of the American Oriental Society*, 62(4), 300-304. doi: 10.2307/594033
- Fellner, Rostislav (2005): "Usage of the Genealogical and Contextual Approach in Teaching Chinese Character Script and in Translating the Oldest Chinese Literature: Dao De Jing Case Study". *New Perspectives in Cognitive and Intercultural Learning: from Preschool Education to Information Society*, Proc. Int. Conf., June 2005, Svätý Jan pod Skalou & Praha. En Rotislav, F. (ed), *Fragmenta Ioannea Collecta*, Suppl. 2005, 71-84.
- Giles, Herbert A. (1886). "The remains of Lao Tzu (Laozi)." *The China Review* 14(5): 231-281. (Trabajo clásico que defiende que el Laozi fue escrito en fecha muy posterior, durante la dinastía Han Anterior u Occidental (206a.c.-8a.d.)). Publicado por China Mail Office, 1872-1901).
- Girardot, N. J. (1983). *Myth and Meaning in Early Taoism*. Los Angeles: University of California Press.
- Graham, A.C. (1990). "The origins of the legend of Lao Dan". *Studies in Chinese philosophy and philosophical literature*, 111-124. Albany: State University of New York Press. (Propone la existencia de cinco etapas en la evolución de la leyenda del encuentro de Laozi con Confucio).
- Graham, Angus C. (1998). "The origins of the legend of Lao Tan". En *Lao-tzu and the Tao-te-ching*, ed. Livia Kohn and Michael LaFargue, 23-40. Albany: State University of New York Press.
- Henricks, R. G. (1982). "On the Chapter Divisions in the Lao-Tzu". *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 45(3), 501-524. doi:10.1017/S0041977X00041549
- Hsu, Sung-Peng. (1977). "Two Kinds of Changes in Laotzu's Thought." *Journal of Chinese Philosophy* 4 (4):329-355.
- Liu, Xiaogan. (2015). "Did Daoism Have a Founder? Textual Issues of the Laozi". En Liu, Xiaogan (Ed.), *Dao Companion to Daoist Philosophy* (pp. 25-45). Dordrecht: Springer Netherlands.

- Henricks, R. G. (1979). "Examining the Ma-Wang-Tui Silk Texts of he Lao-Tzu". *T'oung Pao*, 65(4), 166-199. doi:10.1163/156853279X00022
- Huang, Paulos, & Laozi. (1996). *Lao Zi: The Book and the Man* (Vol. 79): Finnish Oriental Society.
- Kim, Hongkyung. (2007). "The Original Compilation of the Laozi: A Contending Theory on Its Qin Origin". *Journal of Chinese Philosophy*, 34(4), 613-630. doi:10.1111/j.1540-6253.2007.00446.x
- Kohn, Livia, (1996). "Laozi: Ancient Philosopher, Master of Longevity, and Taoist God". En Donald S. Lopez (de), *Religions of China in Practice*, 52-63. Princeton: Princeton University Press.
- Kohn, O. y LaFargue, M (eds.) (1998): *Lao-tzu and the Tao-te-ching*, 41-63. Albany: State University of New York Press.
- Ling, Li. (2002). "Archaeological Discoveries and a Renewed Understanding of the Chronology of Ancient Books". *Contemporary Chinese Thought*, 34(2), 19-25. doi:10.2753/CSP1097-1467340219 (Discute el problema de la datación de los libros de la época pre-Qin y de los períodos Qin y Han, así como las hipótesis de la escuela "doubting of antiquity" a la luz de los últimos hallazgos arqueológicos).
- Liu, Xiaogan. (2015). "Laozi's Philosophy: Textual and Conceptual Analyses". En Liu, Xiaogan (Ed.), *Dao Companion to Daoist Philosophy* (pp. 71-100). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Ma, Ruiqi. (2006). "The Ways of Interpreting Dao". *Philosophy East and West*, 56(3), 487-492.
- Perkins, Franklin. (2014). "Divergences within the Lǎozǐ: A Study of Chapters 67-81". *T'oung Pao*, 100(1-3), 1-32.
- Shaughnessy, E. L. (2005). "The Guodian Manuscripts and their Place in Twentieth-Century Historiography on the 'Laozi'". *Harvard Journal of Asiatic Studies*, 65(2), 417-457.
- Shih, H. (1937). "A criticism of Some Recent Methods Used in Dating Lao Tzu". *Harvard Journal of Asiatic Studies*, 2(3/4), 373-397.
- Wegmann, Konrad. (1999). "Laozi-Textversionen Im Vergleich Das Problem Der Historischen Und Inhaltsbezogenen, Computergestützten Strukturellen Darstellung". *Monumenta Serica*, 47(1), 315-347. doi:10.1080/02549948.1999.11731334
- Yün-Hua, J. (1975). "Problems of Tao and 'Tao Te Ching'". *Numen*, 22(3), 208-234. doi:10.2307/3269545
- Zhang, Yuan. (2012). "Dissimilation from the Original Meaning to the Translated Versions of Lao Zi's Philosophical Book 'Dao De Jing'". *Philosophy@Lisbon. International eJournal Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa*, 103.

5. Análisis filosóficos y hermenéuticos del Laozi

El concepto central de la filosofía del *Dào dé jīng* es el de *dào* (道, suele transcribirse como Tao). Una enorme cantidad de interpretaciones, apoyadas en las versiones tardías, extraen profundidades metafísicas de este término, cuyo origen antiguo es más bien cosmológico (Liu, 2009, 220-223). Si bien es cierto que tales interpretaciones fueron habituales a partir de los primeros siglos de nuestra era, en cualquier caso parece tremendamente complejo traducir directamente el término por ninguna pala-

bra o expresión occidental. De hecho, el propio *Dào dé jīng* refiere que el Tao va más allá de las palabras o incluso de la concepción racional humana.

En la copia de Guodian se usa el término *dào* para referirse de manera vaga a un principio general que rige el mundo y que no es posible explicar con palabras. Se alude sin cesar al modo de proceder de la Naturaleza y de los ritmos propios de cada ser, de formas muy similares a lo que hoy llamaríamos “ecosistema”. Si se estudian detenidamente las diferentes versiones, asistiremos a una reinterpretación de esta idea hasta llegar a un sentido ontológico que sitúa al *dào* como fundamento de todo cuanto existe. Varios autores señalan que esta tendencia se debe muy probablemente a la interpretación y comentarios de Wáng Bì (王弼), neotaoísta del s. III d. C.

- Ahern, Dennis M. (1977). “Ineffability in the Lao Tzu: The Taming of a Dragon”. *Journal of Chinese Philosophy*, 4(4), 357-382. doi:10.1111/j.1540-6253.1977.tb00678.x
- Ames, Roger T, & Hall, David L. (2003). “The Daodejing and Correlative Cosmology in Interpretive Context”. *Seeking Truth*, 2, 000.
- Ames, Roger. (1981). “Taoism and the androgynous ideal”. *Historical Reflections* 8(3): 21-45.
- Bauer, Wolfgang. (1999). “Ich Und Nicht-Ich in Laozis Daodejing”. *Monumenta Serica*, 47(1), 255-270. doi:10.1080/02549948.1999.11731330
- Čarnogurská, Marína. (2003). “On the Substance of the Way (Dao)”. *Human Affairs*(1), 92-102.
- Chen, Chung-Hwan 陳忠寰. (1964). “What does Lao-Tzu mean by the term ‘Tao’?”. *Tsing Hua Journal of Chinese Studies* 4(2): 150-161.
- Chun, Shan. (2012). “Daoism as Philosophy of Lao Zi Major”. *Aspects of Chinese Religion and Philosophy*. Springer, 159-164..
- Công, Phan Chánh. (2007). “The Laozi Code”. *Dao*, 6(3), 239-262. doi:10.1007/s11712-007-9015-z. (Sugiere una lectura hermenéutica cuidadosa de los 76 usos del término Tao en el Laozi. Clasifica seis interpretaciones del Tao: naturalista, metodológica, existencial, política, moral y cosmológica).
- Creel, Herrlee G. (1983). “On the Opening Words of the Lao-Tzu1”. *Journal of Chinese Philosophy*, 10(4), 299-329. doi:10.1111/j.1540-6253.1983.tb00419.x
- Hao, Changchi. (2005). “Relativity of the Human World and Dao in Lao-Zhuang—An Interpretation of Chapter 1 of the Zhuang-Zi and of the Lao-Zi”. *Asian philosophy*, 15(3), 265-280. doi:10.1080/09552360500382057 (Compara el primer capítulo de cada obra analizando la relación entre el Tao y la realidad humana. A pesar de caminar en sentidos opuestos, cierran un círculo hermenéutico).
- Henricks, Robert G. (1999). “The Analogy of the Dao and the Field”. En *Religious and Philosophical Aspects of the Laozi*. Editado por Mark Csikszentmihalyi y Philip J. Ivanhoe. Albany: State University of New York.
- Hoffman, Frank J. (2002). “Dao and Process”. *Asian philosophy*, 12(3), 197-212. doi:10.1080/09552360216393 (Analiza tipos de silencio, de investigación filosófica y de iluminación sapiencial en el Laozi).
- LaFargue, Michael. (1994). *Tao and Method: A Reasoned Approach to the Tao-te-ching*. Albany: State University of New York Press.
- LaFargue, Michael. (1998). “Recovering the Tao-te-ching’s Original Meaning: Some Remarks on Historical Hermeneutics”. En Kohn y LaFargue (eds.) *Lao-tzu and the Tao-te-ching* (pp. 255-275). Albany: State University of New York Press.

- Lin, Shujuan 林淑娟. (2009). "A new investigation of *ziran* 新自然考". *Taida Zhongwen Xuebao* no. 31 (Dec. 2009): 269-310.
- Liu, Xiaogan. (2008). "Transition and Articulation between Two Orientations: An Experimental Analysis of a New Interpretation of *Ziran*". *Contemporary Chinese Thought*, 40(2), 67-88. doi:10.2753/CSP1097-1467400204
- Minli, Nie. (2016). "Yiang and yang, and the Hot and the Cold". *Frontiers of Philosophy in China*, 11(1), 73-87. doi:doi:http://dx.doi.org/10.3868/s030-005-016-0006-9 (Compara el Yin y Yang con lo caliente y lo frío en la filosofía presocrática).
- Wang, Qingjie. (2000). "Heng Dao and Appropriation of Naturéa Hermeneutical Interpretation of Laozi". *Asian philosophy*, 10(2), 149-163. doi:10.1080/713650896. (Realiza un abordaje hermenéutico del término "heng", término clave en los manuscritos excavados en 1973. Propone redefinir el tao como "heng dao").
- Wenning, Mario. (2013). "Daoism as Critical Theory". *Constructive Engagement of Analytic and Continental Approaches in Philosophy* (pp. 261-287): Brill. (Sugiere que entender el Laozi como una teoría crítica permite entender mucho mejor el espíritu del taoísmo).
- Wertz, S. K. (2007). "The Five Flavors and Taoism: Lao Tzu's Verse Twelve". *Asian philosophy*, 17(3), 251-261. doi:10.1080/09552360701708662. (Interesante análisis del fragmento del Laozi en el que habla de "los cinco sabores" y su papel en la doctrina taoísta. Para ello se embarca en la historia de la cocina china).
- Xu, Ping. (2001). *Ziran and the Concept of Thing in Philosophical Taoism*. Trabajo presentado en NAAAS Conference Proceedings.
- Yi, Tang. (1985). "Taoism as a Living Philosophy". *Journal of Chinese Philosophy*, 12(4), 397-417. doi:10.1111/j.1540-6253.1985.tb00321.x
- Yu, David C. (1981). "The Mythos of Chaos in Ancient Taoism and Contemporary Chinese Thought". *Journal of Chinese Philosophy*, 8(3), 325-348. doi:10.1111/j.1540-6253.1981.tb00259.x
- Zhang, Qinghai (2010). "A Mathematician's View on 'Three Gives Birth to Innumerable Things'". 6th International Conference on Daoist Studies, June 3-6, 2010, Loyola Marymount University, Los Angeles.
- Ziporyn, Brook. (2013). "On Sort of Knowing the Daoist Unhewn". *Common Knowledge*, 19(1), 111-130.

5.1. Metafísica y ontología

- Behuniak, J. (2009). "'Embracing the one' in the Daodejing". *Philosophy East and West*, 59(3), 364-381.
- Carnogurská, M. (2011). "The Metaphysical Visions in Dao De Jing and Wenzhi, and the Modern Knowledge about the Fundamental Being". *Journal of Sino - Western Communications*, 3(2), 96.
- Chai, D. (2014). "Meontological Generativity: A daoist Eading of the Thing". *Philosophy East and West*, 64(2), 303-318.
- Chai, David. (2014). "Daoism and Wu". *Philosophy Compass*, 9(10), 663-671.
- Cheng, Chung-Ying. (1983). "Metaphysics of Tao and Dialectics of Fa: An Evaluation of Htsc in Relations to Lao Tzu and Han Fei and an Analytical Study of Interrelationships of Tao, Fa, Hsing, Ming and Li". *Journal of Chinese Philosophy*, 10(3), 251-284. doi:10.1111/j.1540-6253.1983.tb00284.x

- Fellner, Rostislav (2011): "Sustainability Retainable Only in the Heart (A Case Study of Lao-tzu: Dao De Jing, 1st-9th Chapter)". *Zun dao gui de hexie gongsheng* 尊道贵德和谐共生, *International Taoist Forum* 国际道教论坛论文集 (Hengyang, Hunan, 23-25 de Octubre de 2011), Beijing: Zongjiao wenhua chubanshe, 346-365.
- Finazzo, Giancarlo. (1968). *The Notion of Tao in Lao Tzu and Chuang Tzu*: Mei Ya Publications.
- Fried, D. (2012). "What's in a Dao?: Ontology and Semiotics in Laozi and Zhuangzi". *Dao*, 11(4), 419-436. doi:10.1007/s11712-012-9290-1 (Analiza los principios ontológicos en conflicto que aparecen en torno al término Tao en estas dos obras).
- Fu, Charles Wei-Hsun 傅偉勳 (1973). "Lao Tzu's Concept of Tao". *Inquiry*, 16, 367-94.
- Geldsetzer, Lutz. (1999). "Dao Als Metaphysisches Prinzip Bei Lao Zi Einige Gedanken Zur Logik Der Metaphysischen Begriffsbildung". *Monumenta Serica*, 47(1), 237-254. doi:10.1080/02549948.1999.11731329
- Kasulis, T. P. (1977). "The Absolute and the Relative in Taoist Philosophy". *Journal of Chinese Philosophy*, 4(4), 383-394. doi:10.1111/j.1540-6253.1977.tb00679.x
- Liangkang, NI. (2007). "Zero and Metaphysics: Thoughts About Being and Nothingness from Mathematics, Buddhism, Daoism to Phenomenology". *Frontiers of Philosophy in China*, 2(4), 547-556. doi:10.1007/s11466-007-0035-x
- Liu, Xiaogan (1998). "On the Concept of Naturalness (Tzu-Jan) in Lao Tzu's Philosophy". *Journal of Chinese Philosophy*, 25(4), 423-446. doi:10.1111/j.1540-6253.1998.tb00523.x
- Masami, Tateno. (1999). "The Laozi from an Ontological Perspective." En *Religious and Philosophical Aspects of the Laozi*, ed. M. Csikszentmihalyi and P. J. Ivanhoe. Albany: SUNY Press.
- Ni, Liangkang. (2007). "Zero and Metaphysics: Thoughts About Being and Nothingness from Mathematics, Buddhism, Daoism to Phenomenology". *Frontiers of Philosophy in China*, 2(4), 547-556.
- Nuyen, A. T. (1995). "Naming the Unnameable: The Being of the Tao". *Journal of Chinese Philosophy*, 22(4), 487-497. doi:10.1111/j.1540-6253.1995.tb00718.x
- Peerenboom, R. P. (1990). "Cosmogony, the Taoist Way". *Journal of Chinese Philosophy*, 17(2), 157-174. doi:10.1111/j.1540-6253.1990.tb00406.x
- Perkins, Franklin. (2016). "The Laozi and the Cosmogonic Turn in Classical Chinese Philosophy". *Frontiers of Philosophy in China*, 11(2), 185-205. doi:dx.doi.org/10.3868/s030-005-016-0015-9. (Compara la cosmogonía presente en el Laozi de Guodian con otros textos excavados: Taiyi Sheng Shui 太一生水 (El Gran Uno genera agua), Hengxian 恆先 (primero constancia), and Fan Wu Liu Xing 凡物流形 (Todas las cosas fluyen en forma).
- Shien, G. (1951). "Nothingness in the Philosophy of Lao-Tzū". *Philosophy East and West*, 1(3), 58-63. doi:10.2307/1397173
- Tongdong, B. A. I. (2008). "An Ontological Interpretation of You (Something) (有) and Wu (Nothing) (无) in the Laozi". *Journal of Chinese Philosophy*, 35(2), 339-351. doi:10.1111/j.1540-6253.2008.00481.x
- Wu, Kuang-Ming. (1981). "Trying without Trying: Toward a Taoist Phenomenology of Truth". *Journal of Chinese Philosophy*, 8(2), 143-167. doi:10.1111/j.1540-6253.1981.tb00252.x
- Yu, Qiang, & Deyuan, Huang. (2009). "The Philosophies of Laozi and Zhuangzi and the Bamboo-Slip Essay Hengxian". *Frontiers of Philosophy in China*, 4(1), 88-

115. (Analiza el ensayo Hengxian 恒先 como fuente de interpretación ontológica de la existencia del universo tal y como se presenta en el Laozi).
Zeng, Xiang-qin. (2010). "The Article Ontological Theory of Dao De Jing". *Journal of Ningbo University (Liberal Arts Edition)*, 2, 018.

5.2. Epistemología

- Boltz, W. G. (1985). "The Lao Tzu Text that Qang Pi and Ho-Shang Kung Never Saw". *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 48(3), 493-501. doi:10.1017/S0041977X00038453
- Chung-Yuan, Chang. (1974). "Tao: A New Way of Thinking". *Journal of Chinese Philosophy*, 1(2), 137-152. doi:10.1111/j.1540-6253.1974.tb00645.x
- Feng, Cao. (2013). "A Review of the Issues Related to "Names" in Lao Zi's First Stanza". *Contemporary Chinese Thought*, 44(4), 72-91. doi:10.2753/CSP1097-1467440403
- Kao, Hsin-Sheng C. (1988). "Taoist Mirror: Ching-Hua Yuan and Lao-Chuang Thought". *Journal of Chinese Philosophy*, 15(2), 151-172. doi:10.1111/j.1540-6253.1988.tb00595.x
- Leung, Thomas In-Sing. (1998). "Tao and Logos". *Journal of Chinese Philosophy*, 25(1), 131-146. doi:10.1111/j.1540-6253.1998.tb00501.x
- Lusthaus, D. A. N. (1985). "Ch'an and Taoist Mirrors: Reflections on Richard Garner's 'Deconstruction of the Mirror...'"'. *Journal of Chinese Philosophy*, 12(2), 169-178. doi:10.1111/j.1540-6253.1985.tb00005.x
- Wang, Q. (2000). "Heng Dao and Appropriation of Nature: A Hermeneutical Interpretation of Laozi". *Asian Philosophy*, 10(2), 149. [Defensa del dao como "heng dao", es decir, que el dao no debe ser interpretada metafísicamente ni como vacío, sino como la apropiación de la naturaleza y de la vida tal y como son experimentadas diariamente].

5.3. Ética, virtud, ziran y wuwei

- Allan, Sarah (1997). *The Way of Water and the Sprouts of Virtue*, Albany: State University of New York Press. [Análisis de la ética en los textos la filosofía china antigua que contiene interesantes explicaciones de conceptos clave en el Tao Te King]
- Allan, Sarah. (2005). "Taiyi, water, and Guodian Laozi 太一, 水, 郭店老子". En *Guodian Laozi & Taiyi sheng shui*, ed. Xing Wen, 198-212.
- Allinson, Robert E. (1994). "Moral Values and the Taoist Sage in the Tao De Ching". *Asian philosophy*, 4(2), 127-136. doi:10.1080/09552369408575398 (busca una interpretación coherente de las cuatro concepciones aparentemente contradictorias de los valores morales que aparecen en el Laozi).
- Ames, Roger T. (1989). "Putting the *te* Back in Taoism". *Nature in Asian Traditions of Thought*. J. Baird Callicott and Roger T. Ames, (eds.) Albany: State University of New York Press.
- Bruya, B. J. (2010). "The Rehabilitation of Spontaneity: A New Approach in Philosophy of Action". *Philosophy East and West*, 60(2), 207-250. doi:10.1353/pew.0.0102
- Callahan, W. A. (1989). "Discourse and Perspective in Daoism: A Linguistic Interpretation of Ziran". *Philosophy East and West*, 39(2), 171-189. doi:10.2307/1399376

- Chen, E. M. (1973). "The Meaning of "Te" in the "Tao Te Ching": An examination of the concept of nature in chinese taoism. *Philosophy East and West*, 23(4), 457.
- Chen, Guo-Ming, & Holt, G Richard. (2002). "Persuasion through the Water Metaphor in Dao De Jing". *Intercultural communications studies XI-1*.
- Cheng, Anne. (1983). "De La Place De L'homme Dans L'univers: La Conception De La Triade Ciel-Terre-Homme À La Fin De L'antiquité Chinoise". *Extrême-Orient Extrême-Occident*(3), 11-22.
- Cheng, Chung-Ying. (2004). "Dimensions of the Dao and onto-Ethics in Light of the Ddj". *Journal of Chinese Philosophy*, 31(2), 143-182. doi:10.1111/j.1540-6253.2004.00148.x. (Considera la relación del Tao con el lenguaje y el pensamiento como la gran intuición del taoísmo).
- Cline, E. M. (2004). "Two Interpretations of De in the Daodejing". *Journal of Chinese Philosophy*, 31(2), 219-233. doi:10.1111/j.1540-6253.2004.00151.x (Compara la interpretación de P. J. Ivanhoe y la noción budista de intersubjetividad en R. T. Ames).
- Cline, E. M. (2015). "Infants, Children, and Moral Development in the Zhuangzi and the Daodejing". *New Visions of the Zhuangzi*, 180.
- Coleman, E. J. (2002). "Aesthetic Commonalities in the Ethics of Daoism and Stoicism". *Journal of Chinese Philosophy*, 29(3), 385-395.
- Csikszentmihalyi, Mark. (2004). *Material virtue: Ethics and the body in early China*. Leiden: Brill.
- Dixon, Paul W. (1993). "Classical Taoism, the I Ching and Our Need for Guidance". *Journal of Chinese Philosophy*, 20(2), 147-157. doi:10.1111/j.1540-6253.1993.tb00171.x
- Dorter, K. (2014). "Indeterminacy and Moral Action in Laozi". *Dao*, 13(1), 63-81. doi:10.1007/s11712-013-9358-6
- Zhang, Ellen Y. (2012). "Weapons Are Nothing but Ominous Instruments: The Daodejing's View on War and Peace". *Journal of Religious Ethics*, 40(3), 473-502.
- Feng, Cao. (2013). "Value and Limitations". *Contemporary Chinese Thought*, 44(4), 10-45. doi:10.2753/CSP1097-1467440401
- Fernández-Muñoz, Jesús. (2014). "Tao. Las Enseñanzas Del Sabio Oculito". *THÉ-MATA. Revista de Filosofía*(49), 4.
- Fraser, Chris. (2007). "On Wu-Wei as a Unifying Metaphor". *Philosophy East and West*, 57(1), 97-106.
- Hai-chun, ZHOU. (2006). "The Concept of De in the Daodejing and the Ethics of Chinese Metaphysics". *Studies in Ethics*, 5, 015.
- Hektor K. T. Yan. (2009). "A Paradox of Virtue: The Daodejing on Virtue and Moral Philosophy". *Philosophy East and West*, 59(2), 173-187. doi:10.1353/pew.0.0054
- Henricks, Robert G. (1999). "Re-exploring the Analogy of the Dao and the Field." In Csikszentmihalyi and Ivanhoe (1999): 161-173.
- Hsu, S. (1976). "Lao Tzu's Conception of Evil". *Philosophy East and West*, 26(3), 301-316. doi:10.2307/1397861
- Ivanhoe, Philip J. (1999). The Concept of *de* (Virtue) in Laozi. En *Religious and Philosophical Aspects of the Laozi*. Editado por Mark Csikszentmihalyi y Philip J. Ivanhoe. Albany: State University of New York.
- Ivanhoe, Philip J. (2007). "The Paradox of Wuwei?" *Journal of Chinese Philosophy*, 34(2), 277-287. doi:10.1111/j.1540-6253.2007.00413.x (Se centra en el wuwei como metáfora conceptual e ideal espiritual en la China antigua, comparando su

- interpretación con la de Edward Slingerland y la teoría de David S. Nivison sobre la paradoja de la virtud).
- Kalmanson, Leah, & Mattice, Sarah. (2015). "The De of Levinas: Cultivating the Heart-Mind of Radical Passivity". *Frontiers of Philosophy in China*, 10(1), 113-129.
- Kidd, Ian James. (2015). "Nature, Mystery, and Morality: A Daoist View". *Religious Studies*, 51(02), 165-181.
- Knightly, Nickolas. (2013). "The Paradox of Wuwei? Yes (and No)". *Asian philosophy*, 23(2), 115-136. doi:10.1080/09552367.2013.776235. (Estudia la crítica de P. J. Ivanhoe al análisis del wuwei de Slingerland como "acción sin esfuerzo").
- Lai, K. (2007). "Ziran and Wuwei in the Daodejing: An Ethical Assessment". *Dao*, 6(4), 325-337. doi:10.1007/s11712-007-9019-8 (Considera que ambos conceptos son correlativos y componen el núcleo de la filosofía del Laozi).
- Lee, Jung H. (2007). "Preserving One's Nature: Primitivist Daoism and Human Rights". *Journal of Chinese Philosophy*, 34(4), 597-612. doi:10.1111/j.1540-6253.2007.00447.x
- Liu, Xiaogan. (1991). "Wuwei (Non-action): From Laozi to Huainanzi". *Taoist Resources* 3(1): 41-56.
- Liu, Xiaogan. (1998). "Naturalness (*Tzu-jan*), the Core Value in Taoism: Its Ancient Meaning and Its Significance Today". En *Lao-tzu and the Tao-te-ching*, ed. Livia Kohn and Michael LaFargue, Albany: State University of New York Press, 211-228.
- Liu, Xiaogan. (1999). An inquiry into the core value of Laozi's philosophy. En *Religious and Philosophical Aspects of the Laozi*, ed. M. Csikszentmihalyi and P. J. Ivanhoe, 211-237. Albany: SUNY Press. (Interpreta la ética del Laozi a partir del concepto de ziran).
- Loy, David. (1985). "Wei-Wu-Wei: Nondual action". *Philosophy East and West* 35(1 (January)): 73-87.
- Mager, Kevin. (2016). "The Ethical Implications of the Daoist World View". *Asian philosophy*, 26(3), 206-215. doi:10.1080/09552367.2016.1200225
- Moeller, Hans-Georg. (2006). "No Child Left Behind? A Daoist Critique of Some Humanist Ideals of Education". *Journal of Chinese Philosophy*, 33(4), 517-528. doi:10.1111/j.1540-6253.2006.00379.x (Describe la crítica taoísta de la educación confuciana a través del concepto de "educación negativa").
- Neville, Robert Cummings. (2002). "Daoist Relativism, Ethical Choice, and Normative Measure". *Journal of Chinese Philosophy*, 29(1), 5-20. doi:10.1111/1540-6253.00065
- Owens, Wayne D. (1993). "Tao and Differance: The Existential Implications". *Journal of Chinese Philosophy*, 20(3), 261-277. doi:10.1111/j.1540-6253.1993.tb00175.x
- Patt-Shamir, Galia. (2009). "To Live a Riddle: The Transformative Aspect of the Laozi 《老子》". *Journal of Chinese Philosophy*, 36(3), 408-423. doi:10.1111/j.1540-6253.2009.01527.x (Interpretación literaria del Laozi).
- Paz, César Guardé. (2012). *Virtud y consecuencia en la literatura histórica y filosófica pre-Han y Han: el dilema ético en la filosofía y sociedad china*. Tesis Doctoral: Universitat de Barcelona.
- Poškaitė, Loreta. (2005). "The Practical and Humanistic Implications of Being a Sage (Shengren) in Daoism". *Acta Orientalia Vilnensia*.
- Pynn, Tom. (2014). "The Dao De Jing on Cultivating Peace". *Peace Review*, 26(3), 357-364.

- Raphals, Lisa. (2009). "Thirteen Ways of Looking at the Self in Early China". *History of Philosophy Quarterly*, 26(4), 315-336.
- Roberts, M. (1975). "The Metaphysical Polemics of the Tao Te Ching: An Attempt to Integrate the Ethics and Metaphysics of Lao Tzu". *Journal of the American Oriental Society*, 95(1), 36-42. doi:10.2307/599156
- Robinet, Isabelle (1999). "An Inquiry into the Core Value in Laozi's Philosophy". En *Religious and Philosophical Aspects of the Laozi*. Editado por Mark Csikszentmihalyi y Philip J. Ivanhoe. Albany: State University of New York.
- Slingedand, Edward. (2003). *Effortless Action*. Oxford: Oxford University Press.
- Wang, Poduo. (2014). "The Conception of Ren 仁 in Daodejing". *International ResearchScope Journal*, 1(1), 8.
- Wang, Qingjie. (1997). "On Laozi's Concept of Ziran." *Journal of Chinese Philosophy* 24: 291-321.
- Wang, Qingjie. (2003). "'It-self-so-ing' and 'Other-ing' in Laozi's Concept of Ziran." En *Comparative Approaches to Chinese Philosophy*, edited by Mou Bo. Ashgate World Philosophy Series. Hants, UK: Ashgate (versión actualizada de Wang, Q. 1997. Interesante interpretación del capítulo 25 del Laozi).
- Wen-hui, LI. (2011). "The Study on Academic Ethics from Dao De Jing". *Journal of Heilongjiang College of Education*, 5, 045.
- Wong, David. (1984). "Taoism and the Problem of Equal Respect". *Journal of Chinese Philosophy*, 11(2), 165-183. doi:10.1111/j.1540-6253.1984.tb00297.x
- Yan, Hektor KT. (2009). "A Paradox of Virtue: The Daodejing on Virtue and Moral Philosophy". *Philosophy East and West*, 59(2), 173-187.
- Yunchuan, Dong. (1996). "Lao Zi's Thought and Contemporary Chinese Higher Education". *East-West Dialogue in Knowledge and Higher Education*, 280.
- Zhongjian, Mou. (1998). "Laozi's Discourse on the Way and Its Significance Today". *Contemporary Chinese Thought*, 30(1), 75-97. doi:10.2753/CSP1097-1467300175

5.4. Tecnología, naturaleza y ecología

- Allen, Barry. (2010). "A Dao of Technology?". *Dao*, 9(2), 151-160. doi:10.1007/s11712-010-9158-1
- Allen, Barry. (2010). "The Virtual and the Vacant—Emptiness and Knowledge in Chan and Daoism". *Journal of Chinese Philosophy*, 37(3), 457-471. doi:10.1111/j.1540-6253.2010.01596.x (En contra del argumento según el cual el taoísmo es contrario a la tecnología. El problema no es con la tecnología en sí, sino con su gobernanza).
- Ames, Roger T. (1986). "Taoism and the nature of nature". *Environmental Ethics* 8: 317-350. (Draws on concepts and reasoning patterns in Daoist philosophy to suggest novel ways of thinking about the environment.)
- Arévalo, José Arlés Gómez. (2015). "Interconexión Hombre-Mente-Naturaleza Desde El Taoísmo Una Mirada Desde El Yin-Yang". *Hallazgos*, 3(5).
- Čarnogurská, Marina. (2012). "Importance of Laozi's Philosophical Thoughts for the Contemporary Global World". *Journal of Sino-Western Communications*, 4(2). (Ensayo sobre taoísmo y sostenibilidad).
- Cheng, Chung-ying. (1986). "On the environmental ethics of the Tao and the Ch'i". *Environmental Ethics* 8: 351-70. (Muestra las claves de un ecologismo de corte taoísta. El volumen 8 de *Environmental Ethics* está dedicado a la filosofía asiática).

- Cooper, David E. (2014). "Birds, Beasts and the Dao". *The Philosophers' Magazine* (65), 84-90.
- Cooper, David E. (2014). "Daoism, Nature and Humanity". *Royal Institute of Philosophy Supplement*, 74, 95-108.
- Fox, Alan. (2005). "Process Ecology and the 'Ideal' Dao". *Journal of Chinese Philosophy*, 32(1), 47-57. doi:10.1111/j.1540-6253.2005.00174.x
- Girardot, N.J., James Miller, and Liu, Xiaogan (eds.). (2001). *Daoism and ecology: Ways within a cosmic landscape*. Cambridge, MA: Center for the Study of World Religions. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]
- Goldin, Paul R. (2005). "Why Daoism Is Not Environmentalism". *Journal of Chinese Philosophy*, 32(1), 75-87. doi:10.1111/j.1540-6253.2005.00176.x
- Grange, J. (2001). "Dao, Technology, and American Naturalism". *Philosophy East and West*, 51(3), 363-377. doi:10.1353/pew.2001.0040
- Jia-you, YANG. (2011). "Further Studies on the Connotations of Nature in the Dao De Jing". *Philosophical Analysis*, 4, 006.
- Kim, Sung-Hae. (2008). "The Immortal World". *Environmental Ethics*, 30(2), 135-157.
- Kirkland, Russell. (2001). "Responsible non-action' in a natural world: Perspectives from the *Neiye*, *Zhuangzi*, and *Daode jing*". En *Daoism and ecology*, ed. N.J. Girardot, J. Miller, and X. Liu, 283-304. Cambridge, MA: Harvard Center for the Study of World Religions.
- LaFargue, Michael. (2001). "Nature as part of human culture in Daoism". En *Daoism and ecology*, ed. N.J. Girardot et al., 45-60. Cambridge, MA: Center for the Study of World Religions.
- Lai, Karyn. (2003). "Conceptual Foundations for Environmental Ethics: A Daoist Perspective". *Environmental Ethics* 25: 247-266.
- Li, Wei. (1999). "Probe into the Concept of 'Generation' in the Lao Tze". (Analiza el concepto de generación no desde un punto de vista cosmológico, sino ontológico y orientado al cultivo personal). *Philosophy and Culture* 26 (11):1062-1071
- Liu, Jing. (2016). "What Is Nature? – Ziran in Early Daoist Thinking". *Asian philosophy*, 26(3), 265-279. doi:10.1080/09552367.2016.1215060 (estudia el concepto de ziran desde el punto de vista medioambiental).
- Liu, Xiaogan. (2001). "Non-action and the environment today: A conceptual and applied study of Laozi's philosophy". In *Daoism and ecology*, ed. N.J. Girardot, J. Miller, and X. Liu, 315-340. Cambridge, MA: Harvard Center for the Study of World Religions.
- Nelson, E. S. (2009). "Responding with Dao: Early Daoist Ethics and the Environment". *Philosophy East and West*, 59(3), 294-316. doi:10.1353/pew.0.0061
- Nelson, Eric Sean. (2004). "Responding to Heaven and Earth". *Environmental Philosophy*, 1(2), 65-74.
- Nixon, D. V. (2006). "The Environmental Resonance of Daoist Moving Meditations". *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology*, 10(3), 380-403. doi:10.1163/156853506778942095
- Ryden, Edmund. (2010). "The Daodejing and Environmental Protection". *Fu Jen International Religious Studies*, 4(1), 121-136.
- Tominaga, Thomas T. (1994). "Possibility of a Taoist-Like Wittgensteinian Environmental Ethics". *Journal of Chinese Philosophy*, 21(2), 139-154. doi:10.1111/j.1540-6253.1994.tb00462.x

- Volkman, Nancy. (2004). "Learning from Laozi: Daoism and Sustainability". *Landscape Review*, 10(1 2), 107-110.
- Wawrytko, Sandra A. (2005). "The Viability (Dao) and Virtuosity (De) of Daoist Ecology: Reversion (Fu) as Renewal". *Journal of Chinese Philosophy*, 32(1), 89-103. doi:10.1111/j.1540-6253.2005.00177.x (Analiza la viabilidad de una teoría ecológica a partir de presupuestos taoístas, basada en un cambio en la relación entre el hombre y la naturaleza).
- Wen-xue, Sun. (2001). "On Revelation of the Thought "the Dao Emulates Nature" in Dao De Jing to the Sustainable Development at Present". *Journal of Teachers College of Shanxi University*, 1, 001.

5.5. Política

- Ames, Roger T. (1983). "Is Political Taoism Anarchism?" *Journal of Chinese Philosophy* 10.1: 27-47.
- Bai, T. (2009). "How to Rule Without Taking Unnatural Actions (无为而治): A Comparative Study of the Political Philosophy of the 'Laozi'". *Philosophy East and West*, 59(4), 481-502. doi:10.1353/pew.0.0071. (Establece paralelismos con el pensamiento político de Rousseau.)
- Bender, Frederic L. (1983). "Taoism and Western Anarchism". *Journal of Chinese Philosophy*, 10(1), 5-26. doi:10.1111/j.1540-6253.1983.tb00271.x.
- Bender, Jacob. (2016). "Justice as the Practice of Non-Coercive Action: A Study of John Dewey and Classical Daoism". *Asian philosophy*, 26(1), 20-37. doi:10.1080/09552367.2015.1136200. (Es un intento de construcción de una comprensión de la justicia basada en ambas tradiciones).
- Blahuta, Jason P. (2015). *Fortune and the Dao: A Comparative Study of Machiavelli, the Daodejing, and the Han Feizi*: Lexington Books.
- Clark, John P. (1983). "On Taoism and Politics." *Journal of Chinese Philosophy*, 10(1), 65-87. doi:10.1111/j.1540-6253.1983.tb00274.x
- Clark, John, P. (1978). "What is Anarchism?" En Pennock and Chapman 1978.
- Clark, John, P. (1983). "On Taoism and Politics." *Journal of Chinese Philosophy* 10.1: 65-88.
- Clark, John. (1984). "Master Lao and the Anarchist Prince". *The Anarchist Moment*.
- Clarke, John J. (1999). "Taoist Politics: An Other Way?" En *Border Crossings: Towards a Comparative Political Theory*. Edited by Fred Dallmayr, 253-276. Lanham, MD: Lexington Books.
- Dunaj, L. (2015). "Potentialities and Limitations of Marina Carnogurská's Interpretation of the Daoist Understanding of Social Reality". *Journal of Sino – Western Communications*, 7(1), 49.
- Feldt, A. (2010). "Governing Through the Dao: A Non-Anarchistic Interpretation of the Laozi". *Dao*, 9(3), 323-337. doi:10.1007/s11712-010-9176-z (Propone una visión alternativa a la interpretación anarquista del taoísmo, proponiendo una teoría política positiva en el Laozi).
- Feng, Guan, & Ying, Zhou. (1994). "Lao Zi's Political Philosophy". *Chinese Studies in Philosophy*, 26(1-2), 11-12. doi:10.2753/CSP1097-146726010211 (Estudia el Liezi como filosofía política y filosofía militar).
- González, Carlos Agurto, & Mamani, Sonia Lidia Quequejana. (2014). "Esbozo para

- un análisis político-filosófico y jurídico del 'Tao Te King' de Lao Tsé". *Derecho y Cambio Social*, 11(36), 31.
- Goodfield, E. (2011). "Wu Wei East and West: Humanism and Anti-humanism in Daoist and Enlightenment Political Thought". *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, 126(126), 56-72. doi:10.3167/th.2011.5812603
- Li, Man. (2014). "Laozi Benyi: Politische Philosophie Für Die Letzte Phase Der Zeit". *Synthesis philosophica*, 29(1), 83-103.
- Rapp, John A. (1998). "Daoism and Anarchism Reconsidered". *Anarchist Studies* 6.2: 123-151.
- Stamatov, Aleksandar. (2014). "The Laozi and Anarchism". *Asian philosophy*, 24(3), 260-278. doi:10.1080/09552367.2014.960296. (Intento de refutación de la visión del Laozi como un text proto-anarquista).
- Wei-ming, T. (1979). "The 'Thought of Huang-Lao': A Reflection on the Lao Tzu and Huang Ti Texts in the Silk Manuscripts of Ma-Wang-Tui". *The Journal of Asian Studies*, 39(1), 95-110. doi:10.2307/2053506 [Defiende que la escuela Huang-Lao surgió de una fusión entre las ideas taoístas y legistas, fundando una justificación metafísica del poder político]
- Zhao, Yun-peng y Jiang, Hua. (2007). "On the Morals of Being Government Leaders in 'Dao De Jing' of Lao Zi and Their Present Age's Value". *Journal of Liaoning Technical University (Social Science Edition)*, 4, 004.

5.6. Lenguaje, lógica y retórica

- Allinson, Robert Elliott. (2007). "Wittgenstein, Lao Tzu and Chuang Tzu: The Art of Circumlocution". *Asian philosophy*, 17(1), 97-108. doi:10.1080/09552360701201247. (Analiza los límites del lenguaje en ambas tradiciones).
- Ariel, Yoav, and Gil Raz. (2010). "Anaphors or Cataphors? A Discussion of the Two Qi 其 Graphs in the First Chapter of the *Daodejing*." *Philosophy East and West* 60.3: 391-421.
- Danto, Arthur C. (1973). "Language and the Tao: Some Reflections on Ineffability". *Journal of Chinese Philosophy*, 1(1), 45-55. doi:10.1111/j.1540-6253.1973.tb00640.x (Interpretación a partir del encuentro de Confucio con Laozi, a quien compara con un dragón).
- Emerson, John J. (n.d.) Lao Tzu Stratified, II: A Sketch. Consultado en <http://www.idiocentrism.com/china.strata3.htm>, 10/08/2016.
- Emerson, John. (1995). "A Stratification of Lao Tzu". *Journal of Chinese Religions*, 23(1), 1-28.
- Equivalents, Proverbial. (2004). "Daoist Wisdom and Popular Wisdom: A Sociolinguistic Analysis of the Philosophical Maxims". *Wisdom in China and the West*, 22, 303.
- Goossaert, Vincent, & Hsia, Adrian. (1996). "Tao". *Reception in East and West*. (Euro-Sinica 5).
- Hansen, C. (1981). "Linguistic Skepticism in the Lao Tzu". *Philosophy East and West*, 31(3), 321-336. doi:10.2307/1398577
- Lau, D. C. (1958). "The treatment of Opposites in Lao Tzū". *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 21(2), 344-360. doi:10.1017/S0041977X00072724
- Li, Ruohui. (2011). "On Laozi's Dao—an Attempt to Make Philosophy Speak Chinese". *Frontiers of Philosophy in China*, 6(1), 1-19. doi:10.1007/s11466-011-

- 0122-x. (Es un intento de presentar el Laozi como un sistema filosófico dotado de una lógica propia).
- Linnell, Bruce R. A Pattern Recognition Approach to Identifying Different “Voices” in the Dao De Jing. *consultado en 28/08/2016, <http://zenfox42.com/DDJ-voices.pdf>.*
- Moeller, Hans-Georg. (1995). “Speech and Permanence in the Laozi: A Reading of the Twenty-Third Chapter as It Is Found in the Mawangdui Manuscript”. *Taoist Resources*, 6(1), 31-40.
- Mou, B. (2000). “Ultimate Concern and Language Engagement: A Reexamination of the Opening Message of the Dao De Jing”. *Journal of Chinese Philosophy*, 27(4), 429-439. doi:10.1111/0301-8121.00025
- Peláez, Lerma, & Gonzalo, Juan. (2013). “Semejanzas y diferencias: la analogía en el pensamiento chino Pre-Han”. Tesis Doctoral: UNED.
- Reynolds, B. K. (1969). “Lao Tzu: Persuasion Through Inaction and Non-Speaking”. *Today's Speech*, 17(1), 23-25. doi:10.1080/01463376909368862
- Wu, Helen Xiaoyan. (2004). “Daoist Wisdom and Popular Wisdom: A Sociolinguistic Analysis of the Philosophical Maxims in the Daode Jing and Their Proverbial Equivalents”. *Wisdom*, 255.
- Wu, Meiyao, & Stevenson, Frank. (2007). “Luhmann and Laozi on Self-Reference and Mutual Arising”. *Soziale Systeme*, 13.
- Yu, Anthony C. (2003). “Reading the” Daodejing”: Ethics and Politics of the Rhetoric”. *Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews*, 165-187.
- Zhijian, Tao. (1994). “Dao, Logos and Différance”. *Tao-Rezeption in Ost und West. Berlin*, 113-123.

6. Religión, misticismo e inmortalidad en el Laozi

- Assandri, Friederike (2009). *Beyond the Daode Jing: Twofold Mystery in Tang Daoism*. Three Pines Press.
- Chen, E. M. (1973). “Is There a Doctrine of Physical Immortality in the Tao Te Ching?” *History of Religions*, 12(3), 231-249. doi:10.1086/462678
- Csikszentmihalyi, Mark and Ivanhoe, Philip J., (eds.) (1999). *Religious and Philosophical Aspects of the Laozi*. Albany: State University of New York.
- Csikszentmihalyi, Mark. (1999). “Mysticism and Apophatic Discourse in the *Laozi*.” En *Religious and Philosophical Aspects of the Laozi*. Editado por Mark Csikszentmihalyi y Philip Ivanhoe. Albany, NY: State University of New York Press.
- Duceux, Isabelle. (2005). “Formas de la trascendencia en el daoísmo temprano”. *Estudios de Asia y África*, 269-297.
- Elorduy, Carmelo. (1966). “El ‘Tao’ sin nombre”. *Boletín de la Asociación Española de Orientalistas II (1966): 37-54*.
- Elorduy, Carmelo. (1968). “Lao-Tse y su concepto del Ser Supremo. Trascendencia del Tao”. *Boletín de la Asociación Española de Orientalistas IV (1968): 39-51*.
- Elorduy, Carmelo. (1971). “‘Tao’, Inmanente a La Creación”. *Boletín de la Asociación Española de Orientalistas VII (1971): 59-73*.
- Fellner, R. (2015). “Was the Idea of Reincarnation a Part of Notions Contained in the Dao De Jing? – A Case Study of the Chapter 16 of the Dao De Jing (Guodian Version)”. *Journal of Sino – Western Communications*, 7(1), 63. (Interesante ar-

- título sobre compatibilidad entre el Tao cosmológico del Laozi y la creencia en la reencarnación).
- Garner, Richard T. (1985). "The Deconstruction of the Mirror and Other Heresies: Ch'an and Taoism as Abnormal Discourse". *Journal of Chinese Philosophy*, 12(2), 155-168. doi:10.1111/j.1540-6253.1985.tb00004.x
- Grange, Joseph. (2002). "Introduction: Tao and God". *Journal of Chinese Philosophy*, 29(1), 3-4. doi:10.1111/1540-6253.00064
- Izutsu, Toshihiko (1984). *Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts*. Berkeley: University of California Press.
- Jia, J. (2009). "Religious Origin of the Terms Dao and De and their Signification in the Laozi". *Journal of the Royal Asiatic Society*, 19(4), 459-488. doi:10.1017/S135618630999006X
- Kohn, Livia. (1992). *Early Chinese mysticism: Philosophy and soteriology in the Taoist tradition*. Princeton: Princeton University Press. (Interesante tratamiento del Laozi en el capítulo 2 "The Foundations of Chinese Mysticism").
- Kohn, Livia. (2009). *Readings in Daoist Mysticism*. Magdalena: Three Pines Press.
- Lafargue, Michael. (2002). "God and Dao: An Experiment in Historicist Theology and Critical Interpretation". *Journal of Chinese Philosophy*, 29(1), 35-64. doi:10.1111/1540-6253.00067
- Martin, William. (2009). *A Path and a Practice: Using Lao Tzu's Tao Te Ching as a Guide to an Awakened Spiritual Life*: Da Capo Press.
- Peiyi, Zhou. (2004). "Comparative Study of Dao De Jing and the Bible". *Intercultural Communication studies XII-2*.
- Radpour, Esmaeil. (2015). "Ecstatic Language of Early Daoism: A Sufi Point of View". *Transcendent Philosophy Journal* 16:213-230. (Compara el discurso taoísta con el shath de los sufíes).
- Roberts, Moss. (1999). "The Laozi in the Context of Early Daoist Mystical Praxis." En Csikszentmihalyi and Ivanhoe 1999: 59-96.
- Roth, Harold D. (1997). "Evidence for stages of meditation in early Taoism". *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 60(2): 295-314.
- Roth, Harold D. (1999). "The Laozi in the Context of Early Daoist Mystical Praxis". *Religious and philosophical aspects of the Laozi*, 59-96. (Acerca de las prácticas de meditación en el Laozi).
- Schipper, Kristofer. (2011). "The Wholeness of Chaos: Laozi on the Beginning". *China's Creation and Origin Myths* (pp. 135-152): Brill.
- See, Rachel. (2014). "Synchronicity, Duality and Immortality in Daoist Thought". *JCCC Honors Journal*, 5(2), 5.
- Seidel, Anna K. (1969). "The Image of the Perfect Ruler in Early Taoist Messianism: Lao-Tzu and Li Hung". *History of Religions*, 9(2/3), 216-247.
- Sivin, Nathan. (1978). "On the Word 'Taoist' as a Source of Perplexity. With Special Reference to the Relations of Science and Religion in Traditional China". *History of Religions* 17.3-4 pp. 303-330. Edición revisada (1995) "On the word 'Daoist' as a source of perplexity, with special reference to the relations of science and religion in traditional China". *Medicine, philosophy and religion in ancient China*, 303-330. Hampshire: Variorum.
- Tang, Yijie. (2015). "On the Dao De Jing (Tao Te Ching)". *Confucianism, Buddhism, Daoism, Christianity and Chinese Culture* (pp. 153-157). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

- Weber, Paulina Rivero. (2014). "Daoísmo: ¿ Filosofía, Religión O Misticismo?" *Revista de Filosofía*, 137, 131-137.
- Wile, Douglas. (2012). "Taijiquan and Daoism. From Religion to Martial Art and Martial Art to Religion". *Revista de Artes Marciales Asiáticas*, 3(1), 8-45.

7. Estética, arte, poesía en el Laozi

- Antelo, Raul. (2015). "El Wu Wei y la secesión de la historia". *RECIAL| Revista del CIFYH Área Letras*(8). (Laozi define el wuwei como acción decreciente o deseo decreciente. El texto propone una escena en tres momentos (1958-1967-2013) y a través de tres artistas brasileños: Maria Martins, Guimarães Rosa, Bernardo Carvalho).
- Hall, Joshua M. (2012). "Hyperion as Daoist Masterpiece: Keats and the Daodejing". *Asian philosophy*, 22(3), 225-237. doi:10.1080/09552367.2012.708985 (Interpreta el Hyperion como una obra maestra de la tradición taoísta).
- Li, Wei, & Chen, John Z Ming. (2012). "Towards Fred Cogswell's Paradoxical Poetics of Suggestive Silence, Elaboration, and the Dao's Nature and Rhythms". *Canadian Review of Comparative Literature/Revue Canadienne de Littérature Comparée*, 39(1).
- Liu, Xiaogan 劉笑敢. (1994). *Classifying the Zhuangzi chapters*. Trad. William E. Savage. Ann Arbor: Center for Chinese Studies, University of Michigan. (A pesar de enfocarse en el Zhuangzi, este ensayo plantea una datación del Laozi basada en el estilo rítmico del *Laozi*, libro de las odas, y *Canciones de Chu*.)
- Soich, Matias. (2014). "Figuras del Oriente en 'Mil Mesetas' y '¿Qué es la filosofía?': del 'I Ching' y el pintor-poeta chino al pensamiento por figuras y el devenir Imperceptible". *Contrastes: revista internacional de filosofía*, 19(2), 357-378.
- Xiaoyan, Sun, & Lin, Jing. (2012). "Daoism and Chinese Landscape Painting". *Transformative Eco-education for Human and Planetary Survival*.
- Zhu, Rui. (2002). "Wu-Wei: Lao-Zi, Zhuang-Zi and the Aesthetic Judgement". *Asian philosophy*, 12(1), 53-63. doi:10.1080/09552360220142252. (Estudia el concepto de wuwei como principio utilitarista en el Laozi y como cosmovisión estética en el Zhuangzi. Ilustra esta comparación con conceptos kantianos).

8. Estudios comparativos

8.1. Laozi con la filosofía griega y medieval

- Benesch, Walter. (1996). "Skepsis as Metaphysical Principle and Epistemological Practice: Some Taoist and Greek Comparisons". *Journal of Chinese Philosophy*, 23(4), 467-487. doi:10.1111/j.1540-6253.1996.tb00493.x
- Grafflin, Dennis, & Mair, Victor H. (1998). "A Southwest Asian Voice in the Daodejing?". *Sino-platonic Papers* 79.
- Lu, Martin Wu-Chi. (1994). "The Confucian, Taoist and Augustinian Approaches to Truth and Their Contemporary Implications". *Journal of Chinese Philosophy*, 21(1), 71-92. doi:10.1111/j.1540-6253.1994.tb00459.x
- Meng, J. C. S. (2003). "Nameless Dao: A Rapprochement Between the Tao Te Ching

- and St. Thomas Aquinas' Metaphysics of Unlimited Being". *Journal of Chinese Philosophy*, 30(1), 99-113. doi:10.1111/1540-6253.00108
- Pagallo, U. G. O. (2005). "Plato's Daoism and the Tübingen School." *Journal of Chinese Philosophy*, 32(4), 597-613. doi:10.1111/j.1540-6253.2005.00323.x (Retoma las interpretaciones Platón de G. Reale y Hans Krämer a la luz del pensamiento chino. Examina las similitudes entre las enseñanzas esotéricas de Platón y la doctrina taoísta temprana).
- Soo Meng, J. C. (2003). "Nameless Dao: A Rapprochement between the Tao-Te Ching and St. Thomas Aquinas' Metaphysics of Unlimited Being". *Journal of Chinese Philosophy*, 30(1), 99-113. (Compara ambos modelos metafísicos con énfasis en la immanencia o transcendencia de la fuente de lo real).
- Thomas Sherman, S. J. (2006). "Being Natural," the Good Human Being, and the Goodness of Acting Naturally in The Laozi and The Nicomachean Ethics. *Dao*, 5(2), 331-347. doi:10.1007/bf02868039
- Wong, David B. (2006). "The meaning of detachment in Daoism, Buddhism, and Stoicism". *Dao: A Journal of Comparative Philosophy* 5(2): 207-219.
- Yu, Jiyuan. (2016). "Moral Naturalism in Stoicism and Daoism". *Philosophical Inquiry*, 40(1/2), 95-112.

8.2. Laozi con autores occidentales modernos y contemporáneos

- Bain, D. C. (1980). "The 'Tao Te Ching' As Background of the Novels of Ursula K. Le Guin". *Extrapolation*, 21(3), 209.
- Brandt, Jimmy. (2015). "Does the Dude Abide by the Tao?: A Comparative Study of Dudeism and the Tao Te Ching". *Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, History of Religions*. (Curioso trabajo que estudia los paralelos entre el Laozi y la figura de Dude que aparece en el filme "El Gran Lebowski").
- Chai, David. (2014). "Nothingness and the Clearing: Heidegger, Daoism and the Quest for Primal Clarity". *The Review of Metaphysics*, 67(3), 583-601.
- Chan, W. (2003). "Phenomenology of Technology: East and West". *Journal of Chinese Philosophy*, 30(1), 1-18. (Estudia las influencias del Laozi en el pensamiento de Heidegger sobre la esencia de la técnica).
- Chen, Ellen M. (2005). "How Taoist Is Heidegger?". *International philosophical quarterly*, 45(1), 5-19. (Estudia la influencia del taoísmo sobre el pensamiento de Heidegger a través de Otto Pöggeler y Reinhard May).
- Cheng, François. (2001). "Lacan y el pensamiento chino". En *VV. AA. Lacan: el escrito, la imagen, México, DF*.
- Froese, Katrin. (2004). "From Nihilism to Nothingness: A Comparison of Nietzschean and Daoist Thought". *Dao*, 4(1), 97-116. doi:10.1007/bf02871085
- Fu, Charles Wei-Hsun 傅偉勳. (1976). "Creative hermeneutics: Taoist metaphysics and Heidegger". *Journal of Chinese Philosophy* 3: 115-143.
- Fu, Charles Wei-Hsun. (1976). "Creative Hermeneutics: Taoist Metaphysics and Heidegger". *Journal of Chinese Philosophy*, 3(2), 115-143. doi:10.1111/j.1540-6253.1976.tb00384.x
- Goodman, Russell. (1976). "Style, Dialectic, and the Aim of Philosophy in Wittgenstein and the Taoists". *Journal of Chinese Philosophy*, 3(2), 145-157. doi:10.1111/j.1540-6253.1976.tb00385.x

- Heim, Michael. (1984). "A Philosophy of Comparison: Heidegger and Lao Tzu". *Journal of Chinese Philosophy*, 11(4), 307-335. doi:10.1111/j.1540-6253.1984.tb00311.x
- Hermesen, E. (1996). "Person-Centered Psychology and Taoism: The Reception of Lao-Tzu by Carl R. Rogers". *International Journal for the Psychology of Religion*, 6(2), 107-125. doi:10.1207/s15327582ijpr0602
- Kapust, Daniel. (2009). "Hayek and the Daodejing on Order and Coercion". *A bridge too far?: commonalities and differences between China and the United States*, 73.
- Kolb, David. (2009). "Heidegger on East-West Dialogue". *American Catholic Philosophical Quarterly*, 83(1), 164-167.
- Krueger, Joel W. (2009). "Knowing through the Body: The Daodejing and Dewey". *Journal of Chinese Philosophy*, 36(1), 31-52. doi:10.1111/j.1540-6253.2008.01503.x (Se centra e la naturaleza pragmatista del wuwei y la comparación de ambos autores en el terreno de la moral).
- Kui, W. K. (2011). "Hegel's Criticism of Laozi and its Implications". *Philosophy East and West*, 61(1), 56-79.
- Ma, L. (2006). "Deciphering Heidegger's Connection with the Daodejing". *Asian philosophy*, 16(3), 149-171. doi:10.1080/09552360600979380 (Se detiene a considerar todos los estudios acerca de las seis citas del Laozi que aparecen las obras de Heidegger).
- Ma, L. (2008). "Heidegger's (Dis)engagement With Asian Languages". *Journal of Chinese Philosophy*, 35(2), 319-337. doi:10.1111/j.1540-6253.2008.00480.x
- Maki, Wilma J. (2016). "Dewey's Link with Daoism: Ideals of Nature, Cultivation Practices, and Applications in Lessons". *Educational Philosophy and Theory*, 48(2), 150-164.
- Morillas, Antonio Miguel Martín, & Miguel, Antonio. (2007). *La nada en el segundo Heidegger y el vacío en Oriente: hermenéutica contrastativa*: Editorial de la Universidad de Granada.
- Mou, B. (2001). "Moral rules and Moral Experience: A Comparative Analysis of Dewey and Laozi on Morality". *Asian Philosophy*, 11(3), 161-178. doi:10.1080/09552360120116919
- Nelson, Eric S. (2014). "Technology and the Way: Buber, Heidegger, and Lao-Zhuang 'Daoism'." *Journal of Chinese Philosophy*, 41(3/4), 307-327. doi:10.1111/1540-6253.12118.
- Nelson, E. S. (2013). "Levinas and Kierkegaard: The Akedah, the Dao, and Aporetic Ethics". *Journal of Chinese Philosophy*, 40(1), 164-184. doi:10.1111/1540-6253.12021
- Nuyen, A. T. (2000). "The Dao of Ethics: From the Writings of Levinas to the Daodejing". *Journal of Chinese Philosophy*, 27(3), 287-298. doi:10.1111/0301-8121.00018
- Owens, Wayne D. (1990). "Radical Concrete Particularity: Heidegger, Lao Tzu, and Chuang Tzu". *Journal of Chinese Philosophy*, 17(2), 235-255.
- Park, Ynhui. (1984). "Lao Tzu and Nietzsche: Wanderer and Superman". *Journal of Chinese Philosophy*, 11(4), 401-411. doi:10.1111/j.1540-6253.1984.tb00315.x
- Parkes, Graham. (2012). "Lao- Zhuang and Heidegger on Nature and Technology". *Journal of Chinese Philosophy*, 39, 112-133. doi:10.1111/1540-6253.12005
- Pawlik, L. (2005). "Forget the Observer: The Presence, the Paradox and Self-reference". *Kybernetes*, 34(3/4), 558-566. doi:10.1108/03684920510581738 [In-

- terésante artículo de experimentos mentales a partir de Wittgenstein, Lao Zi y Zhuang Zi].
- Pohl, K. (2003). "Play-Thing of the Times: Critical Review of the Reception of Daoism in the West". *Journal of Chinese Philosophy*, 30(3-4), 469-486. doi:10.1111/1540-6253.00132 [Repaso de la recepción e influencias del taoísmo en Occidente].
- Roberts, P. (2012). "Bridging East and West—Or, a Bridge Too Far? Paulo Freire and the Tao Te Ching". *Educational Philosophy and Theory*, 44(9), 942-958. doi:10.1111/j.1469-5812.2011.00797.x [Análisis de la influencia del Tao Te King en el pensamiento de Paulo Freire].
- Sartwell, C. (2009). "Dewey and Taoism: Teleology and Art". *Journal of Aesthetic Education*, 43(1), 30-40. doi:10.1353/jae.0.0035
- Shepherd, Robert J. (2007). "Perpetual Unease or Being at Ease? Derrida, Daoism, and The 'metaphysics of Presence'". *Philosophy East and West*, 57(2), 227-243.
- Silantsyeva, T. (2016). "The Triads of Expression and the Four Paradoxes of Sense: A Deleuzean Reading of the two Opening Aphorisms of the Dao De Jing". *Dao*, 15(3), 355-377. doi:10.1007/s11712-016-9500-3
- Soich, Matías. (2015). "Resonancias conceptuales y figuras del Oriente en Mil Mesetas: del Tao y el Go al cuerpo sin órganos y la máquina de guerra". *Eidos*(22), 115-142.
- Stambough, Joan. (1984). "Heidegger, Taoism and the Question of Metaphysics". *Journal of Chinese Philosophy*, 11(4), 337-352. doi:10.1111/j.1540-6253.1984.tb00312.x
- Tang, Paul C. L., & Schivartz, Robert David. (1988). "The Limits of Language: Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus and Lao Tzu's Tao Te Ching". *Journal of Chinese Philosophy*, 15(1), 9-33. doi:10.1111/j.1540-6253.1988.tb00588.x
- Tominaga, Thomas T. (1982). "Taoist and Wittgensteinian Mysticism". *Journal of Chinese Philosophy*, 9(3), 269-289. doi:10.1111/j.1540-6253.1982.tb00572.x
- Tominaga, Thomas T. (1983). "Ch'an, Taoism, and Wittgenstein". *Journal of Chinese Philosophy*, 10(2), 127-145. doi:10.1111/j.1540-6253.1983.tb00277.x
- Wang, James Qingjie. (2004). "Heng and Temporality of Dao: Laozi and Heidegger". En David Carr & Cheung Chan-Fai (Eds.), *Space, Time, and Culture* (pp. 201-217). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Wang, L. (2008). "An Approach to Emerson's Writing Style from a Daoist Perspective". *Dao*, 7(3), 295. doi:10.1007/s11712-008-9073-x (Compara los ensayos de Ralph Waldo Emerson con el Laozi).
- Wang, Q. J. (2016). "Thing-ing and No-thing in Heidegger, Kant, and Laozi". *Dao*, 15(2), 159-174. doi:10.1007/s11712-016-9485-y (Relaciona los tres autores a partir de un análisis ontológico de los términos citados).
- Wang, Qingjie. (2004). *Heidegger and a Hermeneutical Interpretation of Confucianism and Daoism* 解釋學、海德格爾與儒道今釋. Beijing 北京: Zhongguo Renmin Daxue Chubanshe 中國人民大學出版社.
- Wang, Qingjie. (2005). "Tao and Being: Heidegger's 'Fourfold' and Lao-Tzu's Ziranist Conception of Being 道之為物: 海德格的 '四方域' 物論與老子的自然物論." *Phenomenology and the Human Sciences* 現象學與人文科學 2: 261-314.
- Wenning, Mario. (2011). "Kant and Daoism on Nothingness". *Journal of Chinese Philosophy*, 38(4), 556-568. doi:10.1111/j.1540-6253.2011.01675.x. (Analiza este

concepto como base para establecer las diferencias entre la filosofía oriental y la occidental).

- Wohlfart, G., & Heitz, M. (2003). "Heidegger and Laozi: Wu (Nothing)—on Chapter 11 of the Daodejing. *Journal of Chinese Philosophy*, 30(1), 39-59. doi:10.1111/1540-6253.00105 (Discute aspectos clave relacionados con la traducción de este fragmento).
- Yao, Zhihua. (2010). "Typology of Nothing: Heidegger, Daoism and Buddhism". *Comparative Philosophy*, 1(1), 78-89.
- Zhan, Mei. (2011). "Worlding Oneness Daoism, Heidegger, and Possibilities for Treating the Human". *Social Text*, 29(4 109), 107-128.
- Zhang, Xianglong 張祥龍. (1996). *Heidegger's Thinking and the Chinese Dao of Heaven* 海德格爾思想與中國天道. Beijing 北京: Sanlian Shudian 三聯書店.
- Zhang, X. (2009). "The Coming Time "Between" Being and Daoist Emptiness: An Analysis of Heidegger's Article Inquiring into the Uniqueness of the Poet via the Lao Zi". *Philosophy East and West*, 59(1), 71-87. doi:10.1353/pew.0.0041 [Análisis de un artículo de Heidegger sobre el capítulo 11 del Tao Te King, en el que ilustra una primera concepción sobre el "Ser" y el "Tiempo" que será la que desarrolle en sus obras posteriores.]

8.3. Laozi con el budismo e hinduismo

- Cai, Hong 蔡宏. (2001). *Prajña and Laozi-Zhuangzi* 般若與老莊. Chengdu: Bashu shushe. (Compara la ética y la metafísica de la escuela budista Prajña con los clásicos taoístas).
- Choudhuri, Indra Nath. (1994). "Indian Response to the Book of Tao". *Indian horizons*, 43(1-2), 435-442.
- Chten, Edward T. (1984). "The Conception of Language and the Use of Paradox in Buddhism and Taoism". *Journal of Chinese Philosophy*, 11(4), 375-399. doi:10.1111/j.1540-6253.1984.tb00314.x
- Gunaratne, S. A. (2013). "Go East young 'man': Seek wisdom from Laozi and Buddha on how to metatheorize mediatization". *Journal of Multicultural Discourses*, 8(3), 165-181.
- Hahn, Robert. (1981). "Being and Non-Being in Rig Veda X, in the Writings of the Lao-Tzu and Chuang-Tzu, and in the "Later" Plato". *Journal of Chinese Philosophy*, 8(2), 119-142. doi:10.1111/j.1540-6253.1981.tb00251.x
- Hsu, Sung-Peng. (1975). "Han-Shan Te-Ch'ing: A Buddhist Interpretation of Taoism". *Journal of Chinese Philosophy*, 2(4), 417-427. doi:10.1111/j.1540-6253.1975.tb00155.x
- Inada, Kenneth K. (1994). "The Challenge of Buddhō-Taoist Metaphysics of Experience". *Journal of Chinese Philosophy*, 21(1), 27-47. doi:10.1111/j.1540-6253.1994.tb00455.x
- Inada, Kenneth. (1988). "Zen and Taoism: Common and Uncommon Grounds of Discourse". *Journal of Chinese Philosophy*, 15(1), 51-65. doi:10.1111/j.1540-6253.1988.tb00590.x
- Jäger, Henrik. (1999). "Ein Beispiel Buddhistischer Exegese Das Daodejing Jie Von Grossmeister Hanshan Deqing (1546-1623)". *Monumenta Serica*, 47(1), 349-362. doi:10.1080/02549948.1999.11731335

- Li, Xia 李霞. (1996). *Daoist philosophy and Chan* 道家與禪宗. Hefei: Anhui daxue chubanshe. (Comparación entre el taoísmo y el budismo Chan).
- Li, Yangzheng 李養正. (1999). *Outlines of the historical Interactions between Buddhism and Daoism* 佛道交涉史論要. Hong Kong: Qingsongguan Xianggang daojiao xueyuan. (Introducción general a las relaciones históricas entre taoísmo y budismo.)
- Lin, Chien-Te 林建德. (2007). *A comparison of the philosophies of Laozi and the Mu lamadhyamakaka rika* 老子與中論之哲學比較. Tesis de doctorado, National Taiwan University. (Comparación entre el Laozi y el Na ga rjuna).
- Lu, Jiyang 陸基洋. (2007). "Comments on Slingerland's Interpretation of Laozi's *wu-wei*" 評斯林格 蘭對老子無為之詮釋". *Chinese Philosophy and Culture* 中國哲學與文化 1: 305-320.
- Mingran, T. (2008). «Emptiness, Being and Non-being: Sengzhao's Reinterpretation of the Laozi and Zhuangzi in a Buddhist Context». *Dao: A Journal of Comparative Philosophy*, 7(2), pp. 195-209.
- Theodor, Ithamar y Yao, Zhihua (Eds.) (2014). *Brahman and Dao: Comparative Studies of Indian and Chinese Philosophy and Religion*. Lanham: Lexington Books, 291pp., ISBN: 9780739171721.
- Wang, Youru. (2003). *Linguistic strategies in Daoist Zhuangzi and Chan Buddhism: The other way of speaking*. London/New York: Routledge.
- Wang, Zhongjiang 王中江. (2001). *Daoist metaphysics* 道家形而上學. Shanghai: Shanghai wenhua chubanshe.
- Xiao, Dengfu 蕭登福. (1995). *Daoist religion and Buddhism* 道教與佛教. Taipei: Dongda tushu gongsi.
- Xiao, Dengfu. (2003). *Daoism and the early development of Chinese Buddhist doctrines* 道家 道教與中土佛 教初期經義發展. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
- Xu, Xiaoyue 徐小躍. (1992). *Chan and Laozi-Zhuangzi* 禪與老莊. Hangzhou: Zhejiang renmin chubanshe.
- Yi, W. U. (1985). "On Chinese Ch'an in Relation to Taoism". *Journal of Chinese Philosophy*, 12(2), 131-154. doi:10.1111/j.1540-6253.1985.tb00003.x
- Zhao, Weiwei 趙偉偉. (2007). "Differences and similarity between nothingness in Laozi and Emptiness in the *Mu lamadhyamakaka rika*" 老子的無與中論的空之異同". *Chinese Philosophy and Culture* 中國哲學與文化 2: 324-341.

8.4. Laozi con Confucio y otros autores chinos

- Allen, B. (2014). "Daoism and Chinese Martial Arts". *Dao*, 13(2), 251-266. doi:10.1007/s11712-014-9371-4
- Almeder, Robert. (1980). "The Harmony of Confucian and Taoist Moral Attitudes". *Journal of Chinese Philosophy*, 7(1), 51-53. doi:10.1111/j.1540-6253.1980.tb00231.x
- Barrera Parra, J. (2003). "Ética y guerra en Sun Tzu". *Revista De Estudios Sociales*, (14), 11-25. [Influencia de Tao Te King en Sun Tzu].
- Chan, W. (1975). "Chu Hsi's Appraisal of Lao Tzu". *Philosophy East and West*, 25(2), 131-144.
- Cheng, C. (2009). "Paradigm of Change (yi 易) in Classical Chinese Philosophy: Part I". *Journal of Chinese Philosophy*, 36(4), 516-530. doi:10.1111/j.1540-6253.2009.01538.x

- Cheng, C. (2011). "Interpreting Paradigm of Change in Chinese Philosophy". *Journal of Chinese Philosophy*, 38(3), 339-367. doi:10.1111/j.1540-6253.2011.01659.x
- Cunshan, Li. (2000). "Early Daoist and Confucian Relations as Seen from the Guodian Chu Slips". *Contemporary Chinese Thought*, 32(2), 68-90. doi:10.1080/10971467.2001.11735782
- Hongyu, WANG Perkins, Franklin. (2014). "The Mozi and the Daodejing". *Journal of Chinese Philosophy*, 41(1/2), 18-32. doi:10.1111/1540-6253.12089 (Presenta un intento de hibridación de ambos autores a partir de la consideración del Laozi como resolución de las tensiones inherentes en Mozi).
- Liu, JeeLoo. (2003). "The Daoist Conception of Truth: Laozi's Metaphysical Realism Vs. Zhuangzi's Internal Realism". En *Bo Mou* (ed.), *Comparative Approaches to Chinese Philosophy*, 278-293.
- Lyon, A. (2010). "Writing an Empire: Cross-talk on Authority, Act, and Relationships with the Other in the Analects, Daodejing, and HanFeizi". *College English*, 72(4), 350.
- Moeller, H. (2012). "Daoist Criticisms of Confucian Sacrificial Rites". *Sophia*, 51(2), 283-292. doi:10.1007/s11841-012-0302-8
- Moran, Patrick Edwin. (1993). *Three Smaller Wisdom Books: Lao Zi's Dao De Jing, the Great Learning (Da Xue), and the Doctrine of the Mean (Zhong Yong)*. University Press of America.
- Perkins, F. (2014). "The Mozi and the Daodejing". *Journal of Chinese Philosophy*, 41(1-2), 18-32. doi:10.1111/1540-6253.12089
- Shen, Vincent. (1996). "Confucianism and Taoism in Response to Constructive Realism". *Journal of Chinese Philosophy*, 23(1), 59-78. doi:10.1111/j.1540-6253.1996.tb00485.x
- Shoucheng, Y. A. N. (1994). "The Parting of the Tao: On the Similarities and Differences between Early Confucianism and Early Taoism". *Journal of Chinese Philosophy*, 21(2), 155-178. doi:10.1111/j.1540-6253.1994.tb00463.x
- Trauzettel, Rolf. (1999). "Von Laozi 6 Zu Laozi 42 Mythologischer, Literarischer Oder Philosophischer Diskurs?" *Monumenta Serica*, 47(1), 271-283. doi:10.1080/02549948.1999.11731331
- Vervoorn, A. A. T. (1981). "Taoism, Legalism and the Quest for Order in Warring States China". *Journal of Chinese Philosophy*, 8(3), 303-324. doi:10.1111/j.1540-6253.1981.tb00258.x
- Xie, W. (2000). "Approaching the Dao: From Lao zi to Zhuang zi". *Journal of Chinese Philosophy*, 27(4), 469-488. doi:10.1111/0301-8121.00027
- Yuan, Yonghao. (2008). "Lao Tzu and Zhuang Tzu's Critique of Confucian Theory of Moral Community". *Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy*, 51, 45-53.

9. Laozi y ciencias sociales

9.1. Liderazgo

- Bai, X., & Morris, N. (2014). "Leadership and Virtue Ethics." *Public Integrity*, 16(2), 173-186. doi:10.2753/PIN1099-9922160205
- Chen, G. (2005). "An Organizational Learning Model Based on Western and Chi-

- nese Management Thoughts and Practices". *Management Decision*, 43(4), 479-500. doi:10.1108/00251740510593503
- De Bettignies, H-C, Ip, K, Xuezhui, B, Habisch, A, Lenssen, G, & Gerstner, Ansgar. (2011). "Leadership and Organizational Patterns in the Daodejing". *Journal of Management Development*, 30(7/8), 675-684.
- De Man, Huibert. (2011). "Chinese Philosophy as a Mirror for Western Leaders". *The Maastricht School of Management*.
- Dreher, D. E. (2002). "Leading with the Tao: The Energizing Power of Respect". *The Learning Organization*, 9(5), 206-213. doi:10.1108/09696470210442150
- Foo, C. (2007). "Epistemology of Strategy: Some Insights from Empirical Analyses". *Chinese Management Studies*, 1(3), 154-166. doi:10.1108/17506140710779276
- Foo, C., & McKiernan, P. (2007). "Molecular, Structural Firm Adaptations to Environments: Empirical Tao of the CEO". *Chinese Management Studies*, 1(1), 6-24. doi:10.1108/17506140710735436
- Frosch, R. A. (2000). "Learning from Lao Tzu: A Leadership Primer". *Research-Technology Management*, 43(3), 27-28.
- Gerstner, A. (2011). "Leadership and Organizational Patterns in the Daodejing". *Journal of Management Development*, 30(7/8), 675-684. doi:10.1108/02621711111150191
- Heider, John. (2014). *The Tao of Leadership: Lao Tzu's Tao Te Ching Adapted for a New Age*: Green Dragon Books.
- Heilbrunn, D. (2009). "Hermann Hesse and the Daodejing on the Wu and You of Sage-Leaders". *Dao: A Journal of Comparative Philosophy*, 8(1), 79. doi:10.1007/s11712-008-9100-y
- Hensler, D. A., Edgeman, R. L., & Guerrero-Cusumano, J. (2000). "East Meets West: Weaving the Threads of Deming, Da Vinci and the Tao Te Ching". *Total Quality Management*, 11(4-6), 501-508. doi:10.1080/09544120050007814
- Ip, Po-Keung. (2013). "Daoism and Business Ethics". *Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics* (pp. 935-954): Springer.
- Liang, Gin-Shuh. (2011). "The Application of Laozi's Daodejing to Today's Maritime Leaders: An Empirical Study from Stakeholders' Viewpoints in Taiwan". *African Journal of Business Management*, 5(30), 11955.
- Pheng, Low Sui. (1995). "Lao Tzu's Tao Te Ching and Its Relevance to Project Leadership in Construction". *International Journal of Project Management*, 13(5), 295-302.
- Slater, J. J. (2004). "The Tao of Caring: The Prisoner's Dilemma in Education Resolved". *Curriculum and Teaching Dialogue*, 6(2), 145.
- Sui Pheng, L. (2003). "Lessons from Lao Tzu's Tao Te Ching for the Facilities Manager". *Facilities*, 21(11/12), 280-288. doi:10.1108/02632770310500356
- Sui Pheng, L., & Sirpal, R. (1995). "Leadership Style for Managing a Real Estate Marketing Team: An Oriental Perspective". *Property Management*, 13(1), 29-39. doi:10.1108/02637479510077499
- Wen, L., & Hwang, K. P. (2008). "A Study on the Application of Laozi's Thoughts on Educational Leadership and Management". *Asia Pacific Education Review*, 9(3), 262.
- Wen, Lian-shiung, & Hwang, Kevin P. (2008). "A Study on the Application of Laozi's Thoughts on Educational Leadership and Management". *Asia Pacific Education Review*, 9(3), 262-269. doi:10.1007/bf03026715. (Identifica ideas del Laozi que pueden ser aplicadas a la educación actual, basado en los comentarios de Wang Bi y Ju-Chou).

- Zhang, Y., & Fong Foo, S. (2012). "Balanced Leadership: Perspectives, Principles and Practices". *Chinese Management Studies*, 6(2), 245-256. doi:10.1108/17506141211236686
- Zhou, Yuan-cheng, & CHEN, Liang-liang. (2007). "Harmonious Construction: Laozi's Dao De Jing and Corporate Management". *Journal of Hengyang Normal University*, 4, 014.

9.2. Laozi, psicología, enfermería y medicina

Es muy curioso que en multitud de artículos en revistas especializadas en medicina se cita el Laozi como referencia a dejar que el cuerpo ponga en marcha los propios mecanismos de curación. Pero son citas la mayor parte de las veces tangenciales, casi siempre como una ilustración poética de lo que quiere decir el investigador. Sin embargo, en el caso de la enfermería hay varios artículos que sí exploran con más detenimiento esta obra para inspirar o apoyar una "deontología taoísta".

- Chung, S., & Fitzsimons, V. (2015). "Nursing and Daoism: Wading in the River of Practice". *Creative Nursing*, 21(4), 245.
- Cott, Christopher, & Rock, Adam J. (2009). "The Psychology of Daoism: Past Research and Future Directions". *International journal of transpersonal studies*, 28, 119-133.
- Craig, E. (2007). "Tao Psychotherapy: Introducing a New Approach to Humanistic Practice". *The Humanistic Psychologist*, 35(2), 109-133. doi:10.1080/08873260701274074 [Describe la técnica de "psicoterapia taoísta" fundada por el psiquiatra coreano Dr. Rhee Dongshick en 1974]
- Guo, Jian-Kan. (2007). "Yin and Yang: The Dao of the Kidney". *Kidney international*, 71(8), 715-716.
- Harper, Donald. (1995). "The bellows analogy in Laozi V and warring states macrobiotic hygiene". *Early China* 20: 381-391.
- Kohn, Livia. (2013). "The Daoist Body of Qi". *Religion and the Subtle Body in Asia and the West: Between Mind and Body*, 8, 16.
- Lahav, R. A. N. (1996). "Philosophical Counseling and Taoism: Wisdom and Lived Philosophical Understanding". *Journal of Chinese Philosophy*, 23(3), 259-276. doi:10.1111/j.1540-6253.1996.tb00630.x
- Lee, Yueh-Ting, Yang, Honggang, & Wang, Min. (2009). "Daoist Harmony as a Chinese Philosophy and Psychology". *Peace and Conflict Studies*, 16(1), 68-81.
- Lee, Yueh-Ting. (2003). "Daoistic Humanism in Ancient China: Broadening Personality and Counseling Theories in the 21st Century". *Journal of Humanistic Psychology*, 43(1), 64-85.
- Moeller, Hans-Georg. (2015). "Health in Daoist Philosophy". *宗教哲學*(74), 127-148.
- Nedelea, Marilena Oana. (2013). "Highlights Propedeutice Ancient Law in the Work of Lao-Zi". *Ecoforum Journal*, 2(1), 11.
- Overman, B. (1994). "Lessons from the Tao for Birthing Practice". *Journal of Holistic Nursing*, 12(2), 142-147. doi:10.1177/089801019401200204
- Pan, Da'an. (2003). "The Tao of a Peaceful Mind: The Representation of Emotional Health and Healing in Traditional Chinese Literature". *Mental Health, Religion & Culture*, 6(3), 241-259.

- Roth, Harold D. (1991). "Psychology and self-cultivation in early Taoistic thought". *Harvard Journal of Asiatic Studies* 51(2): 599-650. (Defiende que el Laozi y el Zhuangzi componen una tradición taoísta temprana).
- Silveira, Sarita, Bao, Yan, Wang, Lingyan, Pöppel, Ernst, Avram, Mihai, Simmank, Fabian, . . . Blautzik, Janusch. (2015). "Does a Bishop Pray When He Prays? And Does His Brain Distinguish between Different Religions?" *PsyCh Journal*, 4(4), 199-207. (Curioso estudio empírico que compara la respuesta cerebral estudiada por resonancia magnética a sentencias breves de la Biblia, El Corán y el Laozi).
- Stahl, M. A., & Myers, J. (2002). "The Advanced Practice Nursing Role with Multisite Responsibilities". *Critical Care Nursing Clinics of North America*, 14(3), 299.
- Strøm, Henning. (2007). "Le Chaos Hun-Dun Et Le Monde Yin-Yang Selon Daodejing". *Acupuncture & Moxibustion*, 6(4), 342-345.
- Vicente, Francisco Tomás Verdú. (2012). "El Taoísmo y su influencia en la medicina china". *Medicina naturista*, 6(1), 50-60.
- Wei, Fan Yanbo Liu Yuan Ye. (2009). "Analysis on Dao-De-Jing for Wushu Routine Coaches Specialized Quality Development". *Wushu Science*, 8, 025.
- Wong, David B. (2011). "Complexity and Simplicity in Aristotle and Early Daoist Thought". *How Should One Live?: Comparing Ethics in Ancient China and Greco-Roman Antiquity*, 259.
- Xichen. (2011). "Ancient Daoist Philosophy and Authentic Living". *Living Authentically: Daoist Contributions to Modern Psychology: Daoist Contributions to Modern Psychology*, 25.

9.3. Feminismo y estudios de género

- Lee, Kyoo. (2014). "On the Transformative Potential of the "Dark Female Animal" in Daodejing". *Asian and Feminist Philosophies in Dialogue: Liberating Traditions*, 57.
- Li, Xin. (2012). "Daoism and Feminism: Identity through Life Stories of Chinese Immigrant Women". *TCI (Transnational Curriculum Inquiry)*, 8(1), 69-82.
- Ma, Lin. (2009). "Character of the Feminine in Lévinas and the Daodejing". *Journal of Chinese Philosophy*, 36(2), 261-276. doi:10.1111/j.1540-6253.2009.01518.x
- Ma, Lin. (2012). "Levinas and the Daodejing on the Feminine: Intercultural Reflections". *Journal of Chinese Philosophy*, 39, 152-170. doi:10.1111/1540-6253.12006 (continúa la exploración de las metáforas de lo femenino en Lévinas y en Laozi).
- Mil, Maja. (1997). "The Notion of Feminine in Asian Philosophical Traditions".
- Xu, Judith Chuan. (2003). "Poststructuralist Feminism and the Problem of Femininity in the 'Daodejing'". *Journal of Feminist Studies in Religion*, 19(1), 47-64.