

Introducción al concepto de religión

El fenómeno religioso es una variante importante de las relaciones humanas y está intrínsecamente relacionado con esta, por eso muchas veces es importante conocer la sociedad e incluso es necesario comprender los fenómenos históricos para comprender las religiones.

Formas de actuar una religión en una sociedad

- *Determina las identidades sociales* (ej: en la antigua nación yugoslava, los croatas, los servios y los yugoslavos hablan la misma lengua, pero están separados por la religión; en la India la parte musulmana se siente diferente, por eso acabara siendo Pakistán).
- *Puede actuar como norma social*, es decir, algunas prácticas habituales, pueden ser mal vistas, incluso castigadas, por ser mal consideradas por la religión (ej: madres solteras fueron en una época mal vistas, por ser considerado pecaminoso por la religión cristiana). También hace que determinadas profesiones se consideren de segunda e incluso de tercera clase (ej: budistas, ven a los carniceros de segunda o tercera clase por matar animales).
- También puede actuar como *inspiradora de la legislación*, es decir, actúa de forma normativa (ej: las sociedades que prohíben la poligamia son de tipo religioso). También puede actuar como poder político, ya que había monarquías que fundamentaban su autoridad en el poder divino.
- Estructura socialmente las sociedades, en función de criterios religiosos: por pureza, géneros, clases sociales (ej: las castas hindúes se estructuran socialmente por la pureza ritual; en el judaísmo la pureza ritual determina las diferentes clases). También tiene una estructura asignada a los diferentes roles, a los distintos géneros (ej: en el cristianismo y el Islam a la mujer se le da el papel de madre y esposa y al hombre se le da un ámbito político).

¿Qué es la religión?

Las definiciones utilizadas históricamente entran en dos tipos:

Definiciones substantivas

Las que caracterizan lo que es una religión definiendo su esencia, intentando definir lo que son.

- Para **Edward Taylor**, la religión es una creencia en seres espirituales. Pero esta definición tiene el problema real de que deja fuera muchos elementos importantes de las religiones como las prácticas, que en ocasiones son más importantes que las creencias. El problema irreal es que deja fuera religiones tan importantes como el budismo, en concreto en budismo theravada, ya que en esta religión no creen en seres espirituales (el profesor no está de acuerdo con la crítica de lo irreal, ya que si admite a los seres sobrenaturales).
- **Emile Durkheim** define la religión como un sistema unificado de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, cosas puestas a parte y prohibidas, creencias y prácticas que unen en una comunidad moral llamada iglesia a todos aquellos que se unen a ellas. La ventaja de esta definición es que introduce las prácticas y que define la religión no solo por lo que es, sino por como funciona dentro de la sociedad.

El problema es que define como objeto de la religión las cosas sagradas sin que ofrezca otra definición de lo que son, salvo decir que son cosas a parte y prohibidas, es decir, solo existirían cosas sagradas y profanas. Muchos antropólogos no encuentran esa separación funcionando en la religión que ellos estudian, es decir, en muchas religiones, no funciona en la realidad.

- Para G. Van der Leeuw, la religión son las expresiones de una facultad innata en el hombre culturalmente determinada. Esta definición afirma que los seres humanos siempre tenemos la necesidad de creer en un ser supremo, pero esto excluye a los ateos.

Definiciones funcionalistas

Describen las religiones por lo que hacen dentro de una sociedad. Afirman que la religión proporciona identidad, da sentido, esperanza. El problema es que son muy amplias por lo que dentro de ellas podríamos introducir fenómenos que normalmente no podríamos introducir como religiosos. Por ejemplo, Yinger afirma que la religión es un sistema de creencia y práctica, por medio del cual, un grupo de gente lucha con los problemas útiles de la vida humana. Las religiones cumplen estas condiciones, pero también hay fenómenos, como los sistemas filosóficos que se adaptan a esta definición.

Estos dos tipos de definición no siempre son excluyentes.

Definiciones politéticas

Son aquellas que designan una clase de cosas que comparten semejanza unas con otras, y en las que ningún atributo por sí solo y ningún conjunto de atributos, es común a cada uno de los miembros de la clase. La lista de atributos que podemos utilizar para una religión son:

- Preocupación por un ser divino y relación con el
- Dicotomización de los elementos del mundo y los elementos que son parte de lo sagrado, y aquellos que forman parte de lo profano, teniendo la religión una preocupación por lo sacro
- Orientación psterológica, es decir, preocupación por salvarnos de algo (pecado, infierno)
- Tener prácticas rituales
- Tener creencias que no sean ni lógica, ni empíricamente demostrable, ni empíricamente probables, pero deben de ser aceptadas por fe
- Tener un código ético apoyado por tales creencias.
- Tener castigos sobrenaturales por infligir ese código
- Poseer una mitología o conjunto de historia sagrada
- Tener sacerdocio o una élite de especialistas religiosos
- Asociarse con una comunidad moral
- Asociarse con un grupo étnico o similar

No todas las religiones tienen porque tener estas características, por eso es difícil agruparlas por ellas.

La propuesta de Rodney Star es la más acertada. Afirma que la religión es un sistema de creencia y prácticas relativas a dioses, entendiéndose por dioses seres sobrenaturales sobre los que las leyes físicas no tienen control y con los que podemos interaccionar. Aparece el concepto de prácticas (que no aparecía en Tayler) y sustituye el término seres sobrenaturales por dioses (aunque las definiciones son similares).

BUDISMO

Formado por dos ramas:

- Budismo Theravada (la más antigua)
- Budismo Mahayana

El budismo fue fundado por Siddharta Gautama. No se sabe con certeza cuando vivió por lo que se apuntan dos cronologías: la cronología zingalesa corregida que afirma que vivió entre el 560–480 y la cronología de la India que dice que vivió del 450 al 370. Vive en una aldea del territorio de los Sakya, en el Himalaya nepalí, y

aparece en un momento en el que la India esta viviendo momentos históricos que transforma la sociedad hindú, como la aparición del fenómeno urbano y las formas políticas estatales. En el ámbito económico aparece el comercio organizado y el uso de la moneda. Socialmente hay dos novedades: la aparición de los funcionarios estatales y de los comerciantes, novedades ajenas al sistema tradicional de la India, agrícola y pastoril. Como consecuencia se produce un desajuste entre la vieja tradición hindú y la nueva y habrá gran hostilidad entre las dos (por ejemplo se llegara a afirmar que los habitantes de las ciudades no se salvaran, por eso los primeros seguidores de Gautama serán de las ciudades).

También hay cambios en la religión: aparece el movimiento de los *Sramana*, ascetas que viven en el bosque, cuyas características más importantes serán recogidas por el budismo. Es una religión que rechaza la matanza de animales como sacrificio, surgiendo el concepto de no violencia hacia los seres sensibles. Sustituyendo esta idea aparecerá el concepto de sacrificio interior, en el que se enfatizara la interiorización y en el que se cultivaran las técnicas yógicas y las prácticas de automortificación ascética.

Siddharta Gautama nace en el seno de una familia de *ksatriyas*, aunque en realidad no es exactamente así porque en el momento Sakya no estaba hinduizado, aunque si que pertenece a una familia de gobernantes. A los 16 años se casará y tendrá un hijo. A los 29 descubre que en el mundo hay dolor, sufrimiento y pobreza, tras lo que queda muy perturbado, por lo que decide raparse la cabeza, ponerse una túnica naranja y unirse al movimiento *Sramana*, en el que vive como un renucentre errante que busca el remedio del sufrimiento y la muerte. Aprenderá técnicas espirituales, pero ve que esto no acaba de funcionar, por lo que recurrir a la automortificación ascética, pero allí no encuentra solución para sus inquietudes espirituales. En este punto esta a punto de abandonar, pero entra en un estado de meditación llamado *Jhana* o *dyhana*, que se caracteriza por una calma profunda, por mucha serenidad y por abundante alegría, lo que ve como una vía para su búsqueda espiritual. En ese momento aparece Mara, un dios maléfico que intenta atraerlo a una vida convencional de buenas acciones y sacrificios rituales, pero Siddharta Gautama, decidió no seguirlo. Tras esto decide sentarse bajo una higuera india (con la postura típica), alcanzando los 4 *jhanas*, siendo el último un estado sin placer ni dolor, un estado de atención pura en el que recuerda sus vidas pasadas y el ciclo de renacimientos y muertes de otros seres, llegando a la comprensión de que el renacimiento de estos viene determinado por sus buenas y malas acciones. Después aprende las cuatro santas verdades tras lo que su mente queda libre del deseo, de la ignorancia. Así llega a la convicción de que está liberado y que no volverá a renacer, y se convierte en un buda, el que fue iluminado y despertado.

En ese momento, a Gautama se le presenta el dilema de si predicar lo que descubrió o no. Por un lado, si no lo hace, privaría a los seres de descubrir el origen del dolor y el sufrimiento, y por otro, si lo hace, es una religión tan difícil de comprender que tienen miedo que a pesar de contarla, no se entienda. Al final, decidió contarla ya que se le apareció Brama y lo convenció. Tras esto Buda va a Benares, donde comienza enseñándoselo a cinco de sus compañeros de su periodo asceta errante, y allí, en el bosque Isipatana pronuncia su primer sermón, el sermón de Benares o sermón de puesta en movimiento de la rueda del Drama. Después de ser iluminado con la budidad, vive cincuenta años mas (ochenta en total), en los que predica su doctrina y agrupa a los primeros monjes budistas, a los que da unas normas para el comportamiento diario y para que dirijan a los próximos grupos de monjes. Estas normas dieron lugar a una de las tres testas que conforman el budismo antiguo.

Su muerte depende de la cronología que se use. Tras ella, se realiza el primer concilio budista, en el que se reúnen los monjes para establecer el canon de discursos o *Sutras* y las reglas monásticas o *Vinayas*. Según las fuentes, en este concilio se recita todo el canon y queda así establecido. Setenta años después, se celebra el segundo concilio en Vesali, donde comienzan las divergencias. Según el canon Pali (el cuerpo de escrituras sagradas) el motivo del concilio es la discusión sobre la censura de un grupo de monjes de conducta laxa. De ahí saldrían dos grupos: el *Stharivada* (el mayoritario, cuyo significado es escuela de ancianos) y el *Mahasanghika* (el grupo minoritario, cuyo nombre significa contradictoriamente, escuela mayoritaria). La segunda versión son las fuentes de la *Servastivada*, que afirman que este sería el tercer concilio, en el que se dividirían en los dos anteriores, tras lo que se continuarían dividiendo. Afirma que se celebra para discutir los

cinco puntos de *Mahadeva*, que hablan del *arhat*, la persona que alcanza la iluminación y que puede renacer y estar liberado, y ser un ser purificado, aunque los cinco puntos insinuaban lo contrario:

- Un *arhat* puede ser seducido por otro (por tanto no estará liberado de deseos sexuales)
- Un *arhat* puede estar sujeto a la ignorancia (por tanto no está libre de ignorancia).
- Un *arhat* puede tener dudas (cuando lo normal es que tenga una fe incombustible en el *dharma*)
- Un *arhat* puede ser instruido por otra persona (se vuelve a la ignorancia)
- La entrada en el camino budista puede ir acompañada de un sonido como ¡Ay, que pena!

Otra versión que da la fuente sectaria *Mahasamghika*, afirma que el concilio se hace porque determinados monjes querían ampliar la Vinaya. El problema es que muchos monjes se niegan a que la Vinaya fuese más estricta, y no se produce debido a que fue la Mahasanghika la que se negaba, y era la mayoría. A partir de este momento, ya desde muy pronto, comienza la sectarización en el budismo.

La expansión del budismo fuera de la India se da en el 250 a.C, primero en Sri Lanka (esta antes del 250) y de ahí a Birmania, a Laos, a Tailandia y a Camboya, donde dominara el Theravada. Despues se expande a China y de ahí a Corea y Japón. Desde la India, entrara en el siglo VI al Tibet y en el VIII se establece como religión oficial.

Budismo Theravada

Se dará en Sri Lanka (donde más se estableció), Birmania, Tailandia, Laos y Camboya. En estos lugares es la religión mayoritaria y en muchos casos, la oficial.

Es la única escuela del budismo antiguo que pervive en la actualidad. El pali es su lengua litúrgica, una lengua relacionada con el sánscrito. En la actualidad, tanto en Camboya, como en Laos, el estatuto no es el tradicional, porque su vinculación con el poder es menor.

Textos sagrados

El texto sagrado es el canon Pali, también llamado Tripitaka (tres cestos), que hace referencia a las tres secciones que lo componen:

- Cesto del *Sutta Pitaka*: los discursos de Buda
- Cesto de *Vinaya Pitaka*: la disciplina de la orden monástica
- Cesto de *Abhidhamma Pitaka*: el cesto de la doctrina profundizada. Es el cesto más tardío del canon y de hecho, no aparece en las otras escuelas del budismo antiguo. Consiste en obras de tipo filosófico que pretenden sistematizar y plasmar en un lenguaje de tipo técnico las doctrinas que aparecen en los otros dos pitakas con lenguaje tradicional, es decir, se pretende superar el lenguaje convencional de los otros dos pitakas.

El canon Pali, explica y desenvuelve una teoría acerca de los últimos constituyentes de la realidad, y el proceso por el que distorsionamos la realidad y como la acabamos viendo de una forma diferente a como es. Son obras muy áridas, muy escolásticas, por eso constituyen una gran labor de interpretación, y en el último encontramos muchas diferencias.

Dioses. La inexistencia de un dios creador

Un tópico cierto del budismo, es que no conocen la existencia de un ser supremo creador, porque para el budismo el universo es eterno y no necesita la creación ni el fin. Además si existiese habría que atribuirle a él, la existencia del dolor y el sufrimiento.

Pero si que conoce la existencia de dioses, de hecho, Buda integro en el budismo a los dioses de la religión clásica. Pero los dioses en el budismo no son seres eternos, sino que son seres compuestos y condicionados, es decir, que aparecen y desaparecen por cosas externas a ellos. Carecen de *siz*, el elemento permanente de los seres que hace que sean lo que son.

Son dioses de gran longevidad, hasta miles de años, y los que mas poder tienen, por lo que se le puede pedir su favor y su protección.

La ley de los renacimientos y muertes

También llamada ley del *Karman*, es una de las cosas que buda recordó meditando bajo la higuera, sobre todo su proceso. Esta idea no es exclusiva del budismo, ya que la cogió del hinduismo. La continua rueda de renacimientos y muertes se llama *Samsara*.

En el budismo se habla de renacimientos en vez de transmigración, porque este ultimo concepto supone que hay un alma que va pasando de vida en vida, y el budismo no permite la existencia de ese elemento permanente, sino que la ve como una manifestación de ignorancia espiritual. Por eso el término correcto es renacimiento, porque así no se contempla nada que transmigre.

El *Samsara*, en el pensamiento budista no tiene ni principio ni fin, ni ningún objetivo. Tampoco fue creado por nadie, ni responde a ningún designio ni a un dios, es una ley inherente a las cosas (como la gravedad). El *Samsara* no se limita a los seres humanos, sino que implica múltiples formas de vida, por lo que nos niveles de renacimientos son múltiples. De manera concisa situamos tres:

- El reino más alto, el que no tiene forma. Allí los renacimientos son mentales
- El reino de las formas puras. Allí se encuentran los dioses superiores y los dioses del brama
- El reino del deseo y de los sentidos, dividido en seis: reino de los devas, o dioses menores, el reino de los humanos, el reino de los asura, los animales, los peta y los infiernos.

Según el budismo, todos tuvimos una red de relaciones, es decir, todos fuimos en algún momento amante del de al lado, su madre de donde se traduce la necesidad de compasión, bondad

Nuestros renacimientos vienen determinados por la ley del *Karman*, que dice que todos los actos que hagamos en esta vida, o en otra posterior, traerá consecuencias sobre nosotros, se en estas vidas o en futuras. Esto se explica con el símil de la semilla, de ahí que a los actos en ocasiones, se denominen semillas kármicas.

Pero para que los actos, tengan consecuencias kármicas, tienen que ir acompañados de voluntad, es decir, los actos involuntarios no tendrán consecuencias. Esta visión de lo que determina los renacimientos, enfatiza una ética de responsabilidad, porque nosotros, somos los dueños de nuestro propio destino, conformándolo con nuestros actos. La vida posterior, esta configurada por la personalidad que desarollas en vida (ej: una vida de odio hace que renazcas en el infierno, la avaricia hace que después seas pobre, la ira te convierte posteriormente en feo; por otro lado, la meditación hace que renazcas como dios, o en un nivel mental).

El objetivo de los budistas es salir de esta rueda de renacimientos, porque esta llevada por el sufrimiento, aunque normalmente es complicado. Los theravada, intentan algo más fácil que salir de la rueda: acumular meritos en vida, que te permitan tener un buen renacimiento. Los theravada, intentan trabajar para renacer en la época en el que el Boddhisattva Maitreya, venga sobre la tierra y se convierta en Buda, porque será más fácil llegar a la iluminación y salir de la rueda de renacimientos y muertes.

Las 4 santas verdades

Fue lo siguiente que aprendió Siddharta Gautama. Es una formula que pretende resumir la terapia espiritual

del budismo. Sigue la estructura terapéutica de los médicos de la época: primero diagnostican la enfermedad, que es el *dukkha* o sufrimiento; después determinan la causa de la enfermedad, es decir, del sufrimiento, que se encuentra en el *tanha* (anhelo ansioso); y después se determina si tiene cura tras lo cual se ofrece la terapia para la dolencia.

1ª santa verdad

Determina la dolencia, la existencia del sufrimiento, del *dukkha*. La *dukkha* es la frustración que se crea en el hombre, por tener una naturaleza inestable y cambiante, porque cuando nos aferramos a las cosas cambiantes e inestables se produce sufrimiento. En el budismo, el ser humano está compuesto por cinco agregados distintos, y se afirma que los cinco agregados del apego, son *dukkha*. Esta se presenta en varios hábitos de experiencia: en el ámbito físico, y en el ámbito emocional o sentimental.

En el budismo, todas las cosas o seres tienen tres marcas características del samsara: el *dukkha* (ser sufrientes), *annica* (ser transitorios) y *anneta* (carecer de si), es decir, las cosas cambian constante y rápidamente. Las realidades, desde el punto de vista budista, son fenómenos sujetos a cambios constantes, el único elemento permanente es el nirvana.

Para el budismo, la vida es sufrimiento porque nos aferramos a seres, cosas que son permanentes y por lo tanto, no pueden dar una satisfacción duradera, por lo tanto, nos da sufrimiento.

2° santa verdad

Es la que determina la causa del sufrimiento. A *trsria* (sede) o pali es la que lleva al *tanha* (anhelo ansioso), al apego y el apego es sufrimiento. El sufrimiento se da por:

- *El deseo sexual*: placeres de tipo físico, a través de los sentidos
- *Deseo de existencia*: hace referencia al deseo de autoprotección y exaltación de uno mismo. Se refiere tanto al cuidado de uno mismo, como al deseo de cultivar nuestra vanidad o egolatría. Hay un deseo de trascender a la muerte, en tanto que el ego aspira a ser un elemento permanente de existencia inmortal. Esto desde el punto de vista budista, es algo que nos condena al sufrimiento, a seguir el ciclo de renacimiento.
- *Deseo de resistencia*: deseo de huir de las personas, cosas o situaciones desagradables. Esta no pone fin al sufrimiento porque según el budismo nos hace renacer (rueda de renacimiento y muerte). El sufrimiento se debe a que la felicidad depende de las cosas impermanentes, y por lo tanto no puede dar satisfacción.

3ª santa verdad

Es la que nos habla de la existencia de la curación del sufrimiento. El cese del sufrimiento que nos lleva a renacer, se da por la erradicación del ego, del odio y de la ignorancia, los tres fuegos que consumen a los hombres. Cuando estos se extinguen alcanzarás el nirvana, y nunca se volverá a renacer y no se volverá a experimentar el sufrimiento. El nirvana se encuentra fuera del ámbito del samsara, por lo que es algo difícil de explicar. No es la vida eterna ni la aniquilación, sino que significa no tener fin, no morir, no nacer, no tener sufrimiento.

Aquel que experimenta el nirvana es un arhat. A diferencia de este con un buda, es que el buda, tienen un conocimiento mayor (ej: recuerda todas sus vidas, el arhat, alguna o ninguna), puede saber pasado, presente y futuro (mientras que el arhat no).

Hay otra serie de pasos previos en los que se puede experimentar el nirvana, pero no es duradero ni profundo. Hay cuatro estados de santidad: Sotapana, Sokadagamin, Anagamin y Arhat. Una vez que experimentas el

nirvana comienza el camino a la santidad. El Sotapana, dejó atrás las dudas y visiones erróneas de las cosas, para lo cual, tuvo que meditar en los tres marcos del samsara. También abordara el compromiso con los tres refugios (Buda, Gharma y Sangh), y se comprende que la moralidad es valiosa en si mismo, pero no es suficiente para alcanzar el renacimiento final. Renace siete veces más, convirtiéndose al final en arhat. El sokadegamin, solo renacerá una vez en el reino de los deseos y de los sentidos y el Aneganin no tiene retorno, es una forma pura en la que renace y madura para convertirse en un arhat.

4ª Santa Verdad

Habla del camino que lleva al fin del sufrimiento, conocido en el budismo como Óctuplo camino o Vía del medio, compuesto por ocho elementos, calificado cada uno como recto.

- *Recto comprensión*: aparece también como recto punto de vista. Fomenta la visión correcta de la realidad, no como se nos aparece, sino como es.
- *Recto pensamiento*: fomenta los pensamientos libres de deseos sexuales y de crueldad
- *Recto expresión*: cultiva un lenguaje libre de mentiras, libre de parvadas, de agresividad
- *Recto acción corporal*: cultiva un estilo de vida en el que se abstenga de matar, robar y de mantener relaciones sexuales ilícitas. Estas varían dependiendo de la cultura
- *Recto modo de vida*: abstenerse de un modo de vida que comporta daño para otros seres, como el comercio de armas, de bebidas, de seres vivos, de veneno, pesca, matanza de animales o usura.
- *Recto esfuerzo*: evitar o vencer el mal y desenvolver lo que es bueno
- *Recto atención*: atención a contemplar el cuerpo, los sentimientos, la mente para percibir la realidad tal cual es.
- *Recto concentración*: concentración de la mente, que finalmente alcanza los dyana.

El óctuplo camino, se presenta en dos niveles. Se comienza por el ordinario, el que practican la mayor parte de los budistas. Si lo practicas puedes alcanzar el nirvana de manera transitorio, y si llegas a este punto, podrás pasar al segundo nivel, el santo óctuplo camino, como se practica en uno de los tres estados de santidad.

En el budismo Theravada, el ser humano está compuesto de cinco agregados:

- Rupa: la forma, el cuerpo
- Vedana: las sensaciones, las impresiones que se producen en la mente por los sentidos
- Sanna: la percepción, las sensaciones una vez procesadas, los objetos mentales procesados
- Sankhara: las actividades volutivas, estados como alegría, reflexión
- Viññana: la conciencia. Dividida en seis que se corresponden a los seis sentidos.

Ni en los cinco agregados, ni en cada uno por separado, podemos encontrar un "si". De ahí, que en el budismo nunca se admita la existencia de un si, de un elemento permanente en el hombre. Salvo una excepción: la escuela pugdalavada, sostenía que estos cinco agregados, están colgados de la pugdala, de la persona, que sería el elemento permanente de los seres, y sería el elemento que uniría las vidas en el ciclo de renacimientos y muertes.

La transferencia de meritos

Contradice la ley del karman vista hasta el momento, porque dice que cada uno es heredero de sus propios actos, por lo que no podemos transmitir los meritos que hacemos a otro ser.

Parece que esta doctrina, no formaba parte del budismo antiguo, lo que explicaría la contradicción. La primera vez que tenemos constancia de ella en libro del Siglo I llamado *Las cuestiones de Milinda*.

Hay dos maneras de transmitir el merito:

- Haciendo buenos actos y transfiriendo los meritos conseguidos a los otros seres. No comparte que el donante quede sin ellos, sino que se multiplican
- Alegrarse por los buenos meritos de un acto realizado por otra persona (ej: costumbre de que los niños pasen cierto tiempo como monjes, es un acto que genera mucho merito, que es transferido a los padres.

Budismo Mahayana

Significa gran vehículo. Es la que mas adeptos tiene. Esta extendida por el Tibet, Bután, China, Corea, Japón y Vietnam. No es un movimiento unitario, sino espiritual, formado por varias escuelas comunes que lo distinguen del budismo antiguo, al que denigratoriamente, denominan hinayana (vehículo inferior).

Las escuelas principales del mahayana en la actualidad son: el budismo tibetano (con gran influencia del tantrismo), la escuela terrapura y las escuela chan o zen.

Sus orígenes son difíciles de rastrear en una u otra escuela del budismo antiguo. Parece claro, que inicialmente aparece dentro de las tradiciones monásticas del budismo primitivo, del budismo premahayana. Parece que al principio, solo interesaba a unos pocos monjes de los monasterios primitivos, y no parece que se produjese por motivos de tipo disciplinario, por lo que se pudo mantener la unidad dentro de los monasterios.

Características

1. Aparición de una nueva literatura canónica, nuevos escritos sagrados, nuevos sutras

Nuevos escritos atribuidos a Buda, que no solo plasman las doctrinas características del Mahayana, sino que son en si mismos objetivos de culto. De hecho, esta actitud recurrente a estos nuevos sutras, hizo pensar que el origen del Mahayana, esta en ser un conglomerado laxo de grupos diferentes que se juntan alrededor del culto a la veneración de uno o varios sutras.

La aparición de este nuevo cuerpo se justifica alegando que son las enseñanzas de buda dadas desde la tierra pura, es decir, no en vida, no en tierra. Pero entonces surge la duda, de porque buda no los dio mientras estaba vivo, y la respuesta es porque un buda ajusta sus predicciones a las necesidades de la audiencia que tiene delante, y por lo tanto, dio mas sutras porque la audiencia estaba preparada

Los primeros sutras que aparecen son los sutras de la perfección de la sabiduría, que tienen varias elaboraciones en el tiempo: aparece en un texto básico, elaborado entre en I a.C. y el I d.C., se expandirán en los siglos siguientes, para luego reafirmarse en sutras mas pequeños (años 300–500) que serán enriquecidos con una literatura complementaria como comentarios filosóficos.

2. Aparición de la vía del bodhisattva como vía de progreso espiritual frente a la tradicional vía del arhat, de discípulo

Ahora el objetivo será convertirse en un buda completo y perfecto, a través de la vía del bodhisattva (ser para la iluminación). Esta vía es exclusiva del Mahayana. Sobre esto, se cuenta el relato del monje Sumeha, que estaba muy avanzado en su progreso espiritual, tanto que estaba a punto de convertirse en un arhat. En ese punto se le aparece un buda, que lo insta a seguir un camino mejor: renunciar a alcanzar el nirvana, la liberación, para embarcarse en un camino mas prolongado y mas difícil, una meta superior: alcanzar la budidad completa y perfecta para estar en mejor situación para ayudar a los seres sensibles del samsara. Tras convencerlo, el monje toma el voto de Bodhisattva para renacer las veces que sea necesario hasta alcanzar la budidad perfecta y comenzar a renacer muchas veces tras lo que renace en el cielo Tusita, en el que espera el momento de renacer por ultima vez y convertirse en Buda. En este caso, la budidad como objetivo, se corresponde con la aparición de una parte del buda como ser supramundano. Incluso se comienza a afirmar

que el buda era un humano de forma aparente. En el Mahayana, el buda era un ser supramundano que nace, vive y muere de forma aparente.

Otro fenómeno que explica la llegada de la budidad, y no la del arhat es que la figura de este ultimo se devalúa, llegando incluso a denominarlos como seres egoístas, que solo buscan la salvación para si mismos. En ocasiones, esta devaluación se enfatiza en exceso, mientras que en el inicio del Mahayana, esta devaluación no es tan clara.

Normalmente, la figura del Bodhisattva se describe como seres altruistas, bondadosos, y de infinita compasión, que se manifiesta en los elementos que acumula a lo largo de su carrera y que después aplicara al resto de los seres. El Bodhisattva, no tiene porque ser un monje, a veces puede ser un hombre e incluso, una mujer. Esto hace que el papel de la vida monástica se rebaje un poco pero da lugar a una especulación académica de los orígenes del Mahayana: se piensa que es un movimiento que surgió de la reivindicación de los laicos frente a la orden monástica. Incluso otras culturas dicen que el origen es una orden de Bodhisattva en la que predominarían los laicos. Pero la documentación dice que el Mahayana apareció dentro de una orden monástica.

Los Bodhisattvas tienen una carrera que pasa por diez estados. Antes de ser Bodhisattva, hay que ser bodhiatta (la mente del despertar), resultado de una compasión profunda por el sufrimiento de los demás, por eso aparece el querer alcanzar la budidad, para poder ayudar a todos los seres. Los métodos para despertar la compasión son:

- Prácticas meditativas: el objetivo es obtener la condición de que el mundo es transitorio e insatisfactorio y por lo tanto, es deseable liberarse de Samsara
- Considerar a todos los seres víctimas de la rueda de renacimientos y muertes y del sufrimiento que comporta, de manera que en la persona, comporta el deseo de ayudarlos, y por eso quieras alcanzar la budidad, momento en el que aparece la bodhicitta (mente de iluminación). Una vez que surge esta, una alcanza el coto de bodhisattva (renacer las veces que sea necesario para alcanzar la budidad). Esto es una carrera que se desenvuelve a lo largo de la vida, en las que se desarrolla la compasión, la sabiduría. Al final de ese camino de diez etapas, se convierte en un buda.

3. Trascendentalización del buda y consecuente aparición de muchos entes budicos

El budismo Mahayana trae consigo unas nuevas doctrinas de lo que es un buda, doctrinas que no aparecían en el antiguo budismo. Se desenvuelve alrededor de dos doctrinas:

- *Doctrina del campo de un buda*, del que deriva el concepto de Tierra Pura. El espacio como tiempo no tiene ni principio ni fin. Y del hecho de que haya numerosos espacios, se saca que hay numerosos universos y mundos. Estos se conocen con el nombre de tierras o campos de un buda. En un campo budico un buda debe
 - ◆ tiene la responsabilidad de enseñar el dharma.
 - ◆ debe purificar el campo bídico con sus meritos.
 - ◆ debe ayudar a los seres sensibles en su evolución.
 - ◆ Un Buda o un Bodhisattva con sus buenas acciones, su compasión y su sabiduría crea un campo favorable al progreso espiritual,

Los campos bídicos pueden ser: puros, impuros e mixtos.

- **La tierra de un buda impura** : se caracteriza por haber seres que sufren, por haber seres que no son budistas y por haber diferencias de linaje (seres inmortales, reinos inferiores como los infiernos y por haber Hinayanas)

- **La tierra de un buda pura:** es todo lo contrario. El caso más paradigmático es el de Sukhavati, tierra pura del Buda Amida o Amitabha. En una tierra pura el progreso espiritual (renacer y esperar allí hasta alcanzar el despertar) es mucho más fácil que en la tierra impura, por tanto es un lugar perfecto para obtener la iluminación. De ahí que a aparezca una corriente budista que propondrá como fin renacer en el Sukhavati.
- *La doctrina de los tres cuerpos de un buda:* el Mahayana ve al budidad, poseyendo tres aspectos o cuerpos:

◊ El cuerpo trascendente de un buda:

- Dharmakaya o cuerpo del Dharma: trata de la naturaleza más profunda de los budas, es decir, la esencia de su existencia.
- Suabhakakaya o cuerpo esencial: se trata de la naturaleza de las cosas tal y como realmente son: un cuerpo, a vacuidad. Es un cuerpo puro e inmaculado y su flujo es purificado y no dual de conciencia.
- El cuerpo Sambhogikakaya o del completo gozo: Se trata de un cuerpo físico, de forma material sutil (no bruta). Aunque es un cuerpo excelente, es impermanente, transitorio. Es el cuerpo glorificado del buda, que se puede manifestar de diferentes formas y en diferentes lugares, según las necesidades de los seres sensibles. En la actualidad solo se manifiesta en la Tierra pura. La enseñanza de este cuerpo, junto con la del buda histórico, lo recogen los Sutras del Mahayana. Se trata del cuerpo más importante puesto que constituye el objetivo del culto de muchas de las devociones del Mahayana.
- Cuerpo Nairmanikakaya o de la transformación: Se trata del cuerpo que toma el buda en su manifestación en la tierra. La literatura del Mahayana acaba por convertirse en el medio usado por el cuerpo del completo gozo para explicar el dharma a aquellos que no son capaces de llegar a la tierra pura. O cuerpo de transformación no es idéntico el Buda, sino que es una plasmación del cuerpo del completo gozo.

4. Aparición de nuevas escuelas filosóficas que pretenden sustentar filosóficamente las doctrinas del Mahayana.

Con la extensión del Mahayana aparecen nuevas escuelas que defienden el Mahayana. Son escuelas que actúan como una prolongación de la obra de los Abhidharma. Se preocupan por temas filosóficos en los que se tratan los problemas del budismo

Pretenden poner en claro la realidad, a aprender y deformar el proceso de construcción de la realidad, del mundo exterior. Es decir, se trata de enseñar que el mundo no es permanente y que por lo tanto no merece la pena que nos apeguemos a él. Una vez desvelada la realidad, el engaño de la ilusión en la que vivimos, se puede conseguir despertar. Por debajo de la realidad se encuentran los dharmas (constituyentes últimos de la realidad): la dureza, la flexibilidad, los estados de ánimo. El objetivo de la realidad es colecciónar dharmas a los que les damos una esencia, pero que en realidad se encuentran vacíos de si.

Las principales escuelas del Budismo son:

- *Madhyamaka:* es una escuela cuyo principal fundador es Nagarjuna. Su principal característica es que afirman que todas las cosas son construcciones, no puede haber esencias. Con esto critica el concepto de svabhava de la sarvastivada, en el que dotaban de esencia a los dharmas. La crítica del Madhyamaka es irrelevante en cuanto al budismo theravada, porque esta escuela nunca redefinio los dharmas.

Frente al esencialismo de la sarvastivada, erigen el concepto de *sunyate*, o vacuidad (que caracterizara a todas las cosas del samsara), que afirma que todas las cosas están condicionadas, es decir, que existen por otras cosas y por otras dejan de existir, que la existencia depende de factores externos. En este sentido, las cosas están vacías de si, porque están en función de una mente que las construye.

- *Yugacara o Cittamatra* (solo mente): sus representantes son Asanga y Vasubandhu. Para esta escuela, el mundo tal y como lo conocemos, no es más que una construcción mental que no se corresponde con nada y que esta fuera de nuestra mente. La realidad esta compuesta de tres aspectos:
 - ◆ El aspecto conceptualizado: unido a la actividad falsificadora del lenguaje; es el reino de las palabras. se le asigna una existencia propia a los objetos externos y se construye un falso yo que organiza la experiencia de conocimiento en el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. Esto nos lleva a creer de manera engañosa, que existen objetos fijos, lo que da lugar a la frustración del samsara
 - ◆ El aspecto dependiente: es el flujo casual a partir del cual organizamos el lenguaje construido. Es el flujo único de percepciones que nosotros posteriormente reconstruimos. Lo dividimos en un sujeto que conoce y un objeto exterior que es conocido. Es real el flujo de acontecimientos pero no el mundo que nosotros creamos en nuestras mentes a través del lenguaje después de la percepción.
 - ◆ Aspecto perfeccionado: se utiliza las tathata, las cosas tal y como realmente son en su mismas, la autentica naturaleza de las cosas que solo se puede saber a través de la práctica meditativa para saber el flujo de las percepciones tal como es y ver que no hay ni sujetos ni objetos.

Otra aportación es la conciencia receptáculo. El problema surge en como funciona la ley del karma, si no hay un elemento permanente en las vida. La puthravada decía que era la persona el elemento de unión. El problema es que esto va en contradicción de la doctrina de carencia del yo. Por tanto la Cittamatra introduce una octava conciencia: la conciencia receptáculo o la alajavijnana, que es una conciencia que cambia constantemente. Sirve de deposito para las semillas karmicas, que van siendo modificadas por los nuevos fenómenos, lo que dará lugar a las nuevas percepciones, contribuyendo a conformar el mundo tal y como lo percibimos.

La tercera aportación es explicar como aparece el mundo intersubjetivo. Ese mundo es el resultado de las experiencias comunes previas, que se remontan en el tiempo (a lo largo de nuestras infinitas vidas).

- *Tathagata Garbha*: Constituye una reflexión de tipo esoterológico. Sus orígenes están en el siglo III y su primer texto es el tathagata–garbha sutra. Desaparecen por ser absorbidos por la Cittamatra. Tathagata es uno de los títulos del buda, mientras que Garbha significa embrión o matriz, por tanto el significado es embrión o matriz bídica.

Sostiene que en todos los seres sensibles hay una matriz bídica lo que los capacita a esforzarse para llevar a cabo la tarea espiritual que culmina en la budidad. Este embrión es equivalente a la naturaleza del buda y a la mente pura, sin fin que hay en todos los seres sensibles. El nirvana, por tanto, consiste en hacer desplegar y aparecer en toda su pureza la mente bídica que hay dentro de nosotros.

- *Huy yen* (también llamada escuela de ornamentación floral): esta no es general del mahayana. Es una novedad de la incorporación del tantrismo al budismo que influirá mucho. Esta escuela no pretende explicar la realidad, sino que la presenta tal y como es. La plasmación de la percepción del mundo es originada en los estados de meditación. Esta escuela pretende ofrecer la visión del cosmos tal y como la ve un Buda o un bodhisattva, por lo que su pensamiento es de un profundo misticismo.

Para esta escuela, todas las cosas carecen de existencia inherente, algo que ya habíamos visto, ya que tras esta afirmación esta el concepto de *sunyata* (vacuidad) sostenido por la Madhyamaka. Como las cosas carecen de existencia inherente, los bodhisattvas a través de la meditación pueden penetrar en todas las cosas. La consecuencia es que el mundo es visionario y mágico, y en el, las cosas ocurre por el trabajo de la mente al carecer de diferencia concreta, ya que todo es una existencia continua.

Principales corrientes o movimientos espirituales

El Budismo Mahayana es un movimiento heterogéneo, conformado por el Budismo Tibetano, la escuela Chan o Zen (Japón) y la Escuela de la Tierra Pura o abudista.

Escuela de la Tierra pura o abudista:

Es una escuela que se difundió dentro del budismo. Predomina en el área extremo-oriental (Japón, China, Corea y Vietnam) y sus orígenes, son legendarios: todas las escuelas de la tierra pura se originan con 2 maestros: Vasubandhu y Nagalluna. Esta teoría se basa en tratados en idioma chino, lo que hace pensar que sean falsas.

T'án Lúan es el primero del que tenemos constancia que se adhiere a las Escuelas de la Tierra Pura. Su adhesión a las doctrinas tiene origen en la depresión que padeció por la dificultad que tenía para alcanzar la iluminación. Se convence de que esa dificultad es posible vencerla si uno, en lugar de reposar en los méritos propios, reposa en los méritos de otro. En este caso se apoyara en el Buda Amida, que con su poder puede salvar el más impío de los pecadores. Con esto podemos renacer en *Sukhavati* (prototipo de un campo de un Buda purificado), lugar óptimo para alcanzar el despertar.

Las prácticas espirituales de las Escuelas de la Tierra Pura son bastante variadas, ya que cada secta tiene sus propias características en cuanto a la práctica espiritual. De manera general, las prácticas que englobarían a todas las escuelas de la Tierra Pura consisten en arrepentirse de los pecados, cultivar las virtudes, creer en Amida y en sus votos con una fe sincera, real y profunda y, sobre todo, pronunciar su nombre, en cualquier sitio de manera constante. Quien cumpla estas condiciones renacerá en *Sukhavati* y ahí obtendrá la Iluminación. *aquel que mencione, hable y pronuncie su nombre de manera intencionada lograra renacer en Sukhavati* (Los 3 sutras de Amida). Este recitario se conoce con el nombre de *Nembutsu* y es *Namo Amuda Butsuis* en Japón y *Omitoto* en China.

Ch'an o Zen

Ch'an parece ser una adaptación fonética da palabra sánscrita *dyhana*, que significa meditación o 4 estados de meditación. Su origen no está claro. Legendariamente tenía sus orígenes en la propia época de Buda. Según la leyenda un discípulo de Buda llamado Bodhidharma (470–520) sería el iniciador del Budismo Ch'an, que se iría transmitiendo de generación en generación, de maestro en maestro (es decir a través de la palabra oral).

Sus principales características son:

- *No usan textos doctrinales*, ya que la tradición, la enseñanza, se produce de mente a mente. No se puede explicar el dharma con un discurso lógico, ya que el lenguaje es un instrumento deformador de la realidad. Así, el dharma se comprende fuera del ámbito lingüístico, por intuición.
- Ch'an busca alcanzar la identidad sustancial entre el Universo y la Budidad, a través de la ruptura del pensamiento discursivo habitual, también llamado *Satori*. Mediante el Satori se descubre la naturaleza bídica (dinámica e inmanente en el mundo) que hay dentro de cada uno, produciéndose la iluminación repentina (hay escuelas que conciben la iluminación como un proceso gradual).

Medios para alcanzar el Satori:

- ◆ *Zazen*: es simplemente sentarse en la posición de loto o de Buda, en posición típica para la meditación. Lo utilizan las escuelas: *Sotozen*, *Zazen*
- ◆ *Koan*: es una falsa anécdota o diálogo que desafía al pensamiento discursivo habitual. Pretende desafiar al sentido común y provocar una ruptura del pensamiento continuo, produciendo el Satori.
- Profunda iconoclastia: de la que hicieron gala los maestros Zen. Esta iconoclastia refleja la profunda

desconfianza que tenían por las formas de religiosidad tradicional y por el discurso filosófico.

Budismo tibetano

Está muy influido por el tantrismo. Tiene dos tipos de enseñanzas: esotéricas (las de tradición tántrica) y externas (compartidas con el resto del Mahayana). Las prácticas esotéricas proceden del desenvolvimiento de técnicas que aparecen a partir del siglo VI en diferentes ámbitos como la alquimia, la magia, o técnicas místicas que pretenden alcanzar el despertar para salir de la rueda de renacimientos, o para destruir al enemigo.

Características

- Cuando el tantrismo se introduce en el budismo, lo hace con sus formas más sofisticadas, por lo que comenzaran a aparecer **sistemas simbólicos** representados como ciclos iniciativos secretos:
 - *Mantras*: son palabras o silabas sagradas que tienen poder actuando en la mente. Cada uno esta asociada a una divinidad, a un buda, a un bodhisattva o a un Avalokiteshvara.
 - ◆ *Mandarlas*: son esquemas gráficos de meditación, siempre dispuestas alrededor de un centro a partir del cual el mandala se desenvuelve de manera geométrica. Aparecen budas, bodhisattvas y escritos mantras.
 - ◆ *Yi-dam*: divinidades tutelares
 - Un conjunto de enseñanzas técnicas de este budismo son las **Vajrayana** (vía del fulgor del diamante), que aceleran el avance hacia el despertar y la iluminación). Los budistas consideran que esta es una vía espiritual superior dentro del Mahayana.
 - Destaca la importancia la figura de los **lamas y de los gurús**, que serán los que aconsejen y dirijan a una persona hacia el despertar y la iluminación. En el budismo tántrico la toma de los tres refugios se convierte en cuatro, ya que también se toma como refugio al lama, ya que se supone que es el depositario de los ciclos secretos, el que sabe como se hacen.
 - Creencia en los **tulkus**: reencarnaciones de budas o bodhisattvas en una persona humana. Con frecuencia serán monjes importantes como el Dalai Lama.

Otros elementos del budismo

Prácticas devocionales

La mayor parte de los actos devocionales no son congregacionales por naturaleza. Las prácticas más habituales son:

- ◆ *La inclinación*: reverencia delante de objetos o personas como monjes, estatuas, stupas (relicias de budas), árboles de Bodhisattvas (frecuente en los monasterios)
- ◆ *Ofrendas*: normalmente acompañadas del recitado de versos extraídos de textos sagrados, o de flores, incienso o velas que representan la iluminación o el renacer.
- ◆ *Canto*: de mantras, de versos de las escrituras es muy habitual el canto del dusamina, alternando sus silabas (la inicial de las cuatro santas verdades).
- ◆ *Toma de los tres refugios*: recitado tres veces de la formula: Al buda voy como refugio. Al dharma voy como refugio. Al sangha voy como refugio, aunque el tibetano tendrá una variante con cuatro. Su significado varía según la escuela.
- ◆ *Culto a las imágenes del buda*: las imágenes se toman en el budismo de dos formas distintas:
 - ◊ De manera canónica, ortodoxa: las imágenes reciben culto, homenaje, devoción por lo que representan, pero funcionan de manera simbólica, es decir, funcionan por lo que representan, no por lo que son
 - ◊ De la manera que aparecen en el mahayana (excepto en el zen, que se caracteriza por

la iconoclastia): las imágenes se ven imbuidas por el espíritu y el poder de buda, no son solo representativas. De hecho, para ser objeto de veneración, las imágenes han de ser consagradas y seguir una serie de normas preestablecidas.

- ◆ *El canto protector*: para el se utilizan textos sagrados, cuyo objetivo es la protección general. Pero existen otros cantos, llamados paritas, que son para la protección de otras cosas específicas (cosechas, enfermedades). Son efectivos siempre que la persona que lo cante sea virtuoso y producen efectos mentales, como tranquilidad
- ◆ *Peregrinaciones*: son celebraciones para hacer meritos, para cumplir un voto hecho. Los lugares más comunes son los que tienen relación con la vida de Buda, como donde nació, Benares, el lugar de iluminación, el del nirvana. El más importante es Bodh-Gaya, el lugar donde obtuvo la iluminación. También hay lugares de peregrinación mas localizado como Sri-Lanka (el templo del diente de Gautama) o Potala en Lhasa (palacio donde residía el Dalai-Lama. Allí tiene lugar la gran inclinación, que consiste en dar un paso, tirarse en el suelo y volverse a levantar).
- ◆ *Fiestas religiosas*: varían de lugar. La más importante es la del Besap, o la fiesta del nacimiento de Buda. También es importante la de la luna llena, ya que se caracteriza en ir a los monasterios a hacer donaciones.
- ◆ *La meditación*: es una práctica muy importante porque es la que lleva al despertar y a la iluminación y porque a través de ella alcanzamos los Jhanas. Hay dos formas de meditación:
 - ◊ Meditación dirigida a apaciguar la mente y producir calma. Para hacerla hay que fijar la atención y estabilizar ahí la mente o concentrarse en la propia respiración (la que utilizó Siddharta).
 - ◊ Meditación que genera conocimiento y comprensión de la realidad. Para realizarla hay muchas variantes, una de ellas es centrarse en la propia mente

La ética budista

En el budismo es difícil aplicar unas características éticas casi concretas, unos valores éticos que aparezcan en toda la religión, salvo el énfasis por ser amable y comprensivo con todos los seres sensibles, o sentir gozo y alegría estados que produce la tranquilidad en la meditación. Estas virtudes éticas y morales constituyen la base del camino espiritual.

En el budismo, las reglas de comportamiento no son como los mandamientos cristianos, sino que son más bien reglas de actuación. Pero no producirlas no debe hacer surgir sentimiento de culpa, porque esto produce angustia en la mente. Destacan cinco preceptos, cinco reglas de actuación:

- ◆ No tomar la vida de los seres vivientes
- ◆ No tomar lo que no te fue dado
- ◆ Evitar las conductas sensuales erróneas
- ◆ Evitar la falsa conversación (mentir, murmurar e insultar)
- ◆ Abstenerse de tomar substancias que curen intoxicación.

Otros tres preceptos se presentan de forma adicional

- ◆ Abstenerse de tomar alimentos inadecuados (se seguirá una dieta estricta y no podrán comer animales)
- ◆ Abstenerse de bailar, de cantar y de actos musicales en general, así como de adornos, perfumes
- ◆ Abstenerse de usar camas altas o lujosas.

El matrimonio budista, no es un sacramento, sino que se rige por la ley civil. De hecho, en la Vinaya se prohíbe a los monjes a que alienten el matrimonio, por eso el divorcio, no es una falta de conducta inmoral.

El papel de la mujer en el budismo es fluctuante según al tradición cultural. Pero dentro de Budismo,

en los textos antiguos de Siddharta, destaca la misoginia. Por ejemplo, se resiste a la creación de una orden monástica femenina. Cuando lo acaba aceptando, decide que el dharma dure 1000 años, mientras que la orden monástica 500. Además considerara el renacimiento de la mujer, inferior al del hombre.

La orden monástica (Sangha)

Fue fundada por Gautama, para trabajar por el bienestar y el desenvolvimiento espiritual de los miembros y utilizarlos para el bienestar de los demás. Es el estilo de vida mejor para el despertar, porque es el que genera menos apegos y más tiempo para la meditación.

La orden monástica es el centro espiritual del budismo porque son los herederos del dharma y sus activistas. Pero este carácter monástico no es para toda la vida, puedes dejar los hábitos cuando quieras.

En la única escuela budista en la que la diferencia entre un laico y un monje disminuyó es en las japonesas, terra pura e terra zen, ya que los monjes pueden casarse.

EL JUDAÍSMO Rabínico o de la Doble Torah.

Se origina tras la segunda guerra judía (derrota 66–70 de la revuelta judía), tras la cual se destruye el templo de Jerusalén. A partir de la desaparición del templo, el judaísmo conocido hasta ese momento, entra en una nueva etapa, debido a que los elementos del judaísmo en el Templo desaparecen ya que no se pueden realizar: el Culto Sacrificial , la Casta Sacerdotal

Una vez destruido el templo tiene lugar la *Asemblea de Yavné o Jamnia*. Se trata de una reunión de sabios en Yavne para reformar los elementos básicos que configuran el nuevo judaísmo:

- ◆ Se sustituye la Casta Sacerdotal, por los rabinos encargados de enseñar la Torah, la ley judaica. Los rabinos son en este momento la continuación de los escribas del siglo VI a.Ec
- ◆ Sustituyen el Culto Sacrificial en el templo, que se realizaba una vez por la mañana y otra por la noche, por el estudio intenso de las escrituras, las oraciones hechas regularmente y los buenos actos.
- ◆ Sustituyen el Templo de Jerusalén por la Sinagoga, como lugar en el que se lee, aprende y se discute el Torah. La Sinagoga no es un invento de este momento, si no que ya existía desde el siglo I, lo que pasa es antes ocupaba un lugar marginal, mientras que ahora tendrá el papel central.

Estos 3 elementos dan una nueva apariencia al judaísmo, pero a lo largo de los tres primeros siglos de formación del judaísmo aparecen nuevas características o fenómenos:

- ◆ Aparición de un reglamento para la ley judaica, procedente de la tradición de los fariseos y de las formas de vida, es decir, normas generales para la vida. Pero a veces algunos aspectos de esta no deben ser considerados o no dependiendo del tipo de judaísmo. Se trata de un código de pureza para los sacerdotes y de toda la población.
- ◆ Aparecen las reglas para la sinagoga y el individuo: 2 oraciones: *Shema*, conocida también cono las 18 oraciones o bendiciones y la *Lrer o Shimore* que se reza las 3 veces del día.
- ◆ Se fija el canon de las escrituras sagradas, que acaba siendo de 24 libros.
- ◆ El centro religioso y cultural pasa de Israel a Babilonia, donde a partir del siglo III se forman las principales escuelas rabinicas.
- ◆ En la reformulación del judaísmo o la fijación de las tradiciones orales, destaca el *Mishna* y el *Talmud*, que recogen leyendas que formaron parte de la Torah oral. Una secta judía, los fariseos, dicen que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí la Torah escrita e la oral. Por eso se

llama **Judaísmo de la Dupla Torah**. La torah oral se transmite oralmente.

Las fuentes del Judaísmo

La fuente primaria del judaísmo rabínico es **Tanakh** (o Antiguo Testamento). Esta dividido en tres grupos de escritos: La Torah, los cinco primeros libros do Tanakh/Biblia, inspirados por Moisés; el Neviim, libros proféticos; y el Ketuvim, libros que van desde poéticas, crónicas, literatura sapiencial, salmos

La segunda fuente importante es el **Talmud**, en donde se recopila la Torah oral (enseñanza de Dios a Moisés y de moisés a nosotros). El Talmud de Babilonia (siglo V y VI) y el Talmud de Palestina (siglo IV y V) son los mas importantes. Aparecen también una serie de obras, comentarios misticos sobre la Biblia.

En la **Edad Media**, hay aportaciones escritas, libros del Judaísmo rabínico. El mas importante es el *Comentario de Rashi* (1004–1105), personaje del siglo XI, de la Biblia y del Talmud de Babilonia. *Maimonides* (1145–1204), es otro personaje importante, cuyos libros básicos son la *Mishne Torah* y la *Guía para Perplejos*, influenciados por la filosofía racionalista y helenística. Por ultimo, también será importante la *Colección de Moisés de León* (1240–1305), el padre del judaísmo que escribe una colección mística conocida como *Zohav*, de la que deriva la tradición cabalística del judaísmo.

En la Edad **Moderna**, *Joséph Caro* (1488–1575), escribe la primera parte del código estándar de ley y el ritual judaico, centrándose en la judería española y oriental. Esta obra es acrecentada con la segunda parte escrita por *Moises Issertes*, el cual se centra en la judería *Ashkenazi*, los judíos de la Europa central. Estas obras se denominaron *Shultan Anukh*, y son la codificación de la ley y costumbres judías, usadas por la ortodoxia.

También hay un retorno a la Literatura de comentario de textos y de respuesta (nace en el periodo posterior al almunico), respuestas rabínicas y preguntas sobre las nuevas situaciones desde el punto de vista de la ley de la religión judía.

A partir do XIX y XX destaca la literatura teológica y la aparición de nuevos estudios históricos sobre el desenvolvimiento de la ley judía.

Los movimientos internos en el Judaísmo

Como todas las religiones, el judaísmo, no es un fenómeno unitario, ya que coexisten diversas variantes. Hay tres grandes corriente o tipos de judaísmo que se organizan en función de la cultura y de la vida moderna:

- ◆ **Judaísmo ortodoxo:** rechazo de la modernidad y intenta excluir cualquier influencia externa del judaísmo, sus valores son el *Shultan Anukh*. Ponen énfasis en la práctica religiosa, el estudio del Talmud y los dos grandes códigos legales. Para ellos la tradición es importante ya que es la causante de la verdad divina, y otra creencia que no sea esa es sospechosa. En el caso más extremo se encuentran los *Hasidim*.
- ◆ **Judaísmo liberal, progresivo o de Reforma:** Aparece en el siglo XIX en Alemania. Supone el intento de modernizar el judaísmo, según los valores culturales de la Ilustración. Ven al judaísmo como algo progresivo, en constante transformación, con verdades eternas y otros frutos del momento en que aparecen.
- ◆ **Judaísmo conservador o Masorti:** se encuentra en el medio de los dos anteriores. Su respuesta frente la modernidad es positiva. Pretende combinar el judaísmo tradicional con las ideas y el estilo de la vida moderna. Pero con ello no quiere sacrificar las cosas importantes del judaísmo (observaciones tradición) aunque las intenta adaptar a las condiciones de vida

moderna. Una característica de estos es que se deshicieron de los elementos místicos, supersticiosos y del peticionismo (corriente que se basa en centrar a vida alrededor de la religión), tentando desenvolver aspectos filosóficos y eruditos.

Este no sería el esquema descriptivo de la situación hoy en día, aunque resulta útil para entender su evolución, especialmente la del judaísmo liberal, relacionado con la creación de una identidad religiosa étnica, diferenciados del resto, y formando una única nación. Esto se relaciona con el debilitamiento del concepto de nación, y el reforzamiento de la idea de comunidad diferenciada do judaísmo. Para los ortodoxos era una *nación dentro de otra nación*, identificándose como alemanes de religión mosaica. Aparece también el abandono del hebreo como lengua litúrgica, en favor das lenguas nacionales. Estos problemas explican la aparición del judaísmo liberal. En los años 30 aparece *la legislación antisemita* en muchos países (Alemania, Austria, Polonia, Hungría), debilitando esta identidad nacional. Otro factor que juega un papel importante es la en esta desidentificación nacional es el Estado de Israel, surgido en 1948.

La participación de la mujer

La mujer en la sinagoga, según el judaísmo ortodoxo, no ocupa el mismo lugar que el hombre, no tiene ninguna función (es un mero espectador) Sin embargo en los otros tipos de judaísmo (liberal y conservador), debido a la modernización, se ven en la obliga de tenerla en cuenta. En este judaísmo, el espacio de la sinagoga es el mismo tanto para los hombres como para las mujeres, y además también pueden participar en el servicio (leyendo la torah, ser rabinos). J Masorti opina que la adaptación de las condiciones de la mujer a las de un hombre en la sinagoga, se intentan pero tiene un proceso lento y no claro.

Los ritos o los derechos de pasaje en el Judaísmo.

Se trata de los rituales que celebran y dramatizan la transición o paso de un Estado a otro dentro de la vida de una persona (de soltero a casado, de la adolescencia a la madurez)

Conversión al judaísmo

Puede ocurrir de dos maneras:

- ◆ *Por nacimiento:* Tradicionalmente es a manera más fácil de convertirse en judío. La filiación se establece por la línea materna (es judío cuando es hijo de madre judía). La paternidad es irrelevante en la religión del recién nacido. En la actualidad el judaísmo liberal reconoce la filiación patrilineal para o estatuto del judío. Para ser judío, además, el niño a los 8 días de nacer debe pasar por un ritual: la circuncisión o *Brit Milahos* y la dotación del nombre. Este ritual simboliza la entrada del infante dentro del pacto de Dios con Israel y la entrada al judaísmo. Despues hay un banquete.
- ◆ A través del *proceso de conversión*: es posible aunque es algo obstaculizado por los propios judíos. Si decide ser judío debe realizar un proceso que se hace bajo la supervisión de un *Bet din* o tribunal religioso (que nombra a 3 personas, observantes da Torah, para supervisar este proceso). Primero hay un proceso de prueba, con instrucción religiosa. Progresivamente se le obliga al candidato a guardar los *mitzvot*, o mandamientos. Al final se procede a su circuncisión, tras lo cual se procede a su inmersión en un *mikvé* ou *baño ritual* (antecedente do Bautismo) y a la adquisición del nombre. Tras esto en la sinagoga el candidato coge con sus brazos los rollos de la torah. Algunos casos típicos de conversión son: Si una persona se casa con un jidi@; si se es hijo de un padre judío pero no de madre judía. Se tiene que convertir ya que, como ya se explico antes, e decisivo para ser judío que la madre lo sea (transmisión maternal). En la actualidad existen algunas sinagogas que tienen transmisión paterna.

Bar/ Bat Mitzvah

Tiene lugar a los 12 años para las mujeres y a los 13 para los hombres. Marca la transición de la minoría de edad, a la mayoría religiosa. A partir de este momento están sujetos a todos los mandamientos.

Previamente hay un período de educación religiosa en el que se enseña a mantener los ritos judíos y a leer y aprender hebreo. A partir de este momento debe guardar las normas legislativas. El ritual consiste en ser llamado a leer la Torah o un fragmento de esa semana.

El matrimonio

Es considerado un punto álgido, ya que no se aprecia el celibato. El matrimonio está sujeto a restricciones, pudiendo solo casar entre ellos. Normalmente los matrimonios mixtos son auténticas tragedias.

Se realiza bajo un dosel llamado *chuppah*, dentro de una sinagoga. Para realizar la ceremonia no se necesita un rabino, sólo dos testigos. Esta consiste en varias bendiciones con vasos de vino, la entrega del anillo a la novia, la lectura del contrato de casamiento y la ruptura de un vaso con el pie por el novio, símbolo de destrucción del Templo de Jerusalén.

La vida religiosa en la casa

La casa es uno de los centros principales, aunque desde el siglo XIX es sustituida por la sinagoga. A pesar de eso mantiene funciones rituales. En la **puerta** hay una *mezuzah*, que se pone en el dintel y que consiste en un pergamino en el que están escritos los dos primeros párrafos de *Shema*. Va dentro de un envoltorio de madera, plástico o metal.

Será importante la **Legislación dietética o comida Kosher**, que dice que no se puede comer de los animales que reptan sobre la tierra. De los cuadrúpedos solo aquellos que tengan las pezuñas hundidas y que rumien (no pueden comer conejos, cerdos, caballos). De las **aves** solo se pueden comer aquellas que no sean aves de presa o carroñeras. Y de las **criaturas del mar** solo se pueden comer las que tienen escamas y aletas (ni marisco ni moluscos).

El animal no tiene que estar enfermo ni tener una lesión orgánica. El animal tiene que matarlo un carnicero ritual o *shohet*, y no puede aparecer sangre, por lo que se drena con sal. Una vez drenado puede cocinarse, pero no junto con leche.

Los momentos de comida más importantes son las comidas del *Shabat* por la noche (viernes por la noche, ya que los días comienzan en la puesta de sol). Esta comida transcurre conforme a un ritual fijado, con numerosas bendiciones.

En la casa, la primera oración del día se hace antes de trabajar o comer, unido al lavado de manos. La oración se repite por la tarde y por la noche, ya que fueron los momentos de sacrificio en el Templo de Jerusalén. La oración se hace con el *Tallit* o manto y con el *Tefillim* o filacterias (cajas de madera en las que hay pergaminos con frases de la Torah, usados en la oración, atándose una al brazo izquierdo y otra en la frente).

Las oraciones más importantes son la *Shema*, que se realiza a la mañana y a la noche, y la *Amidah*, que se hace tres veces al día. Estas oraciones diarias se pueden hacer en casa, de manera individual, o de manera congregacional. Para que se puedan realizar se requiere un quorum que normalmente se llama *Minyan*, compuesto por diez varones adultos (que tienen que tener celebrado el *Bar Mitzvá*). En

las corrientes mas moderadas del judaísmo, ya no tienen porque ser solo varones, sino que puede estar compuesto de judíos o judías adultos.

Sinagoga

Es el equivalente judío de la iglesia, por ser su centro religioso y ser un lugar de educación, trabajo social. Existen otros términos para designarla como *Bet Knesser*, término hebreo que significa la saca de la asamblea, y que enfoca la sinagoga como centro comunitario. También se utiliza *schul* (escuela), *scuola* (utilizada por los hebreos italianos), que enfatiza su papel como lugar de educación. En muchos sitios simplemente se le llama templo (utilizado solo por los judíos liberales).

Su función es mínima. Principalmente es un lugar de oración, donde se realiza la oración comunitaria, la preferida ya que solo se puede realizar delante de un quórum. La sinagoga también es una casa de educación y estudios, ya que el buen judío estudia los textos sagrados a lo largo de toda su vida. Por eso suelen tener una biblioteca provista de libros y textos sagrados. También se recibe la instrucción religiosa básica. Otra función es de asamblea, donde tratan los asuntos de la comunidad. También es una agencia común de bienestar social donde recogen dinero y lo reparten entre los necesitados.

Estructura organizativa

Esta presidida por un comité de dirección compuesto por laicos, que dirigen y mantienen la sinagoga y sus actividades, y contratan a los rabinos o cantores. La comunidad puede sobrevivir sin rabio, porque muchos servicios religiosos pueden ser realizados por laicos.

La sinagoga se financia por cuotas, donaciones voluntarias, o a través de la venta de asientos para los servicios de las festividades más importantes del año (Yom Kipur, Rosh Hashana).

Las sinagogas son organizaciones independientes, que se gobiernan por sí mismas y no dependen de una autoridad. Pero su que pueden estar afiliadas a una organización central, que no tiene poder sobre ellas, pero aporta determinados servicios (pureza ritual de los alimentos).

Elementos rituales

La parte en la que se realiza la oración se llama santuario. Normalmente se diseña para que la parte frontal de este, esté en dirección a Jerusalén, ya que ciertas oraciones se recitan hacia esa dirección.

El elemento más importante del santuario es el *arka*, nombre acróstico de las palabras hebraicas *Aron Kodesh* (cabina sagrada). Es una especie de armario empotrado en la pared, cuya función es contener los rollos de la Torah. Esta cubierto por una puerta yante esta suele haber una cortina. Delante hay una lámpara, recordando la luz frecuente en el templo de Jerusalén. A su lado puede estar el *Smenorá*, un candelabro de 7 brazos. Otro elemento es la *Bimah*, una plataforma desde la que se leen los rollos de la Torah y desde donde se pueden dirigir las oraciones. Es dispone en el medio, o en la parte opuesta al arka.

Los laterales de la sinagoga están reservados para los hombres. Las mujeres se sitúan en las galerías o en un espacio segregado, separadas por un biombo.

La liturgia

Consiste en una serie de oraciones que se realizan los shabat o en las festividades locales, acompañados de la Torah o de los profetas acompañados de salmos e himnos.

Este servicio es normalmente en hebreo. Durante bastante tiempo se tendió en hacerlo en la lengua vernácula del país, pero desde la instauración del estado de Israel se priorizó el hebreo como lengua religiosa. El motivo fue la disociación del judaísmo como religión de identidad nacional. En el siglo XIX se suprime la referencia hereditaria, pero a partir de que el proceso de integración fracasa en la 1º Guerra Mundial, el proceso de asimilación se para y ellos seguirán siendo ajenos a la comunidad y los procesos de integración que intenten serán en vano. A partir de la 2º Guerra Mundial y al pacto de Israel, el elemento identificario étnico se fortalece. En eso forma parte la lengua, el hebreo, que pasa a formar parte de la comunidad israelí y deja de ser minoritario.

Calendario religioso

El judaísmo se organiza según un calendario de base lunar, pero tienen algunas correcciones de base solar. Esta, viene dada porque la fiesta de la pascua se tiene que celebrar después del equinoccio de primavera. Así, son calendarios de 12 a 13 meses y cada mes es de 29 o 30 días. El año comienza a finales de septiembre, principios de octubre. Ese año religioso tiene dos puntos centrales de festividades, la primavera y el otoño.

Otoño

Una de las primeras fiestas es el **Rash Hashaná**, la fiesta de año nuevo, en la que se celebra la creación del mundo. Comienza tocándose el *shafar* y durante la tarde se sigue la tradición de tirar piedras en el agua, simbolizando el librarse de los pecados. Es una fiesta en la que no se trabaja, no se puede beber, ni bañarse, ni tener relaciones sexuales. Se abren así los diez días del temor, que acaban con la fiesta del **Yom kipur**, o el día del perdón, la fiesta más sagrada y más importante de todo el año. El tema central es el arrepentimiento y la expiación y de nuevo, se repiten las prohibiciones anteriores.

A los cinco días, se realiza la fiesta del **Sukkot**, también llamada de los tabernáculos, que dura siete días. Se celebra la vida en el desierto de los israelíes después de salir de Egipto.

En diciembre se celebra **Hannuká**, rememorando el momento en el que tras sitiar el templo de Jerusalén, la lamparilla tenía aceite para un día, duro milagrosamente siete. Por ello, durante siete días se enciende una luz, haciendo un total de ocho, ya que una está encendida siempre.

Primavera

Una de las primeras es la fiesta del **Purim**, realizada a finales del invierno o a principio de la primavera. Se rememora la conjura contra los judíos que hubo en el año del exilio. Esta estaba dirigida por el visir persa Haman, pero fue descubierto y vencido por Mordecai. Aunque sus fundamentos no están en la Tora, sí tiene su fuente en un libro de la Biblia, el rollo de Ester que figura en la tercera parte. Por ello se celebra leyendo este libro, descansando y disfrazándose y bebiendo mucho.

En el ciclo de primavera, la festividad más importante es la de la **Pesaj**, o Pascua, en la que se celebra la salida de los israelitas de Egipto. Dura cinco días, siendo el primero el 14 de Nisán, e iniciándose el día 15 con la de la pascua. Los dos primeros días no se puede trabajar y no puede haber ningún alimento que levede en casa.

La fiesta de **Shariot** o la fiesta de Pentecostés, comedora que dios dio la Torah a Moisés. La festividad dura ocho días. A parte de estas grandes fiestas, el calendario judío también cuenta con fiestas más pequeñas.

El personal religioso

- ◆ **El rabino:** no es un sacerdote en el sentido judío, por que no pertenece a una línea especial, ni en el sentido cristiano porque no actúa de mediador ni esta capacitado para todos los rituales. Es una especie de maestro instruido en la Torah, y que por eso, es capaz de instruir a la comunidad, y de resolver cuestiones sobre la ley religiosa.

Los rabinos se convirtieron en los líderes espirituales del judaísmo. Pero para dirigir las ceremonias religiosas, cualquier laico puede hacerlo

- ◆ **Hazzán (cantor):** su función es dirigir la congregación durante la oración. Al principio podía serlo cualquier persona, siempre que tuviera un buen carácter moral y tener conocimiento de las oraciones y de sus melodías. Pero a partir del siglo XIX y XX, los cantores han de ser alumnos de conservatorio. Pero de todas maneras, su función la puede realizar cualquier persona que cumpla las funciones anteriores.

Otra función es enseñar a gente joven como dirigir un servicio de Sabath y de cómo cantar la Torah. Muchas veces también tiene función como rabinos en las bodas, funerales

- ◆ **Gabbar:** es un laico que de manera voluntaria, realiza tareas relacionadas con la Torah, en los servicios religiosos:
 - ◊ designar a gente que hará la recitación de la oración de la lectura del Torah, o hacerlo el mismo
 - ◊ estar cerca de la persona que lee, comprobando su pronunciación y corrigiendo los errores que pueda tener.
- ◆ **Kohen:** descendientes de los sacerdotes. Actualmente el único papel que tienes es recitar la primera Aliyah en el Sabath y recitar una bendición sobre la congregación en determinados momentos del año.
- ◆ **Levitás:** eran sacerdotes menores, y también tienen un papel residual. Solo recitan el segundo Aliyah en el sabath.
- ◆ **Marhel:** el que realiza la circuncisión
- ◆ Después, hay otros dos personajes solo característicos del Hashimin:
 - ◊ *rebbe*: cabezas de una comunidad asiria. Es un cargo normalmente hereditario
 - ◊ *tzadik* (persona justa): designa a individuos especialmente justos, con relación con dios y con poderes místicos y espirituales.

Creencias del judaísmo

En distintos ámbitos son bastante vagas. En número es pequeño y no hay uniformidad a la hora de interpretarlas. El más cercano son los **trece principios de la fe**, que son:

- ◆ Dios existe y es el único creador.
- ◆ Dios es uno y único
- ◆ Dios es incorpóreo y eterno
- ◆ La oración tiene que ser dirigida solo a Dios
- ◆ Las palabras de los profetas son verdad
- ◆ Las profecías de Moisés son ciertas y es el mas grande de los profetas
- ◆ Dios dio a Moisés la Torah,
- ◆ No habrá otra Torah
- ◆ Dios conoce los pensamientos y hechos de los hombres
- ◆ Dios recompensa a los buenos, y castiga a los malos
- ◆ El Mesías aunque tarde, vendrá
- ◆ Inmortalidad del alma y resurrección de los muertos.

Estos trece mandamientos, son positivos. Pero también hay obligaciones y mandamientos de tono negativo o prohibitivo y que deben cumplir los no judíos: los **siete mandamientos Noajidas**, un

código que Dios le dio a Noe para que se lo guardase. Son:

- ◆ Prohibir la idolatría (solo culto a Dios)
- ◆ No tener relaciones incestuosas o adulteras
- ◆ No matar
- ◆ No blasfemar ni utilizar el nombre de Dios en vano
- ◆ No robar
- ◆ No comer carne de un animal vivo
- ◆ Apoyar el establecimiento de tribunales de justicia y una orden social justa

El judaísmo consta de alguna creencia más que no se encuadra en estos principios, por ejemplo, la creencia de la creación de Israel por Dios y su elección de este pueblo. Sin embargo todo este cuerpo de creencias, están sujetas a interpretación (por ejemplo, en la penúltima, lo que se entiende por Mesías, varía, según el israelí).

Lo que ocurre después de la muerte, no está muy fijado. Lo único que está claro es que el alma es inmortal y la resurrección del cuerpo, pero a parte de esto, todo son teorías: algunos piensan que después de la muerte se va a algo parecido al cielo, otros que los justos seguirán reencarnándose, y otros que se quedan hay para resucitar cuando llegue el Mesías. Pasa lo mismo con la gente mala: se opina que son atormentados durante un periodo de tiempo proporcional a su maldad, otros opinan que no pasará nada, que acabarán ahí

Teóricamente, desde el punto de vista tradicional, la resurrección se da en la edad mesiánica, en ese momento, los justos que estén muertos resucitarán, y se le dará la oportunidad de experimentar el mundo perfecto que asegurarán con su justicia. Algunas idead de pensamiento (las jasídicas?) opinan que la resurrección es un proceso continuado, en el que las almas van pasando de vida en vida, y otras como los judíos liberales, creen en la inmortalidad del alma, no del cuerpo. La resurrección de los muertos precede del fariseísmo; otras sectas monásticas no creían en la resurrección puesto que no aparecía en la Torah.

En el mundo venidero, todo Israel tendrá su parte en este mundo, pero no será igual para todos, ya que las personas justas tendrán más parte. Pero en este mundo, también las personas justas no judías tendrán su parte. Los muy justos irán al jardín del edén, normalmente descrito como un lugar maravilloso, en el que se experimenta una paz similar a la que se experimenta en el Sabath. Los poco justos pasan por un periodo de sufrimiento y purificación, el *Gehinom*, que no excede nunca los 24 meses. Solo los absolutamente malvados quedan ahí, os son destruidos para siempre.

ISLAM

El fundador: Mahoma

El fundador del Islam es Mahoma. Aparece en Arabia politeísta, formada por beduinos nómadas, en la que se produce en algunas zonas un proceso de sedenterización, constituyendo núcleos urbanos que vivían del comercio. A pesar de ser una sociedad politeísta había religiones monoteístas (minorías cristianas e judías). Dentro del proceso de sedenterización destaca **la Meca**, como principal centro de comercio, lo que comportó la destrucción de la antigua sociedad igualitaria de los beduinos. Comienza a aparecer una oligarquía comercial que en el caso de la Meca está constituida por el clan dos *Coraixies*. Se va asistiendo a una progresiva diferenciación de clases, rompiendo el sistema de solidaridad tribal.

Los datos biográficos de Mahoma son escasos. Todo indica que nació en el 570 y quedó huérfano cuando era pequeño, ya que su madre murió cuando tenía 6 años y su padre murió antes de que él naciera. Fue educado por un tío suyo y poco después aparece trabajando en una empresa de tráfico

de caravanas, dirigida por Khadija. A los 25 años se casa con Khadija y tiene tres hijos y cuatro hijas. Los hijos mueren siendo pequeños y la más famosa de las hijas, Fátima, casa con el IV califa e imán, Alí, primo de Mahoma.

A los 40 años, en el mes de Ramadán, se convierte en el mensajero de Dios, ya que se le aparece el arcángel Gabriel (la llamada noche *del poder y de la excelencia*). En la primera revelación vienen las primeras reticencias a predicar, aunque acaba predicando. Los 10 primeros años de predicación de Mahoma fueron de desprecio y resistencia, debido a que a su predicación ponía en tela de juicio las bases politeístas y porque la Meca tenía un santuario (A Kaaba) que albergaba a los dioses tribales, que convierte a la Meca en un centro de peregrinación importante, siendo una fuente de ingresos para la ciudad y para su oligarquía. Su predicación también denunciaba el poder económico de la sociedad mecania, e Mahoma denunciaba la usura, e explotación de viudas, huérfanos.

No 619 mueren Khadija y el tío que lo educó, por lo que Mahoma queda sin apoyos importantes, pasando de la resistencia a la persecución abierta, hasta tal punto que Mahoma acaba mandando a sus seguidores a otros sitios. En el 620 Mahoma recibe la invitación de la ciudad de Yatrib para que hiciese de juez en una serie de conflictos tribales (en la futura Medina). Mahoma va para Yatrib en junio de 622, constituyendo el viaje conocido como Hégira, punto inicial del calendario musulmán. Lo que se celebra es la constitución de la comunidad musulmana en Estado. Medina se convierte en una comunidad político-religiosa y Mahoma en el jefe de esa comunidad. Una de las cosas que hace Mahoma es intentar establecer las relaciones de la comunidad islámica de la *umma* con otras religiones de Medina, sobre todo con los judíos (árabes convertidos al judaísmo). Se establece la constitución de Medina, en la que se reconoce a los judíos como una comunidad segregada y aun que aliada de la *umma* musulmana tendrá autonomía religiosa y cultural.

A partir de ese momento Mahoma comienza una ofensiva contra la Meca, con incursiones militares contra las caravanas mecanas, con el objetivo de atacar el poder económico y la autoridad de los Coraixies. Hubo varias batallas, de las que destaca la de Badr, primera victoria contra los mecanos. Sigue habiendo batallas hasta que en el 627 tiene lugar la Batalla de Fóxo, en la que los musulmanes derrotan a una coalición de mecanos y beduinos que intentan asediar Medina. Esta victoria provoca un cambio en la relación de fuerzas y Mahoma se consolida como un líder importante.

Entre el 628–629, Mahoma combina medios diplomáticos y militares. En el 630 acusa a los mecanos de romper el pacto según el cual los musulmanes podrán ir a la Meca para cumplir con el *Hadjdj* o peregrinación a Meca. Los musulmanes marchan sobre la Meca, que capitula, se convierte al Islam, acepta el liderazgo de Mahoma y se incorpora a la *umma*. Durante los 2 años siguientes lucha contra los beduinos, a los que vence.

No 632 muere y se abre un período llamado de los *califas rectamente guiados*, período también conocido como *el de los compañeros del profeta*, que son Abu Bakr, Omar Omán y Alí. Este es un período que dentro del Islam se convierte en una edad de oro, en el que la comunidad musulmana está guiada por los auténticos líderes divinamente instaurados y servirá como ideal en la teoría del califato. También es un período de rápida expansión del Islam, que para los musulmanes será la prueba de la actuación de Dios en favor del Islam. Esta expansión se produce a través de la conquista militar, ofreciéndoles a las poblaciones conquistadas las posibilidades de: convertirse al Islamismo, entrar en combate con ellos o aceptar la situación de *dhimmi*.

Las creencias del islam

El Islam no desenvuelve muchos aspectos teológicos, pero si experimenta gran desenvolvimiento a la jurisprudencia, ya que es el sometimiento a la voluntad de Dios. Hay nociones básicas en lo tocante a las creencias:

Dios

Se basa en el monoteísmo, formulado en una fórmula que aparece en muchas ocasiones en las ceremonias islámicas, es decir, o Tarbik o frase que dice "yo soy testigo que no hay mas dios que Dios".

El Dios del Islam no es diferente al de las otras dos religiones monoteístas (judaísmo y cristianismo), aunque hay diferencias de énfasis en algunos de sus atributos. El dios del Islam es el *centro del Universo*, su creador, sustento y juez. Conoce la historia e interviene en ella, aunque está fuera de todo conocimiento humano. El Corán no lo revela ni lo desvela, mostrando solo su voluntad o ley para la creación.

No es una trinidad, ya que no engendró ningún hijo ni tiene ninguna consorte. Tampoco tiene ningún compañero divino ni ninguna divinidad asociada (fuera de el no hay dioses ni ningún ser con el que pueda compartir la divinidad). Un de los pecados más graves que puede cometer un musulmán es el pecado de asociación, es decir, hacer que Dios comparta su dignidad con otro ser. Por eso el arte musulmán es anicónica. En el Corán Dios es representado de **forma antropomórfica**, con características típicamente humanas. Esto hizo que dentro el Islam hubiese un debate sobre si Dios tienen voluntad o no, es decir, sobre si estas expresiones antropomórficas habría que tomar las real o alegóricamente. La escuela racionalista Mútazila se decantó por una interpretación alegórica y por otro lado **Al-Gazali** marcará las posiciones de ortodoxia sumnita. Intento superar el antropomorfismo tradicional, sin caer en el racionalismo de la Mútazila. Segundo Al-Gazali Dios es la causa por la cual el mundo existe. Como causa eficiente es la parte anterior y posterior. Dios es el que crea el Universo (parte anterior) y el que hace que el mundo exista (parte posterior). Ademas dios no es una sustancia corporal, ni simple ni compuesta, ni un accidente y carece de ubicación, tomando estas pasajes de manera alegórica. Contra lo que fue la afirmación de los mütazilas sostiene que Dios es visible, ya que Mahoma lo vió. Otra característica de Dios es que será único e indivisible.

En el Islam, lo que predomina es la *omnipotencia* de Dios, lo que hace que no tenga limitación alguna. Dentro de esa omnipotencia, tiene una voluntad para toda la creación, es decir, tiene una *voluntad común para todo el universo*.

Otra característica de Dios, que aminora sustancialmente su omnipotencia es que es un ser *compasivo* y *misericordioso*, y reveló esta bondad en el Corán. Dios también es un ser *justo*, pero hace justicia porque quiere, no porque este obligado.

Mahoma

Es *modelo de vida* de los musulmanes y por ello es el Corán viviente. La vida y las prácticas del profeta se convierten en una fuente de legislación, en leyes llamadas *Hadices* (dichos y anécdotas atribuidas al profeta). Estos acabaron compilándose y acabaran convirtiéndose en fuentes para determinar la legislación islámica.

Mahoma es un *reformador*, desde un punto de vista religioso, ya que no funda una religión, sino que retoma el antiguo monoteísmo, y desde el punto de vista social, ya que su predicación tiene una proyección social, porque la conversión a la que llama Mahoma no es solo individual, sino de tipo social, llama a conformar la sociedad, conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo con los criterios de justicia social.

Mahoma también será un *mensajero de Dios*. Es superior a un profeta, ya que tiene un mensaje dado por Dios para una comunidad (este acabara en forma de libro). Su misión es garantizada por el propio Dios. En este sentido, Mahoma no sería el único mensajero de Dios. Antes estaría Abraham, Moisés y

Jesús. Mahoma también será *profeta*, que tienen una función menor. El mensaje que tiene también fue dado por Dios, pero su éxito no está garantizado por este. Otros profetas fueron Noe, Juan Bautista

Revelación de Dios

En el Corán, se revela de dos formas. Una es *de manera natural, por su actuación en las obras de la naturaleza*, ya que viendo las obras de la naturaleza, el hombre se da cuenta que hay alguien que lo crea. Esta creación se desenvuelve siguiendo indeterminado plan, un plan de inteligencia superior.

Otra revelación es *a través de una serie de mensajeros*, que revelan la voluntad de Dios a la humanidad. Así, los hombres pueden conocer que Dios existe, y los mandamientos que dispone para sus fieles. Algunos mensajeros son Moisés, Jesús Según los musulmanes, Mahoma fue elegido por Dios, ya que necesitaba un mensajero que restaurara la pureza de la revelación, ya que las escrituras sagradas estaban tergiversadas y corrompidas.

Las revelaciones su pureza están en el Corán, el libro de Dios, la palabra literal, eterna y perfecta de Dios. Consta de 114 capítulos o suras y más de 6000 versos o alejas. Esto es producto de una revelación demorada a lo largo de 22 años, y fue creado a lo largo de la vida del tercer califa (654–656). El Corán no sigue un criterio temático, pero su ordenación va por la longitud de los capítulos, de manera que los mayores (periodo medinense) sean los principales y los menores (periodo mecánico) los del final.

Sobre la eternidad del Corán, hay diferentes posturas. Una postura afirma que el Corán es la palabra de Dios que equivale al habla de Dios por ello el Corán es eterno. Por otro lado, la postura mucasina, afirma que la expresión del habla es alegórica, figurada, ya que no es un ser parlante, el habla no equivale al Corán por lo que no es eterno. La que mas importancia tuvo, fue la que afirmaba que el Corán es eterno, sobre todo en la ortodoxia sunita, basada en un libro de los cielos.

En el Corán podemos encontrar creencias, normas de moral, normas de culto, códigos legales, estructuras sociales, éticas de guerra y paz, relación con las religiones y naciones, derechos religiosos, penas a los delitos religiosos (asesinato, robo adulterio)

Otras creencias del Islam

Referidas a los acontecimientos del final

- ◆ *Creencia del interrogatorio y tormento en la tumba*: cuando uno muere aparecen en la tumba dos ángeles, Munkar y Fakir, que le hacen al muerto un interrogatorio de tipo religioso. Los que no saben responder son atormentados por los ángeles en su tumba.
- ◆ *Resurrección de la carne*: al final de los tiempos, los muertos resucitarán
- ◆ *Juicio para todos los seres*, en el que se determina el destino eterno
- ◆ *Creencia en la literalidad de la balanza*: en el juicio final, las obras malas y las buenas serán pesadas en una balanza, literalmente. El resultado será lo que decida tu destino. Después de eso, se pasa por un puente (también real) tan fino como el pelo de un camello, sobre un abismo. Los malvados caen al abismo de los infiernos, mientras que los buenos no.
- ◆ *Fin del mundo*: de acuerdo con los hadices, el fin del mundo se precederá de escisiones en el Islam, guerras y salvajismo sin comparación. En ese momento aparecerá el mahdi que restablecerá el orden en la tierra, y que durara una década. Entonces aparecerá el anticristo (que solo tendrá un ojo), que legalizara el pecado, regalará comida y bienes materiales y el Islam acabara reducido. Despues aparecerá Jesús, que regresara a la tierra (ya que en el Islam Jesús no muere, solo asciende a los cielos), mata al anticristo y gobierna en la tierra, hasta que acabara destruyéndola, llegando el día del juicio final

El Universo

Está compuesto de tres reinos: el cielo, la tierra y los infiernos. En la creación se crean animales, hombres y seres espirituales como los ángeles, los demonios y los Yinn.

- ◆ *Ángeles*: en la visión del universo, estos seres tienen un papel muy importante ya que son el vínculo entre los seres humanos y Dios. Son seres inmateriales, sin sexo.
- ◆ *Yinn*: estarán entre los hombres y los ángeles. Están creados de fuego, y pueden tomar forma visible. Pueden ser buenos o malos, y por tanto pueden ser juzgados el día del juicio final. Además pueden tener poderes mágicos.
- ◆ *Demonios*: son ángeles caídos cuando uno de ellos se negó a honrar a Adán, el primer hombre. Su destino es el infierno. El más importante es Satán o Iblis.
- ◆ *Hombres*: son seres que tienen una relación única con Dios, ya que le dio el aliento y el espíritu. Son sus representantes en la tierra y ejecutaran su voluntad. El primero de ellos es Adán, el que cometió el primer pecado. Pero esta primera caída del hombre no supone un trastorno cósmico, no en la naturaleza de los seres humanos (como ocurre en el cristianismo o en el judaísmo, que los hombres dejan de tener armonía, empezar a trabajar, a ser corruptos, la mujer a parir con dolor).

Las prácticas: Los cinco pilares del Islam (o seis)

Shasada, o profesión de fe

Consiste en la repetición de una formula que contiene la proclamación de fe en Dios y otra proclamación de fe en la misión de Mahoma. Aparece en muchas actividades musulmanas.

Salat, u oración ritual

Codificada tanto en los gestos como en las palabras, a diferencia de la individual, que es espontánea. Se reza cinco veces al día. Al amanecer, a medio día, a media tarde, al atardecer y a la noche. Comienza con la llamada del mohecin desde el minarete invitando a la oración. Repite la shahada dos veces y después llama a la oración. Después el musulmán procede a la ablución y a separara el espacio de oración (limpiándolo, con una alfombrilla). Después realiza la secuencia formalizada de versos y gestos coránicos en dirección a la Meca.

El viernes es un día de oración congregacional, se va a las mezquitas a orar. Esta, está dirigida por un imán, hay un sermón y después se inmolan dos bendiciones de Dios sobre el soberano legítimo. Pero esto no es en si mismo un día de descanso.

La mezquita esta formada por un patio con una fuente para abluciones, una sala hipóstila en la que se realiza la oración, un minarete desde el que se llama a la oración, y una sala en la que los hombres oran. En esta se encuentra el mihrab que señala la dirección de la Meca, y en minbar, el pulpito desde el que se hace la oración de los viernes.

Zakat, o impuesto islámico

Es el porcentaje anual que hay que pagar, y que normalmente va para los pobres. No es una limosna, es obligatorio.

Ayuno de Ramadan

Ayuno que se realiza en el noveno mes del calendario islámico, en el Ramadan, mes de la primera revelación de Mahoma. Desde el amanecer hasta la noche no se puede comer, beber, o mantener

relaciones sexuales. Es un tiempo para la reflexión, la disciplina espiritual termina con la fiesta de la ruptura del ayuno de Ramadán.

Hadjj o peregrinación a la Meca

Peregrinación que todo musulmán debe hacer al menos una vez en la vida a la Meca. Se hace en un momento determinado del año, en el doceavo mes del calendario musulmán, en unos días concretos. Primero uno tiene que purificarse, simbolizado por las vestimentas, blancas y sin costuras. Durante el periodo de purificación está prohibido usar perfumes, cazar y tener relaciones sexuales. Al llegar a la Meca se entre en la Ka'ba, andando a paso ligero, y se da dos vueltas alrededor en dirección contraria a las agujas del reloj. Despues se visitan diferentes lugares, como la peregrinación a la carrera entre los montes de Safa y Marwa. También puede visitarse la llanura de Arafat, donde Mahoma hizo su último discurso. Despues se apedrean tres pilares, donde Abraham fue tentado por el demonio. La fiesta acaba con el sacrificio de un cordero que despues se come.

Jihad o guerra santa

Para el Islam chiita, es una práctica mas, mientras que para el sunita, es un pilar oficioso al que uno no esta obligado. El significado más importante, es el esfuerzo contra las malas tendencias de uno mismo, la lucha como individuos por realizar la voluntad de Dios. También puede significar la Guerra Santa, con dos sentidos: uno puramente defensivo, musulmanes que responden con armas en caso de agresión, y otro puramente ofensivo, dado que su puede entenderse como la obligación colectiva de los musulmanes para expandir el Islam y someter el mundo a la voluntad de Dios. Pero antes de obligar a la conversión, hay que hacer una invitación.

Jurisprudencia islámica

La *Sharia* es la jurisprudencia islámica, la ley islámica. Sus fuentes, son primeramente el Corán, que regulaba las relaciones entre los hombres y Dios. Este será el principio de la *Sharia*. La *Sharia* no tiene por que ser de aplicación universal, solo se aplica a los musulmanes. El Corán regula las situaciones de Arabia en el siglo VII, una sociedad sencilla pero que despues, al expandirse a sociedades mas complicadas, tiene que solucionar otros conflictos, por eso son necesarias otras fuentes para establecer la *Sharia*.

- ◆ **Corán:** fue la primera fuente de derecho islámico, ya que aparecen tratados un amplio abanico de asuntos, que van desde el establecimiento del credo hasta definir normas de moral absoluta o códigos de conducta sobre lo que está o no permitido. No Corán aparecen datos sobre el culto, marcas de desenvolvimiento del sistema legal de la familia, normas económicas, conductas sociales, éticas de guerra y paz, normas sobre relaciones exteriores, herencias, impuestos. También establece una especie de derecho penal bastante laxa, circunscrita a crímenes de naturaleza religiosa (asesinato, robo, adulterio y apostasía). Hay situaciones en las que las normas del Corán no son suficientes, por lo que aparece el derecho islámico, que se desarrolla hasta el siglo XI, parándose despues y sustituyéndose por la imitación.
- ◆ **Summa:** ejemplo de profeta. Cosas de la vida de Mahoma que se convirtieron en norma. Esta summa estaba contenida en hadices. Sobre el siglo IX había muchas y muchas de no fiar, de ahí que se constituyese un saber que discutiese la verosimilitud de ese hadiz. La cadena de transmisión se trata de estudiar o analizar las circunstancias en las que se transmitió el hadyz
- ◆ **Consenso de la comunidad:** se basa en un hadiz atribuido a Mahoma, que nos dice que la comunidad de creyentes no se pondría de acuerdo en algo que no fuera verdad. Es decir que cuando la comunidad está de acuerdo en algo es porque es verdad y por tanto, se puede usar este consenso como fuente de derecho islámico. Pero el problema es que hubo una

trasladación progresiva, en el que se fue sustituyendo a la comunidad islámica por la comunidad de expertos en leyes islámicas (consenso de la élite religiosa). Por lo tanto el consenso de comunidad paso a ser el consenso de *ulema* (conjunto de expertos en teología y jurisprudencia islámica).

- ◆ **El Razonamiento analógico:** o proceso de razonamiento deductivo se utiliza para juzgar un asunto/problema nuevo con otro problema viejo ya tratado en el Corán o en la Sumna, intentando extraer de estos, algún principio aplicable al otro asunto a juzgar. En función de las escuelas se permite mayor o menor libertad en la elección de los criterios de analogía, por lo esto siempre estuvo sujeto a controversia. A partir del siglo XI este proceso de razonamiento y reflexión llega a su fin, y de ahí en adelante se procede a imitar y no a innovar y reflexionar.

En el caso del **Islam chiita** hay algunas consideraciones diferentes:

- ◆ **Shia:** los imáns, mantienen sus propias colecciones procedentes de Alí. Estos están autorizados por Mahoma.
- ◆ Los imáns tuvieron gran importancia dentro del proceso de codificación de la jurisprudencia islámica. El imán, por ser conocedores profundos del Islam, fueron una fuente de jurisprudencia islámica.
- ◆ Los chiitas no admiten el consenso de la comunidad como fuente de legalidad islámica. La importancia que se le otorga, viene determinada por cada escuela. En la actualidad existen 4 grandes escuelas de jurisprudencia en el Islam Sunnita (su nombre coincide con el nombre de su fundador):

- ◆ **Hanah:** es la más importante. La constituyen la mitad de los musulmanes. Es la más liberal, ya que es la más dispuesta y la que más usa el razonamiento analógico
- ◆ **Maliki:** es muy rigorosa. Tiene importancia en el norte de África (excepto Egipto) y en la costa oriental africana
- ◆ **Zafia:** se extendió por Indonesia, Egipto, sur de Arabia y en las islas Bahrein.
- ◆ **Hanbali:** Es la más rigorosa y tradicionalista. Se extendió por Arabia Saudí (propiciada por la monarquía corrupta de Arabia).

El Islam Chiita tiene sus propias escuelas, destacando la *ayatola*.

Contenido de la Sharia

La ley familiar en el Islam: El Matrimonio

Todo musulmán debe casarse. El Islam no ensalza el celibato, este está mal visto. Se concibe el matrimonio como un contrato sagrado entre dos familias. Este tiene varios tipos de restricción:

- ◊ Una musulmana no puede casar con un hombre que no sea musulmán. Un hombre musulmán si.
- ◊ Una mujer musulmana no se puede casar con otra mujer, sea musulmana o no.
- ◊ Una mujer musulmana no se puede casar con parientes directos ni de alianza matrimonial.

Una característica destacable es la poligamia. Un hombre se puede casar hasta, como máximo, 4 mujeres, aunque debe casarse en función de las que pueda mantener. Por otro lado, las mujeres solo se pueden casar con un hombre. Dentro de la *Sharia* el hombre está destinado a la esfera pública, mientras que la mujer al ámbito privado (doméstico).

El matrimonio en el Islam se puede romper. Pero es más fácil romperlo para los hombres que para las mujeres. Los hombres tienen tres métodos:

- ◆ Que el hombre pronuncie la fórmula *quiero divorciarme de ti*. Al pasar 3 meses, si no hay reconciliación o si ella no se queda embarazada, el divorcio se hace efectivo.
- ◆ pronunciar una vez al mes durante tres meses seguidos la fórmula mágica quiero divorciarme de ti. A tercera vez de decirlo el matrimonio se rompe. Esta pareja no se puede volver a casar, a no ser que ella tenga un matrimonio posterior o se quede viuda.
- ◆ La tercera fórmula, consiste en decir la fórmula 3 veces seguidas, tras la cual queda disuelto el matrimonio.

Por su parte, la mujer tiene que ir a un Tribunal Islámico, donde debe justificar el porque quiere divorciarse en función tres causas (impotencia, locura del hombre o abandono). Después de escuchar las causas, el tribunal tendrá que admitir o no el divorcio, pero e algo difícil. Al divorciarse si hay niños de por medio, el padre es el que se queda con su custodia.

Acontecimientos en la vida de los musulmanes (incluyendo el nacimiento y la muerte)

- ◆ *Nacimiento*: Cuando nace el niño se recomienda sacrificar dos cabezas de gallo si es un varón, mientras que si es una niña llega con una. Después estas se le deben regalar a los pobres. Este sacrificio se realiza al séptimo día después del nacimiento del niño, siendo ese mismo día cuando se le da nombre. Cuando se le da el nombre se recomienda que el padre coja al niño en el colo y le susurre al oído derecho las palabras de invitación á oración o plegaria, y después en el izquierdo (pero sin las repeticiones).
- ◆ *La circuncisión*: en el Corán no aparece como práctica obligatoria, pero es una práctica común en las sociedades islámicas, ya que hay un Hadiz que dice que todos los profetas anteriores a Mahoma se circuncidaron (caso de Abraham). Normalmente, se hace al 7º día de nacer, coincidiendo con el sacrificio. Por la tradición de que Mahoma circuncidó a sus nietos Hassan y Husein a los siete días de haber nacido. En otras sociedades islámicas lo tradicional es hacerlo a los 10 años. Por que otro Hadiz nos dice que un primo del profeta Mahoma fue circuncidado a estos. En Turquía lo normal es la circuncisión a los 13 años.
- ◆ *La muerte*: Cuando muere alguien se produce una serie de rituales: Primero se procede a la ablación completa del cadáver. Después hay que amortajarlo en un sudario, siempre con un número impar (que son los números buenos). Luego se realiza la plegaria de los muertos, y después el entierro, en el que el cadáver se coloca en el lado derecho con la cara en dirección a la Meca. Tras ser colocado se debe recitar la procesión de fe o *shahada*, para que cuando pasen los dos ángeles a hacerle el interrogatorio el muerto este fresco para responder. Tras esto hay un banquete, realizado en el 7º e 14º día del entierro.

Otras reglas necesarias (Prohibiciones):

- ◆ Restricciones dietéticas: se prohíbe comer carne de cerdo, sangre, o cualquier animal que no fuese sacrificado de manera ritual con el nombre de dios (*Comida Halal*).
- ◆ Prohibición de las bebidas alcohólicas. Aunque existe alguna escuela de jurisprudencia que prohíbe solo el vino, y que por lo tanto se puede beber el resto de las bebidas alcohólicas, pero con moderación.
- ◆ Restricción de la reproducción y posesión de imágenes de seres vivos. Excepto árboles, plantas, y objetos inanimados.
- ◆ Restricción al juego de azar y a los préstamos con intereses.
- ◆ Limitaciones en cuanto a la música y el canto. Se les prohíbe a los hombres escuchar el canto de las mujeres con las que pueden tener relaciones sexuales o casarse.
- ◆ Se prohíbe el uso de vajillas de oro y plata para los banquetes.
- ◆ Se les prohíbe a los hombres llevar pulseras de oro y plata, e ir vestidos de seda.

O Islam Chiita o Xíhita

La palabra Chiita procede de *shia*, que significa *partido/facción*, haciendo referencia al apoyo que se le da a Alí, el cuarto califa y primo de Mahoma, como sucesor de la comunidad islámica. Su origen no

es como movimiento religioso, sino que es puramente político.

De todos los grupos que componen el Islam chiíta, los más importantes son los duodecimanos. Reconocen como imán hasta el duodécimo de la línea sucesoria. Aparecer en Irán, Irak o el Líbano. También encontramos otras sectas derivadas de problemas sucesorios que realizan sus propias doctrinas.

Diferencias entre el chiísmo y la ortodoxia sunita

La doctrina del Imanato

Es la principal diferencia entre el Islam chiíta y el Islam sunita. Mientras que en el sunita, la cabeza es el califa (líder político y militar a la cabeza de la comunidad musulmana), en el chiísmo, la cabeza es el imán.

El imán es la persona que desciende de Mahoma a través de Fátima y de Alí. Es un líder porque es el conocedor del sentido último e intimo del Islam, ya que Mahoma se lo dio a Alí, y este a sus hijos Hasam y Huseim, trasmitiéndose a través de las generaciones. Además, juegan un papel importante en el chiísmo, porque son intermediarios entre Dios y los creyentes.

Otra característica del imán que contribuye a su importancia, es que su autoridad en la interpretación del Corán es definitiva. Además es infalible y no peca.

Dentro del Islam, del duodécimo imán, tuvo un papel muy importante, ya que no murió, sino que quedo culto, hasta que en final de los tiempos renazca como *Magdy* y delege su autoridad en el poder político y en el clero sunita.

La Sharia

Los musulmanes tienen su propia escuela de jurisprudencia, la *Djafari*. La *Sharia* respeta las fuentes de jurisprudencia islámica. Hay que tener en cuenta que el clero chiíta, es determinante en la jurisprudencia islámica porque el imán oculto esta desparecido y no aparece. Recogen elementos similares al sunita, aunque también recoge:

- ◆ *la suna de Alí y de los imanes* que tienen el mismo valor que los hadices atribuidos a Mahoma.
- ◆ *Restitución de la muta:* Formula matrimonial temporal. Esto solo existe en el Islam chiíta, ya que a los sunita les horrorizaba.
- ◆ *Distinta oración canónica:* se establecen diferencias entre Alí, Fátima y los imanes
- ◆ *Se recoge la taquilla:* el disimulo religioso, el creyente puede disimular o mentir sobre su condición religiosa en caso de persecución, esto es debido a que los sunitas los machacaban.
- ◆ *Desde el punto de vista religioso, recoge la mutazila:* escuela que sostienen que las interpretaciones, han de ser tomadas de manera alegórica. Afirman que Dios no puede ser injusto, por ello, ha de estar limitado en su omnipotencia, por su naturaleza justa.

Concepción histórica

Los sunitas ven al pueblo islámico como la primera comunidad protegida, querida y apoyada por Dios para someter al mundo. Por otro lado, los chiítas tienen una visión de la historia como martirio. Los musulmanes intentan restaurar el gobierno de Dios, y en este proceso son objeto de dolor, de represión y de desolación. Esto esta reflejado en la fiesta de la Ashura que se celebra el día 10 de Moheram, en la batalla de Karbela, que recrea el enfrentamiento entre las fuerzas del califa de los

omeyas contra el pequeño ejército de Husein, que decide combatir con tal de llevar a cabo la voluntad de Dios, a pesar de saber que las posibilidades de derrota eran totales. Por ello se recrea la derrota y la masacre de esta batalla, ya que es como un símbolo de todo su dolor y martirio a lo largo de la historia.

Doctrina de la intersección

Seres que están cercanos a Dios por su bondad y que por ello pueden interceder ante el por otros seres.

Sufismo

Aparece tanto en el Islam chiita, como en el sunita (aunque mas en el sunita) la palabra sufi significa el que lleva lana, haciendo referencia al material de la indumentaria que llevaban.

El sufismo es el Islam místico, y curiosamente es muy popular. Su origen es posiblemente islámico, como reacción al Islam extravagante y materialista del imperio de los omeyas, como una tentativa de volver a la pureza del Islam de los profetas y compañeros. Tiene influencias del movimiento monástico cristiano, del monasticismo budista y sobre todo, de Afganistán y del Neoplatonismo.

Con el tiempo, el sufismo acaba por convertirse en un movimiento de masas que entra en colisión con los Zulema, ya que estos, en la visión popular, son un grupo de gente que vivía en comunión con el poder, y toleran los abusos de este. Estos, veían a los como unos herejes porque introducían prácticas nuevas que se situaban fuera del consenso de la comunidad.

A diferencia de lo que ocurre con la visión mas externa del Islam, el sufi no intenta saber la voluntad de Dios, sino conocer a este Dios, tener una experiencia y conocerlo íntimamente, de ahí que el sufi, sea una experiencia física. En esa tentativa por experimentar a Dios, el fiel mantienen una búsqueda individual y personal, por ello, el sufi, mantiene un tipo de vida desarraigado, simple y fuera de lo material; lleva una vestimenta austera, de acuerdo con su vida y se dedicara a la oración y al ayuno, para profundizar en el conocimiento de Dios.

El camino sufi pasa por varias etapas, que varían según la escuela. Normalmente el primero es el arrepentimiento y después se desenvuelve la paciencia, la gratitud finalizando en la aniquilación y subsistencia del sufi, que se sume en Dios.

Las escuelas sufistas, se basan en la relación alumno-maestro, ya que el camino sufi, han de hacerlo bajo la guía de un maestro. Este es el shaikh, el que dirige las prácticas y meditaciones ascéticas y místicas. Es un maestro por linaje espiritual, unido a sus predecesores, es decir, fue enseñado por un shaikh, para ser shaikh. A parte de un guía espiritual, es un personaje con una relación especial con Dios, esta muy próximo a el. Con frecuencia se le atribuyen poderes milagrosos. Es, por todo ello, un modelo a imitar.

En el transcurso de los siglos, los sufíes fueron formando **cofradías**, que llegaron a ser muy poderosas. El conjunto de miembros puede ser de dos tipos:

- ◆ *Los profesos*: los que se dedican a la vía sufi por completo. Primero tienen un periodo de entrenamiento, tras el cual hacen un juramento de fidelidad al shaikh, momento en el que reciben la vestimenta y el gorro de la orden. El sufi vivirá en el centro sufi, conforme a una norma. Estos se dedicaran al estudio, a los ejercicios espirituales y a las actividades del centro sufi.
- ◆ *Miembros asociados*: personajes normales, que se sujetan a la autoridad del shaikh. Cumplen

la misión de financiar la orden. Participan en los actos del templo. Los sufis, tienen varios tipos de **prácticas espirituales**:

- ◆ *Veneración a los santos sufis*: muchos shaikhs son objeto de culto, por su perfección espiritual. Incluso después de muertos, sus tumbas son objeto de veneración.
- ◆ *Pobreza, ayuno y periodos de silencio*
- ◆ *Dhika*: rememorar, recordar. Consiste la repetición rítmica de una frase del Corán, en la que aparece uno de los nombres de Dios. En esta práctica se introduce el control de la respiración, movimientos corporales, técnicas para controlar los sentidos, la imaginación y la mente la meta es progresar del dhika vocal, al dhika silencioso. Cada nivel de progreso, representa un nivel de unión mas intimo con Dios, hasta el momento en el que el sufi llega a las zonas mas hondas del ser, donde no hay diferenciación entre el, y la realidad ultima que es Dios. Puede ejercerse tanto individualmente, como en grupo. Cada comunidad sufí crea sus propias reglas en esta rememoración.
- ◆ *Sama*: audición de música, normalmente en grupo, acompañada de un canto canónico, o canto de poesía mística. El fin, es prender una experiencia mística entre el publico. Los mas afectados, danzan con la música

En la actualidad, el sufismo, tienen mucha importancia, pero bajo el ataque de las interpretaciones más rigorista del Islam, porque algunas prácticas resultan heréticas y porque es considerado como una practica retardataria del Islam.

CRISTIANISMO

Comenzara con la predicación de Jesús, un personaje, nacido en Nazareth, que comenzara predicando una religión similar al judaísmo: mantendrá el culto en el templo, mantienen las observaciones dietéticas, la circuncisión, el Shabbat, y las fiestas judaicas tradicionales. Lo único que lo diferencia, es que identifica como Mesías, a Jesús.

Posteriormente, la aparición de una nueva corriente, el *paulinismo*, iniciada por Pablo de Tarso, que predicara sobre el 40–45, supone la quiebra del modelo judaico cristiano, y la apertura al modelo gentil. Así, el cristianismo deja de practicar las observancias tradicionales del judaísmo: no circuncidara, no observa el Shabbat, ni las fiestas, ni la pureza dietética ritual. Supone el inicio de la helenización del cristianismo.

Esta nueva tendencia, se reforzara por los acontecimientos del 70: la destrucción del templo de Jerusalén, el colapso del judaísmo tradicional (centrado en el templo, sacrificios) esto hace que las tendencias cristianas terminen separándose definitivamente del judaísmo, y expandiéndose, admitiendo a mas gentiles en sus filas.

En el **siglo I**, la organización es en pequeños grupos locales, con escasa jerarquización, solo una dirección colectiva en cada congregación: ancianos, presbíteros u obispos, ayudados por diáconos. Inicialmente tuvo bastante influencia el grupo de seguidores más cercanos a Jesús,

En el **siglo II y III**, aparecen las *herejías* y las *ortodoxias*, es decir, aparece un cristianismo plural. Saldrán adelante los ortodoxos, perdiendo las herejías. Entre estas destaca el Gnosticismo, con la idea de que hay dos doctrinas, una para la masa y otra para el espíritu. Estas interpretaciones del cristianismo, derivan en disputa y hostilidad y surge la necesidad de formular estrategias para derrotar al contrario. Por tanto, la lucha contra la herejía lleva a la formulación de la *sucesión apostólica de los obispos*. Esto los hace ser depositarios de la fe, y poseedores del don de la verdad.

En este siglo, también se da el *episcopado monárquico* y la jerarquización eclesiástica. Se observará que en las direcciones colectivas anteriores, se impondrá una persona, el obispo que asumirá la

dirección de las congregaciones locales con jerarquización más fuerte. Esta corriente, hará enfrentar esta idea de sucesión apostólica de los obispos, a la de los gnósticos, que afirmaban que ellos eran los sucesores.

El cristianismo *aun no está muy definido* a esta altura en puntos que posteriormente serán esenciales como el estatuto divino de Jesús, o la Trinidad, ambos temas, objetos de muchas disputas en este siglo. La primera vez que se intenta codificar de manera clara es en el Concilio de Nicea, en el 325, pero aun dará muchas disputas.

También *continuara el proceso de helenización*, que aparece en el siglo I, vinculado al paulinismo. Cada vez se toman más términos, y conceptos de la filosofía griega.

Hasta el momento, el cristianismo, será una religión ilícita, con persecuciones ocasionales.

En el **siglo IV**, con el *Edicto de Milán*, realizado por Constantino en el 313, se tolerara el cristianismo, lo que favorecerá a dicha religión frente a las otras, por la conversión de la familia real. Esto provocara que la religión empiece a tener mucho poder, lo que favorecerá a su difusión

Cada vez habrá una *jerarquización mayor*, pero se mantendrá una igualdad en el poder de los obispos. Sin embargo empezaran a destacar algunos obispados como el de Antioquía, Alejandría y Roma, por honra e influencia espiritual, no por subordinación disciplinar. También habrá obispados, que reivindican para si ciertas características espirituales; por ejemplo Roma, reclamaba la supremacía sobre los otros obispos, y se le otorgara el poder en el Concilio de Nicea, aunque muy atenuado.

Comenzara a haber *concilios*, en los que se trataran problemas disciplinares. El primero será el de Nicea, en el 325, en el que se resuelven problemas disciplinarios y desde el punto de vista doctrinal, se resuelve la naturaleza del hijo, cual es la auténtica naturaleza de Jesús. Esto servirá como detonante de uno de los grandes problemas de la iglesia, que acabara dividiéndola en dos grupos: la oriental, que dará mas importancia a la figura del padre que al hijo, y la occidental que subordina la figura del hijo al padre (corriente arriana que comienza a declinar en el 381).

La iglesia comenzara a tener un papel mas social, los obispos serán magistrados y comienza el monasticismo.

Entre el **siglo VI y el IX**, comenzara a conformarse una *sociedad con simbiosis entre la sociedad temporal y la iglesia* con una única sociedad consagrada a una única finalidad, la Salvación de los hombres, con un cuerpo único con una estructura dual (poder temporal y poder religioso), considerándose al principio como un verdadero ministro de la Iglesia. En realidad esto trae consigo la confusión de los ámbitos civil y religioso, con la Iglesia en manos de señores feudales (nombran sacerdotes y venden cargos) y obispos convertidos en señores feudales. En cuanto al clero, es inculto y amoral.

Entre el **siglo XI y el XV**, destaca un proceso de reforma dentro de la iglesia que comienza a principios del siglo XI, para acabar con la lamentable situación que vivía. Habrá una *ruptura definitiva entre la iglesia oriental y la occidental*. La iglesia oriental, se establecerá definitivamente en 1051. El papa de Roma, se presenta ante Constantino, y comienza un proceso de excomunión. Habrá un momento posterior de intentar solucionarlo, pero no se lleva a cabo. El motivo de la ruptura, es por el problema del *Filoque* (aunque en realidad, hay más problemas detrás): en Nicea se decía que por medio de una formula en griego, que el espíritu santo venía del padre, pero a partir del siglo VI, en la Península Ibérica se modifica la formula del griego al latín. Introduciendo el *Filoque*, palabra que significa hijo y cambiando el significado, porque esto quiere decir que el Espíritu Santo procede del padre y del hijo.

En esta época también habrá un *proceso de centralización*, que en este caso significa romanización central en Roma. Esta, nacerá vinculada a los monasterios, porque son movimientos que no dependen de los obispos ni de los señores feudales, sino que dependen directamente de Roma. Por eso Roma, los apoya, y estos refuerzan su poder. A finales del siglo XI Gregorio XI se convierte en príncipe de los príncipes.

A finales del siglo XI, hay una *progresiva individualización del papado* de los poderes temporales. En la reforma se proponen acabar con el nombramiento de los cargos por los señores temporales, que no puedan quedar en sus monasterios, ni venderlos es decir, que queden en el papado. También se intenta que el papa nombre a los reyes.

En el siglo XII, comienza el *celibato del clero*. No es que antes no lo tuvieran, pero comienzan a encontrarse con clero casado, y para evitar este tipo de cosas, implantan el celibato. También se impone el *matrimonio religioso*, ya que antes el matrimonio, era solo un contrato privado entre dos familias.

En esta época también se creará una *teología nacional*, tentando conciliar razón y fe, a través de la teología de Santo Tomás de Aquino, de base aristotélica.

Destacara la *disputa entre los papistas y los concilianistas*, ya que los primeros mantienen que la supremacía de la iglesia, este en el papa, mientras que los otros afirman que este sean los obispos. Los vencedores serán los concilianistas, que se mantendrán hasta la reforma que favorecerá a los papistas.

En la **Edad Moderna**, destaca la *reforma evangélica* de la iglesia occidental con su cisma, que dividirá la cristiandad occidental en dos. La respuesta a esto será la *Contrarreforma católica*, que tendrá como centro en Concilio de Trento (1545–1563). En ella se afirma:

- ◆ Se reafirma la importancia de las Escrituras, afirmando que solo ellas son la base de la fe moral. También se reafirma la tradición como tema de fe moral;
- ◆ La salvación solo por la fe y las obras: en el plan de salvación, las obras son tan importantes como la fe, y cuenta en lo que son los meritos para la salvación del ser humano. Esto es una respuesta a la afirmación de la reforma, de que solo la fe es lo que cuenta, no las obras ni las acciones.
- ◆ El sacramentalismo: la reforma evangélica, ya socava en la importancia de los sacramentos dentro de la vida cristiana y en el plan de salvación. Ya que esta solo viene por las obras, los sacramentos no tienen la capacidad para salvar al ser humano. La respuesta de la iglesia, era que los sacramentos son portadores de la gracia divina, y que su dispensación, depende solo de la Iglesia. También se definen los sacramentos como siete (ya que en la reforma eran solo dos).
- ◆ El culto a la Virgen y a los santos: la reforma desterró el culto a la virgen y a los santos, ya que no admite la función de estos como mediadores entre Dios y los hombres. Trento reafirmará el papel.
- ◆ También se establecerá la educación del clero.

Aparece también una fuerte expansión geográfica del cristianismo occidental de la mano de los nuevos descubrimientos europeos en América, en África y en el Pacífico, y debido a las guerras religiosas. Comienza el conflicto con la naciente ciencia moderna e con la cultura laica, sobre todo con la Ilustración, que caracteriza a los siglos XVII, XVIII e XIX.

En la **contemporaneidad**, se pueden fijar dos etapas, marcadas por el Concilio Vaticano II. Antes, se sigue la tónica anterior de oposición a cualquier idea nueva. Por ello condena el liberalismo, los derechos humanos, el darwinismo, la masonería, el poligenismo Frente a todo esto, en el Concilio

Vaticano I, se declara la infalibilidad política, lo que hace que se centre mas en la religión.

En el Concilio Vaticano II (1962–1965), se realizan transformaciones importantes:

- ◆ Diferencia entre ciencia y fe, reconociendo la autonomía de la ciencia frente a la fe
- ◆ A partir del siglo XVIII, comienza a introducirse en los métodos bíblicos, los estudios históricos y filológicos, y la Biblia empieza a estudiarse como cualquier documento histórico.
- ◆ Hay una reforma litúrgica para la participación del laicado. Esto le concede mas importancia
- ◆ Introducción de las lenguas vernáculas y abandono del latín
- ◆ El servicio religioso se hace cara a la congregación
- ◆ Reconocimiento de la libertad religiosa, basada en la libertad de conciencia. Hasta ese momento, la libertad religiosa, estaba negada, porque era dar pie a cultos religiosos faltos, que no tienen derecho
- ◆ También se adopta el ecumenismo, el diálogo con otras religiones, sobre todo con los judíos. La consecuencia es una concepción menos jerárquica da Iglesia, concebida como el pueblo de Dios.

Cristianismo evangélico (PROTESTANTISMO)

La reforma comienza en el siglo XVI (1517), cuando Lutero clava sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Pero esto, tenía ya precedentes. En la Baja edad Media, ya hubo intentos de reforma, pero ninguno de ellos triunfó. Ejemplos:

- ◆ *Wycliff* (1320–84): pensaba que la iglesia era como una comunidad de los elegidos. Pondrá en cuestión la teología sacramental, dudando de la presencia real de Cristo en la eucaristía, o interrogándose sobre la validez de la penitencia. También negara la práctica de las indulgencias (pago de cantidades por indulgencias)
- ◆ *Jan Hus* (1371–1415): abogara por una comunión, bajo las dos especies, con el pan y el vino; que la iglesia no sea una estructura organizativa, sino una comunidad de los fieles, y sobre todo, que se retorne a las Escrituras. Todas estas ideas reaparecerán en el cristianismo.
- ◆ *Eramismo*: sus principios básicos son: sacerdocio universal de los creyentes (enfatiza la idea de Iglesia como comunidad de creyentes, devaluándola jerarquía eclesiástica); no devoción de santos u reliquias; y vuelta a la sencillez ceremonial, frente a la parafernalia de la época.

Lutero publica en 1517 sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, tras la exposición de reliquias que hubo, para financiar al Vaticano. Por ello, estas tesis, son sobre todo un ataque a la base de las reliquias. Con esto, en 1518, se comienza a investigar la ortodoxia de Lutero, sus tesis y sus escritos. Porque esto es tomado como una rebelión contra la iglesia y el papado. Por ello, los sectores que estaban en contra del Papa, lo apoyaron. En 1520, se proclama el *Exangue domini*, y Lutero es excomulgado.

A partir de aquí se establece el **proceso de reforma**. La pretensión inicial no era la de crear una nueva Iglesia, sino que pretende purificar la antigua y hacerla retornar a su pureza evangélica. Cuando la conciliación es imposible van por su cuenta, siguiendo dos modelos de reforma: La reforma das iglesias locales, posible donde a reforma sea mayoritaria o donde *el poder político apoye la reforma* (Alemania, Inglaterra, Escandinavia); o en los lugares de *oposición del poder político* la reforma se establece a través de nuevas estructuras eclesiásticas (Francia). Los *grupos radicales* se separan de la Iglesia ya que la consideran apóstata (caso dos anabaptistas).

En poco tiempo, a parte de Lutero en Wittenberg (que se expandirá a Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Prusia, Hungría y Transilvania), aparece otro foco de reforma en Zurich, bajo Zwinglio y otro bajo Calvino. Estos centros no se pondrán de acuerdo entre si, por lo que la reforma estará dividida desde el principio.

Puntos de discordancia en la reforma

El carácter de la cena del señor

Este punto se da sobre todo entre Lutero y Zwinglio. Pero la postura de Lutero era muy minoritaria, ni siquiera sus compañeros la aceptaban.

La Iglesia Católica Romana, dice que cuando el sacerdote pronuncia las palabras Tomas y comed, se produce un milagro, y el pan y el vino dejan de ser tal, para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este es el milagro de la Transubstanciación.

Lutero seguirá manteniendo la devoción por la Eucaristía, pero no cree en la presencia real de Cristo, e intento explicarlo, afirmando que si eso era Cristo, porque realmente sabia a pan y a vino. La iglesia le respondió, que lo que ocurre es una consubstanciación, que el pan sigue teniendo sustancia de pan, pero con el cuerpo de Cristo dentro.

Zwinglio y Calvino, tomaban parte de la idea, que tanto el pan como el vino, eran símbolos. Pero entre estas también hay diferencias, ya que Calvino afirma que a pesar de que eran símbolos, creía en la presencia real de Cristo.

Doctrina de salvación y de gracia

Todos los reformadores estaban de acuerdo en que todos los hombres son pecadores, ya que así es su naturaleza, por la condenación eterna del pecado original. Por esta tendencia a pecar, merecen la condenación eterna.

La salvación a esta, no puede ocurrir por las obras humanas, de manera que el hombre, solo se puede salvar a través de la fe en la obra de Cristo en la cruz, momento en el que el hombre, pasara a ser visto por Dios como una persona justa. Esto quiere decir, que en el protestantismo, el hombre solo se puede salvar por la gracia de Dios.

El problema que comienza a haber en la reformas, es porque una persona llega a creer y a salvarse. La respuesta es que Dios te hace creer para que te salves, y si no crees, es porque Dios no quiere que te salves. Ese es el motivo de que algunos crean y otros no.

Algunos personajes como Melachton pensaban que a pesar de la corrupción humana, Dios ofrecía la salvación a todo el mundo, y era el hombre el que escogía salvarse o no, es decir, creer o no.

Tipo de organización eclesiástica

Hay tres posturas básicas:

- ◆ *Postura episcopal*: modelo con estructura piramidal, formada por tres extractos: laicos, pastores y obispos. Por encima de esta estructura estaría el papa. Lo normal es que para ayudar al obispo, haya una organización compuesta pos pastores y laicos, muy básica. Esta postura tendió a triunfar, en los lugares donde triunfo la reforma, por ejemplo en Inglaterra, o en los países Escandinavos.
- ◆ *Modelo presbiteriano*: modelo basado en la reforma de la Ginebra de Calvino. Son congregaciones autónomas que eligen miembros para montar el presbiterio, una organización superior que los dirige. Por encima estaría el sínodo o la asamblea general, también elegidos democráticamente. Esta triunfo en Francia, Holanda
- ◆ *Modelo congregacionalista*: iglesias individuales entre si, simplemente unidas por afinidad

doctrinal. Pueden tener alguna organización para servir a determinados fines, como las misiones, pero en general cada congregación es individual.

Características comunes del protestantismo tradicional

- *Sola Scriptura*: la reforma sostendrá que la única forma de fe serán las Escrituras. Ni los concilios, ni ninguna decisión estará por encima. La consecuencia es que desaparecerá el celibato del clero, ya que este, había sido decisión de un concilio.
- *Sola Christus*: Cristo será el único centro de devoción, por tanto es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto significa la desaparición de los santos.
- *Sola fides*: Se relaciona con la doctrina de la gracia. El único que puede salvar al pecador es la fe, non las obras, ni los ritos, ni los sacrificios. El purgatorio será rechazado, ya que el hombre puede hacer méritos para salvarse, y ni depende de la fe.
- *Sacerdocio universal de los creyentes*: todos los creyentes son sacerdotes ante Dios, y no solo un determinado grupo. Sin embargo esto no impidió que naciese un grupo de gente especializado en tareas religiosas.
- *Rebaja del sacramentalismo*: el sacramento acaba definiéndose como un acto instituido por Cristo, por ello los sacramentos se rebajan a dos, porque solo Cristo impartirá dos: la cena del señor, y el bautismo.

De acuerdo con la teología católica un sacramento se define como un acto instituido por Cristo, que significa aquello que simboliza, es decir, es un acto que simboliza algo y que al mismo tiempo lo realiza (ej: el bautismo es símbolo de pureza y al mismo tiempo, la da). Pero además de hacer algo, son vehículos de la gracia. La cuestión, es que en el protestantismo, los sacramentos tienen un valor simbólico, por eso la cena tienen un valor simbólico pero no se realiza. Por eso, en el protestantismo los sacramentos no son vehículo de gracia, sino simplemente símbolos. Por ello, la iglesia también deja de ser suministradora de la gracia de los sacramentos.

- *Iglesia espiritual e iglesia visible*: la Iglesia católica se concibe como una estructura organizativa fundada por Jesús y dispensadora de la gracia a través de los sacramentos. En el protestantismo aparece a Iglesia compuesta de dos facetas: la Iglesia visible o estructura eclesiástica en la que tenemos una mezcla de redimidos e no redimidos, que por tanto solo es el reflejo da Iglesia invisible, congregación de los redimidos.

Esta concepción de Iglesia, era lo que permitía explicar la división dentro del protestantismo, y como en el protestantismo, puede haber lazos de unión, independientemente de la estructura religiosa.

- *Acto cultural, comunitario, centrado en la lectura de las Escrituras*: en el cristianismo, el acto central es la misa. En el protestantismo, la eucaristía no será tanto el centro, pasando a serlo la lectura de las escrituras. Esto hace que el pulpito sea el elemento central, de hecho no habrá mas decoración (sobre todo, por la negación a los santos).

La reforma radical: los anabaptistas

La reforma radical son todos los movimientos que se situaron fuera de la reforma luterana o suiza. Podemos encontrar a los quaqueras, a los cocínanos (que no son trinitarios), a los anabaptistas. Estos últimos son el grupo principal, en el que encontramos a los Amish, a los uteritas

Orígenes

Hay dos teorías:

- *Monogenista*: aparecería con los hermanos suizos Conrad Grebel, Feliz Menz y George Blaurack,

grupo que aparecerá en Suiza en el centro de Zwinglio. Llegarán a la conclusión de que el bautismo es de creyentes y que los niños no lo son, por eso proponen volver a bautizarse de adultos. Esto será rechazado por Zwinglio, ya que rechaza la idea cristiana de que todos los miembros pertenecen a la sociedad de la Iglesia. Por tanto, pasarían a ser un movimiento clandestino que se extendió por Alemania, Austria, Países Bajos y Norte de Alemania.

- Poligenista: el anabaptismo nace en varios focos diferentes, cada uno con un sustrato que conforma cada movimiento de manera diferente.
- En el sur de Alemania y Austria, nace una forma diluida del misticismo renano
- En Suiza habrá una radicalización del congregacionalismo reformado de Suiza
- En Holanda, el anabaptismo se precede de desasosiego social y de las visiones apocalípticas de Melchior Hoffman.

Características

- *Administrar el bautismo solo a creyentes*: el bautismo era solo una muestra de profesión de fe en Cristo y los niños no son creyentes, por lo que no se los bautiza
- *Rechazo de las iglesias oficiales*: porque consideran que las iglesias establecidas protestantes, colaboran con Satanás, por lo que si teoría será alejarse del mundo. Eso llevar a que se vistan de manera diferente.
- *Sola scriptura*: la escritura es la única norma de fe y de moral. En muchos casos se negaron a hacer juramente porque la Biblia lo prohíbe, o a servir a los ejércitos
- *Salvación por la fe*: ponían mucho énfasis en que la fe, estaba unida a la disciplina cristiana
- *Sentido conmemorativo de la cena del señor*

Un ejemplo de los que quedan hoy en día son los Amish en Estados Unidos, que llevan a extremos muy altos de segregación: se visten de manera totalmente diferentes, se aíslan, no admiten avances electrónicos. Los Hutteritas, en Canadá, también visten de manera sobria, viven en granjas colectivas con comunidad de bienes.

Modernismo: el cristianismo liberal

A partir del siglo XIX, por influencia de la Ilustración, hay un nuevo desenvolvimiento dentro del protestantismo: el protestantismo liberal o modernismo. Estos *negaran los elementos milagrosos* en la historia de la humanidad. Esto es debido a la nueva concepción del universo, como un mecanismo perfecto regulado a través de las leyes que Dios puso en él, y los milagros son vistos como una ruptura de las reglas que lo rigen. Además es absurdo que Dios se dedique a saltarse las reglas que el mismo creó.

También había una *aplicación de la crítica histórico-filológica de los documentos*. La Biblia comenzara a ser tratada como un documento histórico y comenzara a estudiarse como tal.

Otra característica es que tendrán una *concepción evolucionista y de progreso moral*, es decir, la evolución no se limita al concepto biológico, sino que se exporta a otros ámbitos del conocimiento y al desenvolvimiento de las sociedades.

De acuerdo con todo esto, caen muchas verdades aceptadas hasta el momento. Por ejemplo, los milagros de la Biblia, la creación del Génesis, la Trinidad, la redención de los pecados por la muerte de Cristo, la doctrina de la condenación eterna (porque no sería propia de un Dios bueno. Aparece así el universalismo, se salva toda la humanidad)

Este cristianismo, no es, por tanto un cristianismo clásico, sino que es un cristianismo en el que Jesús será maestro de sabiduría, que nos enseñaría como vivir de manera correcta, algo que engarzaría con la idea de justicia social.

Este modelo no se plasmo en ninguna iglesia concreta, sino que afecto a gran parte de los protestantes. Luteranos, presbiterianos, anglicanos, congregacionalistas Pero muchos de sus presupuestos cayeron después de la Guerra Mundial, porque uno de sus preceptos bases es que la humanidad es buena por naturaleza, y que solo estaría corrompida por la sociedad.

La reacción: el fundamentalismo

Es la reacción al protestantismo liberal, que se da a comienzos del siglo XX con la publicación del fundamentos de la fe cristiana (de donde sale su nombre). Estos, pretendían reafirmar los fundamentos de la fe cristiana. Lograran parar la expansión del protestantismo liberal (de hecho, hoy en día, predomina el fundamentalismo)

Afirman que hay unos principios sin los cuales, el cristianismo no podría existir:

- ◆ *Inspiración divina de la Biblia y su innegancia*: la Biblia no tiene errores, ni miente, ni engaña
- ◆ *Reafirmar la divinidad de Jesús y la Trinidad*
- ◆ *Expiación vicaria*: idea de que Jesús expió en la cruz, en sustitución de nuestros pecados
- ◆ *Justificación por la fe*: el hombre se considera justo cuando cree en Dios
- ◆ *Juicio final*: Salvación para el que cree, y condenación eterna para el que no

Catolicismo romano

Características

- ◆ *Antropología optimista*: siempre existió una corriente de antropología pesimista, es decir, el hombre fue visto como un ser corrupto a partir del primer pecado original. Pero hoy en día, a pesar de la tradición, en el catolicismo la antropología es optimista. Se cree que el pecado no corrompió por completo al hombre hasta el punto de destruir al ser humano. Esto deja libre albedrío a los hombres y puede tener capacidad humana para colaborar en la obra salvadora de Dios, es decir, hacer meritos. Esta idea se asienta a partir de la contrarreforma.
- ◆ *Fuerte sacramentalismo*: siguen una doctrina que sostiene que la gracia salvadora de Cristo fue los hombres, a través del canal de los sacramentos, administrados por sacerdotes ordenados. Un sacramento es un signo, instituido pro Cristo, y que ejecuta aquello que simboliza. Muchas veces sirven de rito de paso o acompaña en las diferentes etapas de la vida.
- ◆ *Jerarquización*: la iglesia católica actual, esta muy estructurada, de manera muy jerárquica. Hay dos tipos de organización:
 - ◊ *Territorial*: con obispados como unidades básicas, en las que aparecería una base de laicos, con el obispo como cumbre, ayudado por una serie de presbíteros. Estos obispos tienen plenitud de carácter sacerdotal y garantizan y depositan la fe.
 - ◊ *Universal*: compuesto por los obispos y por el papa. El colegio episcopal. Es el sujeto a la autoridad suprema y plena, sobre toda la iglesia, ejercida en los concilios ecuménicos.
- ◆ *Sacralización de la organización y de la estructura eclesiástica*: El *gobierno de la iglesia*, de acuerdo con su definición no es una monarquía, ni una oligarquía, no una democracia. Es un gobierno de una especie única porque es el único fundado por Dios. Lo importante de la organización religiosa, es que ella imparte los sacramentos, de manera que fuera de ella uno no recibe la gracia.

La estructura territorial de la iglesia católica es la básica, y es de origen divino, ya que fue fundada por Dios. Dentro de esta estructura, el Papa sería el propio Cristo, porque sería el que lo representase en la tierra. Por ello, la jurisdicción suprema está en el y en los concilios ecuménicos. Esto es en teoría, porque en realidad, el papa es poder ordinario supremo, pleno, y universal de la iglesia, autoridad que el puede ejercer libremente (canon 331), y no hay apelación, ni recursos contra una decisión o decreto del supremo pontífice (canon 335). Esto surge en un momento en que proliferan las monarquías absolutas, y el papa se considera como una especie de rey de las posesiones del Vaticano.

EL FENÓMENO SECTARIO

En realidad, resulta complicado usar el término secta, porque normalmente tiene connotaciones negativas, y el lenguaje para denominarlo es denigratorio: un religioso es un creyente, los sectarios son adeptos, la religión evangeliza, los sectarios captan adeptos. Pero si que se puede utilizar el término secta para determinar a movimientos religiosos, pero de manera neutral, pero la connotación social que tiene hace que muchos historiadores utilicen el término nuevos movimientos religiosos, pero en los movimientos anteriores, no pueden utilizarlo.

El término secta, desde el punto de vista de los estudios religiosos, tiene un recorrido:

Max Weber

Fue el primero que estableció una diferencia entre secta e iglesia. Afirma que la principal diferencia radica en el concepto de miembros: la iglesia es una asociación de afiliación obligatoria y que abarca a toda la sociedad. Los componentes nacen dentro de ella, el nacimiento presupone la afiliación. Además la iglesia es un instrumento-monopolio sobre los sacramentos, y su poder de otorgarlos, es lo que le da el poder al clero. Por otro lado, la secta es una asociación voluntaria, que no pretende regular toda la sociedad, solo regula la vida de los miembros. La afiliación está restringida a los cualificados para ser miembros.

Max Weber pensaba que las sectas acababan por convertirse en iglesia, por la rotación del carisma. Primero, accedes a un puesto por carisma, pero con el paso del tiempo, este termina siendo un cargo, lo que hace que las sectas se conviertan en iglesia.

Ernst Troeltsch

Utiliza conceptos de Weber y los aplica al cristianismo en su obra *he social teachings of Christian Churches* (1912). Basándose en la historia del cristianismo, estudia las diferentes visiones de la religión y como se comportan los distintos tipos de organización. Dentro del primer cristianismo, priman dos tendencias:

- ◆ La comunidad de creyentes libres e iguales, lo que hará que el papel de la jerarquía acabe devaluado. De esta tendencia saldrán las características fundamentales de una secta.
- ◆ Comunidad cristiana como una organización individual estructurada, que puede servir de referencia social o autónoma, y que usa los instrumentos circundantes para su fin. Estas son las características de lo que posteriormente será una iglesia.

Para Troeltsch, una iglesia es una institución socialmente conservadora que acepta la orden secular y se convierte en parte integral desorden social. Tiene pretensiones universales, es decir, que toda la sociedad forme parte de ella, y regularla. Además es ritualista, la iglesia monopoliza el ritual con los sacramentos.

Por otro lado, la secta tiene una pertenencia voluntaria y es indiferente de la orden social, y puede incluso llegar a ser hostil con ella, creando su sociedad aparte. Enfatizara mucho el valor religioso de

la perfección personal y de la vida diaria.

Este autor dentro del cristianismo, resalta el misticismo, un individualismo radical que pone énfasis en la actitud personal contra las valoraciones doctrinales.

El problema de la teoría de este autor, es que se basa en el cristianismo y no se puede aplicar a otros movimientos.

Niebuhr

Tiene varias obras, pero la más importante es *The social Forces of Denominationalism*. Con esta obra es el primer que introduce la categoría de *denominación*. Afirma que la secta como tal, no es capaz de sobrevivir por mucho tiempo, tiene un carácter efímero. Cuando una secta no es capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias, acaba por desaparecer, y si se adapta acaba convirtiéndose en denominación. La clave para esta conversión está en la segunda generación de miembros, ya que tienen unas características de tipo psicológico diferentes, las razones por la que están en la secta son distintas. La primera generación son una generación de convertidos, endurecidos por las rupturas, mientras que la segunda es una generación que ya nace dentro de la secta. Esta segunda generación experimenta un ascenso social, que hará que se adapten y se conviertan o no.

Para Niebuhr, la secta aspira al universalismo, aspira a marcar la ética y las normas. Sin embargo, no pretende incluir a toda la población, sino a aquellos que acepten la creencia. También destaca el corte individualista de sus miembros. La denominación coincidirá con la secta en todos estos puntos.

La diferencia está, que asociado al proceso de denominación, la segunda generación, supone un avance social, será importante la situación sociológica dentro de las clases medias, que produce un beneficio respetable, ya que es una organización que llega a una serie de compromisos. Por otro lado la secta, no suele ser de clase media y es considerada porco respetable. Chocan mucho con la sociedad, desde el punto de vista social.

Wilson critica esta teoría, afirmando que Niebuhr, hace su crítica demasiado ceñida al mundo americano. Allí puede ser posible, porque no hay un sentido tan jerárquico como en Europa y no hay una religión establecida. Pero normalmente las sectas siguen recibiendo nuevos conversos y siguen resistentes a la denominación.

Bryan Wilson

En *Religions sects*, hace un estudio del fenómeno de las sectas. Afirma que una secta, es una asociación voluntaria, que para ser socio necesitas un fuerte sentido de autoidentidad, experiencia religiosa que hace que esa persona pueda ser miembro exclusivo. Para la admisión de miembros, hay procedimientos formales, pero rara vez los hay para la expulsión. Se tiende a considerar como un movimiento válido entre otros.

Wilson, ofrece además una tipología de las sectas:

- ◆ *Conversionista*: se centra en el evangelio. La experiencia de reconversión es a través de una crisis fuerte de tipo religioso. No interesa aumentar el número de afiliados, sino que tengan una experiencia de tipo genuina, experiencias de transformación del corazón. Es decir, para ser miembro de estas sectas, has de experimentar una crisis de reconversión. Esto sirve para expresar y revalorar este tipo de experimentaciones.
- ◆ *Revolucionistas o adventistas*: creen en la transformación del mundo secta a través de un cataclismo sobrenatural. En el cristianismo, con la llamada de Cristo, la salvación queda

- restringida a los que son puros o procesan las verdades correctamente.
- ◆ *Introversionistas*: centran la atención en la comunidad de creyentes como foco para acercar la salvación. Se retiran del mundo.
 - ◆ *Gnósticos*. Son las que ofrecen un conocimiento esotérico que permite a sus miembros alcanzar mestas sobrenaturales, o limpiar las chakras. El conocimiento que ofrecen es de tipo místico, con un largo estudio que progresivamente llega a la iluminación. Un ejemplo es el grupo Amorc.
 - ◆ *Taumaturgicos*: se basan en la habilidad o capacidad para hacer milagros, como curar enfermedades o vencer fuertes dificultades
 - ◆ *Reformistas*: se preocupan por aliviar los sufrimientos sociales a través de la reforma social.
 - ◆ *Sectas utopicas*: tienden a crear comunidades que se desenvuelven conforme a su reglamento. Pretenden ser ejemplo de sociedad.

En la realidad no existen sectas en estado puro, sino que suelen tener características de varios tipos. Por ejemplo, las sectas conversionistas pueden ser al mismo tiempo de carácter taumatúrgico.

Las sectas van evolucionando de unos tipos a otros. Por ejemplo, los cuaqueros, son un grupo introversionista, que acaba siendo un grupo reformista.

Robertson

Escribe *Interpretación socioloxica da relixión (1970)*, en el que utiliza un esquema para definir la secta y los diferentes movimientos religiosos. Para ser miembro de una secta se necesitan una serie de características. El otro es el principio de su legitimación. Se cree que es la única que tiene la verdad.

Starke e Finke

Todos los grupos pueden ser situados en un eje de tensión entre el grupo y su ambiente

O Tensión con la Sociedad Máxima

Igrexa Secta

Cuando la tensión del grupo tira al máximo tiende a ser una secta, y por otro lado, cuando tira hacia una menor tensión tiende a identificarse con la iglesia. La tensión es el grado de distinción, separación, antagonismo entre un grupo religioso y el mundo externo.

No se puede tener tensión cero porque tiene que tener algún trazo que lo distinga del resto de la sociedad. Las iglesias suelen ser cuerpos religiosos que poseen una relativa baja tensión con el mundo circundante. Las sectas, suelen ser de baja tensión.

El nivel de tensión religiosa puede variar en función del entorno social de cada uno. Canto mais alto es el nivel de tensión con el mundo circundante, mas extensivo (amplitud y profundidad de los efectos religiosos en el individuo) es el compromiso con unaorganización religiosa. Canto mais elevado es el nivel de tensión mas costoso (gasto material, social y psicolóxico de pertenecer a un grupo) es pertenecer a un grupo religioso.

Conversión a las sectas

Hipótesis del lavado de cerebro: Esta idea aparece en los años 50 en la guerra de Corea. Los prisioneiros americanos hablan lo denigrante que es el sistema político americano y alaban el

Norcoreano. Por ello se decía que a estos soldados le lavaron el cerebro. Esta noción vuelve a resurgir en los años 70 para explicar el reclutamiento de ciertos grupos marginales de jóvenes de clase media. Aparece la literatura de control mental.

Eileen Barker estudió a uno de estos grupos y escribió, *Creación dun Moonie: lavado de cerebro*. Asistió a los seminarios de reclutamiento, donde el líder era coreano. Este grupo aparecía dentro de la literatura antisectaria. Estudió sus sistemas y se da cuenta de que en los seminarios puedes salir cuando te de la gana, que no vas secuestrado ni coaccionado. Los que asistían a los seminarios, no iban con sueño, la comida no estaba mala, las conferencias no eran raras, no se daba drogas ni alcohol. Cuando el sociólogo habla del éxito obtenido, es decir de los que se unían al grupo y duraban más de una semana eran la cuarta parte. Un año después solo seguían el 5% dos años después seguían asociados solo el 0.005%

Claves para la conversión

- ◆ *Capital social*: conjunto de relaciones personales entre individuos, a las que recurre en caso de necesidad (familiares, amigos). Al hacer elecciones religiosas, las personas intentarán conservar su capital social, de ahí que la mayor parte de la gente no se convertirá porque la conversión supone una pérdida del capital social. En la medida en que una persona tiene una religión diferente a la suya, se convertirá. Es decir si pertenece a un grupo de gente en el que la mayoría forma parte de un grupo religioso, lo más probable es que te acabes uniendo.
- ◆ *Capital religioso*: Grado de dominio y apego a una cultura religiosa. Todas las personas son educadas en una tradición religiosa. Cuanto más capital religioso tiene una persona las posibilidades de entrar en una secta son menores. La gente que se suele convertir no suele tener demasiados vínculos religiosos.

También hay que tener cuidado con los testimonios de los conversos, porque relatan su vida anterior dependiendo de la base de su nueva religión.

Lofland y Stark, son dos sociólogos que estudian el grupo de los mormones, y afirman que los convertidos, responden a lo mismo, a la atracción de los principios divinos, y que su conversión resultó el final de su búsqueda espiritual. Lofland y Stark conocían a todos estos conversos antes, y no veían la secta como algo maravilloso sin como algo extraño. Esto fue refrendado por el trabajo de campo en otras sectas como en los taiwaneses de Los Ángeles, o como una colonia milenarista mexicana.

En condiciones normales, hay un **principio de conservación religioso**, es decir, cuando se trata de cambiar de grupo religioso lo más normal es la reafiliación que la conversión. La reafiliación es un cambio de tradición religiosa dentro de la misma religión (por ejemplo, un católico pasa a protestante ya que ambas están dentro del cristianismo); por otra parte una conversión es un cambio de afiliación religiosa (por ejemplo un católico que pasa al budismo). Este principio de conservación del capital, ocurre por prácticas similares en las religiones. Esto también ocurre con los matrimonios, la gente tiende a casarse dentro de su religión y se hay mixtas (que suelen ser más probables cuando el capital religioso de los esposos es pequeño), suelen ser de tradiciones semejantes.

Lofland y Stark, descubren en su trabajo de campo, los **vínculos interpersonales entre los reclutadores y los reclutados**. Cuando estos no se desenvolvían, los que se acercaban a la secta no se unían a ellos. Por el contrario, si existían previamente, o se desenvolvían en el momento, la gente se unía. Por ejemplo, la decisión de unirse a los mormones, y su aceptación de las tradiciones, solo venía tras un proceso de contacto con las personas, es decir, nunca había una conversión rápida.

EL PROCESO DE SECULARIZACIÓN: DE LA CERTEZA AL DEBATE

La secularización, es el declive de la importancia de la religión en la sociedad moderna. Esto fue

predicho por gente de las ciencias sociales como Augusto Comte, Herbert Spencer, Durkheim, Max Weber, Carl Marx o Freud.

Este declive formaba parte de la sabiduría convencional de las ciencias sociales. Se sostenía que la modernización era la causa del declive de la religión. Cuando se habla de modernización se habla de un proceso gradual, largo, constante y volátil. Lo mismo se decía de la secularización. Es un proceso irreversible y que no solo afecta al cristianismo

Hay que tener en cuenta, que cuando se habla de secularización, no se habla solo de la separación entre Estado y religión, sino también de la piedad individual. Dentro de los fenómenos asociados a la modernización, la ciencia era el aspecto más dañino para la religión. Normalmente se pensaba que la religión era la ignorancia, y cuando vamos sabiendo cosas por la ciencia, todo se vuelve mas claro y el mundo se iría desacralizando.

A principios de los 90, la critica creciente a la idea de muerte de la religión y por tanto de la idea de secularización aumentó. Las más importantes son las de Stark, Roger Finke, Lawrence R. Iannaccone, Bainbridge. Estos opinan que este proceso es psicológicamente motivado, es decir, que los que lo predijeron era porque deseaban que ocurriese, porque estaban de acuerdo.

Meter Berger, en La secularización del Mundo, teoriza la secularización de Weger.

Teorías tradicionales de las causas de la secularización

Perdida de fe: concepción del mundo racional

La religión es el producto de una disfunción cognitiva, es decir, es producto de la ignorancia. Tradicionalmente, el mundo vivía en su propia ignorancia, por lo que para explicar ciertas cosas, recurriía a elementos mágicos o a los dioses.

A partir de la Ilustración, se genera una visión racional del mundo, basado en pruebas empíricas, en el dominio técnico del universo y en el conocimiento científico de los fenómenos. Esto llevará a que los fenómenos de la naturaleza, se expliquen por la propia naturaleza, y los elementos mágicos dejen de ser necesarios para explicarlo.

Una encuesta hecha a científicos por la revista Nature, preguntaba: ¿Cree en la existencia de un Dios a quien uno pueda orar en la espera de recibir respuesta? Por respuesta quiero decir, algo más que el efecto subjetivo y psicológico de la oración. Esta pregunta se hizo en 1914 y se volvió a repetir en 1996 para ver la evolución, bajo la idea de que esta última vez, el avance de la tecnología era mucho mayor. Los porcentajes prácticamente son iguales, lo que nos indica que a pesar de los avances, no parece que esto produzca una disminución notoria en la creencia personal en Dios. De hay se saca que la religión no es el mero producto del desconocimiento del mundo de la naturaleza.

Otro elemento que lo indica, es como en sociedades con alto nivel científico como Estados Unidos, la religión es muy fuerte

Evolución funcional: perdida de la utilidad de la religión

Esta idea proviene de Durkheim, y afirma que en las sociedades se irá produciendo una diferenciación funcional, dado que tienden a especializarse en el conocimiento y en tareas y trabajos. Las tareas antiguas ejercidas por la iglesia, ya no serán realizadas, porque ya habrá gente preparada para ello. La única utilidad que podrá llegar a tener, se reduce a puntos muy específicos.

Una crítica a esta teoría, es que esto no quiere decir, que la religión como tal, pierda importancia en los núcleos de conformación de las creencias y la moral religioso. De hecho, se puede afirmar que al dejar otros ámbitos, se pueden centrar más en el aspecto moral.

Pluralismo religioso: duda y relativismo en las creencias.

Teoría realizada por Durkheim, que afirma que en el momento que existen varios sistemas de creencias, admitiendo todos ser verdad, se producirá un contexto de ascetismo y duda. Es decir, en las sociedades con un pluralismo religioso, con distintos sistemas de credo, afirmando ser todos verdaderos, surge un contexto de relativización de la veracidad de las religiones, y será ese ambiente cultural en el que reina el relativismo, el que permitirá la ilustración de lo que derivara el modernismo, donde cada vez se harán menos afirmaciones absolutas.

Este argumento, pretende ser rebatido por Stark y Finke, los teóricos de la oferta de la religión que afirman lo contrario, que la pluralidad incentiva la religiosidad. Ellos imaginan el ámbito de la religión como un mercado con demanda de religión, más o menos constante, sin alteraciones, y con una oferta que si sufre alteraciones. Si en una sociedad solo ayuna religión, la secularización acaba por crecer, puesto que en un mercado monopolio no se estimula la competencia, ni el esfuerzo de tener que ganar nuevos clientes. Ahora bien, donde hay muchas religiones y ninguna apoyada por el Estado, el clero tiene que trabajar para mantener la clientela, por lo que se acentúa su actividad.

Los datos que avalarían esta teoría, es que Europa tiende a la secularización, mientras que en Estados Unidos tiene a la religión.

La obra Pluralismo religioso y participación religiosa de Mark y Chaves, recoge todos los trabajos sobre este tema, mostrando lo contrario (salvo en casos muy pequeños). En la inmensa mayoría de los casos, no se da esta relación entre el pluralismo religioso y la participación. Incluso se dice que estos conceptos no son fáciles de transplantar a sociedades no modernas, es decir, sostienen que la pluralidad religiosa, no comparte la participación religiosa. Por ejemplo, un país como es Roma, donde siempre hubo monopolio, sigue habiéndolo.

Teoría de la seguridad existencial

Es una teoría publicada por Norris e Inglehart, en Sacred and Secular: religion and politics Worldwide (2004). Ellos sostienen que la demanda de religión no es constante, sin embargo, constatan que la demanda de religión es más alta entre naciones con bajos niveles de ingresos, mientras que en las que lo tienen altos, es más baja. También observan que en una sociedad, la demanda de religión es más alta en los estratos más bajos que en los altos. Con esto, llegan a la conclusión que la demanda y el énfasis en los comportamientos religiosos, puede ser predicho con fiabilidad a partir de los índices humanos que nos hablan del desarrollo económico: RPC, tasas de sida, acceso al agua potable, médicos. Entonces en una sociedad donde están garantizadas las necesidades básicas materiales, la demanda de religión será menor, y viceversa.

Religiones del mundo: LA RELIGIÓN CHINA

Las religiones e ideologías han influido en muchos de los acontecimientos (políticos, históricos, morales, costumbres) que se han venido dando a lo largo de los tiempos, pero a su vez estos acontecimientos también han influido en las profundas transformaciones que han sufrido estas religiones. Todo ello tiene como consecuencia la configuración del mundo moderno.

Pero en esta obra no vamos a tratar todos estos acontecimientos, sino que los autores se van a centrar en el aspecto espiritual: conocimiento descriptivo de una forma de fe y mensaje espiritual.

Prefacio

La cultura China, desde el siglo XIV al siglo XX, se encuentra configurada por cuatro grandes sistemas de pensamiento y práctica religiosa. Estas a su vez han influido en las culturas vecinas (Corea, Japón y sudeste asiático).

Las religiones son producto de culturas particulares () la vitalidad de esas culturas nos impide dar por cerradas sus tradiciones religiosas. (Ninian Smart)

Historia mítico-tradicional de China

Míticos héroes culturales

- ◆ Los 3 soberanos (San Huang)
 - ◊ *Fuxi* (inventor de instrumentos de caza, del sacrificio de los animales y de los hexagramas de adivinación *Yijing*)
 - ◊ *Shennong* (creador del arte de cultivar la tierra)
 - ◊ *Huandy* (bajo su gobierno se inventó la escritura, la seda, los barcos y los carros).
- ◆ Los 3 sabios (San Sheng):
 - ◊ *Yao* (se le atribuye la instauración del gobierno central, del calendario y de la música. Eligió a *Shun* como sucesor por sus méritos),
 - ◊ *Shun* (famoso por su piedad. Eligió como sucesor a *Yu*, en función de sus méritos)
 - ◊ *Yu* (controla la crecida del río y creador de la I dinastía –*Xia*–).
- ◆ Símbolos del valor cultural: Las 3 Dinastías (San dai)
 - ◊ **Xia** (s. XXII–XVIII a.c. Fundador: *Yu*)
 - ◊ **Shang –Yin–** (s. XVIII–XII a.c. Fundador: *Tang*)
 - ◊ **Zhou** (1122–221 a.c.)

Grandes períodos documentados de la historia China

(Tabla de dinastías, fechas y grandes acontecimientos: página 4)

Introducción

Historia, una manera de rendir culto: en el templo de Longshán un joven coge una vara adivinatoria de metal en un cesto, se dirige hacia la puerta de entrada y se coloca frente a la estatua de Guanyin (bodhisattva de la compasión) donde junta las manos y ruega a Guanyin. A continuación deja caer al suelo sus bloques de luna (rojos, convexos por un lado y cóncavos por el otro) y mira de qué lado caen. Repite la misma operación media docena de veces hasta que las piedras caen como está preescrito (una hacia arriba y otra hacia abajo), lo que significa, además, que ha elegido la vara buena. Despues anota el número escrito en la vara y se dirige a un armario de 108 cajones. Abre el cajón N° 98, lee el augurio y se va.

Hay diferentes *maneras de rendir culto*: varas adivinatorias y bloques de luna, llevar ofrendas y rezar, quemar incienso y rezar, leer o recitar sutras budistas (sutra de Guanyin o del loto). Estas prácticas se desarrollan por todo el mundo.

Habitualmente la gente que acude al *templo* va rendir culto a todas las divinidades y no a una sola. Cada una de estas deidades tiene su especialidad. El *Templo budista de Longshan*, es uno de los más antiguos y populares de Taiwán. Que sea un templo budista nos lo dice la esvástica de la puerta de entrada y la escultura de la bodhisattva (ser iluminado y compasivo, que ayuda al prójimo a alcanzar la iluminación y poner fin al sufrimiento). En el nos encontramos con las representaciones de vari@s dioses: Guanyin, Mazu (santa madre de los cielos. No es una deidad budista, sino que forma parte de

la religión popular) Gundi (dios de la guerra y de los negocios. Deidad del confucianismo), Wenchang (dios de las letras y el éxito. Asociado al confucianismo y al Taoísmo)

La religión china no tiene nombre propio, es un conjunto de religiones mezcladas: el Confucianismo, el Taoísmo, el budismo (transformado) y las prácticas populares no sistematizadas.

Confucianismo

Su creador fue Confucio (s.V–IVa.c. periodo clásico), y sus seguidores los Ru (eruditos). Los Ru eran expertos en la tradición escrita y en los códigos del ritual. Principales afirmaciones de Confucio:

- ◆ los seres humanos son esencia de seres sociales
- ◆ que la realización humana consistía en el perfeccionamiento de la moral
- ◆ que el Dao o Vita, orden socio-ético-político del pasado, era el ideal, y por ello intentara su restauración.

Tras su muerte (479 a.c.) sus enseñanzas serán propagadas por sus seguidores. El confucianismo fue adoptado por la dinastía Han (base del estado y del sistema educativo), extendiéndose por toda la sociedad china. Tuvo un periodo de crisis, pero con la dinastía Song (960–1279) se produjo su reformulación (con influencias del budismo y taoísmo), y será conocido como neoconfucianismo. Hasta el siglo XX será la escuela dominante en China, aunque convivirá con otras tradiciones.

Taoísmo

Sus orígenes son confusos. Parte de un texto llamado Laozi (periodo clásico) asociado a Laozi, hasta el siglo XX, aunque después se supo que estaba escrito por varios autores. Sus características principales son:

- ◆ seres humanos son seres naturales
- ◆ la realización humana se consigue con la armonización del pensamiento
- ◆ la conducta con la Via o Dao (patrón)
- ◆ conquista de la inmortalidad

A partir del siglo III se sabe del aparecimiento del taoísmo como una religión con sus dioses, texto sagrado, sacerdotes. Influyó en el desarrollo de la medicina tradicional. En la actualidad se divide en 2 sectas: la del clero hereditario y la de la monástica.

Budismo

Su fundador fue Siddharta Gautama, India (periodo clásico en China). Adoptó el camino de la meditación, el cual le condujo a una experiencia de iluminación en la que vio la causa del sufrimiento y su solución. A partir de entonces fue conocido como Buda (el despierto). Fundó la comunidad religiosa Sangha. Penetró en China a comienzos del primer milenio con los mercaderes del ramal. Al principio a los chinos no les gustó, pero con el paso de los siglos fue adquiriendo popularidad, hasta que en el siglo XI (dinastía Song) se le consideró un peligro para el confucianismo y se prohibió, momento en el cual el confucianismo renació. Pero esta prohibición no duró mucho, debido en gran medida a la creación de la escuela Chan. A partir de ese momento gozó de buena salud, pero con la llegada del comunismo en el siglo XX fueron rechazadas sus prácticas.

Religión Popular

Hay escasa información de su origen. Parte de textos, como *Clásico de las Olas* (periodo clásico), canciones populares que reflejan las preocupaciones del pueblo. A partir de la dinastía Song ya encontramos numerosas fuentes de información, como la tradición compartida entre el campesinado y

la intelectualidad (aunque con diferencias), proceso continuo de transformación Sus características principales son:

- ◆ Idea de que el cambio y la transformación son inherentes a la naturaleza de todas las cosas, incluida la vida humana. Lo real es lo que no cambia.
- ◆ Armonía y continuidad de la familia (culto a los antepasados), fundamentalmente del Confucianismo y de la religión popular.
- ◆ Relación política-religión.
- ◆ Unidad del cielo y de la humanidad (*tian rey heyi*): la no dualidad.

El periodo de los Shang y de los Zhou occidentales

La religión de los Shang

Existen restos arqueológicos en China que se remontan al Neolítico(12.000–2.000a.c.), pero la forma documentada más temprana de religión china data de la edad de bronce, del período conocido como el de la dinastía Shang (1300–1045 a.c.).

A comienzos del s. XX, se descubrió que los huesos de dragón con inscripciones, vendidos como remedio curativo, provenían del área Anyag. Los huesos resultaron ser material empleado por los Reyes Shang para practicar la adivinación dirigida a sus dioses y antepasados. De ahí que se les llamase huesos oraculares. La Dinastía Shang controlaba parte de la China nororiental. Poseían una industria de fundición del bronce extremadamente sofisticada y avanzada, que produjo una sorprendente variedad de hermosas vasijas rituales, empleadas en la realización de ofrendas de vino y de comida de los antepasados reales.

La religión de la aristocracia Shang se centraba en el rey y en su relación con sus antepasados. Habitantes de un mundo celestial paralelo al de la corte terrenal, dichos ancestros servían a una divinidad llamada Di (Señor) o Shang Di (Señor Supremo). También había dioses menores que personificaban los poderes de las montañas, ríos y otros elementos de la naturaleza. Los reyes contaban con un canal de comunicación doble sentido con sus antepasados y con Di, mediante un sistema de ofrendas sacrificiales, así mediante la práctica de la adivinación, en la que utilizaban los huesos oraculares para averiguar si sus sacrificios habían sido bien recibidos. El bienestar del Estado y de su pueblo dependía de que los reyes mantuvieran unas relaciones armoniosas con Di y con sus antepasados.

Las preguntas planteadas con mayor frecuencia en los rituales de adivinación se referían a los siguientes temas: los sacrificios, las campañas militares, las cacerías, los viajes, los próximos diez días de la semana, el tiempo atmosférico, al agricultura, las enfermedades, los nacimientos, los sueños, y la construcción de edificios. El método de adivinación incluía el calentamiento al fuego y el quebrantamiento de huesos de animales que podían ser de dos tipos, escápulas o petos de tortugas. Ambos tipos de huesos poseían zonas planas en las que podían grabarse las inscripciones mediante rajitas con forma de T tumbadas. Posteriormente, en el hueso se grababa un asiento del procedimiento, para después pulirlo y pintarlo para que la inscripción resaltara.

Aunque no nos aporten información sobre las creencias o prácticas religiosas del pueblo llano, algunos huesos oraculares, se han encontrado fuera de la capital, lo cual invita a pensar que este método de adivinación quizás no fuese empleado en exclusiva por la familia real. La religión Shang es ante todo un asunto de familia, que constituye la primera forma conocida de culto en la historia de China. Cada día de la semana estaba asociado con un antepasado de la casa real, lo que otorgaba al transcurso del tiempo un carácter sagrado. La dimensión política principal no era el destino o salvación individual del monarca, sino su identidad social.

La religión Shang poseía asimismo una dimensión administrativa, patente en el calendario fijo de sacrificios de antepasados. Por último, la religión Shang se ocupaba de mantener la armonía entre el mundo trascendente o sagrado y el mundo profano. Ése era el objeto explícito de todo ritual Shang. la función del monarca era servir de vínculo entre el Cielo (Tian) y la Tierra (Di), el rey Shang contribuía a la armonía del orden cósmico.

La religión de los primeros Zhou

El pueblo Zhou ocupaba en origen un territorio situado al oeste de los dominios Shang. Su Dinastía se remontaba al mismísimo rey Wen (el rey culto), cuyo hijo, el rey Wu (el rey militar), derrocó a los Shang a mediados del s. XI a.c. El rey Wu murió prematuramente, y como su vástago era demasiado joven, el hermanote Wu, el duque de Zhou, ocupó la regencia hasta que el soberano alcanzó la mayoría de edad. Así Owen, Wu y Zhou fueron considerados por la posteridad como modelos ejemplares, especialmente para Confucio y sus seguidores.

En origen la civilización Zhou no estaba tan avanzada como la Shang, pero no pasó mucho tiempo hasta que adoptó la cultura del pueblo que había conquistado.en vez de erradicar la dinastía Shang, le concedió un feudo para que continuara rindiendo culto y ofreciendo sacrificios a sus antepasados, a cambio le exigió lealtad hacia la nueva casa gobernante.

El rey gobernaba directamente sólo un pequeño territorio en torno a la capital, Chang'an, en el valle del río Wei. Los reyes Zhou fueron los primeros que se dieron a sí mismos el título de « Hijos del Cielo», apelativo que conservaron todos los emperadores chinos hasta comienzos del s. XX. Solo ellos tenían el derecho y el deber de realizar sacrificios anuales al Cielo.

La dinastía Zhou duró casi 800 años (hasta 221 a.c.), pero su poder y su territorio permanecieron intactos sólo hasta 771 a.c., fecha en la que el rey fue asesinado y la capital se trasladó al este, a Luoyang. Los períodos correspondientes a ambas capitales se denominan de los Zhou occidentales (1045–771 a.c.) y de los Zhou orientales (771–221 a.c.). El período de los Zhou orientales fue una época de incesante fragmentación que culminó en el llamado período de los Reinos Combatientes (479–221 a.c.), cuando los últimos siete grandes reinos batallaron entre sí hasta que sólo quedó uno, el Qquin. No obstante, es en el período de los Zhou orientales donde se encuentran los orígenes de la civilización clásica china.

Contamos con más fuentes de información sobre la religión de los primeros Zhou que sobre la religión de los Shang. Este hecho nos permite distinguir la religión del pueblo llano de los rituales y creencias de élite gobernante. Ambos grupos sociales practicaban la adivinación, los sacrificios y los exorcismos, las diferencias eran más bien de énfasis y de interpretación.

La élite de los primeros Zhou estaba ante todo interesada en los poderosos dioses gobernantes y en los asuntos políticos. Rendían culto a una divinidad denominada « Cielo» (**Tian**), vista como una divinidad moral que había decretado que los Zhou conquistaran a los Shang, porque éstos habían sido degenerados y corruptos, mientras que los reyes Zhou eran un dechado de virtudes y unos gobernantes benevolentes. A esta creencia se le dio el nombre de Mandato del Cielo (**tianming**). La doctrina afirma que el Cielo concede la autoridad y el poder para gobernar a una familia concreta en función de la virtud de ésta (**de**), y que cuando esta virtud declina, la autoridad se le retira. Esta idea se convirtió en la base de la teoría confuciana, al explicar cómo y por qué la autoridad podía pasar de manera legítima de un linaje familiar a otro.

El pueblo llano tenía menos motivos para estar satisfecho con las condiciones de vida imperantes y para creer que la voluntad del Cielo era la mejor. En general, las creencias de los plebeyos bajo los Zhou occidentales estaban vinculadas al ciclo agrícola. Sus rituales pretendían procurar el bienestar

de individuos y familias concretas, objetivo que contrasta con la precaución de la élite por asuntos de Estado. Hacia finales del período de los Zhou occidentales, surgió una nueva clase intelectual. Este nuevo subgrupo dentro de la élite, responsable de los textos que constituyen la base de la tradición clásica, se distinguía de la élite gobernante sobre la interpretación del Mandato del Cielo, ya que se interesó de un modo paulatino en una noción abstracta de un Cielo moral, menos útil para forjar una doctrina de legitimación política que para servir como base religiosa de un sistema ético teórico-práctico.

El período clásico

El declive de las Dinastías Zhou comenzó en el año 771 a.C., cuando el rey fue asesinado en el transcurso de un ataque de nómadas extranjeros provenientes de la capital de Chang'an. Estos acontecimientos marcaron el inicio de una época de violentas luchas y conflictos que durarían 500 años. La primera mitad de ese período se conoce con el nombre de «Primavera y Otoño», tomado de los *Anales de Primavera y Otoño* escrita por Confucio. La segunda mitad, hasta la reunificación final lograda por la dinastía Qin en 221 a.C., se denomina con razón el período de los «Reinos Combatientes». Esta época de caos político y social fue un período fértil en la historia de la religión y la filosofía, y dio lugar a las tradiciones que hoy en día asociamos con la civilización clásica china. De todas ellas, el confucianismo y el taoísmo son las más conocidas e influyentes, pero en el transcurso de esos años surgió por lo menos media docena de grandes escuelas de pensamiento. El colapso del sistema Zhou persuadió a muchos intelectuales de la necesidad imperiosa de dotar al Estado de nuevos fundamentos políticos e ideológicos. El declive de los Zhou planteaba un problema intelectual que procedía de la doctrina del Mandato del Cielo: si el Cielo es una voluntad moral, y si es capaz de influir en los acontecimientos humanos reemplazando a los gobernantes malvados por gobernantes justos ¿por qué sigue existiendo violencia y sufrimiento?

El confucianismo clásico

Confucio

Nació en el Estado de Lu, cerca de la actual ciudad de Qufu en 551 a.C. procedente de una familia aristocrática relativamente empobrecida, se convirtió en un maestro itinerante que contaba con unos treinta discípulos directos. Su objetivo era convertirse en el consejero de confianza de uno de los reyes que trataban de restablecer una China unificada bajo su control, pero fracasó en su perpetuo esfuerzo de ganarse la confianza del rey. No obstante, poseía el carisma personal y la autoridad necesarias para causar una profunda impresión en sus seguidores. Con el paso de los siglos llegaría a personificar un sistema de pensamiento y de práctica que se volvió inseparable de la cultura china.

El documento más completo que nos ha llegado es una colección de sus sentencias y conversaciones, conocido en chino como el **Lunyu** (Discusiones y Proverbios), y en castellano como las *Analectas*. Sus alumnos comenzaron a copiarlas poco después de su muerte, y a lo largo de un siglo se añadieron diversos textos. Las analectas representan lo que el pueblo chino ha creído durante dos mil años. La solución de Confucio a los problemas teóricos y prácticos planteados por el declive de la autoridad Zhou consistía en restaurar la paz mediante la vivificación del carácter moral o virtud (de) de la clase gobernante. La perfectibilidad del individuo y del conjunto de la sociedad eran objetos interdependientes, pues la perfección moral del yo requería un entorno social que le diera un respaldo moral, con familias estables y amorosas. La manera idónea de lograr la perfección se basaba mediante la creación de un gobierno compuesto por hombres virtuosos (las mujeres quedaban excluidas). De ahí que Confucio dirigiera sus enseñanzas a los gobernantes locales y a los hombres cuya meta era formar parte del gobierno. De las palabras clave que redefinió, las más importantes son *ren* (humanidad), *li* (moralidad ritual), y *junzi* (persona elevada).

- ◆ **Humanidad (ren):** en los tiempos anteriores a Confucio, ren significaba amabilidad, generosidad o benevolencia. En su enseñanza, la palabra que mejor la traduce es humanidad, la perfección de lo que significa ser humano. Una persona humanitaria además de amar a los otros, es filial (**xiao**) o respetuosa con sus mayores, digna de confianza, que preferirá la muerte antes que renunciar a ren. La reciprocidad (**shu**), definida asimismo en términos de la Regla de Oro confunciana: « lo que no quieras que te hagan a ti no se lo hagas tú a los otros.»
- ◆ **Moralidad ritual (Li):** en origen se refiere al ritual de sacrificio de los dioses. abarca la actitud reverente, el respeto y la conducta implicada para la ocasión que llevaba aparejada la realización de esos ritos. Para él Li era el modo apropiado de comportarse en cada situación. Sin ren, la conducta ritual es una formalidad vacía y carente de sentido. Así distinguiéndose de los rituales primitivos, los de Confucio poseían una base moral
- ◆ **Persona elevada (Junzi):** su significado original es hijo noble, en referencia a la aristocracia hereditaria. Confucio entiende la nobleza en términos morales, siendo el junzi un ser humano que se esfuerza en convertirse en una persona humanitaria. El cultivo de sí, un proceso que requiere un continuo examen de sí mismo. Otro atributo de la persona elevada es su amor por aprender (**xue**). El objeto de dicho estudio era la tradición cultural legada por el pasado. Pensaba que la vía del Cielo (*tian-dao*) se había puesto en práctica con éxito en la época de los primeros Zhou, y que luego había caído en desuso. Pero la vía se conservaba en los documentos escritos de la época y en diversos aspectos de la tradición cultural. Entre los clásicos podemos destacar: el *Yijing* o *Clásico del Cambio*. El *Shiujing* o *Clásico de los Documentos*, el *Shijing* o *Clásico de las Odas*, el *Chunqiu* o Primavera de Otoño (anales) atribuído a Confucio. Estos textos constituyen la base curricular de la educación confunciana
- ◆ **El gobierno de la virtud (De),** tiene como propósito transformar la sociedad, crear un entorno social que permita a los individuos atender y poner en práctica la voluntad del Cielo, estableciendo la armonía y el orden. Esta doctrina parte de la idea de que la gente se siente atraída de modo natural por un gobernante virtuoso y sigue su ejemplo sin necesidad de coerción.

A los seguidores de Confucio se les daba el nombre de **ru** o eruditos, por su conocimiento de las artes y los clásicos. Para ellos la cultura de los primeros Zhou, tal como se conserva en los clásicos, procuraba un mapa moral que conduciría a la perfección última de los individuos y de la sociedad, objetivo conjunto de la Vía confunciana.

Mencio (S.IV a.C.).

Es primer filósofo confuciano auténtico, o por lo menos el que dejó un legado escrito fue Mencio. Nació aproximadamente un siglo después de la muerte de Confucio y es posible que fuese discípulo de un nieto suyo. Su obra más importante será *Mencio*. Los dos grandes temas que trata son el gobierno humanitario y la naturaleza humana (Esta teoría se convirtió en la base del confucionismo a partir del S. XI).

- ◆ **El gobierno humanitario:** Mencio señala que la primera obligación del gobernante es que su pueblo tenga comida, vestido y techo. Entonces puede esperarse que sirva en el ejercito y animarle a que se cultive moralmente.

Esta teoría se basa en la idea de Confucio de que la virtud es más efectiva que la fuerza del gobierno. Pero Mencio, opina que las diferencias entre la fuerza y la virtud equivale a la diferencia entre la vía del *déspota* y la vía del *verdadero rey*. Cuando dice déspota se refiere al que logra beneficios superficiales para el pueblo, pero el verdadero rey está al servicio tanto de las necesidades materiales como de las espirituales. Gobernar mediante el ejemplo moral resulta ventajoso porque a los seres humanos les atrae de forma natural el bien.

- ◆ **La naturaleza humana** o teoría de la bondad potencial. Mencio creía que la naturaleza humana (*xing*) es inherentemente buena. Así lo explica en uno de los pasajes más importantes

y famosos de la filosofía china. Es una reflexión sobre este ejemplo (un niño que se cae en un pozo) que convence a cualquier persona de que ningún ser humano puede dejar de reaccionar ante esa visión. Incluso el placer que sentiría un hombre cruel demostraría la existencia de un sentimiento innato de compasión o distinción entre el bien y el mal.

Los *cuatro orígenes* los sentimientos de piedad/compasión, vergüenza/desagrado, pudor/humildad y bien/mal constituyen las fuentes innatas de la moralidad en la teoría de Mencio, pero se trata sólo del punto de partida o semilla que debe cultivarse para dar lugar a las virtudes plenamente desarrolladas (rectitud, moralidad ritual y sabiduría).

Pero entonces ¿porque la gente hace cosas malas? Mencio dice que la diferencia entre buena y mala gente es que las primeras se valen de su espíritu. al pensar se acierta al no pensar se yerra el *se* hace referencia a la importancia de reconocer el propio potencial moral y cultivarlo (todo el mundo tiene la capacidad de ser bueno, pero ese proceso necesita un cultivo activo), pero que haya gente mala se explica por la educación, la familia es nuestra primera escuela lo que Confucio llama la raíz de la vía pero la educación debe continuar con un buen maestro, un gobernante y como último autoconocimiento la religión que nos puede llevar a alcanzar el cielo (*tian*).

Xunzi

Hubo otros pensadores confucianos, cuya influencia se extendió desde finales del periodo clásico, hasta al menos la dinastía Hag. Xunzi, nació un poco antes de la muerte de Mencio y murió aproximadamente en los tiempos de la dinastía Qin. Difiere en bastantes aspectos de Mencio

- ◊ La naturaleza humana es mala
- ◊ La naturaleza no es aquello que se cultiva, pues la naturaleza ha de aparecer espontáneamente.
- ◊ Coincide con Mencio e que todo el mundo dispone de un potencial para convertirse en sabio, pero llegar a serlo implica una transformación, mientras que para Mencio implicaba un desarrollo
- ◊ El cielo consiste solo en el mundo natural, que carece de carácter moral. Es el motivo por el cual los seres deben centrar su atención en el ámbito humano y social, pues cualquier bien que se consiga, solo surgirá como producto de nuestra acción deliberada (*wei*).

El taoísmo clásico

Se refiere al taoísmo filosófico, en oposición al taoísmo religioso. Para referirse a los taoístas clásicos suele utilizarse el término *Daojia* (Escuela de la vía).

Tiene algunas características en común con el confucionismo:

- ◆ Consideran como objetivo primordial establecer la *armonía entre el cielo, la tierra y la humanidad*
- ◆ Despliegan un tipo de pensamiento llamado *organicismo*, que define las cosas por sus relaciones funcionales con conjuntos mas grandes
- ◆ Ambos surgieron en el periodo de los Reinos Combatientes como *propuestas de solución al caos político y social de China*. Este caos político, indica que algo no funciona en la armonía del conjunto del cosmos. Para el taoísmo, lo que se había perdido era la armonía entre la sociedad humana y el mundo natural. Los seres humanos debían tomar como modelo de conducta a la naturaleza, en vez de a una sociedad arcaica.

Laozi

Fue un contemporáneo de Confucio, y creador del Laozi o Daodejing, texto muy breve, tomado a

partir de un conjunto de proverbios transmitidos por vía oral, hacia el siglo III a.C. Esta obra tiene como concepto central el Dao, la vía y posee un doble significado: vía de la naturaleza y vía de la vida. El mensaje esencial del Laozi es que vivir una vida humana lograda y con sentido, exige tomar como modelo el de la Vía de la naturaleza.

♦ **La vía de la naturaleza:** Existe una realidad sin nombre que es el origen absoluto del cosmos. Cualquier cosa a la que podamos darle un nombre no es la Vía, y su existencia es relativa. La verdad última, el Dao, es inexplicable, se encuentra fuera del lenguaje y del pensamiento conceptual. Sin embargo a esa cosa innombrable a veces se le denomina nada. Es el patrón primordial de cambio y fuente de los fenómenos cambiantes, es la Vía permanente que se encuentra mas allá de nuestra capacidad de conceptualización.

Lo que tienen nombre es el Dao considerado como el propio proceso de cambio, Edmundo real de los fenómenos del que tenemos experiencia cognitiva y que expresamos por medio del lenguaje.

No son dos ámbitos separados, sino que son dos aspectos de la misma realidad. La fuente última del sentido no puede hallarse fuera del mundo de los fenómenos concretos y cambiantes.

♦ **La vía de la vida:** interpretación del Dao o Via de la naturaleza. La mejor forma de vida es vivir en armonía con nuestro entorno y, en términos de gobierno, tener armonía, unidad y paz. Para ello es importante tener en cuenta el *wuwei*, es decir prefieren actuar con espontaneidad que la actividad consciente, y esto se debe a tres motivos:

- ◊ *El Dao es inexplicable*, por lo que no debemos confiar en nuestra capacidad cognitiva.
- ◊ *La naturaleza no actúa por deliberación*. La naturaleza no depende de nada, es espontánea.
- ◊ Observando la naturaleza deducimos que es más efectiva la *acción espontánea*.

Actuar en contra del sentido común, propicia menos conflictos, más satisfacciones y una vida más larga. La docilidad y la humildad también alargan la vida (relación con las virtudes femeninas). No se debe perseguir una meta. Artificio o wei: conceptos confucianos claves.

Objetivos del Taoísmo clásico y el Confucianismo: vivir en pacíficas comunidades a pequeña escala, dirigidas por sabios con la Vía de la Vida y disfrutar de una vida longeva, en armonía con la naturaleza y en menor conflicto. Estos objetivos, según el Laozi, pueden ser conseguidos con la meditación.

Zhuangzi

A diferencia de Laozi, Zhuang Zhou, conocido como Zhuangzi (maestro Zhuang), parece haber sido una persona real. Se trataría de un contemporáneo de Mencio que vivió en el siglo IV a.c. El texto que lleva su nombre es una de las obras maestras de la literatura clásica china. De los treinta y tres capítulos que se conservan sólo la autoría de siete primeros se atribuyen al propio Zhuangzi.

El Zhuangzi se distingue del Laozi en diversos aspectos:

- ♦ No tiene un objetivo político, está centrado en como puede vivir el individuo una vida con sentido y en armonía con el Dao. El sabio de Zhuangzi es un espíritu libre y lo que busca es disfrutar plenamente, una de las metáforas frecuentes es la del vagar libre y tranquilo, que da título al primer capítulo de su libro.
- ♦ Zhuangzi parece apreciar en mayor medida la creatividad humana (muchos de los que describe en sintonía con La Vía son artistas o artesanos) y considera al Dao como proceso sin principio ni fin de transformación del Cielo y la Tierra, no como su origen último.

Podemos acercarnos al pensamiento de Zhuangzi desde la doble perspectiva de su visión de la Vía de

la Naturaleza y la Vía de la Vida.

- ◆ **Vía de la Naturaleza:** es el concepto clave de la visión de Zuangzi del mundo natural es el de transformación (hua). El cosmos fluye sin cesar, y el Dao es la suma total de todos los procesos naturales. Según Zuangzi las cosas se transforman por si mismas no hay ninguna fuerza o directriz externa que lo haga.
- ◆ **Vía de la Vida: ¿cuales son las formas más adecuadas para que una persona se oriente en la vida?**, en el plano emocional, Zhungzi defiende la conveniencia de mantener una actitud ecuánime frente al cambio. No deberíamos lamentarnos del carácter transitorio de las cosas, sino gozar de su participación en el proceso universal de transformación. Reposar en la oportunidad y vivir en la conformidad adaptarse sin cesar a las cambiantes circunstancias de nuestra propia vida.

La respuesta intelectual de Zhuangzi frente al cambio y la transformación se basa en una crítica implacable del lenguaje y del conocimiento cognitivo. Todas nuestras categorías lingüísticas y cognitivas, todas nuestras visiones y afirmaciones sobre el mundo, dice Zhuangzi, son relativas y a perspectivas particulares: El camino se crea a medida que lo andamos; una cosa es así porque la gente dice que es así

Todos los juicios y afirmaciones se encuentran condicionados por la perspectiva del sujeto, y a menos que podamos liberarnos de la limitación impuesta por tales perspectivas no podremos considerar que ninguno de nuestros es verdadero o incondicionado. Dicho conocimiento objetivo es inalcanzable. El término que Zhuangzi emplea para referirse a el es ver las cosas a la luz del Cielo o lucidez (ming, claridad). Zhuangzi considera que la vida y la muerte eran fases temporales en el proceso universal de cambio.

Zhuangzi se refiere al conocimiento ordinario como el que consiste en reconocer experiencias en virtud de categorías que uno ha aprendido previamente. Cuando algo perteneciente al mundo externo puede meterse en uno de nuestros cubículos mentales, lo colocamos ahí queda. Todas estas categorías mentales, de acuerdo con Zhuangzi, son aprendidas y por tanto condicionadas, perspectivistas y limitadas.

La persona perfeccionada o el sabio no proyectan sus categorías mentales en el mundo, su mente se parece más a un espejo ya que refleja lo que se halla presente en cada instante. Cuando el objeto de conocimiento ha desaparecido, la mente no retiene ningún recuerdo que afecte su visión del siguiente objeto que se le presente.

En la medida que vaciamos la mente de ideas preconcebidas y permitimos que reaccione ante las cosas tal y como ellas son, podremos verlas desde la perspectiva del Dao (el pivote de la vida), una perspectiva que no está condicionada por nuestro saber pasado ni por nuestra experiencia personal. Se trata de un tipo de conocimiento intuitivo en vez de intelectual, una respuesta espontánea al ritmo cambiante de los acontecimientos, que cambia a medida que estos cambian y que no está mediada por el proceso de conocimiento.

Carecer de apetencias y de estabilidad significa hallarse en un estado de sensibilidad y receptividad fluidas, abandonar la predisposición a filtrar la realidad mediante categorías preconcebidas que no se derivan de lo presente. Para mantener la autenticidad y la transparencia en un mundo permanentemente variable uno debe alcanzar ese estado de receptividad fluida y debe de ser capaz de adaptarse a ese entorno cambiante. Como diríamos hoy en día, Zhuangzi nos enseña a dejarnos llevar por la corriente.

Orígenes de la china imperial: de los Han a los Tang

El primer gran periodo de la historia china fue en la dinastía Han que duró cerca de 400 años. Desde

la caída en el 220 d.c. y hasta el 598, China se dividió en gran numero de reinos regionales y ninguno fue capaz de conseguir la reunificación hubo que esperar a la efímera dinastía Sui (598–618), seguida inmediatamente por la Tang (618–906). La época en que China permaneció dividida se conoce con el nombre de Las Seis Dinastías, aunque también se divide en 2 períodos: El Wei y el de las Dinastías Sur y Norte.

El pensamiento religioso de la dinastía Han poseía un carácter sincrético: amalgamaba elementos distintos de distintas tradiciones e incluía una elaborada teoría cosmológica. Las dinastías Han y Tang fueron testigos del surgimiento de escuelas de budismo específicamente chinas y de nuevos desarrollos en la religión Taoista, fue bajo los últimos Tang cuando comenzó a resurgir el confucionismo.

Cosmología y religión popular

Bajo los Han se sistematizaron un gran número de teorías sobre el funcionamiento del mundo o de los fenómenos naturales, esto sentó la base del pensamiento científico chino y de ciertos aspectos del pensamiento religioso.

Dao, cambio y qi

Dao, La Vía hace referencia al orden ético social y al orden natural, podemos entender Dao como orden o patrón de cambio. El concepto de qi o materia psico–física, la sustancia subyacente y dinámica de todas las cosas se componen.

Yin–Yang

La forma más básica de ordenación es la división de la unidad en dos, la teoría del Yin–Yang, quizás el concepto más característico del pensamiento chino, los significantes literarios de Yin–Yang son oscuridad y luz respectivamente, en la dinastía Han un texto de mediados del siglo III a.c. fue muy influyente en esta materia, describe el concepto como la Vía completa o circular.

El texto describe Yin–Yang como procesos dinámicos, pero el modelo también se aplica a relaciones estáticas y complementarias. Yin es terrena, abismal, oscuro, mientras que Yang es celestial, brillante, ligero. Muy pronto en China se asociaron con lo femenino y lo masculino, respectivamente.

Las Cinco Fases

El sistema de Cinco Fases (wuxing), se atribuye normalmente al filósofo Zou Yan (305–240 a.c.), cuya escuela de pensamiento adoptaría el nombre de escuela de Yin–Yang. El concepto de las Cinco Fases era anterior a Zou Yang, pero él sistematizó la teoría y la puso en relación con las fluctuaciones de la historia humana. Esta teoría fue el fundamento de la llamada cosmología correlativa que fue extremadamente influyente en el pensamiento chino, sobre todo en el científico.

Las Cinco Fases son agua, fuego, madera, tierra y metal, son etapas del continuo proceso de transformación del qi, juntas, constituyen una gramática simbólica del cambio y de la transformación naturales, en la que cabe categorizar cualquier clase de cosa, humana o natural. Los primeros ejemplos de aplicación dinámica de la teoría incluían 2 secuencias: secuencia de la conquista (la más arcaica) y la secuencia de producción, según Zou Yang las secuencias de las dinastías se ajusta estos ciclos naturales.

La escuela Yin–Yang constituye un temprano intento de sistematizar una institución china primordial: que la misma ley natural abstracta gobierna la naturaleza y la cultura, el mundo empírico y el mundo

espiritual, lo individual y lo social. El Confucionismo y el Taoísmo incorporaron estos conceptos bajo la dinastía Han.

Las almas y la vida después de la muerte

Las concepciones chinas sobre las almas y su destino tras la muerte proceden en parte de las ideas cosmológicas. Una de las nociones chinas más tempranas sobre la muerte fue la de las **Fuentes Amarillas**, un oscuro reino subterráneo vagamente definido, esta idea dio lugar la imagen de los Diez Reyes del infierno, que juzgan los pecados de los muertos. Durante la dinastía Han se sistematizaron una serie de teorías sobre el alma individual y su destino tras la muerte. La idea básica es que la persona recomponer de dos almas, el alma Yang, se denomina hun, es el aspecto luminoso, en el momento de la muerte asciende al cielo y se convierte en ancestro (shen) y el alma Yin se denomina po, es el lado oscuro y perdura en el cuerpo en la tierra y se convierte en fantasma.

La palabra china para referirse a los dioses y a los espíritus es la misma Shen, hay una estrecha relación entre las deidades y los humanos e incluso estos pueden llegar a ser tratados como dioses, hay culto a los antepasados en el seno de la familia.

No Dualismo

El no dualismo es un término de uso común en los estudios sobre religiones extremo orientales, acota un término intermedio entre el monismo y el dualismo. El término monismo se aplica a los sistemas de pensamiento en los que solo existe una cosa fundamentalmente real, lo percibido por los sentidos es ilusorio esta teoría desarrollada por un filósofo indio en el siglo VIII llamado Advaita Vedanta, en este sistema solo Brahman (el poder y la esencia inmutable y puramente espiritual) es real. La postura dualista se desarrolla en la filosofía del francés René Descartes quien afirmó que había dos cosas reales: el cuerpo y la mente.

El no dualismo se ejemplifica en el Yin y el Yang, términos que se definen en relación uno con otro. Las diferencias son reales, pero mantienen una relación bipolar o complementaria como aspectos de un orden más fundamental: el Dao.

Confucionismo

Los primeros emperadores Han adoptaron una forma sincrética de Taoísmo como filosofía de gobierno, pero el sexto emperador Wudi, que reinó entre el 140–87 a.C. lo abandonó a favor del Confucionismo, esta decisión estuvo muy influida por el filósofo Dong Zhongshu, quien desarrolló un modelo de confucionismo que incorporaba elementos del pensamiento Yin–Yang y de su correspondiente cosmología, su preocupación principal era elaborar una teoría que legitimara y uniera las categorías de soberanía y sabiduría.

La contribución más importante de Dong radica en que persuadió a Wudi para que estableciera el confucionismo como ideología del estado, esto se asumió de dos formas: en el año 136 a.C. el gobierno se reorganizó en 5 ministerios dirigidos por eruditos en los cinco clásicos, posteriormente en el 124 a.C. se creó un colegio imperial para formar a los funcionarios del estado en Los Cinco Clásicos, esta fue la primera canonización en la historia de China. A partir de la afirmación de Confucio de que la piedad filial es la raíz de la Vía, el Clásico de la Piedad Filial proclama que la relación padre-hijo constituyen el modelo de la naturaleza como el modelo del a totalidad de relaciones políticas y sociales. Hoy en día, se asume universalmente incluso en China, que el Confucionismo predica la necesidad de obediencia absoluta a los mayores y a los superiores.

Confucionismo para mujeres

Confucio enseño únicamente a varones, en concreto a letrados, pero la creciente fuerza del confucionismo en época Han explica el interés de las mujeres por el. En las familias ilustradas de la época las mujeres aprendían a leer, por que ellas eran las encargadas de educar a los niños en casa hasta que estos empezaban a ir a la escuela (con 8años de edad).

En la antigua China, el pensamiento patriarcal estaba profundamente enraizado. Al asumirse que las mujeres tenían ciertas virtudes diferentes a las de los hombres, se escribieron algunas versiones femeninas de los clásicos, entre ellas las *B biografías de Mujeres Virtuosas* de época Han y el *Clásico de la Piedad Filial para las Mujeres* en época Tang, una mujer se convierte en sabia confuciana realizando plenamente la Vía Femenina, lo que en China equivalía a ser buena esposa y madre.

Admoniciones para Mujeres fue escrita por Ban Zao en época de los Han, esta era hermana de Ban Gu, compilador de la historia oficial de La dinastía Han, se trata probablemente de la primera intelectual china destacable, la mayoría de los consejos que les dirige a los jóvenes les anima a mostrarse modesta y humildes, pudorosas y dóciles, sin duda estuvo condicionada por la época y la tierra donde nació. También defendió la importancia de educar a las mujeres y aplicar el principio del Yin–Yang en la relación hombre– mujer.

Confucionismo Post–Han

Con posterioridad al periodo Han fueron pocos los pensamientos originales que se sintieron atraídos por el pensamiento confuciano. El confucionismo estaba tan ligado a la dinastía Han que cuando esta cayó, aquel quedo desacreditado. Los principios confucianos no obstante siguieron presentes en el gobierno y la educación.

Los primeros signos de renacimiento aparecieron en tiempos de los últimos Tang. Han Yu (768–824), uno de los grandes escritores de la historia de China pensaba que el Budismo y EL Taoismo habían socavado las bases morales de la civilización china, en su ensayo Fundamentos de la Vía Moral (Yundao) sostiene que la vía confuciana de la humanidad y de la rectitud (ren y yi), que habían declinado después de Mencio, es mejor para China que la vías del Taoismo y del Budismo. Incluso desarrollo un nuevo estilo literario al que denominó literatura de la antigüedad(guwen) próximo al estilo antiguo clásico, este llegaría a convertirse en el estilo dominante en época Song.

Taoísmo

Creencias y prácticas

La meditación y el ritual constituyen el núcleo de esta religión. Su fin consiste en aumentar la salud física y espiritual del individuo y su fin último consta de lograr la identidad con el Dao (alcanzar la inmortalidad). Los símbolos de la meta son el *Xian* (inmortal o trascendente) y el *Zhenren* (ser perfeccionado). Los rituales taoístas también son practicados por comunidades enteras para lograr prosperidad y bienestar.

La cosmología de la religión taoísta clásica:

- ◆ se basa en el concepto de *Dao* (orden cósmico natural)
- ◆ *tres deidades supremas* (mirar tabla pag. 70),
- ◆ *tres sustancias fundamentales* que se corresponden con los tres centros de energía espiritual del cuerpo humano (considerado como elemento clave para lograr la realización espiritual) situados en la cabeza, corazón y abdomen.
- ◆ la *alquimia* como forma de cultivo del cuerpo la alquimia. Pero esta práctica tuvo que descartarse porque algunos maestros se llegaron a tomar sobredosis de forma deliberada,

porque creían que su muerte no sería más que una liberación del cadáver para ascender a los cielos.

- ◆ En cuanto al papel de las mujeres en el taoísmo estas llegaron a estar en puestos bastante altos, aunque no podían acceder a otros cargos más importantes.

Budismo

El budismo surgió en el siglo V en el actual Nepal. En aquella época la tradición religiosa dominante era el brahmanismo, por lo que muchos de los pensamientos de este pasarán a convertirse en conceptos budistas como el *Karma*, *samsara* y *moksha*:

- ◆ *Karma*: implica que toda acción o hecho intencional tiene un efecto natural que será experimentado por su agente en el futuro, y viceversa porque las cosas que le pasan a las personas en parte son efecto de su vida anterior.
- ◆ *Samsara*: significa ciclo, y se refiere al ciclo de nacimientos, muerte y renacimiento (toda persona posee un alma inmortal). En el budismo aparecen seis niveles de *samsara*, en los que puedes renacer: los dioses, en los semidioses, seres humanos, en los animales, en espíritus hambrientos y en demonios. De estos ciclos se entiende la necesidad de los budistas por el *nirvana* que es la liberación.
- ◆ *Dharma* (ley o verdad). Son las enseñanzas budistas. Entre las más antiguas se encuentran las *Nobles Cuatro Verdades*: la vida necesariamente implica sufrimiento; la causa del sufrimiento es el deseo o la apetencia; para eliminar el sufrimiento debemos eliminar la apetencia; el medio para eliminar la apetencia es el *Óctuple sendero*

El budismo asume como premisa que todas las cosas son impermanentes o que cambian constantemente, de ahí que todo lo que existe sean estados momentáneos {teoría del *no-yo*}, llamado *dharmas* (no como los anteriores que son enseñanzas). Cada persona se compone de cinco *dharmas*, llamados los Cinco *Skandhas* o agregados: forma (cuerpo), Sensación (órganos de los sentidos), Percepción (registro mental de los datos sensoriales), Predisposición kármica (obrar de cierto modo en razón de nuestro futura karma) y Conciencia.

El budismo chino

Las primeras menciones del budismo que aparecen en las fuentes chinas datan del siglo I d. C. En aquella época el budismo estaba a punto de dividirse en dos grandes ramas: El Mahayana y El Theravada. El que más éxito tuvo fue el primero porque no se necesitaba ser monje para alcanzar el *nirvana* (cese del ciclo de renacimientos).

Las diferencias de estas dos tendencias son:

- ◆ el Mahayana se basa en unos Sutras (textos) nuevos que aseguraban consignar la palabra del Buddha.
- ◆ el modelo de ser iluminado en el Mahayana se denomina *bodhisattva*, mientras en el Theravada es el *Sakyamuni Buddha*.
- ◆ aunque el Theravada acepte la existencia de dioses estés solo son para lograr objetivos mundanos, no ayudan a alcanzar la iluminación. Sin embargo el budismo Mahayana asume divinidades locales en la India y por Asia central.
- ◆ el Mahayana, ofrece posibilidades de salvación a los laicos budistas y el Theravada opina que no llegarán tan lejos como los monjes.

El budismo que penetra en china es un budismo como una religión negadora del mundo, mientras que en china los pensamientos religiosos tanto del confucionismo como del taoísmo afirmaban con insistencia el valor y significado último de este mundo y de la vida ordinaria. Por eso los chinos se centraron en ciertos elementos de una escuela filosófica llamada Nagarjuna y crearon de ese modo nuevas escuelas de budismo chinas.

El budismo Mahayana que se extendió por china a partir del S.I tardó centenares de años en ser completamente aceptado, ya que los textos (Sutras) estaban escritos en sánscrito y hacia falta traducirlo. Para ello se tomo como referencia los textos indios por eso todas las tradiciones del budismo indio tuvieron escuelas en china. Las tres mas importantes son: Tierra Pura, Tiantai y Huayan y la Chan.

- ◆ *Tierra pura*: Este tipo de budismo se basa en tres Sutras que tratan del Buddha Amitabha y los votos que hizo. El budismo también cree que hay un ciclo cósmico desde un actual Buddha hasta el periodo del fin del Dharma en el que la gente ya no es capaz de alcanzar la iluminación, por ello la gente necesitaba a Buddha Amitabha para alcanzar la Tierra Pura.
- ◆ *Tiantai*: Su fundador es Zhiyi. A la altura del S. VI había tantos textos y traducciones budistas que ya resultaba difícil distinguir o hacerse una idea, por lo que Zhiyi dio sentido a esa diversidad de enseñanzas de tres maneras:
 - ◆ se centro solo en el Sutra del Loto,
 - ◆ una clasificación de las enseñanzas de Buddha,
 - ◆ desarrolla una filosofía sistemática de las enseñanzas y prácticas de otras escuelas.

La culminación de la síntesis filosófica es el Zhenru que se concibe como algo equidistante entre la vacuidad fundamental de las cosas y su existencia provisional.

◊ *Huayan*: toma el nombre del sutra que considera como la enseñanza final y más elevada del Buddha Avatamsaka. En el se desarrolla la idea de la interpenetración de todas las cosas (cada cosa individualmente, ata un grano de arena, contiene la verdad última de cualquier otra cosa).

◊ *Chan* o escuela de meditación: es la escuela más popular. Remonta su linaje a la época del Buda, siendo Kasaypa el patriarca, un discípulo de Siddharta.

Características:

- ◆ La transmisión de las enseñanzas se entiende como una transmisión de espíritu a espíritu.
- ◆ El objetivo de las prácticas Chan consiste en el autoconocimiento, y que el yo que se conoce, es nuestra naturaleza budaica.
- ◆ La existencia de la iluminación es de tal naturaleza que no puede alcanzarse únicamente mediante los textos, pues se trata de una experiencia intuitiva y no intelectual.

El ícono del Chan es Bodhidharma histórico (poco se sabe de él). El más conocido es el sexto Patriarca, llamado Huineng. La historia de la escuela Chan es confusa y sabemos poco.

Orígenes de la China moderna: de los Song a los primeros Quin

El período de la dinastía Song (960–1279), representó uno de los momentos cumbres de la historia y de la cultura china. Hubo muchas reformas políticas, declinando el poder de las familias aristocráticas en poder del emperador. La invención de la imprenta permitió avances en la educación; y en cuanto a economía el trueque se cambio por la moneda. Las ciudades avanzaron y hubo multitud de innovaciones tecnológicas. Pero su debilidad política y militar hizo perder el control del país y China quedó en manos de los invasores.

En cuanto a la religión, en esta etapa hubo un surgimiento de un movimiento de renovación del confucianismo (conocido en Occidente como neoconfucianismo). Pero este hecho no impidió que el taoísmo y el budismo continuaran desarrollándose, de hecho el nuevo confucianismo, adquirió elementos de estas tradiciones, y el budismo pasó a formar parte de la corriente principal de la vida religiosa.

Confucianismo

Se empezó a fraguar como oposición al budismo y al taoísmo imperante en el momento. Se empezó a

cristalizar en el siglo XI, en torno a un grupo de eruditos que empezaron a referirse como *Daoxue* (enseñanza de la vía). En los siglos XIII y XIV se convirtió en la escuela oficial ortodoxa del confucionismo, y fue la filosofía china dominante hasta el siglo X, ejerciendo una gran influencia.

Características

- ◆ *Transformación en hombres sabios*: estudio de la historia, de la filosofía y de la literatura, combinados con rituales regulares de sacrificio a los grandes sabios del pasado. El cultivo de si mismo, implicaba la transformación de la persona entera, incluida su naturaleza psico-física.
 - ◆ *Premisa de la bondad de la naturaleza humana* (influencia de Mencio)
 - ◆ *Transformación moral del individuo y de la sociedad* (objetivo tradicional confuciano): el *junzi* (persona elevada) confuciano, trata de romper los hábitos de pensamiento relativos a los intereses individuales, en favor de otros relativos al interés público
 - ◆ Interés por las *teorías del conocimiento* budista
 - ◆ *Cosmología y práctica de la meditación* taoísta
 - ◆ *Base cosmológica y metafísica exhaustiva*:
- *Li* y *qi*, serán sus términos más importantes de su metafísica. *Li* significa principio, orden. *Qi*, lo que dirige el mundo

- ◆ *cuatro libros*, como núcleo de los estudios confucianos (en vez de la tradición confuciana de los cinco clásicos: Analectas, el Mencio, Centralidad y Concordancia y la Gran Enseñanza).
- ◆ *Importancia de la investigación de las cosas*: para fundamentar en el mundo objetivo el cultivo moral interno, con el fin de evitar el subjetivismo.

Escuela Cheng-Zu

Su creador será Zhu Xi, la figura más importante del confucianismo (después de Confucio y Mencio). Escribió Rituales familiares y sintetizó las teorías del *li* y del *qi*. Su escuela será llamada

Redactó los textos básicos de un plan de estudios, ya que pensaba que el mejor método para alcanzar la sabiduría, era mediante el cultivo y el ejercicio de la mente y no solo de lo natural en el hombre. También se necesita la ayuda de los sabios, contenidas en los clásicos. Todo para convertirse en un sabio, y servir de agente transformador al servicio de la perfección de la sociedad

Escuela Lu-Wang

Será creada por Lu Jiuyuan y Wang Yangming como oposición a Zhu Yi. Lu Jiuyuan También pensaba que lo importante era la mente humana operativa, y no solo la naturaleza moral fundamental.

Wang Yangming recogerá esta idea y creará la Gran Enseñanza. Aunque el opina que esto es innato en el hombre, que no hay por qué trabajarla con el exterior, con la investigación de las cosas.

Taoísmo

Lo más importante del taoísmo en este momento es el **impulso de las técnicas espirituales para purificar el qui**. Se agruparán en torno a las sustancias que primordialmente se centran:

- ◆ *Nutrir la esencia vital (jing)*: la esencia vital se refiere a los fluidos sexuales
 - preservarlo mediante la interrupción del acto sexual antes del orgasmo y dirigirlo mediante la visualización, hasta el cinabrio más alto (en el caso de los hombres) o suprimir la menstruación.
 - Combinar las esencias masculinas y femeninas en rituales sexuales, dando

lugar a una divinidad llamada el Niño de Melocotón.

◆ *Nutrir el aliento vital (qi):*

- respiración embrional: el qui con el que nacemos se pierde con el paso del tiempo. La respiración embrional invierte este proceso, disolviendo las obstrucciones que taponan el flujo de qi por el cuerpo. Estas constan de ejercicios respiratorios y de visualizaciones del qi.
 - Liberación del cadáver (shijie): el sujeto parece muerto, pero después se descubre que el cadáver que se coloca en el ataúd no es más que otro objeto, lo que indica que el cuerpo, transformado en qi purificado, ha ascendido al cielo.
- ◆ *Nutrir el espíritu (shen):* El shen es la forma más purificada del qi que circula por el cuerpo y explica el conocimiento sensorial y sensible. Mediante la visualización y la meditación, impedimos que se nos escape del cuerpo.

En esta época surgen nuevas sectas budistas, que perduran en la actualidad como la Zhengyi (ortodoxa), que dice ser la continuadora de la Vía original de los Maestros Celestes, y la Quanzhen (perfección completa)

Budismo

Chan

Fue en este periodo, bajo los Song, cuando el budismo Chan, caló en la cultura china. El gobierno imperial, creyendo que sería más fácil controlar una sola secta, asignó el Chan a la mayoría de monasterios apoyados por el Estado. Así el Chan, pasó a ser el budismo institucional. Características:

- ◆ Se diferenciaron más las prácticas de los linajes Linji y Caodong
- ◆ del linaje Caodong, el más importante fue Zhegjue, el que desarrolló el método de la iluminación silenciosa, una forma avanzada de meditación.
- ◆ Del Linji, Zonggao fue el más importante. Popularizó la meditación pongan, que consiste en una breve pregunta, que carece de respuesta lógica y se utiliza como foco de meditación. El propósito es agotar la mente racional, hasta que esta permita que la iluminación intuitiva se exprese por sí misma.
- ◆ Se combina la meditación y la práctica de recitación de la Tierra Pura.
- ◆ Tres nuevos géneros de literatura budista:
 - ◆ compendio de discursos (yulu): colección de proverbios y anécdotas de un solo maestro
 - ◆ compendio de la lámpara (denglu): recopilación cronológica de proverbios de una serie de maestros
 - ◆ colección gongan: compilación miscelánea de gongan extraídos de diversas fuentes

Sectas budistas laicas

Estas empezaron a surgir alrededor del siglo V. Se caracterizaban por su sincretismo, y a veces se tomaban elementos prestados de otras religiones extranjeras. Tendían a centrarse en el asunto de la salvación universal de la vida laica (garantizadas a menudo por deidades de salvación personal como Maitreya Buda). Este interés se acentuó en este periodo.

La asociación laica de mayor éxito fue la sociedad del Loto Blanco. Esperaban el advenimiento de Maitreya, que solo llegaría después de que un gobernante hiciera imperar el dharma.

La religión popular

Siempre ha sido, en su mayor parte, un asunto de ámbito local, aunque algunas divinidades son objeto de culto a nivel regional o incluso nacional. Esta apertura comenzó en el periodo Song. Se clasifican

en cinco categorías:

- dioses tradicionales y de origen humilde
- dioses budistas, taoístas y confucianos
- dioses genéricos o administrativos (dioses locales y dioses de la ciudad. Se les invoca por sus puestos. Con el tiempo la divinidad puede variar en el puesto)
- dioses animales y dioses de la naturaleza
- dioses regionales

Destacan dos divinidades femeninas:

- ◆ **Bodhissatva Guayin:** bodhisattva de la Compasión. Es la más popular de china, por lo que pronto pasó a la religión popular. Antes se representaba como varón. Se asocio con las parturientas, por lo que normalmente se asimilo como diosa de la fertilidad
- ◆ **Diosa Mazu:** su historia constituye una buena ilustración de cómo se crean los dioses en la religión popular china. Era una muchacha que nació en el periodo Song. Hacia el final de su vida, demostró que era capaz de ayudar a los pescadores a sobrevivir en las tempestades, poder que se demostró mas tras su muerte. Su fama creció y sus poderes se incrementaron: finalmente podía ayudar a cualquiera que estuviese necesitado de ayuda. Tras ayudar a un emisario imperial, entro en el panteón oficial, y sus templos comenzaron a extenderse.

La religión del Estado

Un importante ministerio del gobierno imperial, era la Oficina de Cultos (Libu), responsable de un programa de rituales dirigidos por funcionarios de todos los escalafones, incluido el emperador.

- ◆ **Solsticio de invierno** – sacrificio anual al cielo: es el más importante, ya que es el momento del año en el que el sol del mediodía se eleva a menor altura y por tanto el yin esta en su punto mas alto y el yang en el mas bajo. Tenía lugar en el altar del cielo (Tiantan). El emperador se detenía primero en la Sala de las Plegarias, para pedir por una buena cosecha. Despues, en otra construcción realizaba sacrificios a sus antepasados. Luego, por la noche, sacrificaba cabezas de ganado a su padre simbólico, el Cielo.
- ◆ Solsticio de Verano: sacrificio anual a la tierra
- ◆ Sacrificios medianos: dedicados a los dioses locales, al sol, a la luna, al viento
- ◆ Sacrificios menores

Estos ritos perduraron hasta la primera década del siglo XX: hoy solo se conserva el sacrificio a Confucio el día de su nacimiento.

Las religiones occidentales en China

Las religiones del Asia Occidental, comenzaron a introducirse en China bajo la dinastía Tang. Así se introdujo el zoroatrismo, el maniqueísmo, el judaísmo, el Islam y el cristianismo. Estas dos últimas fueron las que gozaron de más popularidad, las otras fueron prohibidas pronto.

La primera forma de cristianismo conocida en China fue la secta nestoriana, que con posterioridad, fue declarada herética por el Vaticano. Los jesuitas llegaron en el siglo XVI, y convirtieron a mucha gente, ya que permitían que siguiesen dando culto a sus antepasados, ya que creían que esto no era un ritual religioso, solo una simple costumbre. Con la llegada de franciscanos y dominicos, se prohibió el cristianismo, porque se opusieron al culto.

En el siglo XI, el comercio de China con británicos, holandeses y norteamericanos, hizo que misioneros protestantes, modernizaran el país.

La China Moderna

En 1911 la dinastía Ping perdió el poder, desapareciendo la era de la China imperial después de más de dos mil milenios. En su lugar se implantó la Republica China, que resultó corrupta, por lo que en 1921 se fundó el partido comunista chino, que en primer momento colaboró con el partido republicano pero pronto empezaron los enfrentamientos.

Tras la Segunda guerra Mundial ambos partidos se unieron contra Japón. Desde entonces han existido dos Chinas: La Republica Popular de China en el continente y la antigua Republica de China en Taiwán. En el continente el gobierno ha implantado el ateísmo (la represión religiosa se inició ya en los cincuenta y durante la revolución cultural), muchos templos fueron destruidos.

Con la llegada al poder de *Deng Xiaoping* (1979) las restricciones fueron menores y en 1980 se reconstruyeron algunos templos. Hay cinco religiones reconocidas como oficiales: budismo, taoísmo, protestantismo y el catolicismo por otro lado está el confucionismo que, no se considera religión si no que se integra en la categoría de superstición (*mixin*).

Los nuevos confucianos

Durante el siglo XX existieron diversos filósofos que intentaron renovar el confucionismo en vez de abandonarlo. Entre esos debemos destacar a *Xiong Shili*(1885–1968), que junto a un grupo de estudiantes y a los discípulos de estos, se les dio el nombre de los Nuevos Confucianos. Entre sus discípulos y seguidores se encontraban *Tan Junyi*(1909–1978), *Mou Zongsan* (1909–1994) y *Xu Fugan* (1903–1982) todos residentes en Taiwan y Hong Kong . Estos publicaron en conjunto un *Manifiesto para la revaloración de la sinología y reconstrucción de la cultura china*, audaz reivindicación del valor de la cultura china, y en particular del confucionismo, para la filosofía y la religión en una perspectiva global. Existe una tercera generación de Nuevos Confucianos (que en la actualidad aún sigue presente): *Tu Weiming*, *Liu Shu– hsien* y *Cheng Gung–ying*. Estos investigadores no se identifican como confucianos pero han continuado su trabajo, comparten en sus ideas que el confucionismo no se ha comprendido adecuadamente en el mundo contemporáneo (de que tiene mucho que aportar al estudio de las religiones comparadas).

El taoísmo y la religión popular

Una de las características distintivas de la religión taoista medieval era la diferenciación de sus dioses, sus cielos y sus prácticas respecto a los de la religión popular (considerados inferiores). De los nueve cielos los dioses taoistas ocupaban los tres más altos. Estos eran emanaciones del Dao y su culto requería sacrificio de animales. Pero una vez que las primeras comunidades se integraron en la sociedad china sus prácticas cogieron elementos de la religión popular. En cuanto a los creyentes que se declaran taoístas suelen ser monjes, monjas y sacerdotes. Los no taoistas suelen entrar en contacto con el taoísmo en los rituales públicos o privados en templos locales (aunque la mayoría de estos templos no son oficiales)

El Mundo Espiritual

La religión popular china se ha adaptado a factores sociales cambiantes en sus distintos emplazamientos geográficos, aunque si tienen características comunes. Una sería la división del mundo espiritual en dioses fantasmas y antepasados, aparte de los seres vivos: los cuatro grupos constituyen manifestaciones de *qi* (todos siguen los mismos principios). Cada uno sigue su propia Vía (dao, el orden del sendero ideal que debía seguir) aunque existe una diferencia entre el reino de los vivos (*yang*) y los muertos (*yin*)

- ◆ **Dioses (shen):** Existen dos tipos en la religión popular: los *fu*, espíritus de personas carismáticas (dioses tradicionales y de origen humilde) y los *shi*, funcionarios o dioses genéricos o administrativos.

En los dioses *fu* se incluyen héroes culturales y militares mientras que en los *shi* se incluyen dioses del suelo local, de la ciudad el dios del fuego doméstico y el Emperador de Jade (llamado también Señor de los Cielos). Mientras los dioses del cielo poseen templos en la ciudad, los del suelo quedan restringidos a pequeños altares. En cuanto a los dioses del lar decir que se encuentran únicamente en lugares domésticos.

- ◆ **Fantasmas (gui):** Los fantasmas son espíritus de los difuntos sin una familia que rinda culto a los antepasados o cuya muerte se produjo de manera poco habitual. Se le hacen ofrendas por ser dignos de compasión, se realizan fuera de las casa en la parte trasera. En una festividad budista se prepara un banquete comunitario para fantasmas errantes y mendigos vagabundos. En el caso de las mujeres si son solteras son más proclives a convertirse en fantasmas puesto que es normal que pasen a formar parte de las líneas familiares de sus maridos, en el caso de *Mazu* que pronto empezó a ser adorada como divinidad, evitando el peligro de convertirse en fantasma. Se puede evitar esto si su familia natal coloca un altar aparte dedicado a la difunta o celebrando una boda espiritual (casándola con soltero fallecido o con un varón vivo que la tome como segunda esposa).

- ◆ **Antepasados (zu o zuxian):** Para ingresar como antepasado se requiere un funeral oficiado por un sacerdote budista o taoísta, mientras que la liturgia fusiona aspectos de ambas religiones. Durante la liturgia los labios del difunto se pueden empapear con un elixir simbólico de inmortalidad incinerándolo posteriormente. Se ha dicho que el culto a los antepasados es la forma más arcaica de religiosidad china. Las ofrendas rituales pueden hacerse periódicamente o en ocasiones especiales. Se quema incienso y se ofrece fruta fresca o arroz cocido. Cuando no recibe ofrendas su *qi* se dispersa gradualmente (para impedirlo se retira la placa con su nombre y se incinera con arreglo ritual). Algunas familias pueden poseer un templo en terreno familiar o en un lugar público. Decir que los rituales realizados ante los dioses y ante los antepasados son casi idénticos.

Las diferencias más importantes son dos: una fenomenológica (dioses pueden ejercer su influencia más allá de la familia) y otra sociológica, a los antepasados les rinde culto solo una familia mientras que a los dioses los adora una comunidad entera. Se puede pedir ayuda a los dos pero no son ni todopoderosos ni absolutamente benevolentes. Estos dos son fenómenos *yang* derivados del *hun* (o alma *yang*). Mientras que los fantasmas son *yin* y siempre causan problemas.

El Ritual

Principales rituales son la adivinación, los sacrificios y los exorcismos. **Los sacrificios** actualmente se reducen a realizar ofrendas de fruta u otros alimentos. En los templos estas ofrendas consisten en fruta o comida empaquetada pero sin cocinar (resultaría presuntuoso), por otro lado a los fantasmas se le puede ofrecer comida cocinada pero fuera de la casa. A los tres grupos también hay que ofrecerle dinero espiritual, dioses oro; antepasados plata; y fantasmas cobre. Como ejemplo poner a los comerciantes de *Taiwan* que queman dinero espiritual cada dos semanas.

Estas ofrendas pueden parecer sobornos, pero en realidad responden a un principio de mutua obligación (principio de reciprocidad), que consiste en la asunción de que las cosas se definen por sus relaciones con otras, un ejemplo sería el intercambio de regalos. Otra implicación es que existen obligaciones por ambas partes.

Si a un dios se le trata bien y no te mejora la vida puedes cambiar de Divinidad, pero a la inversa es buscarse mal augurio.

La adivinación asume hoy cuatro formas: bloques de luna, varas adivinatorias, mediums y palanquines o sillas de adivinación. Los primeros son los más utilizados (sobre todo en templos) A los *médium* se recurre para la adivinación o manifestar la presencia de algún dios, estos pueden ser de ambos sexos, pero los que participan en rituales en el templo suelen ser muchachos que han sido poseídos por un dios. Cuando un *Chamán* actúa como adivino se induce a entrar en trance balanceándose veinte minutos, tras la sesión se libera del dios saltando hacia atrás. *La silla de adivinación* es una silla en miniatura 45 cm que se considera sede de la deidad, se sostiene entre dos personas que entran en trance moviéndola de arriba a abajo, después trazan en una mesa de madera algunos caracteres chinos, por últimos estos caracteres son leídos y consignados por una persona sentada a la mesa se consideran como respuesta a la pregunta de algún cliente. El exorcismo de fantasmas problemáticos es llevado a cabo por una especie de sacerdote taoista (llamado del tocado rojo)

Uno de los rituales públicos más elaborados recibe el nombre de **Jiao** (rito de renovación cósmica) se desarrolla a lo largo de varios días y es desarrollado por varias familias. Hay representaciones teatrales, sacrificio de cerdos vivos y la preparación de un banquete comunitario. Decir que todos los templos celebran el cumpleaños de las divinidades a las que están consagrados, estas celebraciones suelen estar patrocinadas por asociaciones que pertenecen a la comunidad. Se transportan imágenes y se llevan por el vecindario.

Otra festividad es el *Qingming* Día de la limpieza de tumbas (105 días después del solsticio de invierno, o más importante de las celebraciones consiste en las reuniones familiares que se producen en los cementerios donde al final del día se hacen una fotografía de grupo.

El Dao de la religión popular

Religión popular china está anclada en la familia y comunidad, las prácticas se dirigen fundamentalmente a mantener la armonía, en vez de abogados acude a mediums y adivinos, otro caso sería el de boda espiritual u otra situación que necesita de solución ritual sería la ausencia de hijos varones, en este caso se adopta un niño, tanto esto como la boda sirven para dotar a todo el mundo de un lugar en el sistema ancestral.

El resurgimiento del budismo

Intentos de modernizar el budismo comienzan a finales del XIX con las reformas de *Yang Wrenhui* (1837–1911) Este junto a otros colegas hicieron hincapié en el racionalismo del budismo, tratando de deshacerse del elemento supersticioso y entregándolo a un trabajo social. Uno de los reformadores fue *Taixu* que escribió un plan (la reorganización de *Shanga*) en 1915 donde se resaltaba la necesidad de poner en marcha un activismo social. Uno de los estudiantes de *Taixu* fue *Yin–shun* (intelectual budista más importante) realizó unos textos sobre <<un nuevo compromiso bodhistvatico *Mhayana* con la vida aquí y ahora>> Fundación *Tzu Chi* creada como organización caritativa en 1966 fundada por una discípula de *Taixu* se dice que el primer año repartieron 435 dólares y ahora cerca de 68 millones de dólares. Actualmente realizan toda clase de actividades sociales y caritativas.

El futuro de las religiones chinas

En la actualidad cinco religiones reconocidas oficialmente: budismo, taoísmo, protestantismo, catolicismo y el islamismo. La religión popular y el confucianismo se consideran respectivamente superstición e ideología. Cada una de las religiones oficiales posee un enlace administrativo. La población China acude cada vez más al cristianismo y a la religión popular. Sin embargo solo es oficial la Asociación Católica Pátriotica pero la gente se une a la Iglesia romana cristiana celebrando sus encuentros en locales ilegales, mientras el gobierno toma medidas represivas. La expansión de la

religión popular es mayor que el catolicismo.

En Occidente la más conocida es el Falun gong creación de Li Hongzhi residente en la actualidad en los EE.UU, su doctrina se articula principalmente en términos budistas.

consideran la creencia en seres espirituales como una desviación popular del budismo theravada

etnia mayoritaria de Sri Lanka

tipo de clase de la religión hindú vinculada a la aristocracia guerrera

esto probablemente sea una exageración

lo mas criticado fue su uso del dinero

esta es la principal diferencia con el hindú, que admite la braman que va de vida en vida. Lo mismo ocurren en el Hainismo con el Yibah.

Bodhisattva es un titulo de un ser que esta en camino de ser Buda.

Dolencia que puede ser provocada por: la muerte, la enfermedad, la tristeza, la desesperación

El sexto sentido es el que percibe los objetos mentales

preguntas y respuestas de un rey griego a un sabio budista. Con esto se expone la doctrina budista.

Porque el cuerpo estaba ya cerrado desde hacia siglos

Esta figura aparece con anterioridad al Mahayana, aparece por primera vez en los Jataka, unos cuentos populares sobre las vidas anteriores de Gautama. En ellos también se dice que el prototipo de Bodhisattva es Gautama

Objeto de veneración y de admiración, mas que un hombre normal. Aparece en el budismo antiguo.

Personaje oscuro del que no se conoce anda

Esto no quiere decir que no utilicen literatura sagrada.

No es la única escuela tántrica que existe (muy reducidas), pero esta es la mayor.

Oración común a todo el budismo que consiste en repetir tres veces: Al buda voy como refugio. Al dharma voy como refugio. Al sangha voy como refugio.

Similar a la navidad cristiana, por influencia

estas dos ultimas se originan en la regla monástica

la oración diaria puede ser satisfecha en casa

el del templo de Jesús tiene 9

El día hebreo comienza como el nuestro, al anochecer. Por eso las fiestas empiezan el anochecer del

día catorce, y el amanecer del 15, con la cena de Pascua.

Algunos también lo comparan con el gozo sexual.

Estatuto jurídico aplicado a todas las poblaciones de libro (judíos y cristianos) por las cuales pueden mantener su autonomía cultural a cambio de aceptar su subordinación a la comunidad islámica, pagando impuestos especiales, llevando marcas. No solo se ofrece a los pueblos de libro, sino también a zoroastristas e hindúes.

Puede premiar a los malos, y si no lo hace es porque no quiere, no porque no pueda.

Si uno no tienen dificultades de salud

El préstamo con interés dará lugar a la Banca Islámica.

el Chiísmo, abarca un 10% de la población musulmana. Casi todos son duodecimanos

porque los movimientos místicos suelen tener pocos seguidores

contradice al monoteísmo radical del Islam, una parte muy importante de esta religión

A parte de esto, nada lo diferencia del judaísmo

No tuvo relación con Jesús

La pluralidad en el cristianismo, ya aparece en el siglo I. Algunos lo entienden como dentro del judaísmo, y otros como una religión aparte.

Los obispos, son obispos porque son sucesores de los apóstoles

Distinguir la verdad del error, en cuestiones religiosas

Realmente, no fue hecho en Milán y probablemente no existió

Constantino se bautizo a su muerte. después se bautizo toda su familia

esto seguirá más o menos así hasta el siglo XIX.

Frente a la hipótesis de un origen de la humanidad, esta teoría aboga porque la humanidad procede de un foco múltiple. La rechazan porque si la humanidad tiene varios orígenes, la idea de pecado original se viene abajo, y sin pecado, no hay necesidad de que Cristo muriese por nosotros en la cruz, y por tanto, ya no existiría el cristianismo.

Idea que reaparecerá en el protestantismo

No fue una disputa hostil, salvo en Escocia

Hasta el concilio de Trento, no estaba definido cuantos eran exactamente.

Estas tres ultimas características, son comunes de los anabaptistas y de la reforma.

compilado por sus discípulos de citas casi textuales

la satisfacción por su naturaleza moral innata constituye la autorrealización del ser humano, y es lo que les ofrece una posición estable dentro del cosmos

Reflejo de la múltiple autoría.

que son las siguientes reglas– la primera recta visión, 2 recta intuición, 3 recta palabra, 4 recto obrar, 5 recto modo de vida, 6 recto esfuerzo, 7 recta atención y la 8 recta concentración. Estos elementos se dividen en tres la 1 y 2 se centran en la sabiduría, la 3 a la 5 moralidad y de la 6 a la 8 se centra en la concentración o meditación.

Ha alcanzado la iluminación y permanecerá hasta que el resto de los seres vivos también la alcance.

lleno de sufrimiento, necesita ser transcendido, animaba a la gente a abandonar sus hogares buscando la liberación individual

Permitían considerar que el valor último reside en el mundo social y cultural.

el más importante que si alcanzaba la iluminación completa crearía un paraíso celestial llamado tierra pura en el que renacería cualquier persona que invocara con fe su nombre

Que en chino se pronuncia Zen.

cuando este estaba dando su sermón de repente se quedó callado y levanto una flor. Entonces Kasyapa que lo comprendió sonrió y Buddha le entregó la flor y le nombró como el transmisor de una enseñanza que va más allá de las palabras

pero eso no significa que el estudio de las escrituras no sea importante

cuando fue a escuchar la predicación de quinto patriarca, este mando que los presentes escribiesen unos versos que demostrasen su iluminación. El único que le gusto fue el de Huineng pero cuando se enteró de que era analfabeto lo acusó de usurpador y huye. Los estudiosos han demostrado que esta historia es ficticia pero la importante es que su historia animaba a las personas corrientes a alcanzar la iluminación

Este grupo de eruditos, decían la culpa de la debilidad política del país, era porque el taoísmo y el budismo debilitaron el tejido social y moral. Su oposición, era por consiguiente, un intento de reafirmar la soberanía cultural china, mediante el retorno a los clásicos confucianos autóctonos, como fuentes de vitalidad política y moral.

Estas tres características, hacen que el Neoconfucionismo, constituya una síntesis de las tres Víascanónicas de China.

Mencio se centro en la bondad de la naturaleza humana, pero Zhu Xi, pensaba que debía distinguir entre naturaleza original y naturaleza psico-física. Esta última era el don del *qi*, propio del ser humano.

Como ya vimos, las tres sustancias fundamentales, se encuentran asociadas con los tres campos de cinabrio del cuerpo: *jing* (esencia vital) con la inferior, *qui* (aliento vital), con la central y *shen* (espíritu) con la superior. La idea básica consistía en convertir en *shen* la mayor cantidad posible de *qi* y en prevenir o evitar la condensación ulterior del propio *qi* en *jing*.

Implica retirarse de la concentración exclusiva en un objeto mental o sensorial concreto, para permitir

una aprehensión absorta de todos los fenómenos como una totalidad unificada.

Esto les convirtió en una amenaza política, y a veces se mostraban activos militarmente

plataforma abierta y circular que consta de tres terrazas concéntricas, y rodeada de una muralla cuadrada. Todos sus elementos arquitectónicos, poseen un significado numerológico de índole cosmológica. Situado al sur del papalito imperial de Beijing.

Cuando se intensificó la circulación por la ruta de la seda.

Fundada en el siglo V por Nestor, obispo de Constantinopla

26