

“RELIGIONES”

ANTROPOSOCIOLOGIA

PROF. LUISA ALEJANDRA GAONA NARRO

**CYNTIA ROSALBA MONJARAS DELGADO
SALITILLO, COAHUILA 15 DE MAYO DE 2011**

Budismo Tibetano fuera del Tíbet

Introducción

En estos artículos se verán algunas formas de vida Budista de las tradiciones **theravada, zen y tibetana** y cómo éstas se están adaptando en Occidente. El último artículo es un análisis de los Amigos de la Orden Budista Occidental escuela budista ecuménica que toma su inspiración en la totalidad de la tradición budista.

Budismo tibetano

Tíbet

Su escabroso entorno y su aislamiento físico, aunados a una decidida política aislacionista que le confirieron sus líderes y al espíritu independiente de su pueblo, mantuvieron al Tíbet libre del control externo directo durante gran parte de su historia. Para muchos de sus habitantes la vida se desenvolvió dentro de una "teocracia" feudal, en la que vastas extensiones de tierra eran propiedad de los monasterios o de lamas poderosos y donde la servidumbre feudal era lo habitual. No obstante, el Tíbet fue el hogar de una de las culturas espirituales más ricas y dinámicas que se hayan visto en el curso de la historia budista.

La invasión

En 1950 las fuerzas chinas invadieron esta fortaleza montañosa y, en 1951, a los tibetanos vencidos se les impuso un tratado que declaraba que Tíbet era parte de China. En 1959, ante el resentimiento que manifestaba el Tíbet tras la dominación china, se suscitó un levantamiento que las fuerzas chinas aplastaron con violencia y, en 1965, el Tíbet se convirtió de manera oficial en una región autónoma de China.

"Ya no son tibetanos son chinos"

Desde entonces, los chinos han intentado por la fuerza que los tibetanos se hagan a la idea de que ya son chinos y, para ello, han recurrido a políticas opresivas que continúan hasta nuestros días.

Su líder espiritual el joven Dalai Lama huye

Sin embargo, el Dalai Lama y cerca de 100 mil de sus seguidores escaparon hacia la India durante aquel levantamiento y el budismo tibetano, que estuvo encerrado en su país de nacimiento, hoy medra en una diáspora internacional.

La comunidad tibetana crece en el exilio

La comunidad en el exilio florece en la India, donde algunos de los establecimientos monásticos antiguos se han recreado (aunque en mucho menor escala) y ya existen centros budistas tibetanos en todo el mundo occidental.

Ejemplo del estilo de vida budista tibetano en occidente I

Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana FPTM

Una de las organizaciones budistas tibetanas más vigorosas que hay, entre las que tienen su base en occidente, es la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana FPTM. Fundada en 1975 por dos maestros gelugpas, (La gelugpa es una de las cuatro principales escuelas de budismo tibetano. Como es la escuela a la que pertenece el Dalai Lama, asimismo es la que domina políticamente.) el Lama (Lama es una palabra tibetana. Equivale al sánscrito guru.) **Thubten Yeshe** y el Lama **Thubten Zopa**, se desarrolló a partir de una red de jóvenes viajeros occidentales que habían participado en algunos de los cursos impartidos por los lamas desde su base en Kopan, cerca de Katmandú, en Nepal, en la década de los años 60 y 70. En la actualidad hay alrededor de 85 centros de la FPTM en todo el mundo y tienen sus oficinas centrales en Soquel, California.

Muerte y reencarnación del fundador Lama Yeshe.

En 1984 murió el Lama Yeshe, cuyo carismático estilo de enseñanza se considera como un aspecto central que influyó en el éxito inicial de la FPTM y, al año siguiente, un niño español, de nombre **Osel Hita Torres**, fue reconocido como su reencarnación. Hijo de alumnos del Lama Yeshe y ordenado como monje novicio cuando tenía tres años.

Tenzin Osel Rimpoché

Tenzin Osel Rimpoché ha comenzado ya sus estudios y su entrenamiento como monje y futuro maestro. De qué manera se adaptará por fin a su puesto este joven occidental es una duda particularmente intrigante, ya que las reencarnaciones de los grandes maestros han tenido, desde siempre, una parte central en la tradición budista tibetana.

La práctica tradicional en instituciones de la FPTM

La práctica de la FPTM sigue muy estrechamente la tradición gelugpa y gran parte de su liturgia sigue siendo en tibetano. Asimismo, conservan la división primaria de la sangha, que hace esa tradición, en monjes y laicos y varias de las comunidades residenciales de la FPTM son exclusivamente monásticas.

El modelo usual en occidente para diseminar el estudio y la práctica

Al igual que la mayoría de las organizaciones budistas occidentales, casi todos los centros de la FPTM están establecidos en torno a las actividades que se consideran centrales: el estudio y la meditación. Los centros ofrecen sesiones semanales de meditación, cursos durante los fines de semana y retiros de diversas duraciones. Es común que tengan lamas tibetanos residentes y todos cuentan con alumnos calificados, monjes, monjas y laicos, que funguen como maestros. Muchos centros, en especial los que se hallan fuera de las ciudades, tienen instalaciones para organizar retiros y se anima a los estudiantes para que tomen retiros con regularidad. Los estudiantes más comprometidos participan en programas intensivos de estudio, donde examinan las obras y los comentarios de los grandes maestros del linaje gelugpa.

Controversias del lugar y la forma en que se debe llevar la práctica tántrica

La FPTM enfatiza la práctica de la meditación tántrica, que se introduce a los estudiantes durante iniciaciones tántricas públicas. Hay una controversia creciente en el mundo budista occidental acerca del lugar que ocupan estas iniciaciones. En el pasado, la tradición tántrica siempre se vio como el campo más o menos esotérico de los practicantes serios. Este se encuentra incrustado en un contexto simbólico que resulta bastante ajeno a la mayoría de los occidentales.

A los practicantes tántricos se les anima a que vean a su maestro como un Buda viviente y a llevar a cabo diariamente la práctica en la que han sido iniciados y en algunos casos, incluso, a que practiquen con más frecuencia de lo usual. En la tradición tántrica se considera que transgredir esas "obligaciones" conduce al renacimiento en los infiernos más profundos por espacio de muchos eones. Eso está muy bien para los practicantes más serios que se han preparado de un modo adecuado para tales Iniciaciones, pero en la actualidad, en Occidente, desafortunadamente las prácticas se ofrecen de una forma muy abierta a los recién llegados, quienes no se encuentran preparados para recibirlas y mucho menos para vivir el compromiso que significan.

Voces de preocupación

Con los años esto ha ocasionado traumas y confusión. Este tema se tomó cuando, en 1993, hubo una reunión con el Dalai Lama y varios maestros budistas occidentales en Dharmasala. El Dalai Lama se expresó en contra de la práctica de Iniciaciones públicas indiscriminadas. Sin embargo el mismo debilitó sus propias aseveraciones al declarar que su propio programa de Iniciación en la práctica del kalachakra representaba una excepción. "Son muy populares. ¡Si me limito a hablar sobre el "camino gradual" nadie vendrá!"

Seguirán las prácticas de Iniciación

En tanto que haya estudiantes a quienes se les enseñe que esas prácticas son del "más alto nivel" y haya lamas que crean que antes que permitir que esas prácticas desaparezcan es mejor esparrir las semillas tántricas con amplitud, parece que los alumnos seguirán recibiendo prácticas para las que tal vez no están adecuadamente preparados, ya sea de manera personal o cultural.

La innegable importancia del trabajo de la FPBM

Dicho lo anterior, la FPTM está desempeñando un papel importante en la conservación de las riquezas de una de las tradiciones budistas más desarrolladas y poniendo al alcance de Occidente sus enseñanzas, en especial en lo que se refiere al estudio, la traducción y la publicación.

Ejemplo del estilo de vida budista tibetano en occidente II

Chogyam Trungpa Rimpoche y las organizaciones Vajradhatu/Shambhala

La FPTM busca "preservar" la tradición Mahayana. Chogyam Trungpa Rimpoche, el controversial lama kagyupa que fundó las organizaciones **Vajradhatu / Shambhala**, tendía a tomar una aproximación más radical.

Chogyam Trungpa Rimpoche

Él nació en 1939 y fue reconocido como la onceava reencarnación del abad de los **monasterios Surmang** del este del Tíbet. Su autobiografía (*Trungpa Rimpoche, Born in Tibet*, Londres, 1966.) lo representa como de una precocidad espiritual inusual. En 1959, poco después de que completó su educación monástica, condujo a un grupo de refugiados a través de las montañas hasta dejarlas a salvo en la India. Cuatro años después recibió la beca Spaulding para estudiar en la Universidad de Oxford y, en 1968, cofundó **Samye-Ling** en Escocia, el primer centro budista tibetano en Europa.

Maestro brillante y controversial

Trungpa fue un maestro brillante y controversial. Se zambulló en la contracultura de finales de los años 60. En 1969 renunció a sus votos monásticos y en **Samye-Ling** creció una reputación de que se daban fiestas locas con sexo libre y uso de drogas.

...para decirlo en términos coloquiales, con el don que un poeta tiene para crear metáforas, él fue el primer maestro budista asiático que se sumergió en el trance existencial de una cultura occidental y en pronunciar una salida a ese dilema en la lengua de aquellos que atravesaban por eso. Stephen Batchelor, *The Awakening of the West*, Aquarian, 1994.

"Loca Sabiduría"

En medio de una creciente controversia, Trungpa abandonó Samye-Ling y, tras contraer matrimonio, fijó su residencia en Estados Unidos donde su extraña "**Loca Sabiduría**" estableció un modelo de la vida espiritual budista que resultaba "a la vez, eminentemente sana y perturbadoramente atroz". (Ibíd.) Su expresión fresca e inmediata de las claras visiones budistas lo dispararon a la fama y la notoriedad. Su libro **Más allá del Materialismo Espiritual** (Trungpa Rimpoche, *Cutting Through Spiritual Materialism*, Boulder, Colorado, 1973.) se convirtió en un best-seller y su organización creció con asombrosa rapidez.

Efectivo coordinador

Estableció diversas comunidades para retiros rurales y una red urbana de centros budistas. Creó el en su tiempo:

Vajradhatu, un cuerpo de coordinación para supervisar los centros; el **Instituto Naropa** (que hoy es un reconocido colegio de artes liberales) y el **Instituto Maitri**, un espacio para la atención psicoterapéutica.

Asimismo, se ganó la reputación de ser un gran bebedor y de disfrutar de la promiscuidad sexual.

El guerrero de Shambala

Basado en sus experiencias visionarias del legendario reino de Shambhala, Trungpa estableció un énfasis "secular" al entrenamiento en la meditación, enfocándose en el mito del "Guerrero de Shambala", que iba de la mano de un enfoque budista más claro. El simbolismo del mítico reino de Shambhala llegó a informar cada vez más a todos los elementos de la organización de Trungpa y su propio círculo comenzó a ostentar adornos cortesanos. Se le empezó a conocer como el "**Vidhyadhara**" ("el que detenta el conocimiento"). Su sucesor estadounidense fue llamado "**el Regente del Vajra**" y su residencia se convirtió en "**La Corte de Kalapa**". En ella había cortesanos y guardias uniformados de color caqui con aspecto militar. (llamados guardias Vajra)

Muerte de Trungpa Rimpoché y sucesión a su hijo

Tristemente Trungpa Rimpoché murió en 1987 por males que tenían relación con el alcohol. Tres años más tarde, el Regente del Vajra murió de enfermedades derivadas del VIH/SIDA, en medio de un escándalo y de amenazas de litigio. Los acontecimientos de finales de la década de los 80 impactaron y ocasionaron el trauma de las sanghas Vajradhatu y Shambhala, sin embargo ya han comenzado a recuperarse. Ahora, la organización corre a cargo del hijo de Trungpa, el "**Sakyong Osel Rangdrol Mukpo**" y sólo con el tiempo podemos determinar con exactitud qué rumbo tomará.

¡Cualquier medio para que despierten!, sin importar las consecuencias

Dada toda la controversia que rodeó a la vida de Trungpa Rimpoché, parece que se trató de un maestro notable y talentoso, dispuesto a emplear cualquier medio posible para que sus alumnos despertaran. "¿Estás despierto?", le preguntó una vez a uno de sus estudiantes desde lo alto de una escalera y, antes de recibir una respuesta, se arrojó por el aire para que su discípulo lo atrapara. El alumno no lo cachó.

El budismo

Pat Zukeran

Durante siglos el budismo ha sido la religión dominante en el mundo oriental. Hoy sigue siendo la religión predominante en China, Japón, Corea y gran parte del sudeste de Asia. Con el incremento de la población asiática en los Estados Unidos, el budismo ha hecho un tremendo impacto en los Estados Unidos. Actualmente hay más de 300.000 budistas en los Estados Unidos. Sigue siendo la religión dominante en el estado de Hawái y muchos americanos destacados han aceptado esta religión, incluyendo el ex gobernador de California, Jerry Brown {1}

El Origen del Budismo

El budismo comenzó como una descendencia del hinduismo en la India. El fundador fue Siddhartha Gautama. No es fácil dar un relato histórico preciso de la vida de Gautama, ya que no se registró ninguna biografía hasta cientos de años después de su muerte. Hoy, gran parte de la historia de su vida está envuelta en mitos y leyendas que surgieron después de su muerte. Aun los mejores historiadores de nuestro día tienen varios relatos diferentes-y hasta contradictorios-de la vida de Gautama.

Siddhartha Gautama nació aproximadamente en 560 a.C en el norte de la India. Su padre, Suddhodana, era el gobernador sobre el distrito cerca del Himalaya que hoy es el país de Nepal. Suddhodana resguardó a su hijo del mundo exterior y lo confinó al palacio donde rodeó a Gautama con placeres y riqueza. A pesar de los esfuerzos de su padre, Gautama un día vio el lado más oscuro de la vida en un paseo que dio fuera de las paredes del palacio.

Vio cuatro cosas que cambiaron su vida para siempre: un hombre anciano, un hombre enfermo, un hombre muerto y un mendigo. Profundamente conmovido por el sufrimiento que vio, se decidió a dejar el lujo de la vida de palacio y comenzó una misión para buscar la respuesta al problema del dolor y del sufrimiento humano.

Gautama dejó su familia y viajó por el país buscando sabiduría. Estudió las escrituras hindúes bajo sacerdotes brahmanes, pero se volvió desilusionado con las enseñanzas del hinduismo. Entonces se dedicó a una vida de ascetismo extremo en la selva. La leyenda dice que con el tiempo aprendió a existir con un grano de arroz por día, lo cual redujo su cuerpo a un esqueleto. Pronto llegó a la conclusión, sin embargo, que el ascetismo no conducía a la paz y a la auto-realización sino que simplemente debilitaba la mente y el cuerpo.

Con el tiempo, Gautama se volvió a una vida de meditación. Mientras estaba en meditación profunda bajo una higuera conocida como el árbol de *Bohdi* (lo que significa "árbol de sabiduría"), Gautama experimentó el grado más alto de conciencia de Dios, llamado *Nirvana*. Gautama entonces fue conocido como Buda, "el iluminado." Él creía que había encontrado las respuestas a las preguntas del dolor y el sufrimiento. Su mensaje ahora necesitaba ser proclamado al mundo entero.

Al comenzar su ministerio de enseñanza, pronto consiguió un rápido auditorio entre la gente de la India ya que muchos se habían desilusionado del hinduismo. Para el tiempo de su muerte, a los 80 años, el budismo se había convertido en una fuerza importante en la India. Tres siglos más tarde, se había extendido a toda Asia. Buda nunca dijo ser una deidad sino más bien un "indicador del camino." Sin embargo, setecientos años más tarde, los seguidores de Buda comenzaron a adorarlo como una deidad. {2}

El Camino de Salvación

La pregunta que Gautama, el fundador del budismo, buscaba contestar era ¿Por qué hay dolor y sufrimiento? Él también sostenía la creencia hindú en la reencarnación: después de la muerte una vuelve a la vida terrenal en una forma de vida superior o inferior según sus obras buenas o malas. Esta creencia promovía una segunda pregunta que necesitaba ser contestada, ¿Cómo rompe uno el ciclo de renacimiento? Las enseñanzas básicas del budismo, por lo tanto, se concentran en lo que Gautama consideraba era la respuesta a estas preguntas. Estas doctrinas básicas se encuentran en las Cuatro Nobles Verdades y el Camino de Ocho Partes. Comencemos con las Cuatro Nobles Verdades.

La Primera Noble Verdad es que hay dolor y sufrimiento en el mundo. Gautama se dio cuenta que el dolor y el sufrimiento son omnipresentes en toda la naturaleza y la vida humana. Existir significa que vamos a encontrarnos con el sufrimiento. El nacimiento es doloroso, y también lo es la muerte. La enfermedad y la vejez son dolorosas. A lo largo de la vida, todas las cosas vivas encuentran sufrimiento.

La Segunda Noble Verdad se relaciona con la causa del sufrimiento. Gautama creía que la raíz del sufrimiento es el deseo. Es la avidez por la riqueza, la felicidad y otras formas de disfrute egoísta la que causa el sufrimiento. Esta avidez nunca puede ser satisfecha porque está arraigada en la ignorancia.

La Tercera Noble Verdad es el final de todo sufrimiento. El sufrimiento cesará cuando una persona puede liberarse de todo deseo.

La Cuarta Noble Verdad es la extinción de todo deseo siguiendo el camino de ocho partes. "El camino de ocho partes es un sistema de terapia diseñado para desarrollar hábitos que liberarán a las personas de las restricciones causadas por la ignorancia y la avidez." {3}

Aquí están los ocho pasos a seguir en el camino de ocho partes. El primer paso es el de las Perspectivas Correctas. Uno debe aceptar las cuatro nobles verdades. El paso dos es la Determinación Correcta. Uno debe renunciar a todos los deseos y a todo pensamiento que se asemeja a la lujuria, amargura y crueldad. No debe dañar a ninguna criatura viviente. El paso tres es la Palabra Correcta. Uno debe hablar sólo verdad. No puede haber ninguna mentira, calumnia o conversación vana. El paso cuatro es el Comportamiento Correcto. Uno debe abstenerse de la inmoralidad sexual, de robar y de matar.

El paso cinco es la Ocupación Correcta. Uno debe trabajar en una ocupación que beneficie a otros y que no dañe a nadie. El paso seis es el Esfuerzo Correcto. Uno debe buscar eliminar toda cualidad malvada de adentro y evitar que surjan nuevas. Uno debería buscar conseguir cualidades buenas y morales y desarrollar las que ya posee. Buscar crecer en madurez y perfección hasta lograr el amor universal. El paso siete es la Contemplación Correcta. Uno debe ser observador, contemplativo y debe estar libre del deseo y de la aflicción. El octavo, es la Meditación Correcta. Luego de liberarse uno mismo de todos los deseos y de la maldad, una persona debe concentrar sus esfuerzos en la meditación para que pueda vencer cualquier sensación de placer o dolor, entrar en un estado de

conciencia trascendente y lograr un estado de perfección. Los budistas creen que mediante el esfuerzo propio uno puede lograr el estado de paz y dicha eterna llamado Nirvana.

Karma, Samsara y Nirvana

Tres conceptos importantes para entender el budismo son *karma*, *Samsara* y *Nirvana*.

El *karma* se refiere a la ley de causa y efecto en la vida de una persona, cosechando lo que uno ha sembrado. Los budistas creen que toda persona debe pasar por un proceso de nacimiento y renacimiento hasta que llega al estado de Nirvana en donde rompe el ciclo. Según la ley del karma, "Tú eres lo que eres y lo que haces, como resultado de lo que fuiste e hiciste en una reencarnación anterior, lo cual a su vez fue el resultado inevitable de lo que fuiste e hiciste en encarnaciones aun anteriores." {4} Para un budista, lo que una persona será en la próxima vida depende de las acciones de esa persona en esta vida presente. Buda creía, a diferencia del hinduismo, que una persona puede romper el ciclo de renacimiento, no importa la clase en que haya nacido.

El segundo concepto clave a entender es la ley de *Samsara* o de *Transmigración*. Este es uno de los conceptos más desconcertantes y difíciles de comprender del budismo. La ley de Samsara sostiene que todo está en un ciclo de nacimiento y renacimiento. Buda enseñaba que las personas no tienen almas individuales. La existencia de un yo individual, o ego, es una ilusión. No hay ninguna sustancia eterna de una persona que pasa por el ciclo de renacimiento. ¿Qué es, entonces, lo que pasa por el ciclo si no es el alma individual? Lo que pasa por el ciclo de renacimiento es sólo un conjunto de sensaciones, impresiones, momentos presentes, y el karma que es transmitido. "En otras palabras, así como un proceso conduce a otro, ... así también una personalidad humana en una existencia es la causa directa del tipo de individualidad que aparece en la próxima." {5} El nuevo individuo en la próxima vida no será exactamente la misma persona, pero habrá varias similitudes. Cuán próximos serán en sus identidades, Buda no lo definió.

El tercer concepto clave es el Nirvana. El término significa "la extinción" de la existencia. El Nirvana es muy diferente del concepto cristiano del cielo. El Nirvana no un lugar, como el cielo, sino más bien un estado del ser. Qué es exactamente, Buda nunca lo explicó.

El Nirvana es un estado eterno del ser. Es el estado en que la ley del karma y el ciclo de renacimiento llegan a su fin. Es el fin del sufrimiento, un estado donde no hay deseos y la conciencia individual llega a su fin. Aunque a nuestras mentes occidentales pueda sonar como el aniquilamiento, los budistas objetarían tal idea. Gautama nunca dio una descripción exacta del Nirvana, pero su respuesta más cercana fue esta. "Hay, discípulos, una condición donde no hay ni tierra ni agua, ni aire ni luz, ni espacio sin límites, ni tiempo sin límites, ni ningún tipo de ser, ni ideas ni falta de ideas, ni este mundo ni aquel mundo. No hay ni un levantarse ni un fenercer, ni muerte, ni causa ni efecto, ni cambio, ni detenimiento." {6} Si bien ningún budista realmente entiende la condición de Nirvana, es su esperanza eterna.

Dios y el Budismo

Se le puede haber ocurrido al lector que en nuestra discusión hasta ahora no se ha hecho ninguna mención de Dios o de una deidad eterna. Está claro que Gautama, el fundador del budismo, no decía que era divino. Él decía ser el que indicaba el camino hacia el Nirvana, pero dependía de cada individuo encontrar su camino hacia allá.

El concepto de un Dios personal no encaja en el sistema budista de religión. Hoy hay muchas sectas budistas. Muchas difieren en su concepto de lo divino y de Buda. En general, los budistas son panteístas en su perspectiva de Dios. Muchos ven a Dios como una fuerza impersonal que está formado por todas las cosas vivas y que mantiene unido al universo.

Esto es lo que dicen algunos de los eruditos más destacados acerca de la perspectiva budista de Dios. El Dr. John Noss declara, "no hay ninguna Persona soberana en los cielos manteniendo todo unido. Sólo existe la unidad personal última del ser mismo, cuya paz envuelve al yo individual cuando deja de llamarse "yo" y se disuelve en la pureza anodina del Nirvana, como una gota de rocío se incorpora a su mar maternal." {7}

Esto es lo que el ya fallecido Dr. Suzuki, uno de los más grandes maestros del budismo Zen, dice acerca de su concepto de Dios: "Si Dios, después de hacer el mundo se coloca fuera de él, ya no es Dios. Si se separa del mundo o quiere separarse, no es Dios. El mundo no es el mundo cuando está separado de Dios. Dios debe estar en el mundo y el mundo en Dios." {8}

Dado que el budismo en general no cree en un Dios personal o en un ser divino, no tiene adoración, oración o alabanza de un ser divino. No ofrece ninguna forma de redención, perdón, esperanza celestial o juicio final. El budismo es, por lo tanto, más una filosofía moral, un camino de vida ético.

El profesor Kraemer describe al sistema budista como "una disciplina ética no teísta, un sistema de auto-entrenamiento, antropocéntrico, enfatizando la ética y la cultura de la mente y excluyendo a la religión." {9}

Desde la muerte de Gautama, se han desarrollado muchas sectas dentro del budismo. Muchas de estas sectas difieren en muchas formas fundamentales, y comparar una con otra es como comparar dos religiones separadas. Muchas sectas han desarrollado su propio concepto único de Dios. Algunas son panteístas en su perspectiva de Dios. Otras son ateas. Todavía otras han desarrollado un sistema politeísta de dioses. Algunas han combinado el panteísmo con el politeísmo. Varias sectas han elevado a Gautama (o Buda) al nivel de salvador o ser divino, aunque está claro que él nunca dijo ser una deidad. Otras sectas han combinado algunas de las doctrinas de Dios de otras religiones con el budismo.

Dado que Buda nunca enfatizó su concepto de lo divino, el budismo se queda con varias de las preguntas más profundas de la vida sin responder, preguntas tales como el origen del universo y el propósito de la existencia del hombre.

Un Estudio Comparativo del Cristianismo y el Budismo

Está bastante claro que el cristianismo y el budismo difieren entre sí en formas fundamentales. Algunas sectas del budismo han tratado de sincronizar a ambos. Sin embargo, los dos son tan distintos que no pueden ser correctos ambos a la vez, ni pueden ambos mezclarse juntos. Aquí va la comparación de estas dos religiones.

Muchas de las escrituras y dichos budistas atribuidos a Gautama fueron escritos unos cuatrocientos años después de su muerte. Para cuando se escribieron, el budismo se había dividido en muchas sectas. ¿Qué es lo que tenemos, entonces? Ni siquiera los mejores eruditos están seguros de la exactitud de las escrituras budistas. En el cristianismo, sin embargo, tenemos un relato histórico preciso escrito por testigos que vieron a Jesús y los eventos que rodearon Su vida.

Ambos difieren en su concepto de Dios. Para los budistas, en general, el Absoluto no juega un papel vital en la vida diaria. Gautama dijo poco acerca de su concepto de Dios. Buda negaba la existencia de un Dios personal, pero era monista en su perspectiva del Absoluto como una fuerza impersonal formada por todas las cosas vivas. La Biblia enseña de un Dios que gobierna el universo y cuida del hombre en una forma personal. Salmos 46:10 declara, "Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra."

Está claro que Buda nunca dijo ser una deidad. Si bien varias sectas lo han elevado a la categoría de un dios, él dijo claramente que sólo era un indicador del camino al Nirvana. Jesús, sin embargo, dijo ser Dios y no simplemente un indicador de camino, sino el único camino a la vida eterna. Jesús dijo en Juan 14:6, "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." Juan 1:1 también dice, "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios."

Hay otra clara distinción entre estas dos religiones. El budismo no ofrece ni la seguridad del perdón ni la vida eterna. Los budistas esperan entrar en un estado de Nirvana, pero no hay ninguna prueba clara y objetiva o alguna enseñanza sobre lo que ocurre más allá de la tumba. Aun Buda mismo no estaba seguro de lo que había más allá de la muerte. No dejó ninguna enseñanza clara sobre el Nirvana o la eternidad. Lo que dejó son especulaciones filosóficas. Hoy el cuerpo de Buda yace en una tumba en Kusinara, al pie del Himalaya. Los hechos de la vida después de la muerte todavía permanecen como un misterio no resuelto en el budismo.

En el cristianismo tenemos a Uno que asombró a Su audiencia porque enseñaba verdades eternas con autoridad. Su autoridad venía del hecho que existió antes de la creación, y probó sus afirmaciones al levantarse de los muertos. La Resurrección de Jesucristo es un hecho probado de la historia y demuestra claramente la autoridad de Cristo sobre el pecado y la muerte. Cuando testificas a un budista, pregúntale esto: "¿Tienes pruebas tangibles de lo que ocurre después de la muerte?" Todo lo que tiene el budista es la esperanza en una enseñanza acerca de la cual no estaba seguro Buda. Como cristianos, tenemos una esperanza cierta en un Salvador resucitado. No hay que adivinar qué pasa más allá de la tumba porque sólo Cristo ha conquistado la tumba.

Notas

{1} Walter Martin, *Kingdom of the Cults* (Minneapolis: Bethany House 1985), p. 261.

{2} Kenneth Boa, *Cults, World Religions, and the Occult* (Wheaton: Victor Books, 1977) p. 35.

{3} Ibid. p. 32.

{4} Davis Taylor and Clark Offner, *The World's Religions*, Norman Anderson, ed. (Grand Rapids: InterVarsity, 1975), p. 174.

{5} John Noss, *Man's Religions* (New York: Macmillan Company, 1968), p. 182.

{6} Taylor & Offner, p. 177.

{7} Noss, p. 183.

{8} D. T. Suzuki, *The Field of Zen* (London: The Buddhist Society, 1969), p. 16.

{9} Taylor & Offner, p. 177.

Bibliografía

Anderson, Norman. *The World's Religions*. Grand Rapids: InterVarsity, 1991.

Boa, Kenneth. *Cults, World Religions, and the Occult*. Wheaton: Victor Books, 1977.

Gard, Richard. *Buddhism*. New York: George Braziller, 1962.

Martin, Walter. *The Kingdom of the Cults*. Minneapolis: Bethany House, 1985.

_____ *The New Cults*. Ventura: Regal Books, 1980.

McDowell, Josh and Don Stewart. *Handbook of Today's Religions*. San Bernadino: Here's Life, 1982.

Noss, John. *Man's Religions*. New York: Macmillan Company, 1968.

Parrinder, Geoffrey. *World Religions From Ancient History to the Present*. New York: Facts on File, 1971.

Suzuki, D.T. *The Field of Zen*. London: Harper and Row, 1969.

_____ *The Gospel According to Zen*. New York: Mentor Books, 1970.

Copyright © 1994 Probe Ministries. Todos los derechos reservados.

El Budismo

El budismo es una tradición de pensamiento que se inició hace más del 2.500 años y aun hoy es considerada una de las más importantes religiones derivadas de las enseñanzas de Buda (Siddhartha Gautama). El budismo es practicado por mas de mil millones de personas en el mundo. La rueda de ocho radios es el símbolo del credo.

La enseñanza de Buda se resume en las Cuatro Nobles Verdades siendo su dogma central, la *Ley del Karma*, por la que los hechos buenos y malos repercuten en nuestra vida como una consecuencia natural de nuestro accionar, ya sea a lo largo de la propia vida como en las próximas encarnaciones.

La meditación y la auto-conciencia son pasos esenciales para percibir la naturaleza de los acontecimientos internos. Así mismo, el budismo rechaza el determinismo ya que las personas totalmente libres para marcar sus destinos, aunque hereden ciertas consecuencias de lo vivido en otras vidas (*Ley del Karma*).

Para el budismo, en el universo no existe nada permanente, y por lo tanto tampoco puede existir una satisfacción eterna, por lo tanto, la vida siempre está impregnada de sufrimiento, tal es la enseñanza de las

Cuatro Verdades Nobles:

Dukkha: la vida es sufrimiento

Samudaya: el deseo es la causa del sufrimiento

Nirodha: eliminar el deseo elimina el sufrimiento

Magga: la iluminación se alcanza a través del Óctuple Sendero (camino espiritual basado en ocho aspectos centrados en la confianza, la conducta ética y la meditación)

El *Octuple Sendero*, concebido por Buda, está centrado en los extremos de la autoindulgencia y la automortificación, y los extremos que consideran que el alma es eterna o que se ve reducida a la muerte. El Sendero (comprensión recta , comportamiento recto , discurso recto, conducta recta, existencia recta, esfuerzo recto, memoria recta, concentración recta) es la vía a través de la cual podrá alcanzarse la iluminación (nirvana)

Tipos de Budismo

Budismo Theravada

Practicado por el 38% de los budistas, es el más ortodoxo respecto a las antiguas tradiciones y según su filosofía, la salvación solo es posible para quienes realizan el adecuado esfuerzo para alcanzarla. Esto deja a los laicos fuera de la iluminación.

El budismo Theravada se practica en Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Camboya y Laos. Su doctrina respeta las tradiciones del siglo III a.C. Siendo el *Tipitaka* su principal fuente de doctrina. Rechazan a los bodhisattvas, puesto que su meta es convertirse en seres perfectos.

Budismo Mahayana

Esta variante del budismo es practicada por el 56 de los budistas. Más liberal que el Theravada, consideran que todos pueden alcanzar la salvación.

Mahayana significa “gran vehículo” y como línea religiosa, data del siglo I d.C. Forma parte del budismo practicado en China, Tíbet, Mongolia, Nepal, Corea y Japón. Su práctica rechaza varias formas de devoción popular y considera que la meta de la vida no es llegar a ser perfecto sino ayudar a los demás a alcanzar la iluminación. Equiparan así compasión y sabiduría como medio para lograr la iluminación. Entre las escuelas budistas mahayana se encuentran el Zen y Tierra Pura.

Budismo Tántrico

El budismo tántrico surgió dentro de la tradición budista mahayana. Los tantras son textos que fueron trasmítidos secretamente hasta los siglos V y VI d.C. Estos surgieron originalmente en la India. Los tantras fomentan la evocación de los dioses, búsqueda de poderes mágicos, cantos sagrados, uso de mudras (gestos corporales) y meditación.

El budismo tántrico enfatiza el presente más que el nirvana en una meta futura. Fue llevado al Tibet por Padmasambhava, en donde adquirió gran importancia.

© Copyright 2005 by Graciela Paula Caldeiro, all text above this notice (NOT including images or other files), unless otherwise noted, is licensed under a Creative Commons License, please link to this page if you use this work

Todo el texto arriba de esta nota (NO incluyendo imágenes u otros archivos), salvo indicacion contraria, son licenciados bajo una Licencia Creative Commons, por favor enlace a esta pagina si utiliza este material -- Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual

Hinduismo: Origen y doctrina

El hinduismo es una forma ulterior más moderna de la religión Brahmánica (religión primitiva de la India, fuente de tradiciones religiosas que alcanzó su apogeo en el período védico, entre el 1500-500 a.C, cuyos seguidores sólo creían en Brahma).

El hinduismo surgió en la India hacia el 1750 a.C. Carece de un único fundador, como así también de profetas o de una estructura institucional. Se estima que los pueblos arios que invadieron la India, trajeron en su cultura a los primeros dioses.

La mayoría de los hinduistas creen en muchos dioses, por lo que se trata esencialmente de un credo politeísta. Algunos de éstos son Brahamán, Visnú, Shiva, Sarasvati, Indra, Lakshmi, Kali y Krishna. Sin embargo, una única realidad subyacente nuclea el credo: al morir el alma reencarna y vuelve a nacer en otro cuerpo (*samsara*). De esta forma, las personas que llevan una vida correcta vuelven a nacer en una vida superior, mientras que los que no, lo harán en una inferior. Esta es pues, la ley del karma. Así, el fin último es liberarse del ciclo de reencarnaciones para alcanzar la liberación (*moksha*).

Prácticas religiosas

Las prácticas religiosas del hinduismo, suponen complejos ritos públicos y domésticos que se relacionan con los ritmos de la vida y de la naturaleza: abluciones purificadoras en aguas sagradas de ríos, visitas cotidianas a templos para practicar la adoración, recitación o repetición de mantras de poder mágico, peregrinación a lugares santos, participación en gran número de fiestas religiosas. También hay que considerar la gran veneración que los hindúes tienen a todas las formas de la vida, especialmente la vaca, productora de leche a la que el Rig Beda atribuye un origen divino.

Pero cabe decirse que para los hinduistas practicantes, existe un sentido trascendente de la vida que hace religioso a cada uno de sus actos.

© Copyright 2005 by Graciela Paula Caldeiro, all text above this notice (NOT including images or other files), unless otherwise noted, is licensed under a Creative Commons License, please link to this page if you use this work

Todo el texto arriba de esta nota (NO incluyendo imágenes u otros archivos), salvo indicacion contraria, son licenciados bajo una Licencia Creative Commons, por favor enlace a esta pagina si utiliza este material -- Reconocimiento-NoComercial-Compartirlqual

Hinduismo

<http://enciclopedia.us.es/index.php/Hindu%EDsmo>

Religion de la India que contempla que por detrás del universo actual, en el que vivimos y que tiene sus propios ciclos sucesivos, hay otra existencia que es eterna y sin cambios, y penetrar hasta ella constituye el mayor de todos los logros.

Se forma como la conocemos en la actualidad a partir del s. III a. de C., combinando doctrinas brahmánicas con creencias dravídicas y budistas.

El hinduismo es la religión original de la India. El hinduismo tiene muchas variantes; por ejemplo, la religión de una parte de la India es distinta a la de otra parte. Es una religión basada en mitos, protagonizados por muchos dioses. A pesar de tener muchos dioses, en la variante conocida como brahmanismo se pueden considerar como partes del dios supremo Brahma, por lo que el hinduismo es una religión monoteista. Para otros, tiene mucha importancia Krishna. Los hindúes suelen tener dioses favoritos entre las divinidades que forman parte de Brahma. Más de 1000 millones de personas practican la religión hindú. La doctrina del hinduismo está recogida en cuatro libros, los Vedas.

Entre los dioses (deva), destacan tres dioses: Brahma (creador del mundo), Vishnú (conservador) y Shiva (destructor). En el hinduismo, las divinidades tienen parte masculina y femenina. La parte femenina, especialmente bajo su forma demoniaca, es conocida como devi. Los dioses viven en el cielo más elevado, el Brahma-Loka, que se encuentra en la cima de una montaña inaccesible para los humanos, el monte Meru.

Los hindúes creen en la reencarnación, o transmigración de las almas. Según esta creencia, cuando una persona muere, su alma vuelve a nacer en otro cuerpo. Éste no tiene por qué ser humano: si tiene un karma (actos y efectos de las vidas presente y pasadas) negativo, podrá volver en el cuerpo de un animal. También es común que la nueva vida sirva para reparar los errores de las anteriores.

El objetivo de los hindúes es reunirse con Brahma. Para ello, deberán poner fin al ciclo kármico, recorriendo diferentes caminos hasta alcanzar la perfección. La reencarnación no se produce únicamente en los mortales: los dioses también se ven sujetos a ella, y de algunos de ellos, como Vishnú, se conocen un enorme número.

Hay muchos elementos sagrados para el hinduismo. El río Ganges, en la India, es sagrado, y especialmente en su paso por Benarés es un lugar de peregrinación y se utiliza para baños de purificación. Las cenizas de los muertos también son arrojados a este río. También hay animales sagrados, como la vaca, la serpiente o el caballo. En general, los hindúes respetan a los animales, y algunas sectas hindúes tienen prohibido matar cualquier animal. Por este motivo, muchos hindúes son vegetarianos.

Como es una religión mítica, también hay leyendas sobre héroes, recogidas en poemas antiguos. Un ejemplo es el Ramayana, que narra las aventuras de un príncipe guerrero, Rama, para salvar a su amada Sita.

El hinduismo divide la sociedad en cuatro castas, o estratos sociales: los brahmanes (sacerdotes), kshatriya (nobles y guerreros), vaisya (burgueses) y sudra (artesanos). Cada uno de ellos tenía su origen en una parte del cuerpo de Brahma, siendo los brahmanes los más importantes, pues procedían de su cabeza. Sin embargo, también hay un grupo de gente que no procede de ninguna parte de su cuerpo: son los parias, también llamados intocables, que no tienen casta y han sido discriminados durante miles de años. Dentro de cada casta, hay muchas pequeñas divisiones.

Las normas hindúes son muy estrictas respecto a las castas: se pertenece a ellas por nacimiento, y no es posible ascender. Además, sólo es posible el matrimonio entre miembros de una misma casta. Aunque el sistema de castas está prohibido en la India desde 1947, en la práctica sigue practicándose en muchos lugares.

http://www.meta-religion.com/Religiones_del_mundo/Hinduismo.htm#ixzz1MHAKVCPz

¿Qué es el islamismo?

Rick Rood

No es común que una religión aparezca en los titulares de primera página de los periódicos del día, particularmente en forma regular. Pero durante los últimos 20 años hay una religión que ha ocupado los titulares tal vez más que ninguna otra... la religión del islamismo. El islamismo dice tener hasta mil millones de seguidores en todo el mundo. No es sólo la religión de crecimiento más rápido en el mundo, sino que su influencia toca prácticamente cada área de la vida-no sólo el área espiritual sino el político y económico también. Más aún, su influencia comienza a sentirse cada vez más cerca de casa. Hay ahora unos 5 millones de musulmanes en los Estados Unidos, y más de 1.100 mezquitas y centros islámicos.

¿Qué enseña el islamismo? ¿En qué se parecen las enseñanzas del islamismo a las del cristianismo? ¿En qué difieren? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el islamismo y hacia aquellos que siguen esta religión poderosa? Estas son algunas de las preguntas que queremos abordar en este ensayo.

La Historia del Islamismo

En primer lugar, necesitamos echar una mirada hacia atrás, hacia la historia del islamismo. El islamismo fue fundado a principios del siglo siete por Mahoma. Cuando tenía 40 años de edad, en 610 d.C., Mahoma dijo estar recibiendo mensajes de Dios. Estos mensajes fueron compilados más tarde y registrados en el Corán-el libro sagrado del islamismo.

Por este mismo tiempo, Mahoma comenzó a predicar en contra de la avaricia, la opresión económica y la idolatría que acosaban a los pueblos árabes. Apeló a varias facciones de los pueblos árabes a unirse bajo la adoración a Alá, el principal dios del panteón árabe de deidades. Aunque su mensaje fue rechazado inicialmente, para el año 630 había logrado el control de la Meca, el centro económico y religioso de la península arábica.

Aunque Mahoma murió dos años más tarde, el movimiento político-religioso que fundó se extendió rápidamente por todo el mundo árabe, y mucho más allá. Para 750 d.C., el imperio musulmán abarcaba desde España, al oeste, hasta la India, en el este. En los siglos que siguieron, el islamismo penetró más profundamente hacia África y Asia, llegando tan lejos como las Filipinas. Durante su "edad dorada," el islamismo ostentaba algunos de los más excelentes filósofos y matemáticos del mundo. Fue también durante este tiempo que el islamismo y el cristianismo chocaron como resultado de las Cruzadas que se llevaron a cabo para reclamar la Tierra Santa a los musulmanes.

Desde el año 1500, aproximadamente, y en forma acelerada después de la revolución industrial de los años 1700-1800, el islamismo sintió la influencia creciente de las potencias europeas. Con el tiempo, grandes porciones del mundo musulmán fueron colonizadas por países europeos. Esta dominación política y económica de Europa continuó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, luego de la cual los países musulmanes comenzaron a lograr la independencia política. Con el descubrimiento y el desarrollo de las vastas reservas de petróleo en tierras musulmanas, de repente la independencia económica estuvo a su alcance también. Por fin, el islamismo tenía al alcance de su mano tanto la oportunidad como los recursos para reafirmarse como una

fuerza poderosa en el mundo. ¡Después de haber estado a la defensiva durante muchos siglos, el islamismo tomaba ahora la ofensiva!

El Estado Actual del Islamismo

En este punto deberíamos hablar del estado actual del islamismo. Al hacerlo, es importante darse cuenta que el islamismo no es un sistema monolítico. Si bien todos los musulmanes toman su inspiración de Mahoma y del Corán, pueden identificarse muchos grupos y movimientos dentro del islamismo.

La división más obvia es la que existe entre el islamismo sunita (o sunnita) y chiita. Los sunitas (que componen alrededor del 90% de los musulmanes) toman su nombre del hecho de que se fijan tanto en el Corán como en el "sunna" para determinar la conducta musulmana correcta. El "sunna" es el comportamiento o ejemplo de Mahoma y de la primitiva comunidad musulmana. Por supuesto, hay muchas subdivisiones entre los sunitas, pero todos se identifican como sunitas.

El otro grupo importante de los musulmanes son los chiitas (que forman alrededor del 10% de todos los musulmanes, y residen principalmente en Iraq y en Irán). La palabra chiita significa "partidario," y se refiere al hecho que los chiitas son "partidarios de Alí." Alí era el yerno y primo de Mahoma y uno de los primeros califas o sucesores de Mahoma como líder del pueblo musulmán. Los chiitas creen que el líder del islamismo debería estar entre los descendientes de Alí, quienes ellos creen que poseen una unción divina especial para esta tarea. La mayoría de los chiitas cree que el último de estos líderes designados divinamente, o "imanes", está "oculto" en otro dominio de la existencia. El Ayatollah Khomeini era considerado un vocero de este "imán oculto."

Un tercer grupo que debería mencionarse son los sufíes-aquellos musulmanes (tanto entre los sunitas como los chiitas) que buscan una experiencia mística con Dios, antes que simplemente un conocimiento intelectual de Él, y que también se entregan a una cantidad de prácticas supersticiosas.

Además de estas divisiones dentro del islamismo, se debe hacer mención también de las actitudes de los musulmanes hacia el contacto con el mundo occidental en los tiempos modernos. Si bien la situación es mucho más compleja de lo que podemos tratar en este artículo, hay dos grandes tendencias que han sido evidentes dentro del islamismo.

Una tendencia es hacia algún grado de acomodamiento y ajuste al occidente y a las formas modernas de vida. Esto se ha manifestado en forma más obvia en países como Turquía, que ha instituido mayormente formas seculares de gobierno mientras conserva prácticas religiosas islámicas.

La tendencia opuesta es hacia un retorno a un enfoque más tradicional de la vida islámica y un rechazo a las formas occidentales y modernas. La expresión más extrema de esta tendencia se manifiesta en varias formas de fundamentalismo islámico que insisten en la implementación de la ley musulmana (llamada la Sharia) en cada área de la vida. Los fundamentalistas han tenido más éxito en Arabia Saudita, Irán, Paquistán y Sudán, pero están activos en prácticamente cada país musulmán, recurriendo a veces a la violencia y al terrorismo al tratar de implementar su programa.

Al entender este potente movimiento religioso y político, es importante entender las diversas divisiones y actitudes dentro del islamismo y las creencias básicas que están en el núcleo del islamismo.

Las Creencias Básicas del Islamismo

Si bien las creencias de los musulmanes en todo el mundo son casi tan diversas como las que hay entre los cristianos, hay seis artículos básicos de fe comunes a casi todos los musulmanes.

El primero de estos es que no hay otro Dios fuera de Alá. Los árabes pre-islámicos eran politeístas. Pero Mahoma logró llevarlos a dedicarse exclusivamente al principal Dios del panteón, que ellos llamaban Alá (que simplemente significa Dios). Adorar o atribuir alguna deidad a otro ser es considerada blasfemia. El Corán menciona numerosos nombres de Alá, y estos nombres se encuentran frecuentemente en los labios de los musulmanes devotos que creen que tienen un poder casi mágico.

El segundo artículo de fe es la creencia en los ángeles y en los jinn. Los jinn son seres espirituales capaces tanto de acciones buenas como malas y de poseer a seres humanos. Por encima de los jinn, en rango, están los ángeles de Dios. Se considera que dos de ellos acompañan a todo musulmán, uno a la derecha para registrar sus buenas obras, y otro a la izquierda para registrar sus malas obras.

El tercer artículo es la creencia en los libros sagrados de Dios, 104 de los cuales son mencionados en el Corán. Los principales entre estos libros son la Ley dada a Moisés, los Salmos dados a David, el Evangelio (o Injil) dado a Jesús y el Corán dado a Mahoma. Se considera que cada uno de estos libros comunicó el mismo mensaje básico de la voluntad de Dios al hombre. Las obvias discrepancias entre las Escrituras judías y cristianas y el Corán (particularmente con referencia a Jesús y Mahoma) fueron explicadas por Mahoma en sugiriendo que la Biblia había sido alterada por los judíos y los cristianos.

El cuarto artículo de fe es la creencia en los profetas de Dios, mediante los cuales Alá apeló al hombre a seguir Su voluntad tal como fue revelada en Sus libros sagrados. No hay ningún acuerdo respecto de cuántos profetas ha habido—algunos dicen cientos de miles. Entre ellos estuvieron Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús. Pero todos concuerdan en que Mahoma fue el profeta final y supremo de Dios—el "sello" de los profetas. Si bien Mahoma mismo dijo que era un pecador, no obstante hay muchos musulmanes en todo el mundo que parecen estar cerca de adorarlo.

El quinto artículo de fe es la creencia en la voluntad absoluta y predestinadora de Alá. Aun cuando algunos musulmanes han modificado esta doctrina en alguna medida, el Corán parece apoyar la idea de que todas las cosas (tanto buenas como malas) son el resultado directo de la voluntad de Dios. Aquellos que llegan a la conclusión que el islamismo es una religión fatalista tienen buenas razones para hacerlo.

El sexto y último artículo de fe es la creencia en la resurrección y en el juicio final. Al final de la historia, Dios juzgará las obras de todos los hombres. Aquellos cuyas obras buenas pesan más que sus obras malas entrarán en el paraíso (retratado en términos más bien sensuales). El resto será consignado al infierno. El rasgo supremo de la fe islámica, aparte de su fuerte monoteísmo, es que es una religión de obras humanas. La posición de una persona con relación a Alá está determinada por su éxito en guardar Sus leyes.

Las Prácticas Básicas del Islamismo

Ahora queremos enfocarnos en las más importantes de esas obras. Éstas están resumidas en lo que suelen llamarse las "Cinco Columnas del Islamismo."

La primera columna es la recitación del credo: "No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta." Es una creencia común que recitar este credo en la presencia de dos testigos significa convertirse en musulmán-uno en sumisión a Dios. Por supuesto, la palabra islam significa simplemente "sumisión."

La segunda columna es la práctica de las oraciones en forma regular. A los musulmanes sunitas se les requiere que reciten oraciones específicas acompañadas por movimientos prescritos cinco veces al día. (Los chiita sólo lo hacen tres veces por día.) A todos los musulmanes varones se les ordena reunirse para una oración comunitaria (y un sermón) cada viernes al mediodía.

La tercera columna es dar limosnas. Al haber nacido él mismo como huérfano, Mahoma estaba profundamente preocupado por los necesitados. El Corán requiere que el 2,5% del ingreso de una persona sea dado a los pobres o para la extensión del islamismo.

La cuarta columna del islamismo es el ayuno durante el mes de Ramadán (el noveno mes lunar del calendario musulmán, durante el cual se dice que Mahoma recibió la primera de sus revelaciones de Dios, y durante el cual él y sus seguidores hicieron su travesía histórica desde la Meca hasta Medina). Durante este mes, a los musulmanes que tengan buena salud se les requiere que renuncien a todo alimento y líquido durante las horas del día. Este ayuno promueve la auto-disciplina del musulmán, la dependencia de Alá y la compasión por los necesitados.

La quinta columna es el Hajj o peregrinaje a la Meca. En lo posible, todo musulmán debe hacer un peregrinaje a la Meca una vez durante su vida. Esto puede hacerse en forma adecuada sólo unos pocos días durante el último mes del año musulmán. El Hajj promueve las ideas de la unidad mundial y la igualdad entre los musulmanes. Pero también contiene muchos elementos de actividad obligatoria que son de origen pagano.

Una sexta columna, la del jihad, es agregada a menudo. (El término significa "esfuerzo" o "lucha" a favor de Dios.) El jihad es el medio por el cual aquellos que están fuera de la familia del islamismo son traídos a su regazo. El jihad puede ser mediante la persuasión, o puede ser mediante la fuerza o "guerra santa." ¡El hecho que a todo musulmán que muere en una guerra santa se le asegure su lugar en el paraíso provee un fuerte incentivo para la participación!

Los musulmanes en todo el mundo consideran a estas columnas como guías para modelar sus prácticas religiosas. Pero, además de estas columnas, hay numerosas leyes y tradiciones contenidas en el Hadith-la literatura que fue compilada después de completado el Corán, que supuestamente contiene el ejemplo y las declaraciones de Mahoma sobre muchos temas. Como las leyes del Hadith y el Corán cubren prácticamente cada área de la vida, el islamismo ha sido considerado correctamente como una forma de vida que todo lo abarca, además de una religión.

Una Perspectiva Cristiana del Islamismo

A esta altura es adecuado ofrecer una breve evaluación del islamismo desde una perspectiva cristiana.

De entrada, debe decirse que hay mucho en el islamismo que el cristiano puede afirmar. Entre las doctrinas islámicas más significativas que pueden ser afirmadas genuinamente por el cristiano es su creencia en un Dios, su reconocimiento de Jesús como nacido de una virgen, un profeta sin pecado y mesías de Dios, y su expectativa de una resurrección y juicio futuros.

Hay, sin embargo, algunas áreas muy significativas diferentes. Mencionaremos sólo unas pocas. Primero, la percepción musulmán de Dios no es de ninguna forma la misma que la que revela la Biblia. El islamismo retrata a Dios como imposible de conocer en última instancia. De hecho, en el Corán Alá revela Su voluntad, pero nunca se revela a sí mismo. Ni tampoco es retratado jamás como un Dios de amor, ni como un Padre para su pueblo, como es retratado en la Biblia.

Segundo, si bien Jesús es presentado como un profeta hacedor de milagros y un mesías, y aun sin pecado, el islamismo niega que Él es el Hijo de Dios o el Salvador del mundo. Por cierto, se niega el hecho mismo que Jesús haya muerto, y mucho menos por los pecados del mundo.

Tercero, si bien la humanidad es descrita como débil y propensa al error, el islamismo niega que el hombre sea pecador por naturaleza y que necesite un Salvador, como la Biblia enseña tan claramente. Las personas son capaces de someterse a las leyes de Dios y de merecer su aprobación final. Según el islamismo, la necesidad espiritual del hombre no es de un salvador sino de un guía.

Esto conduce al hecho de que, dado que en el islamismo la aceptación por Dios es algo que debemos ganar por nuestras obras, no puede de ninguna forma proveer un sentido de seguridad que puede hallarse en la gracia de Dios, tal como lo enseña la Biblia.

La actitud de muchos musulmanes hacia el cristianismo y hacia el occidente está coloreado por la historia de conflicto que ha encontrado expresión en las Cruzadas de los tiempos de la Edad Media, la dominación europea y el colonialismo, además del apoyo occidental al sionismo en los tiempos más recientes. Debemos permitir que el amor de Dios venza nuestro propio temor y actitud defensiva y penetre estas barreras.

En los últimos años muchos musulmanes han sido impresionados profundamente por la compasión mostrada por los occidentales (y particularmente por los Estados Unidos) hacia países musulmanes que han sobrellevado penurias muy duras. Este tipo de compasión puede ser demostrado en un nivel individual también. Al hacerlo, podemos entonces invitar a nuestros amigos musulmanes a unirse a nosotros para estudiar el Nuevo Testamento, que revela la única fuente de aceptación ante Dios en Su amor y gracia, expresados en Su Hijo Jesucristo y Su don del Espíritu Santo.

EL ISLAMISMO

El pueblo judío

El judaísmo es la religión del pueblo judío y comprende un sistema de creencias, doctrinas, ritos y costumbres que fueron sistematizados en una basta literatura, a partir del siglo I d.C. Sin embargo, el origen del judaísmo es ciertamente anterior y se remonta hacia dos milenios a.C. En Canaán, parte actual de Israel.

Los judíos creen en un solo Dios, que reveló la ley a su pueblo. Descendientes de los antiguos hebreos, Abraham (nacido en Ur -actualmente Irak- hacia el 2000 a.C), fue el primer líder. Abraham, por orden de Dios, emigró a Canaán.

Libros Sagrados

El Tanakh es el nombre de la Biblia judaica en donde se cuenta la historia del pueblo hebreo. Su parte más importante es la Torá o Torah, cuyos primeros cinco libros incluyen las leyes y los diez mandamientos que Dios le reveló a Moisés.

Rituales

Las reglas y rituales más importantes de la tradición judía son: la realización de la circuncisión a los niños a los ocho día del nacimiento; el Shabbat (sábado) es el día Sagrado, dedicado al descanso y al reposo; los tabués alimenticios (carne de cerdo) y la ceremonia de iniciación a la adulteza a los 13 años (Bar-Mitzvah).

Variantes del judaísmo

Se considera que de los 14 millones de judíos actuales son descendientes de los sefadiés el 5% , orientales el 10% y los askenazies, el 85%. Pero en la práctica, existen diferentes formas de judaísmo tales como judaísmo ortodoxo, conservador, progresista, reconstrucionista y reformista.

Judaísmo Ortodoxo

El judaísmo ortodoxo sostiene que la Torá constituye una unidad inagotable, autoridad vinculante de todos los aspectos de la vida de un judío. Gran parte de los judíos ortodoxos desconocen al Estado de Israel por ser un estado secular. Y otra parte de esta línea, se preparan para una era mesiánica.

Judaísmo Reformistas

Comenzó en Alemania a fines del siglo XIX con el objeto de proponer una reforma del culto, ritual y creencias. El movimiento enfatiza la experiencia, la ética de los profetas y la fe. Hombres y mujeres se sientan juntos en el templo y ellas no se cubren la cabeza. También admiten el trabajo en el Shabbat.

Judaísmo Conservador

El judaísmo conservador surgió frente a las reformas radicales del judaísmo reformista hacia fines del siglo XIX. El objetivo era permitir la adaptación al mundo moderno sin dejar de conservar la legislación bíblica y talmúdica. Buscaron conservar el hebreo en la liturgia.

Judaísmo Progresista (liberal)

Desarrollado en Europa y en América, incorpora aspectos diferentes en las creencias y en la práctica y es un heredero del judaísmo reformista.

Judaísmo reconstrucionista

Esta variante, representada por el Colegio Rabínico Reconstrucionista de Filadelfia, enfatiza el judaísmo como una civilización religiosa evolución. Filosofía, teología y sociología se combinan desapareciendo el teísmo sobre natural o la Torá como revelación divina e inmutable. La creencia en Dios remite a un sentido de dependencia de los poderes del universo.

© Copyright 2005 by Graciela Paula Caldeiro, all text above this notice (NOT including images or other files), unless otherwise noted, is licensed under a Creative Commons License, please link to this page if you use this work

Todo el texto arriba de esta nota (NO incluyendo imágenes u otros archivos), salvo indicacion contraria, son licenciados bajo una Licencia Creative Commons, por favor enlace a esta pagina si utiliza este material -- Reconocimiento-NoComercial-Compartirlgual

Judaísmo.

Cultua religiosa de los judíos (conocidos también como el pueblo de Israel). Es una de las religiones más antiguas de la historia. Es un sistema de santificación en el que todo está sometido a la voluntad expresa de Dios, de acuerdo con modelos divinos revelados sobre el orden cósmico y la legalidad. Judaísmo, cristianismo e islam, las tres grandes religiones monoteístas, tienen mucho en común. El cristianismo surgió en Palestina dentro de la comunidad judía durante el siglo I d.C.; en un principio, el islam extrajo parte de su ideología del judaísmo. Teniendo en cuenta que desde el siglo VII la mayor parte de los judíos han vivido en un ambiente cultural muy cercano al cristianismo y al islam, estas dos religiones ejercieron una fuerte influencia en la historia del judaísmo. El judaísmo tuvo su origen en Oriente Próximo. Pero, casi desde sus inicios, las comunidades judías, en muchas ocasiones como resultado de migraciones voluntarias y de exilios o expulsiones forzadas, han vivido en casi todos los rincones del mundo. A mediados de 1993 la población total de judíos en el mundo ascendía a 18 millones, de los cuales 6,8 millones vivían en Estados Unidos, más de 3,6 en Israel y más de 1,9 en la Unión Soviética; estos son los tres emplazamientos judíos más importantes del mundo. Aproximadamente 1,5 millones de judíos vivían repartidos por Europa, la mayoría de ellos en Francia y Gran Bretaña. Más o menos 300.000 vivían repartidos por el resto de Norteamérica y 600.000 por el resto de Asia. Cerca de 1,1 millones de judíos vivían en América Central y del Sur, y 350.000 en África.

DOCTRINAS BÁSICAS Y FUENTES Considerando su rica y compleja tradición religiosa, el judaísmo nunca ha sido una organización monolítica, aunque sus distintas formas históricas han compartido ciertos rasgos distintivos. La principal característica común es la del monoteísmo radical, es decir, la creencia de que un solo Dios trascendente creó el Universo y que, afortunadamente, continúa gobernándolo. Profundizando en este monoteísmo, se da la convicción teológica de que el mundo es inteligible porque existe una inteligencia divina y fruto de una causalidad intencional que lo sostiene. Nada es en la humanidad fruto de la casualidad; en sentido último, todo tiene un significado. Alianza El segundo gran concepto del judaísmo es el de la alianza (*berit*) o pacto entre Dios y los judíos. De acuerdo con la tradición, el Dios de la creación estableció una relación muy especial con el pueblo judío en el Sinaí. Ellos reconocerían en Dios a su único y último rey y legislador, comprometiéndose a obedecer sus leyes. Como recompensa, Dios reconocería a Israel como su pueblo, y estaría especialmente atento a su bienestar. Los autores bíblicos, y más tarde la tradición judía, consideraron esta alianza en un contexto universal. Pero, después de sucesivos fracasos para lograr establecer una alianza con la rebelde humanidad, Dios se centró en un segmento particular de ésta. Israel está llamado a ser 'el reino de los sacerdotes', y el orden social ideal, que se establecería de acuerdo con las leyes divinas, sería un modelo para la humanidad. Así pues, Israel se encuentra entre Dios y la humanidad, como mediador entre ambos.

ADORACION Y PRÁCTICAS Para los judíos, toda la vida es un continuo acto de adoración divina. "Tener a Dios siempre delante de mí" (Sal. 16,8). Este verso que está inscrito en el frontis de muchas sinagogas, muestra muy bien la piedad judía. Rezos y servicios

religiosos Por tradición, los judíos rezan tres veces al día: por la mañana (shaharit), por la tarde (minjá) y al anochecer (maariv). Se cree que estos tres momentos de oración corresponden a los tiempos en que los sacrificios se ofrecían en el templo de Jerusalén. Tanto así, como de otras maneras, el judaísmo rabínico aún conserva la estructura del ya abandonado culto en el templo. Las congregaciones mínimas (minyán) para rezar están formadas por grupos de diez hombres. El único elemento que se requiere para todos los servicios religiosos judíos es el de una serie de bendiciones llamadas Tefillá (rezo); también recibe el nombre de Amidá, o rezo de pie, porque se recita en esa posición, y el Shemoné Esré, que recibe este nombre porque originalmente estaba compuesto por dieciocho bendiciones. La segunda oración en importancia es el Shemá que se reza por la mañana y al atardecer. Todos los servicios religiosos concluyen con dos rezos mesiánicos: el primero se llama Alenu; el segundo es una doxología aramea llamada Kadish. Como señal de devoción a Dios, durante los rezos matinales de los días ordinarios de la semana, los judíos adultos observantes llevan un chal de oración con flecos llamado talit (los flecos se llaman tsitsit) y unas filacterias (cajas de oración llamadas tefilín). Ambas costumbres provienen de ciertos pasajes de las escrituras que se recitan y que corresponden a la Shemá. Como tercera costumbre, ponen una mezuzá (caja de rezo) en la entrada de la casa, como una manera de recordar que Dios está en todas partes. Como señal de respeto hacia Dios, se cubren la cabeza para rezar, ya sea con un sombrero o con un casquete (kipá; en yidish, yarmulke). Torá Para el judaísmo rabínico, el estudio de la Torá, que es la voluntad revelada de Dios, también es considerado como un acto de adoración. Todos los días durante los servicios religiosos de las mañanas, se recitan pasajes de las Escrituras, la Mishná y el Talmud. Los lunes y los jueves por la mañana, se saca de un arca, que está en la parte frontal de la sinagoga, un rollo que contiene la Torá, escrito a mano. Luego se procede a su lectura cantada frente a la congregación de los fieles. La lectura litúrgica de la Torá más importante es la que se realiza durante el shabat y en las mañanas de otras festividades. A lo largo del año, durante los sábados, se terminará leyendo toda la Torá. El ciclo anual comienza nuevamente cada otoño, con una celebración llamada Simjat Torá ('regocijao con la ley'), que concluye al final de la fiesta del Sukot. Bendiciones Además de las oraciones a lo largo del día, los judíos recitan numerosas bendiciones, siempre antes de algunos actos importantes y antes de disfrutar de las bondades de la naturaleza. Para los judíos, la tierra pertenece a Dios. Los seres humanos simplemente son agricultores o jardineros arrendatarios de esta tierra. Leyes sobre la alimentación Las leyes relacionadas con la alimentación de los judíos están también vinculadas al culto del Templo. Hacen una analogía entre la mesa de la casa de cada persona y la mesa del Señor. Los judíos no comen la carne de ciertos animales considerados impuros (Dt. 14,3-21). Dentro de esta categoría están los cerdos y los peces que no tienen aletas o escamas. Los animales comestibles, aquellos con pezuñas hendidas y rumiantes, deben ser sacrificados de forma apropiada (kasher), y se les debe sacar toda la sangre antes de ser ingeridos. No se puede tomar simultáneamente carne y leche. El shabat El calendario litúrgico judío sigue manteniendo la misma división del tiempo que se hace en la Torá, y que se observaba en el culto del templo. Cada siete días se celebra el shabat, día en el que no se realiza ningún trabajo. Éste es un acto simbólico de abstención, por el que los judíos devuelven el mundo a su dueño, es decir, a Dios, reconociendo que todo lo que el hombre consigue con su trabajo es sólo producto de la bondad divina. Durante el shabat, lo único que se hace es rezar, estudiar, descansar y estar en compañía de la familia. Durante ese día y durante las fiestas, se recita en las sinagogas un servicio religioso adicional, el musaf, que se corresponde con el sacrificio que se ofrecía en el Templo en dichas

ocasiones. Las fiestas Dentro del año judío existen cinco grandes fiestas y dos de menor importancia. La fiesta de la primavera o Pésaj (Pascua), marcaba el inicio de la cosecha de la cebada, y cincuenta días más tarde, el Shavuot ('semanas' o Pentecostés) marcaba su término. Durante el Sukot ('tabernáculo') se celebra la cosecha de otoño, fiesta que va precedida por un periodo de diez días de purificación de toda la comunidad. El origen de las dos fiestas menores, Januká y Purim, es más tardío que el de las cinco fiestas del Pentateuco antes mencionadas. La Januká ('consagración') conmemora el triunfo de los Macabeos sobre el rey sirio Antíoco IV Epífanés en el 165 a.C. y la consiguiente construcción del segundo templo. La fiesta de Purim ('porciones', 'suertes') recuerda la historia de la salvación de los judíos persas por Ester y por Mardoqueo.

El animismo

El animismo designa el conjunto de creencias en un principio superior que se encuentra en ciertos lugares y objetos. Desde la perspectiva animista, todo ser superior esta vivificado por un espíritu o un alma.

E.B. Taylor, en 1873, realizó la siguiente clasificación entre los grupos animistas:

1.Los que creen que las almas de los seres individuales sobreviven a la corrupción del cuerpo.

2.Los que creen que grandes espíritus todopoderosos existen y los veneran como divinidades.

Actualmente, creencias vinculadas a los cultos de la New Age, suponen una revitalización del animismo especialmente por aceptar el chamanismo y algunas de sus prácticas.

© Copyright 2005 by Graciela Paula Caldeiro, all text above this notice (NOT including images or other files), unless otherwise noted, is licensed under a Creative Commons License, please link to this page if you use this work
Todo el texto arriba de esta nota (NO incluyendo imágenes u otros archivos), salvo indicacion contraria, son licenciados bajo una Licencia Creative Commons, por favor enlace a esta pagina si utiliza este material -- Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual

El mundo del animismo

Patrick Zukeran

La cosmovisión del animismo

Desde Génesis al presente, la cosmovisión bíblica ha chocado con la cosmovisión del animismo. El animismo (o religión popular) es una religión que ve un espíritu o una fuerza espiritual detrás de cada suceso, y considera que muchos objetos del mundo físico tienen algún significado espiritual.

En la mayor parte del mundo, el animismo se mezcla con las religiones formales. Entre los seguidores de las principales religiones se encuentran muchas creencias y prácticas animistas. En realidad, las creencias animistas dominan el mundo. La mayoría de los taiwaneses creen en las religiones populares chinas. La mayoría de los hindúes y los musulmanes del centro y sudeste asiático, y la mayoría de los budistas de China y Japón combinan su religión con varias creencias y prácticas animistas. En muchas partes del mundo, el cristianismo no ha desplazado la religión popular local, sino que coexiste con ella en una incómoda tensión.

La cosmovisión animista contiene tanto el mundo observado, o físico, como el no observado, o espiritual. No hay ninguna distinción marcada entre las dos realidades; lo que ocurre en una afecta a la otra. El mundo visible o físico consiste en lo que podemos ver, sentir y experimentar. Incluye las fuerzas de la naturaleza y los seres físicos. En el mundo visible, la tierra juega un papel destacado porque es considerada como una entidad viva, y suele ser adorada como la Madre Tierra. Se considera que la naturaleza está viva. Los montes, las cuevas, las montañas y los lagos suelen ser venerados como lugares sagrados. Los animales pueden ser encarnaciones de espíritus. Muchos son adorados como sagrados, como la vaca y el mono en India.

Las plantas también contienen espíritus, y algunas son adoradas. Los bosques son considerados como lugares donde moran los espíritus. Árboles como el roble, el cedro o el fresno son adorados en Europa. En muchas partes del mundo, existen muchos seres subhumanos que supuestamente viven en lagos, bosques y cuevas. En Europa, por ejemplo, incluyen seres míticos como los duendes, los gnomos y las hadas.

El mundo invisible del animismo comienza por el concepto del "mana", la fuerza vital que permea todo el universo. Este poder es impersonal y no es adorado. Este poder sagrado se concentra más fuertemente en las deidades y las personas, lugares u objetos sagrados. Este *mana* gobierna toda la creación y no es controlado por los dioses o el hombre.

También forma parte del mundo invisible el Dios Supremo. Despues de él hay una multitud de dioses menores que moran en regiones específicas. Luego de los dioses vienen los espíritus, que suelen morar en la naturaleza y están confinados a una zona específica. Luego están los espíritus de los ancestros, que siguen cumpliendo un papel con los vivos.

Existen, también, fuerzas invisibles que incluyen poderes sobrenaturales como el destino, el orden moral cósmico, el mal de ojo, la magia y la hechicería. Hay, además, fuerzas de energía impersonal en los objetos que dan a esos objetos poder. Se cree que estos objetos dan a una persona poder para hacer el bien o el mal.

En la Biblia, Dios transforma las perspectivas animistas de Israel en una perspectiva bíblica. Les enseña que los otros dioses no son dioses, en realidad (Isaías 43:10). Condena el uso de la magia, la hechicería y la adivinación. Muestra que el sufrimiento no es producto de los espíritus o los dioses sino su acción soberana para traer al pueblo de vuelta hacia Él.

Temas del animismo

¿Alguna vez se preguntó por qué algunos cristianos adoran a sus ancestros? Esto surge del primero de los diversos temas dentro de la antigua religión del animismo. El primero de estos temas es una vida centrada en la comunidad. Los ancestros, los vivos, y los no nacidos son el centro de la existencia. La vida en el clan es la entidad más importante, porque un individuo tiene significado solo dentro del contexto de una comunidad.

El segundo tema es el papel del mundo espiritual. Los humanos viven en un mundo rodeado de seres y fuerzas sobrenaturales, la mayoría de los cuales son hostiles a los humanos. El mundo de lo visible y el mundo de lo invisible están interconectados. Por esta razón, la gente dedica su tiempo a apaciguar a los dioses, los espíritus y a los ancestros con ofrendas o sobornos. Se tiene sumo cuidado de mantener la armonía entre los dos mundos. Dado que todas las cosas creadas están vinculadas, una simple acción, como comer una fruta del árbol erróneo, puede ocasionar un desastre.

Tercero, está el enfoque en el presente. La principal preocupación es con el aquí y el ahora. Las personas intentan tratar con el éxito y el fracaso, el poder y el conocimiento necesario para controlar la vida.

Cuarto, está el enfoque en el poder. Las personas se ven a sí mismas como luchando constantemente contra espíritus, otros humanos y fuerzas sobrenaturales. Todo lo que ocurre puede ser explicado por los poderes en pugna. La meta es lograr poder para controlar las fuerzas que las rodean.

Quinto, tenemos el pragmatismo. Los animistas no están interesados en la comprensión académica de la verdad espiritual y científica sino en lograr una vida buena y significativa, así como la protección del mal. La prueba de una religión popular es: "¿Funciona?". Para lograr sus metas, la mayoría de las personas se vuelcan a varios métodos que pueden ser contradictorios, en la esperanza de que uno funcione. Una vez hablaba con una mujer china que sufría de cáncer del pulmón. Si bien ella asistía a la iglesia y oraba al Señor pidiendo sanidad, también acudía al templo budista chino para pedir oraciones de sanidad a los sacerdotes. Los que están en culturas animistas, en tiempos de necesidad, buscarán ayuda de diversas religiones o dioses para lograr un método que funcione.

Sexto, está la transformación y la transportación. Las cosas tal vez no sean lo que parecen ser. Los espíritus pueden asumir la forma de animales o plantas. Los chamanes en trance creen que pueden viajar a lugares distantes y dañar al enemigo. También creen que pueden viajar al mundo espiritual, encontrar información o recuperar almas perdidas.

Séptimo, el animismo asume una visión holística de la vida. La obsesión con invocar la buena suerte y evitar la mala suerte involucra cada aspecto de la vida, desde lo que uno

come, dónde uno coloca los muebles (como la moda actual del *Feng Shui*), o cómo uno duerme. En Al Hambra, Los Angeles, donde hay una gran población de chinos, las casas con el número "4" en la dirección no se venden. El número cuatro, que se pronuncia "shi" en chino, es la primera letra de la palabra para "muerte", así que se considera que el número trae mucha mala suerte.^{1}

En octavo lugar, está el particularismo. Las personas están atadas a su tierra. Cada comunidad tiene su propio conjunto de dioses y espíritus. Los dioses dieron al pueblo su tierra, y es ahí donde residen sus ancestros. En las batallas, las victorias y las derrotas se atribuyen al poder de los dioses territoriales.

Finalmente, el temor juega un papel importante. En un mundo lleno de espíritus, presagios y hechizos, raramente la vida es segura. Muchos ven el mundo como un lugar hostil y peligroso, lleno de espíritus y fuerzas antagónicos a las personas. Actividades aparentemente comunes, como mover la roca incorrecta, puede traer un desastre potencial. Las personas se vuelven a sus ancestros, dioses y espíritus en busca de protección.

El centro de la vida cristiana, en contraste, es la relación que tienen los creyentes con Dios. La relación de Dios con la humanidad está basada en la gracia y el amor. Dado que Dios muestra su gracia, no necesita ser apaciguado constantemente por los creyentes. Sus leyes están reveladas claramente para nosotros en la Biblia. Cuando desobedecemos, podemos sufrir las consecuencias de nuestro pecado o experimentar su disciplina, que siempre está motivada por su amor y busca llevarnos a una relación correcta con Él. En tiempos de dificultad, no tememos su ira sino que Él nos invita a acercarnos aún más a Él. En 1 Juan 4:16-18 dice: "Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor . . .". Si bien los creyentes encuentran tragedias y sufrimiento, no vivimos en temor sino en fe, confiando en el carácter de Dios.

Los dioses en el animismo

Tal vez le sorprenda saber que la mayoría de las religiones animistas enseñan que existe un Ser Supremo. Suele ser descrito como omnisciente, eterno, benéfico, omnipotente y justo. Él es el creador, el dador de la moral, el que castiga al que hace el mal y bendice al que hace el bien.

Sin embargo, este ser se ha distanciado del hombre y no puede ser conocido personalmente. Abundan las leyendas de que una vez estuvo cerca para se enojó con el hombre y se alejó. Dejó a los hombres a sus propios recursos y usó a dioses y espíritus menores para hacer su voluntad y servir como sus embajadores.

Por lo tanto, la mayor parte de la adoración está dirigida a los dioses y espíritus inferiores que están en contacto directo con los humanos. El antropólogo Wilhelm Schmidt estudió numerosas culturas y concluyó que la primera religión del hombre fue el monoteísmo, que luego se corrompió hacia el politeísmo.^{2} Esto coincidiría con la secuencia de Pablo del rechazo de Dios que establece en Romanos 1.

Un ejemplo surge de la religión popular de China. Mucho antes que el confucionismo, el taoísmo o el budismo, los chinos adoraban a Shang Ti, el Señor del cielo. Él solo era adorado hasta la dinastía Zhou, que comenzó en 1000 a.C. A partir de entonces, solo se le

permitía al emperador rendir homenaje a Shang Ti, y el conocimiento de Shang Ti entre la gente común se perdió. Los chinos, hambrientos de adoración, finalmente abrazaron las religiones del confucionismo, el taoísmo y el budismo, que brindaban conocimiento espiritual y adoración.^{3} Abundan numerosas historias como éstas en todo el mundo. En Corea, el Dios supremo se denomina Hananim. El pueblo gedeo, de Etiopía, lo llama Magano. Los misioneros usan esta creencia de un Dios supremo para señalar a la gente el Dios de la Biblia.

Luego del Dios Supremo viene una hueste de dioses menores. Estos seres median entre el hombre y el Ser Supremo, pero primero se les debe rendir homenaje. Los dioses poseen poderes específicos que están localizados en una zona geográfica. Los dioses habitan lugares como ríos, montañas, bosques, océanos, etc. Algunos dioses ejercen poder sobre asuntos humanos (negocios, matrimonio, muerte, etc.), otros ejercen poderes sobre la naturaleza (tormentas, lluvia, etc.). Entre los hawaianos, Lono es el dios de los océanos y controla las nubes y las tormentas. Pele, la diosa del fuego, mora en los volcanes. Muchos todavía honran a estos dioses en Hawái hoy.

La cosmovisión bíblica enseña que un Dios personal, omnisciente, omnipotente y omnipresente gobierna el universo (Colosenses 1:16, 17). Él solo gobierna la creación y no hay otro dios aparte de Él (Isaías 43:10). El Dios de la Biblia no está distante del hombre, pero la humanidad se ha distanciado de Dios. Dios sigue estando involucrado en los asuntos de su mundo, constantemente buscando que los hombres y mujeres reciban su gracia y perdón a través de Jesucristo.

Espíritus y ancestros

¿Alguna vez se preguntó si existen espíritus en los bosques u otros lugares oscuros? ¿Pueden los muertos comunicarse con los vivos? El animismo sostiene la creencia de que numerosos espíritus ejercen su poder sobre lugares donde moran, como montañas, arroyos y ríos. Los espíritus nunca han habitado cuerpos humanos y, dado que pueden ser buenos o malos, deben ser apaciguados constantemente. Por ejemplo, los isleños del Mar del Sur piden perdón por los árboles que cortan para sus canoas, para que los espíritus de los árboles no los dañen.^{4}

También existen seres legendarios semidivinos. Algunos son humanos que se convirtieron en dioses. Se considera que algunos dioses se han vuelto humanos. Por ejemplo se creía que el faraón de Egipto y el emperador de Japón eran descendientes del dios sol. Muchos enseñan que estos seres tuvieron un nacimiento sobrenatural y no murieron, sino desaparecieron en el cielo. Se cree que muchos enseñaron a los seres humanos habilidades valiosas como hacer fuego, canoas, casas, plantar frutas, etc.

Es importante, en el animismo, la rememoración de los ancestros. El animismo enseña que las personas tienen almas inmortales. Al morir, el alma está libre para vagar cerca de la tumba, viajar a la tierra o ingresar al mundo de los espíritus. Los espíritus de los ancestros participan en las vidas cotidianas de los familiares. No ocuparse de honrarlos tiene severas consecuencias. Las almas de los que han partido que no vivieron vidas satisfactorias o murieron trágicamente se convierten en fantasmas. Los fantasmas buscan cuerpos para habitar, y suelen provocar daños.

Al morir, uno ingresa en el mundo de los ancestros, que mantienen una relación con la familia. Los ancestros permanecen profundamente interesados en la familia que iniciaron. Se ocupan de ella, la protegen y castigan a quienes quieren dañarla.

Los ancestros son venerados por varias razones. Primero, como fundadores de la familia, permanecen interesados en el cuidado de la familia. Segundo, han contestado la pregunta de lo que viene después de la muerte, así que pueden ayudar a los vivos mediante sueños, nigromantes y visiones. Tercero, algunos han tenido grandes logros, que deben ser celebrados. Cuarto, los animistas creen que ellos protegen a la familia. Quinto, funcionan como mediadores entre Dios y la familia.

La felicidad de uno en la vida después de la muerte depende del cuidado recibido por sus descendientes. Todo el que ha sido proscrito de una familia o tribu se convierte esencialmente en extinto, sin nadie que lo recuerde o que lo cuide.

Como cristianos, estamos de acuerdo con los animistas en que hay un alma inmaterial que existe más allá de la tumba. También otorgamos una importante prioridad a la familia. Uno de los Diez Mandamientos dice que los hijos deben honrar a su padre y a su madre. Sin embargo, no permanece en la tierra ningún alma que ha partido. Según Hebreos 9:27, al morir uno está inmediatamente en el cielo o en el infierno. Segundo, los muertos no tienen contacto con los vivos. En Lucas 16, el rico que sufrió en el infierno buscó una forma de comunicarse con su familia viva para advertirle de su destino. Sin embargo, no pudo comunicarse de ninguna forma, ni pudieron los vivos comunicarse con él. Los cristianos celebran y honran la memoria de sus seres queridos, pero no los adoramos ni buscamos apaciguar sus espíritus. Esperamos con gozo y anticipación, sabiendo que seremos reunidos nuevamente en el reino de nuestro Señor Jesucristo.

Prácticas básicas del animismo

En el animismo hay numerosos tabúes y prohibiciones. Las prohibiciones se hacen para preservar la armonía entre el mundo espiritual y el mundo físico. Los lugares o las personas donde está concentrada la fuerza vital están protegidos. Existe una miríada de tabúes, y el violarlos puede producir la maldición de una comunidad, y debe ser expiada mediante sacrificios.

Segundo, hay lugares sagrados. Existen lugares de adoración sagrados para tener comunión con el mundo espiritual. Hay lugares donde se concentra el poder sagrado. En Haití hay un árbol sagrado donde brujos animistas firmaron un pacto con el diablo más de 200 años atrás. A estos brujos les desagrado sumamente que pastores cristianos oraran recientemente sobre el árbol y ordenaran exitosamente que los espíritus lo dejaran.

Tercero, hay cosas sagradas. Hay toda una multitud de objetos que poseen poder y son potencialmente peligrosos. Se considera a menudo que hay piedras que poseen un poder sagrado. Esta es una razón por la que uno puede encontrar fácilmente joyas de cristal y otras piedras semipreciosas a la venta en catálogos y tiendas. Se cree que ciertas plantas e insectos son sagrados y tabú. Se considera que hay imágenes talladas que poseen el espíritu de divinidades.

Cuarto, hay acciones sagradas. La adoración incluye el sacrificio de animales o plantas a las deidades. Los sacerdotes o chamanes realizan los ritos sagrados. Los presagios cumplen un papel esencial; este es el origen de que se diga "¡Salud!" cuando alguien estornuda, para impedir que los espíritus salten dentro de la persona que se encuentra vulnerable de pronto. Las señales en el cielo y ciertos reptiles o animales que se encuentran durante el día (como un gato negro que se cruza en el camino y que augura mala suerte) pueden predecir el futuro de una persona.

Quinto, hay palabras sagradas. Hay muchos juramentos, maldiciones y bendiciones. Los hechizos, tanto de la magia blanca como de la hechicería, son palabras sagradas. Las palabras están cargadas de poder sagrado si son pronunciadas por un sacerdote. Estas palabras poseen el poder sagrado, o *mana*.

Sexto, hay personas sagradas. Las brujas usan sus poderes para el bien y para el mal. Pueden usar sus poderes para proteger comunidades de sus enemigos. Pueden usar su poder para comunicarse con los dioses y los espíritus. En la mayoría de las sociedades, la brujería y la hechicería son muy temidas. Se cree que las brujas viajan grandes distancias en períodos cortos, matan a la distancia y dominan demonios. Las brujas tienen poderes sobrenaturales para hacer daño a otros. Pueden echar un hechizo sobre otras personas. Pueden inyectar cuerpos extraños en una víctima, causando una enfermedad. Las brujas tienen la capacidad de comunicarse con espíritus de muertos. Muchas sociedades creen que pueden transformarse en animales.

Luego está el chamán o hechicero. Puede curar enfermedades. Dirige ritos con sacrificios y escolta a las almas al otro mundo. Hay momentos en que puede dejar su cuerpo y observar sucesos a la distancia. Hereda el trabajo o lo gana pasando por pruebas y ritos. Está, también, el rey sagrado. Y están los subhumanos, como los duendes y espíritus del agua. Finalmente están los "hombrecitos", como los *leprechaun*.

Séptimo, hay ritos sagrados que deben realizarse regularmente. La cabeza de la familia realiza algunos; otros requieren la pericia de los sacerdotes.

Octavo, está la práctica de la magia y la adivinación. El arte de echar hechizos y comunicarse con el mundo espiritual está reservado a los sacerdotes.

El cristiano debe estar consciente de cuándo sus prácticas están influidas por el animismo. A menudo, muchos sienten que decir "amén" o usar una cruz les da protección. Otros usan piedras sagradas o creen que realizar un ritual les traerá fortuna. Un cristiano tiene acceso directo a Dios a través de Cristo, y no necesita confiar en otra persona o en un oficio sagrado. Además, los cristianos tenemos todo lo que necesitamos en Cristo, y no necesitamos poderes del mundo espiritual. Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer.

Cómo vencer el animismo

Como ha revelado nuestro estudio, el temor es la actitud dominante entre los que están en religiones animistas. Hay varias razones para esto. Primero, uno nunca está seguro de si un tabú ha sido roto y si los dioses, los espíritus o los ancestros han sido movidos a ira. Si algunos de estos seres se han enojado, podrían infligir castigos horribles. En Hawái, hay varias historias aterradoras acerca de los "marchadores nocturnos", los espíritus de antiguos guerreros que marchan por una senda sagrada cada noche. Se cree que ciertas personas han sido muertas porque estaban en el camino de los marchadores nocturnos.

Una segunda razón para la prevalencia del temor es que el animismo incluye algunas de las prácticas más temidas conocidas por el hombre. La hechicería, la magia y el vudú son algunas de las antiguas artes que aterrorizan el corazón de las personas. Es aterrador saber que un sacerdote o una bruja ha echado un hechizo sobre usted.

A lo largo de la Biblia, y aun hoy, los creyentes se encuentran continuamente con prácticas y pensamientos animistas. En tiempos de crisis, muchos jóvenes cristianos oran a Dios pero también buscan ayuda de su religión animista.

Entre cristianos, las creencias animistas serán desplazadas solo cuando los cristianos transformen sus mentes con la palabra de Dios y se liberen de la vida de temor en el animismo. La transformación tiene lugar cuando los cristianos entienden que la Biblia explica la verdadera naturaleza del universo. Primero, en contraste con muchos dioses temperamentales del animismo, la Biblia enseña que hay un solo Dios. Isaías 43:10 dice: "Ustedes son mis testigos afirma el Señor, son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro dios, ni habrá ninguno después de mí". No existe ningún panteón de dioses; solo un Dios verdadero, y todos los demás son dioses falsos.

Segundo, en la Biblia Dios prohíbe las prácticas animistas de la hechicería, la necromancia, la magia y el culto a espíritus extraños. Deuteronomio 18:10 y 11 ordena: "Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego; ni practicar adivinación, brujería o hechicería; ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos". Quienes practican estas artes están tratando con espíritus que se oponen a Dios y buscan la destrucción de todo el pueblo.

Tercero, los cristianos no tienen que vivir atemorizados por seres espirituales hostiles y hechizos. Cristo, que ama a su pueblo, ha triunfado sobre todos. Colosenses 2:15 dice que "Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal".

Cristo ha sometido a todas las autoridades bajo su gobierno. No solo eso, sino que nada entra a nuestra vida sin que haya sido filtrado por su mano amorosa. La mano de protección de Dios guarda a su pueblo. David escribió en los Salmos: "El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: 'Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío'" (Salmos 91:1, 2). Cuando ocurre una tragedia, los cristianos entienden que su propósito no es castigar a los incrédulos sino enseñarnos nuevas cosas acerca de Dios y nosotros, refinando nuestro carácter para hacernos más como Él. Los cristianos pueden ser liberados de una vida de temor y encontrar gozo en una vida de fe en Cristo.

Notas

1. Paul Hiebert, Daniel Shaw, and Tite Tienou, *Understanding Folk Religion*, (Grand Rapids, MI.: Baker Book House, 1999), 157. [Volver](#)
2. Norman Anderson. *The World's Religion*. (Grand Rapids, MI: Eerdman's Publishing, 1991), 38. [Volver](#)
3. Don Richardson, *Eternity in their Hearts*. (Ventura, CA.: Regal Press, 1984), 62-70. [Volver](#)
4. Hiebert, 55-56. [Volver](#)

Bibliografía

- Anderson, Norman. *The World's Religions*. Leicester, England: InterVarsity Press, 1975.
- Beckwith, Martha. *Hawaiian Mythology*. Honolulu, HI.: University of Hawaii Press, 1976.
- Halverson, Dean. *The Compact Guide to the World Religions*. Minneapolis: Harvest House Publishers, 1996.
- Hiebert, Paul, Shaw, Daniel, and Tienou, Tite. *Understanding Folk Religion*. Grand Rapids, MI.: Baker Book House, 1999.
- Noss, John. *Man's Religions*. New York: Macmillan Company, 1968.
- Parrinder, Geoffrey. *World Religions*. New York: Facts on File Publications, 1983.
- Richardson, Don. *Eternity in their Hearts*. Ventura, CA.: Regal Press, 1984.

CONFUCIONISMO

Confucianismo o Confucionismo, es el principal sistema de pensamiento en China; se desarrolló a partir de las enseñanzas de Confucio y sus discípulos, y tenía que ver con los principios de la práctica del bien, la sabiduría empírica y las propias relaciones sociales. El confucianismo ha influido en la actitud china ante la existencia, fijando los modelos de vida y pautas de valor social, y proporcionando la base de las teorías políticas e instituciones chinas. Desde China se extendió a Corea, Japón y Vietnam y en las últimas décadas ha despertado interés entre los eruditos de Occidente.

Aunque el confucianismo llegó a ser la ideología oficial del Estado chino, nunca ha existido como una religión establecida con una iglesia y un clero. Los eruditos chinos alabaron a Confucio como gran maestro y sabio, pero nunca lo adoraron como a un dios. Confucio tampoco se proclamó a sí mismo una divinidad. A diferencia de las iglesias cristianas, los templos erigidos en honor a Confucio no eran lugares en los que grupos organizados se reunían para alabarle, sino edificios públicos diseñados para ceremonias anuales, en particular el cumpleaños del filósofo. Varios intentos para divinizar a Confucio y ganar prosélitos al confucianismo fracasaron debido a la naturaleza secular de su filosofía.

Los principios del confucianismo están recogidos en los nueve libros antiguos chinos transmitidos por el maestro y sus seguidores, que vivieron en una época de gran inquietud filosófica. Estos escritos pueden dividirse en dos grupos: los Cinco Clásicos y los Cuatro Libros. Los Wujing o Wu king (Cinco Clásicos), que se crearon antes de la época de Confucio, son el I Ching o Yijing (Libro de las mutaciones o cambios), Shu Ching o Shujing (Libro de la historia), Shih Ching o Shijing (Libro de la poesía o de las odas), Li Chi o Liji (Libro de los ritos) y Ch'un Ch'iu o Chunqiu (Anales de primavera y otoño). El I Ching es un manual de adivinación probablemente recopilado antes del siglo XI a.C.; su aspecto filosófico complementario, contenido en una serie de apéndices, pudo haber sido compuesto más tarde por Confucio y sus discípulos. El Shu Ching es una colección de documentos históricos antiguos, y el Shih Ching, una antología de poemas antiguos. El Li Chi trata de los principios de conducta, incluidos los de las ceremonias públicas y privadas; fue destruido en el siglo III a.C., pero resulta presumible que gran parte de su material fuera preservado en una recopilación posterior, el Documento de los ritos. El Ch'un Ch'iu, la única obra recopilada, según se dice, por el propio Confucio, es una crónica de eventos históricos acaecidos en la China feudal desde el siglo VIII a.C. hasta la muerte de Confucio, a principios del siglo V a.C. Los Sishu (Cuatro Libros), compilaciones de los dichos de Confucio y Mencio y de los comentarios de seguidores sobre sus enseñanzas, son el Lunyu (Analectas), un conjunto de máximas de Confucio que forman la base de su moral y filosofía política; Ta Hsüeh (El gran saber); Chung Yung (La doctrina del método), que contiene algunas de las declaraciones filosóficas de Confucio sistematizadas con comentarios y exposiciones de sus discípulos, y el Mengzi (Libro de Meng), que contiene las enseñanzas de Mencio, uno de los principales seguidores de Confucio. La clave de la ética confuciana es jen, traducido de diversos modos como 'intuición humana', 'amor', 'bondad' y 'humanidad'. Jen es una virtud suprema que representa las mejores cualidades humanas.

En las relaciones humanas, aquellas que se construyen entre una persona y otra, jen se manifiesta en chung, o la fidelidad a uno mismo y a los demás, y shu, o altruismo, mejor expresado en la regla de oro del confucianismo: "No hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti mismo". Otros valores virtuosos importantes en el confucianismo son la honradez, la decencia, la integridad y la devoción filial. Quien posea todas estas virtudes será un chün-tzu (caballero perfecto). En el plano político, Confucio defendía un gobierno paternalista en el que el soberano fuera benévolos y honorable y los súbditos respetuosos y obedientes.

El estadista debe cultivar la perfección moral para dar buen ejemplo a la gente. En educación Confucio apoyó la teoría, notable para el periodo feudal en que vivió, resumido en el principio: "en educación, no hay diferencia de clases".

Brahmanismo de religion a ideologia.

septimo — 01-10-2008 GTM 1 @ 02:35

el Brahmanismo es la religión de la India, hoy denominada oficialmente Hinduismo. La palabra Brahmanismo procede del nombre de la casta sacerdotal, los brahmanes, y por ello designa también, el conjunto de instituciones religiosas, culturales y sociales, en que la influencia de los brahmanes se hizo sentir.

El brahmanismo es una de las religiones más antiguas e importantes de la India, con orígenes desde hace 3,000 años es una derivación de la religión vedica y consecuencia de la tendencia monoteísta que ya apunta en los vedas.

Los fundadores del Brahmanismo fueron los invasores arios que invaden a la India con sus tradiciones y quieren conservarlas a todo precio en castas, Los brahmanes forman la casta más influyente

Entre los libros sagrados que se consideran parte de la formacion y estructura de esta religion estan:

Mahabharata

Es la gran obra épica de la Dinastía Bharata, una colección de 100.000 versos atribuidos al sabio Vyasa que fue preservado en forma oral y en forma manuscrita por siglos. El tema es la gran batalla entre los hijos de Pandu, llamados los Pandavas y los hijos del hermano de Pandu, Dhrtarastra. La batalla conduce eventualmente a la destrucción de la raza entera salvo uno que continua con la dinastía.

Como cada uno de los héroes es hijo de un Dios la épica tiene profundas connotaciones religiosas y hay muchos pasajes en los cuales el Dharma es tratado sistemáticamente por lo que los Hindúes lo consideran sagrado y de referencia. En el ya se menciona el Bhagavad Gita y los Vedas aparecen solo como trasfondo folclórico.

Ramayana

Por los pasados 2000 años Ramayana es una de las obras literarias y texto oral más importantes del Sur Asiático. Es un poema épico que ha influido sustancialmente en la cultura India y continúa influenciando la política, la religión y el arte de la India moderna.

Veda

Veda (en sánscrito, 'conocimiento'), denominación que recibe el conjunto de los escritos sagrados más antiguos del hinduismo, así como cada uno de los libros que lo componen.

Este conjunto de escritos literarios antiguos consta ante todo de cuatro colecciones de himnos, partes poéticas separadas y fórmulas ceremoniales. Las colecciones se conocen como Rig-Veda, Sama-Veda, Yajur-Veda y Atharva-Veda. También se les llama las samhitas (que significa 'colección').

Rig Veda.

Los himnos del Rig son los más viejos, compuestos entre 1500 AC y 900 AC. Sus más de 1000 himnos están organizados en 10 "mandalas" o círculos sagrados.

Los temas se refieren a los dioses Arios para lograr sus favores con victorias y riquezas a través de la guerra. Al respecto, los Arios aparentemente usaban sus avances en el arte de la guerra para conquistar a los pueblos agrícolas y tribales de la cultura Harappa en extinción. En sus himnos se habla de caballos, carros de combate, lanzas, arcos y flechas, armas de hierro, muy superiores a las primitivas de los agricultores. Eran una cultura nómada y pastoral que glorificaba a la guerra, estableciendo una estructura social de familias patriarcales dominadas por los guerreros y posteriormente, con el poder de los Vedas, de los sacerdotes.

Sama Veda.

El Sama contiene la música para los cantos usados en los sacrificios del Rig Veda. Son considerados el origen de la música Hindú. Se usaba para los rituales agrarios y los del "soma" la planta con propiedades alucinógenas importada de las montañas de la India. La música estaba organizada como estrofa, antistrofa y epodo de los coros griegos y con los siete tonos de la escala Europea.

Yajur Veda.

Reunía las fórmulas para los rituales y sacrificios de los sacerdotes y sus significados son oscuros. Entre los sacrificios, uno de los más importantes era el del soma ya mencionado y que podía durar hasta 12 años. El soma era honrado como un rey y las ofrendas que acompañaban su uso eran vacas, cabras, ropas, oro y alimentos.

Los sacerdotes, mediante éstas ceremonias, iban ascendiendo en la escala social socavando la de los guerreros pues supervisaban una religión oscura y muy difícil de seguir sin su ayuda. Así, cada sacrificio requería al menos cuatro sacerdotes, uno en cada lado del fuego sagrado. Como en toda sociedad guerrera los sacerdotes crecían en poder en épocas estables, de asentamiento de conquistas.

Atharva Veda.

El cuarto Veda entra en una categoría diferente. Hasta ahora vimos que el Rig recitaba, el Sama cantaba y el Yajur consumaba los oficios religiosos.

Atharva (derivada de la raíz Irania atar que significa fuego) trata de fórmulas mágicas y encantamientos. Los Arios miraban a la medicina y a los doctores con desprecio, quizás porque los nativos eran superior a ellos en ese aspecto.

Para dar un idea del poder que iban adquiriendo los Brhamins o sacerdotes, baste decir que podían tomar como esposa a la mujer de cualquier hombre de las otras castas con solo tomarla de la mano.

Los Brahmana.

Tratados teologicos-exegeticos, en que con lenguaje difuso y sin orden regular se exponen en larga serie de ritos, textos y costumbres de los cuatro vedas. Son tenido lo mismo que los vedas por libros inspirados; están destinados a los sacerdotes o brahmanes y tienen excepcional importancia para el estudio filosófico del brahmanismo: van unidos a la colecciones de himnos y formulas (los samhitas), como parte integrante del respectivo veda. Los brahmanas van seguidos de los libros Upanischads y Aryanakas.

Upanischads y Aryanakas.

De carácter más filosófico, cuyo principal tondo son especulaciones sobre la naturaleza de la divinidad y el fin del hombre: en lo segundo han bebido los fundadores de sistemas filosóficos indios.

Los Sutras.

Trabajos ya del periodo extravedico, pero de gran valor científico: de carácter dogmático religioso, exponen la tradición vedica (smriti), si bien la voz sutra sirvió mas adelante para calificar un tratado científico general. Muchos Sutras no hacen mas que desarrollar la doctrina contenida en los brahmanas, pero la tratan de manera mas sistemática y reflejan el lado practico y popular del brahmanismo, en tanto que los brahmanas y los Upanischads ofrecen el sacerdotal y especulativo. Los más importantes son los Grhya-Sutras, tratado de los ritos domésticos y los Dharma-Sutras, códigos manuales de costumbres religiosas y sociales, y entre estos es notables por su parte técnica el código de Manú (Manava-Dharma-Sutra).

Confucionismo ideología China, base de sus orígenes.

septimo — 01-10-2008 CTM 1 @ 02:21

Confucionismo.

Primero debemos tener conocimiento de que es el Confucionismo, el confucionismo es el principal sistema de pensamiento en China; se desarrolló a partir de las enseñanzas de Confucio y sus discípulos y tenía que ver con los principios de la práctica del bien, la sabiduría empírica y las propias relaciones sociales.

Pero en qué se basa Confucio, para establecer estos principios: Los principios del confucianismo están recogidos en los nueve libros antiguos chinos transmitidos por el maestro y sus seguidores, que vivieron en una época de gran auge filosófica.

Para hacer más fácil identificarlos los dividiremos en dos tipos de escritura: los Cinco Clásicos y los Cuatro Libros.

En el idioma chino los cinco clásicos son mejor conocidos como Los Wujing o Wu king, que se crearon antes de la época de Confucio, y estos son

1.- I Ching o Yijing (Libro de las mutaciones o cambios). mas a fondo podemos decir que en este libro encontraremos un manual de adivinación probablemente recopilado antes del siglo XI a.C. considerado una obra sapiencial universal, es un libro de sabiduría que está encaminado al conocimiento individual de uno mismo. Pero también es un libro que demuestra que los principios inmutables del universo están en correspondencia con los asuntos cotidianos

2.- Shu Ching o Shujing (Libro de la historia) el cual es una colección de documentos históricos antiguos

3.- Shih Ching o Shijing (Libro de la poesía o de las odas) en el que principalmente encontramos una antología de poemas antiguos

4.- Li Chi o Liji (Libro de los ritos) trata de los principios de conducta, incluidos los de las ceremonias públicas y privadas; fue destruido en el siglo III a.C., pero resulta presumible que gran parte de su material fuera preservado en una recopilación posterior, el Documento de los ritos

5.- Ch'un Ch'iu o Chunqiu (Anales de primavera y otoño).la única obra recopilada, según se dice, por el propio Confucio, es una crónica de eventos históricos acaecidos en la China feudal desde el siglo VIII a.C. hasta la muerte de Confucio, a principios del siglo V a.C.

Los Sishu, es decir, Cuatro Libros, son compilaciones de los dichos de Confucio y Mencio y de los comentarios de seguidores sobre sus enseñanzas estos son:

1.- Lunyu (Analectas), un conjunto de máximas de Confucio que forman la base de su moral y filosofía política

2.- Ta Hsüeh (El gran saber)

3.- Chung Yung (La doctrina del método), que contiene algunas de las declaraciones filosóficas de Confucio sistematizadas con comentarios y exposiciones de sus discípulos,

4.- Mengzi (Libro de Meng), que contiene las enseñanzas de Mencio, uno de los principales seguidores de Confucio.

La clave de la ética confuciana es jen, traducido de diversos modos como 'intuición humana', 'amor', 'bondad' y 'humanidad'. Jen es una virtud suprema que representa las mejores cualidades humanas.

Aunque el confucianismo llegó a ser la ideología oficial del Estado chino, nunca ha existido como una religión establecida con una iglesia y un clero. Los eruditos chinos alabaron a Confucio como gran maestro y sabio, pero nunca lo adoraron como a un dios. Confucio tampoco se proclamó a sí mismo una divinidad. A diferencia de las iglesias cristianas, los templos erigidos en honor a Confucio no eran lugares en los que grupos organizados se reunían para alabarle, sino edificios públicos diseñados para ceremonias anuales, en particular el cumpleaños del filósofo. Varios intentos para divinizar a Confucio y ganar prosélitos al confucianismo fracasaron debido a la naturaleza secular de su filosofía.

TAOÍSMO

Cuando el Budismo llegó a la China, aproximadamente el primer siglo d.C., se encontró con una cultura que tenía más de dos mil años de antigüedad. En esta antigua cultura, el pensamiento filosófico había llegado a su culminación en el periodo Chou (500-221 a.C), los años dorados de la filosofía china, desde ese momento siempre se le tuvo en alta estima.

Desde el comienzo, esta filosofía tenía dos aspectos complementarios. Los chinos siendo gente práctica con una conciencia social altamente desarrollada, todas sus filosofías se relacionaban de una manera u otra con la vida en sociedad, con las relaciones humanas, los valores morales y el gobierno. Este es sólo uno de los aspectos del pensamiento chino. Complementario a éste, está el lado místico del carácter chino, que exigía que el objetivo más importante de la filosofía fuese trascender el mundo de la sociedad y la vida cotidiana y llegar así a un plano superior de conciencia. Este es el plano del sabio, el ideal chino del hombre iluminado que ha logrado una unión mística con el universo.

Los sabios chinos no se mantienen exclusivamente en este alto plano espiritual sino que igualmente les conciernen los hechos terrenales. Une en él, dos lados complementarios de la naturaleza humana -la sabiduría intuitiva y el conocimiento práctico, la contemplación y la acción social- que los chinos han asociado con las imágenes del sabio y el rey. Seres humanos plenamente realizados, en las palabras de Chuang Tzu, "por su tranquilidad se hacen sabios y por sus movimientos reyes".

Durante el siglo VI a.C, los dos lados de la filosofía china se desarrollaron en dos escuelas distintas, el Confusianismo y el Taoísmo. El Confusianismo fue la filosofía de la organización social, del sentido común y el conocimiento práctico. Le entregó a la sociedad china un sistema de educación y con estrictas convenciones de etiqueta social. Uno de los propósitos principales fue formar una base ética para el sistema de familia tradicional china con su estructura compleja y sus rituales de veneración de antepasados. El Taoísmo, por el otro lado, se concernía primariamente con la observación de la naturaleza y el descubrimiento de su Camino, o Tao. La felicidad humana, de acuerdo a los taoístas, se logra cuando los seres humanos siguen el orden natural, actuando espontáneamente y confiando en sus conocimientos intuitivos.

Las dos tendencias de pensamiento representan polos opuestos en la filosofía china, pero en China siempre fueron vistos como polos de la misma naturaleza humana y por lo tanto complementarios. El Confusianismo se enfatizaba, generalmente, en la educación de niños que tenían que aprender las reglas y convenciones necesarias para vivir en sociedad, mientras que el Taoísmo usualmente era seguido por gente de mayor edad para así recobrar y desarrollar la espontaneidad original que habían sido destruidas por las convenciones sociales.

En los siglos XI y XII, la Escuela Neo-Confuciana intentó una síntesis del Confusianismo, Budismo y Taoísmo, que culminó en la filosofía de Chu Hsi, uno de los más importantes sabios chinos.

El Confusianismo deriva su nombre de Kung Fu Tzu, o Confucio, un profesor de gran influencia con un gran número de estudiantes que vio como principal función transmitir las herencias culturales antiguas a sus discípulos. Al hacer esto pasó más allá de una simple transmisión de conocimientos pues interpretó las ideas tradicionales de acuerdo a

sus propios conceptos morales. Sus enseñanzas fueron basadas en los llamados Seis Clásicos, libros antiguos sobre pensamientos filosóficos, rituales, poesía, música e historia, que representaba la herencia espiritual y cultural de los sabios santos del pasado de China. La tradición china ha asociado a Confucio con todos estos trabajos como autor, comentador o editor; pero de acuerdo con estudios modernos no fue ni autor, comentador, ni siquiera editor de estos clásicos. Sus propias ideas se hicieron conocidas a través del Lun Yu, o Analecticas Confucianas, una colección de aforismos que fueron compilados por algunos de sus discípulos. Esto no quita, que Confucio deba ser reconocido como uno de los maestros de la humanidad.

El creador del Taoísmo fue Lao Tzu, cuyo nombre literalmente significa “El Viejo Maestro” y que fue, de acuerdo a la tradición, un contemporáneo con más edad que Confucio. Sería el autor de un corto libro de aforismos considerado la principal escritura taoísta. En China se llama simplemente Lao-tzu. En occidente se le conoce como el Tao Te Ching. Notorio es el estilo paradójico y el poderoso y poético lenguaje de este libro que según Joseph Needham es “sin excepción el más profundo y bello trabajo en la lengua china”. Otro libro es el Chuang-tzu, de mayor tamaño, al parecer escrito por varios autores distintos.

Los chinos, como los hindúes, creían que hay una realidad última que subyace y unifica las múltiples cosas y eventos que observamos:

Hay tres términos “completo”, “abarcándolo todo”, “todo”. Estas palabras son diferentes, pero la realidad buscada en ellas es la misma, refiriéndose al Objeto Único.

Llamaron a esta realidad el Tao, que originalmente significó “la Vía”. Es la vía, o proceso, del universo, el orden de la naturaleza. En tiempos posteriores, los Confucianos le dieron una interpretación distinta. Hablaron del Tao del hombre, o el Tao de la sociedad humana, y lo entendieron como la forma correcta de vida en un sentido moral.

En su sentido cósmico general, el Tao es la cúspide, la realidad última, indefinible y como tal es el equivalente del Brahman hindú y el Dharmakaya budista. Difiere de los conceptos hindúes por su calidad intrínsecamente dinámica, que en el punto de vista chino, es la esencia del universo. El Tao es el proceso cósmico en el que todas las cosas están involucradas; el mundo es visto como un flujo continuo además de cambio.

El Budismo hindú, con su doctrina de impermanencia tuvo una visión bastante similar, pero tomó esta visión meramente como la premisa básica de la situación humana y pasó luego a elaborar sus consecuencias psicológicas. Los chinos, por el otro lado, no sólo creyeron que el flujo y el cambio eran características esenciales de la naturaleza, sino que también existen patrones constantes en aquellos cambios que pueden ser observados por los seres humanos. El sabio reconoce estos patrones y dirige sus acciones de acuerdo a ellas. De esta manera se hace uno con el Tao, viviendo en armonía con la naturaleza y triunfando en todo lo que intente. En palabras de Huai Nan Tzu, un filósofo del siglo II a.C.:

“Aquel que se adapta al curso de el Tao, siguiendo el proceso natural del Cielo y la Tierra, encuentra que es fácil manejar todo el mundo”.

¿Cuáles son entonces los patrones de la vía cósmica que el ser humano debe reconocer? La principal característica del el Tao es la naturaleza cíclica de sus constantes movimientos y cambio. “Volver es el movimiento del Tao”, dice Lao Tzu, y “llegar lejos significa volver”. La idea es que todos los desarrollos en la naturaleza, el mundo físico,

como en las situaciones humanas, muestran patrones cílicos de ir y venir, de expansión y contracción.

Esta idea fue sin duda deducida a partir de los movimientos del Sol y la Luna y de los cambios de las estaciones, pero también fue tomada como una regla de vida. Los chinos creen que cuando una situación se desarrolla hasta su extremo, está dado que luego se dará la vuelta y se transformará en lo opuesto. Esta creencia básica les ha dado valentía y perseverancia en tiempos de calamidades y los han hecho cuidadosos y modestos en tiempos de éxitos. Ha llevado a la doctrina de la media dorada en que Taoístas y Confucianos creen. “*El sabio*”, dice Lao Tzu, “*evita el exceso, la extravagancia y la indulgencia*”.

En la visión china es mejor tener muy poco que tener demasiado, y mejor dejar cosas sin hacer, que hacer demasiado, pues, aunque no se llegue muy lejos de esta manera, se está seguro de estar yendo en la dirección correcta. Aquel hombre que quiere ir más y más lejos hacia el oeste terminará al este, aquellos que acumulan más y más riquezas para aumentar sus bienes terminarán siendo pobres de alguna manera. La sociedad industrial moderna que continuamente está tratando de aumentar “el estándar de vida” y para ello disminuye la calidad de vida para todos sus miembros es una elocuente ilustración de esta antigua sabiduría china.

La idea de patrones cílicos en los movimientos de el Tao fue dando una estructura definida a través de la introducción de los opuestos polares yin y yang. Son los dos polos que colocan los límites para los ciclos del cambio:

“*El yang habiendo llegado a su clímax retrocede a favor del yin; el yin llegando a su máximo, retrocede a favor del yang*”.

Bajo el punto de vista chino, todas las manifestaciones del Tao son generados por el juego dinámico de estas dos fuerzas polares. Esta idea es muy antigua y muchas generaciones han trabajado sobre el simbolismo arquetípico para yin y yang hasta que se transformó en un concepto fundamental del pensamiento chino. El significado original de las palabras yin y yang era el del lado en sombra y el lado iluminado de una montaña, un significado que da una buena idea de la relatividad de los dos conceptos:

“*Aquel que deja aparecer ahora la oscuridad, ahora la luz, eso es Tao*”.

El carácter dinámico de yin y yang está ilustrado en el antiguo símbolo chino llamado T'ai-chi T'u o “Diagrama del Último Supremo”.

Este diagrama es un arreglo simétrico del yin oscuro y yang claro, pero la simetría no es estática. Es una simetría rotacional que sugiere, fuertemente, un movimiento cílico constante:

“*El yang vuelve cíclicamente a su inicio; el yin logra su máximo y da luego lugar al yang*”.

Los dos puntos en el diagrama simbolizan la idea de que cada vez que una de las fuerzas alcanza su máximo, ya contiene la semilla de su opuesto.

El par yin y yang son un gran leitmotiv que permea a la cultura china y determina todos los rasgos de la forma tradicional china de vida. “*La vida*”, dice Chuang Tzu, “*es la mezcla armónica del yin y el yang*”. Esta ciclicidad se observa en las estaciones, en los cultivos, en las comidas, que según los chinos deben estar equilibradas en elementos yin y yang para

ser saludables. La medicina tradicional china también se basa en el balance del yin y el yang. Cualquier enfermedad se considera una pérdida de equilibrio. El cuerpo se divide en partes yin y yang. El balance entre las distintas partes se mantiene por un flujo constante de energía vital, o Ch'i, por un sistema de meridianos que contienen los puntos utilizados en la acupuntura, que se basa en la utilización de agujas en puntos específicos para reestablecer el flujo de la energía vital y curar así las enfermedades.

La interrelación del yin y el yang, el par primordial de opuestos, aparece por lo tanto, como un principio que guía todos los movimientos del Tao.

Taoismo

El Taoismo se creó hace unos 2500 años en China. Fue fundada por Lao-Tzu, a quien Confucio describía como el dragón que cabalgaba los vientos y las nubes.

Su texto principal es el Tao te Ching o el “Libro de la razón y la virtud” es uno de los libros más breves de todas las religiones con solo 5000 palabras. También son una referencia importante las escrituras sagradas de Chuang-tsú.

Se estima que el Taoismo es practicado por aproximadamente 50 millones de seguidores, principalmente en China y otros países asiáticos.

Debido a la gran mística inherente a la tradición Taoista existen un alto número de sectas derivadas de sus diversas interpretaciones.

El Tao o “camino” nunca ha sido descrito con palabras, de esta forma, se deja a aquel que “busca” encontrarlo por sí mismo en su interior. Lao-tzu escribió “El Tao que se puede describir no es el Tao eterno”

El Taoismo se centra en el nivel espiritual del ser. El Tao-te-Ching compara al hombre “realizado” con el bambú; recto, simple y útil en el exterior y hueco en el interior. El espíritu del Tao se basa en la vacuidad, pero no existen palabras para describir su espontaneidad y eterna novedad.

Los fieles de esta creencia, son adiestrados para buscar el Tao en todas partes y todos los seres. Los templos Taoístas son el hogar de seres divinos que guían la religión y bendicen y protegen a sus adoradores. Un concepto único al taoísmo es el wu-wei, la inacción. Esto no quiere decir la falta de acción, sino el no exceso de acción espontánea derivada de las necesidades según surgen, ni dejándose llevar por la acción calculada y no actuando de tal forma que se exceda el mínimo requerido para obtener resultados efectivos. Si permanecemos quietos y callados, y escuchamos la llamada interna del Tao, actuaremos sin esfuerzo, de manera eficiente, raramente reflexionando sobre las materias y las cosas. Seremos nosotros mismos tal y como somos.

Los Objetivos del Taoismo

El objetivo principal del Taoismo se puede describir como la intuición mística del Tao, que es el camino, el Significado Primigenio, la Unidad sin Divisiones, la Realidad Ultima. El Tao es el camino de todos los seres, es el principio sin nombre del Cielo, de la Tierra, y es la

madre de todas las cosas. Aquel que descubre el Tao, destapa las capas de conciencia más profundas de tal forma que llega a la conciencia pura y, puede por tanto, apreciar la verdad interna de todas las cosas. Solo aquel que esté libre de deseo podrá acoger el Tao, llevando por tanto una existencia de “actividad inactiva” No hay Dios personal en el Taoísmo, y por lo tanto no existe una unión con él.

Camino de la “Iluminación”

Aquel que sigue el Tao, sigue el orden natural de las cosas, no buscando la mejora de la naturaleza o legislando la virtud para terceros. El Taoista observa el wu-wei o la inacción de la misma forma que el agua busca y encuentra su nivel apropiado sin esfuerzo. Este camino incluye la purificación de uno mismo a través del control de los apetitos y las emociones, lo cual se logra parcialmente a través de la meditación, el control de la respiración y otras formas de autodisciplina, por lo general bajo la supervisión de un Maestro. No obstante, la forma básica de práctica es la “bondad” o naturalidad, así como el desarraigo de las “10.000 Cosas” del mundo.

Decálogo de Creencias Taoistas

La creencia de que lo Eterno puede entenderse como el Tao o “el camino” que incluye el orden moral y físico del Universo, el camino de la virtud que el Cielo sigue por sí mismo, y en la máxima de que el Tao que se pueda describir no es el Tao eterno.

La creencia en la grandeza única del sabio Lao-tsu y su discípulo Chuang-tsú

La creencia en la autoridad final del Tao-te Ching y el carácter sagrado de las escrituras de Chuang-tsú

La creencia de que el hombre se alinea con lo Eterno cuando practica la humildad, la simpleza, el ceder sencillo, la serenidad y la acción sin esfuerzo.

La creencia en que tanto el objetivo como el camino de la vida son esencialmente el mismo, y que el Tao solo puede ser conocido por seres escogidos que lo practican ellos mismos, no existe la ayuda del “mas allá”

La creencia en la Omnipotencia e impersonalidad del Supremo como implacable, mas allá de la preocupación por el ser humano, pero que existen divinidades menores – de los Altos Dioses que perduran durante Eones a los espíritus y demonios de la naturaleza.

La creencia en que toda accion crea una fuerza opuesta, y que por tanto, los sabios buscan la acción a través de la inacción.

La creencia de que el hombre es una de las manifestaciones de las “10.000 cosas”, es finito y pasara; solo el Tao perdura por siempre.

La creencia en la unidad de la creación, en la espiritualidad de los dominios materiales y en la hermandad de todos los hombres.

“ EL VALOR DE LA FAMILIA “

CYNTIA ROSALBA MONJARAS DELGADO

CULTURALMENTE, SE TIENE UN PROTOTIPO DE FAMILIA DISEÑADO POR PAPA, MAMA, E HIJOS; ASIMISMO SE PIENSA QUE GENERALMENTE LAS CONSTITUIDAS ASI, SON LAS QUE PROYECTARAN LOS VALORES Y COSTUMBRES;..... PERO NO ES ASI..... EN MI CASO EN PARTICULAR SOY UNA MUJER DE 29 AÑOS, DIVORCIADA, CON DOS HIJAS, UNA DE 9 Y OTRA DE 4; SOY PADRE Y MADRE A LA VEZ, ESTUDIO Y TRABAJO, YO CORRO POR TODOS LOS GASTOS, HE ESTADO EN SITUACIONES DIFICILES, Y OTRAS MAS. NO NIEGO QUE HE LLEGADO A PENSAR EN ENTREGAR A MIS HIJAS..... PERO HAY ALGO QUE ME DETIENE Y ESO ES: ELLAS SON MI FAMILIA YO LAS LLEVE DENTRO DE MI 9 MESES Y SI QUE HE BATALLADO EN CUESTION DE SALUD CON LAS DOS, PERO PIENSO QUE DE CIERTA MANERA, Y MUY DIFERENTE, FORMAMOS UNA FAMILIA, Y QUE UNA FAMILIA SIEMPRE DEBE ESTAR UNIDA, YA QUE SOLO ASI ES FUERTE, Y QUE ESAS DOS PERSONITAS QUE CON AMOR TRAJE AL MUNDO NECESITAN DE AMOR CARIÑO Y COMPRENSION PARA SER UNAS BUENAS Y MEJORES PERSONAS, Y QUE NO HAY COMO LA PERSONA QUE LAS CONOCE DE TODA LA VIDA COMO PARA QUE LAS AME MAS Y ENSEÑE LO MEJOR, ADEMÁS YO CREO QUE TENIENDO EL APOYO DE TU FAMILIA LAS COSAS Y LOS PROBLEMAS SON MAS LLEVADEROS, QUE ESTANDO SOLA Y NO CONTANDO CON NADIE, COMO ES MI CASO.

EN FIN LA FAMILIA ES LO MAS IMPORTANTE EN LA VIDA. YA QUE ES LO UNICO EN LA VIDA QUE ESTARA AHÍ INCONDICIONALMENTE, NO IMPORTANDO SI TE EQUIVOCAS O CAES, ELLOS TENDERAN LA MANO Y TE AYUDARAN A LEVANTARTE.

JUEGOS AUTOCTONOS

ESCUELA MIGUEL LOPEZ

**MELANIE EMIRETH MARTINEZ
MONJARAS**

MAESTRA FRANCIS

MATERIA ED.FISICA GRADO 4.- C

**SALTILLO COAHUILA DOMINGO 8
DE MAYO DEL 2011.**

JUEGOS AUTÓCTONOS

TUESDAY, OCTOBER 17, 2006

Juegos Autoctonos

**Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales del
Distrito Federal, A.C.**

Objeto Social

Preservar, Promover, Desarrollar y Difundir los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de México, en el D.F.

Misión y Visión:

Nuestra misión es Investigar, Preservar, Desarrollar, Difundir y Practicar los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de México en el Distrito Federal, como antecedente de la cultura deportiva de los pueblos originarios de nuestro país, fomentando valores de la cultura tradicional, fortaleciendo la identidad nacional entre niños, jóvenes, adultos y ancianos en el ejercicio de una vida humana mas plena.

Antecedentes Históricos

Ante la globalización, el mundo vuelve su mirada al pasado, al origen que nos identifica y define como naciones. La cultura física, el juego y el deporte en México, se han desarrollado este siglo, a partir de la influencia europea y

norteamericana básicamente. En 1988, un grupo de personas de manera voluntaria, toman la iniciativa para investigar, de manera organizada y sistemática los antecedentes de la cultura física en México; por lo que se constituye la Asociación de Deportes de Origen Prehispánico del Distrito Federal,

A.C., con el fin de conocer las diversas modalidades de estos deportes practicados en la ciudad de México por migrantes del interior de la República, y contribuir con ello a su promoción, desarrollo y difusión.

Es hasta el año de 1996, que se reestructura la mesa directiva de la Asociación del Distrito Federal. En este año se comienza a trabajar en la recuperación y adopción de otros juegos autóctonos al medio urbano; El primer paso fue importar el Juego Autóctono de la Pelota

P'urhépecha del estado de Michoacán al Distrito Federal, el cuál se consiguió difundir masivamente porque las jugadas fueron y han sido en un parque público; Esto significó el la convivencia y el intercambio con las comunidades de origen de los juegos, el interés por la investigación en la zona Nahua Chichimeca del Distrito Federal, y la adopción de otros juegos. Otro hecho importante de este proceso en la Ciudad de México, fue la reincorporación de la mujer a estos juegos. En el Distrito Federal, hemos hecho presencia en foros públicos y privados, dando exhibiciones, conferencias, talleres, investigaciones e implementaciones didácticas en programas educativos.

Actualmente existen más de cien juegos autóctonos y tradicionales en el territorio Nacional, a continuación se mencionan algunos de los más sobresalientes:

DEPORTES

Pelota Tarasca, juego de Tierra Caliente de los estados de Michoacán y Guerrero.

Pelota Mixteca de forro, del estado de Oaxaca.

Pelota Mixteca del Valle, del estado de Oaxaca.

Pelota P'urhépecha en su modalidad de trapo del estado de Michoacán.

Pelota P'urhépecha en su modalidad encendida del estado de Michoacán.

Carrera de Bola, de la sierra Tarahumara, Chihuahua.
Arihueta, juego exclusivo de niñas, de la sierra Tarahumara del estado de Chihuahua.
Nakiburi, juego exclusivo de niños, de la sierra Tarahumara, estado de Chihuahua.
Palillo, juego exclusivo de niños de la sierra Tarahumara del estado de Chihuahua.
Ulama del estado de Sinaloa.

JUEGOS

Temalacachtli, (el juego de la piedra redonda), juego Nahua de Milpa Alta, D.F.
Chalchikihuitl, (el juego de los Canastos), juego Nahua de Milpa Alta, D.F.
Ehecamalacotl, (el juego del remolino), juego Nahua Chichimeca, de Milpa Alta, D.F.
Yolcame, (el juego de los animales), juego Nahua Chichimeca, de Milpa Alta, D.F.
Olotl, (olote), juego de la Huasteca Potosína de origen prehispánico.
Globos voladores de papel de China, juego Nahua de Milpa Alta, D.F.

JUEGOS DE DESTREZA MENTAL

K' uilichi Chanakua, juego P' urhépecha del estado de Michoacán.
Romayá, juego Raramuri de la sierra Tarahumara.
Pitarra y Pitarrita, juego aportado por el estado de Querétaro.
T'embini lumu Chanakua, juego P' urhépecha del estado de Michoacán.
Chilillo, juego Raramuri de la sierra Tarahumara.
Nepohualtzintzin, instrumento de calculo prehispánico de la zona Nahua y Maya.

Antecedentes mediatos e Inmediatos.

Hemos participado en un sinnúmero de actividades, con organismos públicos y privados, haciendo presencia en foros nacionales e Internacionales; La mayoría en coordinación con la FMJDAT, menciono las mas sobresalientes:

1995.

Fundación del primer equipo de deporte autóctono Uarukhua Chanakua (Pelota P'urhépecha) en el Distrito Federal. Desde hace mas de siete años la Uarukhua, se practica en la explanada del Parque México, en la colonia Hipódromo Condesa, integrando a nuevos clubes para su enseñanza y difusión.

Fundación del primer equipo de mujeres de Uarukhua Chanakua (Pelota P'urhépecha) en el Distrito Federal; lo cual significó la reintegración de la mujer a este deporte, y el impulso para crear otros equipos en otros estados de la República.

Primer encuentro Nacional de Juegos de Origen Prehispánico en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

1996.

Primer encuentro regional de Pelota P'urhépecha en Tzacán, Michoacán.

Fiesta de la raza P'urhépecha. Festival XV, en Tzacán , Michoacán.

2do. Encuentro Internacional de Juegos Tradicionales de el Mundo. Bangkok, Thailandia.

1997.

Segundo encuentro regional de Pelota P'urhépecha en San Felipe de los Herreros, Michoacán.

Sede del Segundo encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales en el Distrito Federal.

Fiesta de la raza P'urhépecha. Festival XVI en Tzacán , Michoacán.
Encuentro Nacional de pelota de rebote a mano con pelota dura en Guadalupe
del Moral, Zacatecas.

1998.

Colaboración e Iniciativa del reglamento de la Pelota P'urhépecha, avalado ya
por la comunidad P'urhépecha, y los grupos practicantes en el Distrito Federal.
Tercer encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales en la
Ciudad del San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Fiesta de la raza P'urhépecha. Festival XVII en Tzacán , Michoacán.
Tercer encuentro regional de Pelota P'urhépecha en Aranza, Michoacán.

Participación en el año nuevo en Sevina, Michoacán.

Encuentro regional de Pelota P'urhépecha en Paracho, Michoacán.

Encuentro Nacional de Pelota P'urhépecha en Uruapan, Michoacán.

Sede del Encuentro Nacional de Pelota Tarasca en la Ciudad de México en el
Deportivo Venustiano Carranza.

Investigación y documentación de cinco juegos tradicionales de la zona nahua
chichimeca en Milpa Alta, D.F.

Temalacachtli (Juego de la piedra redonda)
Yolceme (Juego de los animales)
Cuaxiquihuitl (Juego de los canastos)
Ehecamalotl (Juego del remolino)
Globos voladores de papel de China.

1999.

Fiesta de la raza P'urhépecha. Festival XVIII en Tzacán , Michoacán.
Cuarto Encuentro regional de Pelota P'urhépecha en Santa Fé de la Laguna,
Michoacán.

Fiestas del Milenio, Parque XCARET Cancún, Quintana Roo.
Publicación del libro 'Tohuehuetlahtol" Nuestra palabra antigua. Libro de

Náhuatl para niños, por Inocencio Morales Baranda y Miguel Ángel Hernández.

Programa de Apoyo a Comunidades Municipales y Comunitarias, Culturas Populares. PACMYC

Talleres Infantiles. Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Centro Nacional de las Artes.

Proyecto Xocotzin Hueyi Milli (Pequeño venerable), de Milpa Alta. Enseñanza y práctica de el juego del Temalacachtli en 35 escuelas primarias de todos los sectores escolares de la Delegación.

SEP y Delegación Milpa Alta. Experiencia de 1,200 niños.

2000.

Cuarto encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales en Tequisquiapan, Querétaro.

Publicación en conjunto con la FMJDAT, de el libro "Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de México".

2001.

Sede del quinto Campeonato Nacional de Pelota P'urhépecha en Villa Milpa Alta, Ciudad de México.

Quinto Campeonato Nacional de Pelota Tarasca, San Lucas, Michoacán.

Quinto Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de México, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

2002.

Sede del sexto Campeonato Nacional de Pelota Tarasca en el deportivo Venustiano Carranza, Ciudad de México.

Sexto Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de México en Boca del Río, Veracruz.

Sexto Campeonato Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de

México Coatepec, Veracruz, Veracruz.
Exhibición congreso 'Back to the Person's, who make the difference",
Hipódromo de las Américas. Grupo Mundo
Encuentro Regional de Pelota P'urhépecha en Tiríndaro, Michoacán.
Inauguración del Fuego Centroamericano, Teotihuacan, Estado de México.
Inauguración de Festival Deportivo. Secundaria La Salle Boulevares, Lomas
Verdes.
Estado de México.
Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural.
Universidad Internacional Indígena.

2003.

Festival de Identidad, Cumbre Tajin , Veracruz.
Día Internacional de la Tierra. Colegio de San Ildefonso, Museo de la Ciudad de
México.
Festival Nezahualcoyotl. La Salle Boulevares, Lomas Verdes, Estado de México.
Séptimo Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de
México, Zacatecas, Zacatecas.
Séptimo Encuentro Nacional de Pelota P'urhépecha, Pátzcuaro, Michoacán.
Séptimo Encuentro Nacional de Rebote a mano con pelota dura, Ojo Caliente ,
Zacatecas.
Primer Encuentro Nacional de Juegos de Destreza Mental, Coatepec, Veracruz.
Primer Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de
las Mujeres, Tlalpan, Distrito Federal.
Fiesta de la Raza P'urhépecha.
Programa de Coinversión 2003, Secretaría de Equidad y Desarrollo Social del D.F.

2004.

Programa de Coinversión 2004, Secretaría de Equidad y Desarrollo Social del D.F.
Festival de Identidad, Cumbre Tajín, Veracruz.
O. Nacionales 2005, Culiacán Sinaloa. CONADE, FMJDAT

Primer Encuentro Intercultural de niñas y niños indígenas de la Ciudad de México.

Talleres de capacitación para promotores deportivos, Instituto del Deporte del D.F.

Programa de Desarrollo Social en comunidades indígenas, Comisión Federal de Electricidad.

Segundo Encuentro Nacional de Juegos Autóctonos y Tradicionales de Destreza Mental, Tlalpan, D.F.

Cuarto Festival de Juegos Tradicionales de Mundo, Montreal-Canadá.

Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de México, Colima-Colima.

Octavo Encuentro Nacional de rebote a mano con pelota dura, Ojo Caliente-Zacatecas.

2005.

Programa de Coinversión 2005, Secretaría de Equidad y Desarrollo Social del D.F.

Olimpiadas Nacionales 2005, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. CONADE, FMJDAT

Programa de Desarrollo Social en comunidades indígenas, Comisión Federal de Electricidad.

Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos 2005, Campeche, Campeche.

explanadas delegacionales Iztacalco, Tlalpan, Milpa Alta, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Coyoacán, Museo de Culturas Populares, Palacio de los Deportes Juegos Macabeos, y Encuentro Nacional de Juventud, Feria del Mole y Nopal en Milpa Alta, Instituto Mexicano de la Juventud, Feria de la Diversidad Cultural, Zócalo Capitalino.

RECONOCIMIENTOS

Como afiliación a la Federación, recibimos los siguientes reconocimientos:

Certificación por la UNESCO de el juego la Carrera de Bola Tarahumara como 'Herencia del Mundo'. Reconocido en el Tercer Festival Mundial de Juegos y Deportes Tradicionales, realizado en Hannover, ALEMANIA, 2000.

Premio Nacional de Deporte 2002. MÉXICO

Otras Actividades

Como parte de la promoción de los Juegos y Deportes, la Asociación del Distrito Federal A.C. ha desarrollado un espectáculo llamado 'El Refugio del Fuego'. Este, a través de una experiencia de 45 minutos, enseña la Pelota P'urepécha, de Michoacán, y los Globos Voladores de Papel de China, de la delegación Milpa Alta en el D.F.