

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

**FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN.**

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE Y LITERATURA

MATERIA:

FILOSOFÍA

TEMA:

RELIGIONES DEL MUNDO Y MITOS

INTEGRANTES:

PAMELA BÁEZ

BEATRIZ COFRE

GIOVANNY HERRERA

RICHARD NOLIVOS

VICTORIA PEÑA

FECHA DE PEDIDO: 26-05-2010

FECHA DE ENTREGA: 09-06-2010

CINCO RELIGIONES DEL MUNDO

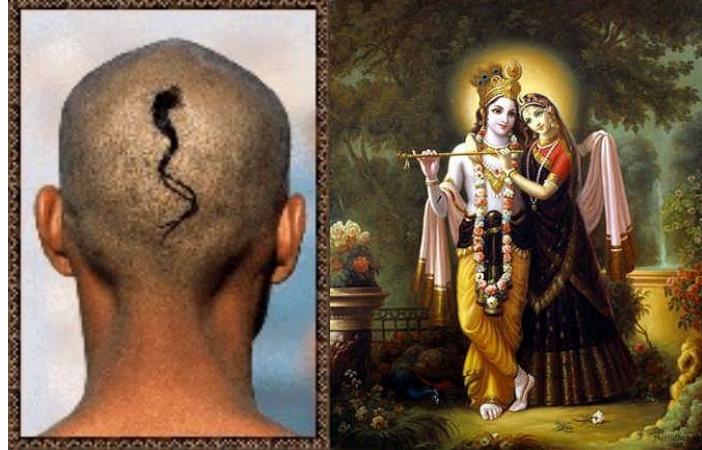
1. HAREKRISHNA

ORÍGEN

Este grupo también se llama "Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna" o ISKCON. Su origen remoto habría sido el vishnuismo que creía que Vishnú era el "Dios supremo" que se manifestó como Krishna. A partir de estas ideas Chaitanya Mahaprabhu enseña que Krishna es más bien el "Dios principal" que un día se habría revelado como Vishnú. En este sentido, el pensamiento doctrinal de esta secta aparece como hindú, aunque con algunas transformaciones y adaptaciones nuevas. Dios ya no sería algo impersonal y desconocido solo algo personal a quien se le puede adorar y con quien se puede relacionar uno. En su estado final no tendría personalidad. Esta doctrina habría llegado a Estados Unidos en 1965 con el anciano Ahay Charan De Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977) quien nació en Calcuta, India. También se define que este anciano hindú habría fundado en Nueva York este grupo y que su origen no habría estado en la India. Lo cierto es que los adherentes cambian sus nombres por otros de significado hindú y obtienen fondos vendiendo literatura como el "Bhagavad-Gita" y el diario "Retorno a la Divinidad". En sus creencias está muy presente el pensamiento del hinduismo. Su forma de vestir y de actuar es extraña. Abandonan su familia y viven en comunidad con sus maestros. Siguen el ascetismo hindú. También publicó comentarios y estudios de los clásicos filósofos de la India para exponer sus pensamientos religiosos y organizar su secta. Se afirma que este grupo ha recibido donaciones de ricos norteamericanos y ha estado relacionado con intereses sociopolíticos. A la muerte de prabhupada le sucede un estudiante norteamericano quien adopta el nombre de Bhagava

Cosvami Maharaja. La secta ha crecido y tiene 40 templos en Estados Unidos y 142 en unos 16 países. Publican más de 15 millones de volúmenes de literatura tipo védica, en unos 30 idiomas.

DOCTRINA Es claro que la doctrina de este grupo tiene elementos hindúes, orientales y también elementos nuevos. No debemos olvidar que sus orígenes están en las escrituras sánscritas de los Vedas, especialmente, en los Upanishads y el Bhagavad-Gita. Estos son sus puntos doctrinales:

DIOS KRISHNA.- Krishna es quien conduce el carro de la batalla, se declara la reencarnación del Dios Brahma que era impersonal. Posteriormente varios gurús han afirmado que son encarnaciones del Dios Krishna. El último gurú fue Prabhupada, el es hoy el representante de Hare Krishna, la Suprema Personalidad de Dios y el Maestro Espiritual Original, se le llama su Divina Gracia. Krishna significa "el completamente atractivo", es bello y deseado, es el "Dios supremo y único", la antimateria; nuestras almas espirituales son una especie de fragmentos suyos y por eso somos hermanos. Krishna era el único que existía en el principio de la creación y creó todo. Las encarnaciones de la Divinidad son expansiones plenarias o partes suyas, El es la Personalidad Original o Suprema. Es claro que

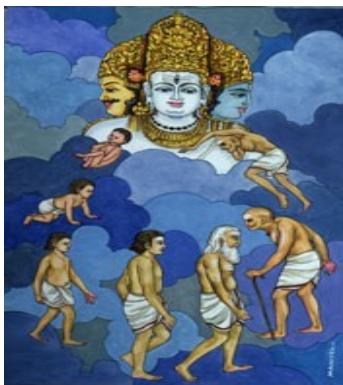
falta la idea del Dios creador infinito y trascendente a la creación. El no se identifica con las criaturas, para los Hare Krishna todo es una emanación de la divinidad, he aquí el panteísmo. JESUCRISTO Afirman que Krishna sería el Padre y Jesús sería únicamente hijo de Krishna. El no sería Dios y hombre verdadero, Dios consustancial, de la misma naturaleza que el Padre y el Espíritu Santo. Tampoco sería eterno. Esto es herejía de la doctrina cristiana. Para esta secta Jesucristo, al igual que Buda y Mahoma, son considerados reformadores religiosos o arcayas que enseñaron a llegar al Supremo o meta última de la vida.

CREACIÓN Y SALVACIÓN

Krishna crea todo y disfruta de todo. Todo viene de él y la creación y Dios son uno. El hombre habría sido un espíritu perfecto asociado a Krishna y ha venido a purificarse por los renacimientos y muertes para volver a la "pura asociación anterior". Para defender su pensamiento llegan a adaptar la idea de nacimiento del Evangelio (Jn 3,1-15). En este mundo todo es miseria y el que llega a la morada de Krishna no vuelve a nacer. El cuerpo es considerado en situación de enfermedad que hay que superar con la vida espiritual. Como Krishna es la antimateria, el hombre que es materia y espíritu debe acercarse a la inmaterialidad. Muere el cuerpo, la materia, pero no alma que es siempre eterna e inmortal. En cuanto a la salvación, la ISKCON defiende que es necesario

ganárselas por medio de las obras exigentes. Hay que seguir una disciplina práctica de devoción; esta exige ser fieles a participar en los ritos y ceremonias del culto, en meditar en Krishna, en escuchar y cantar alabanzas. Para lograr la salvación hay que negarse a sí mismo y realizar sacrificios para llegar a ser uno con Krishna. Para los que se portan mal, para los demoniacos que siguen la divinidad del mal, no hay salvación.

REENCARNACIÓN.- En esta secta está muy presente la idea hindú del Karma o deudas acumuladas por los malos actos de las personas esta situación se paga por reencarnaciones de vidas sucesivas. Los que no son miembros de la secta llamados karmis son cautivos de sus malos actos o Karma. En definitiva se sufre o se goza según el esfuerzo que se hace, según los malos o buenos actos que uno realiza. Pero los devotos de la secta ya quedan libres de la situación indicada debido a la misericordia de la "autoridad o Personalidad de Dios". Ellos llegan a la asociación con el Señor. Estos después de la muerte, tendrán un cuerpo trascendental sin limitaciones materiales. Este tendrá tres cualidades: a. eternidad; b. libertad de lo material; c. libertad de las reacciones de las actividades primitivas.

ORACIÓN Y ESPIRITUALIDAD.- Para esta secta es muy importante la devoción, meditación, ritos y ceremonias. Añadimos que Hare significa energía. Krishna es el Señor Supremo al que se entona el mantra para recibir su energía. Los miembros cantan un mínimo de 1,728 veces al día "Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare". Esta es la única oración para ser aceptado por Krishna. Este es el yoga de la oración o Bhakti-yoga que lleva a la meta. El bhakti o servicio devocional consiste en encontrarse completamente satisfecho con Krishna. Es una especie de

contemplación, de saborear, de quedarse absorto. Se logra cuando se ha progresado en la vida devocional, cuando esto sucede de está despegando del gozo material. La espiritualidad de los adeptos es rigurosa, entre los devotos existen estos grados:

- 1) Hay quienes no han alcanzado una espiritualidad suficiente y son denominados "Brahman Chari"; van con la cabeza rapada y visten sábana de color rosado-naranja. Viven en comunidades, se dedican al estudio de los libros sagrados y la predicación por las calles y plazas y al trabajo en las granjas.
- 2) Otros pueden optar por el matrimonio o permanecer célibes. Si se casa, se convierten en "Grijastras". Su finalidad es la de ayuda espiritual a la mujer, a la que en la secta se le considera como una reencarnación inferior a la del hombre. En este estado pueden tener relaciones sexuales, pero reguladas, ya que la finalidad del acto conyugal es sólo y exclusivamente la procreación, todas las demás relaciones son ilícitas. La pareja permanece separada todo el día y hacen la vida independiente, visten túnica de color blanco.
- 3) En el tercer estadio se hallan los que, habiéndose casado, renuncian a la vida familiar, abandonan a la mujer y se consagran al estado de práctica del yoga. Es un grado de vida más perfecto, en el que los devotos van progresando en el conocimiento de la Conciencia Krishna. Visten color rosado.
- 4) En su cuarto estadio se hallan los "San-Yasi". Renuncian a todo lo mundano, aunque siguen usando de ello, pero sin ningún tipo de apego. Su principal dedicación, el testimonio y la formación de los principiantes. Suelen vivir alrededor del templo cuidando de los Brama Chari. Su vestido es de color azafrán. Se levantan a las cuatro de la mañana después de dormir unas seis horas. Leen textos sagrados, cantan, danzan y realizan ofrendas. Ofrecen sus alimentos a Krishna. Utilizan una especie de rosario de 108 cuentas llamado Yapa y en las noches se ponen el "sleep trascendental" para protegerse sexualmente. Le dan importancia al templo y al maestro espiritual. Bajo su dirección realizan estas nueve actividades:

1. Escuchar lo que está relacionado con el Señor.
2. Glorificar al Señor.
3. Acordarse del Señor.
4. Oración al Señor.
5. Adorar al Señor.
6. Ofrecer plegarias.
7. Servir al Señor.
8. Ligarse en amistad con el señor.
9. Abandonarse totalmente en el Señor.

LA MORAL.- También las normas de vida de este grupo aparecen como exigentes, sus reglas básicas de conducta son: No jugar: Esta regla incluye también los pasatiempos y los deportes. No puede ser practicado juego de clase alguna por los adeptos. Además de esto, los devotos no pueden conversar sobre nada que no sea referente al Movimiento para la Conciencia de Krishna o a la ejecución de sus reglas. Toda otra conversación o

lectura es considerada como una manera especulación o lujo no permitido al devoto. No intoxicarse: Esta regla incluye los narcóticos, las bebidas alcohólicas, el tabaco, el café, el té o cualquier tipo de drogas. Los remedios pueden ser usados sólo cuando sean absolutamente necesarios, siempre que no tengan en su composición substancias narcóticas. El mantra Hare Krishna es considerado mejor que cualquier remedio para cualquier dolencia del cuerpo. Creen que las enfermedades son un aviso de Krishna para que recuerden que "ese no es su

cuerpo". No practicar sexo ilícito: Las relaciones sexuales sólo son permitidas entre casados. El matrimonio es una unión entre los devotos de Krishna para servirle mejor. Si el devoto halla que servirá mejor a Krishna casándose, entonces se debe casar. El propósito principal del matrimonio tiene en mira proporcionar descendencia en la Conciencia Krishna. No comer carne, pescado ni huevos: La comida de los devotos es preparada bajo severa dieta. Es un acto de servicio, dicen. Hay normas y ofrendas ceremonialmente prescritas por Krishna. Cuando están viajando, o se hallan en determinadas circunstancias, los adeptos pueden comer tan sólo frutas y leche, que no necesitan preparación "especial". Piensan que el comer carne, pescado y huevos sería interrumpir el proceso de vida o reencarnación, porque en ellos hay vida. Además exigen la pobreza en el sentido de no realizar gastos superfluos; algunos no creen que la practiquen, porque poseen casas y coches lujosos. Tienen obediencia incondicional al maestro o gurú y le dan importancia al celibato. Lo que se posee se debe entregar al maestro espiritual. Hay que alejarse de los que no pertenecen a la secta. La aparente ascesis pide no dormir y sacrificarse en la comida; pero se les ha criticado que usando estos métodos han influido en la personalidad y metabolismo de los miembros. También se les tacha de inducir al suicidio al adepto que no es capaz de derrotar con argumentos a los adversarios que les acusan. En su doctrina se encuentran pensamientos como estos: "Todos los hombres son hermanos" "Profundizando con sinceridad en la ciencia espiritual auténtica uno puede desembarazarse en toda angustia y alcanzar, durante esta vida, estado de conciencia pura e infinitamente dichosos".

VIDA FUTURA.- La vida humana para el devoto no tiene más que un sólo fin: La realización de su alma espiritual. Se trata de escapar del ciclo de muertes y renacimientos para vivir eternamente en la Conciencia Krishna. Herederos del hinduismo clásico, los devotos creen en la reencarnación. Sea alma o no devoto de Krishna todos los hombres se reencarnan. En la muerte de cada ser vivo cambia de cuerpo, pero se permanece en el mismo, el alma no cambia, esta

transferencia se efectúa según la ley del Karma: "Yo estoy situado en el corazón de cada ser vivo, dice Krishna, y yo dirijo el continuo retorno de todos". Respecto de la muerte existen matices. Si se muere en la bondad se alcanzan los planetas superiores. Cuando se muere en la pasión se nace entre los de actividades primitivas. Y si se muere en la ignorancia se va a los mundos infernales. Por encima de las tres modalidades dichas se encuentra la liberación del nacimiento y muerte. Al infierno van los que siguen la lujuria, ira y codicia. Este consiste en no seguir los mandatos de sus escrituras y en actuar conforme a sus caprichos. También se habla de otros planetas: El universo está dividido en los sistemas planetarios superior, intermedio e inferior. La Tierra es considerada un miembro del sistema planetario intermedio. Krishna llama la atención al hecho de que, aunque se entre en el planeta más elevado entre todos los planetas, llamado Brahmaloka, aun así va a seguir la repetición de nacimientos y muertes, los demás planetas del universo están llenos de entidades vivas...y aunque entremos en los planetas donde residen los grandes semidioses, seguiremos estando sujetos a la muerte. Krishna repite otra vez que, si llegamos a su planeta, no tendremos que volver a nacer

2. ISLAMISMO

El islam es una religión monoteísta abrahámica cuyo dogma se basa en el libro del Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que «No hay más Dios que Alá y que Mahoma es el mensajero de Alá .La palabra árabe Allah, castellanizada como Alá, significa ‘Dios’ y su etimología es la misma de la palabra semítica El, con la que se nombra a Dios en la Biblia. Los eruditos islámicos definen al islam como: «La sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría. El libro sagrado del islam es el Corán, dictado por Alá a Mahoma a través de Yibril (el arcángel Gabriel). Los seguidores del islam se denominan musulmanes. Atestiguan que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y sello de la Profecía.

Se aceptan como profetas principalmente (pero no limitándose) a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús. Además del Corán, los musulmanes de tradición sunita siguen asimismo los hadices y la sunna del profeta Mahoma, que conforman el Registro histórico de las acciones y las enseñanzas del Profeta. Se aceptan también como libros sagrados la Torá (el Antiguo Testamento de los cristianos), los Libros de Salomón y los Evangelios (el Nuevo Testamento).

El islam es una religión abrahámica monoteísta que adora exclusivamente a Alá sin copartícipes. Se estima que hay en la actualidad entre 1.000 y 1.200 millones de musulmanes en el mundo. Según el Vaticano, el islam (conjuntamente con todas sus ramificaciones) es la religión más extendida del mundo, ya que recientemente ha superado el número de católicos, y la segunda religión del mundo si se suma el número de fieles de las distintas confesiones del cristianismo.

El islam se inició con la predicación de Mahoma en el año 622 en La Meca (en la actual Arabia Saudita). Bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el islam se extendió rápidamente. Existe discrepancia entre los musulmanes y no musulmanes de si se extendió por imposición religiosa o militar, o por conversión de los pueblos al islam.

ETIMOLOGÍA Y SIGNIFICADO

La palabra Islam, de la raíz trilítera s-l-m, deriva del verbo árabe aslama, que significa literalmente ‘aceptar, rendirse o someterse’. Así, el islam representa la aceptación y sometimiento ante Dios. Los fieles deben demostrar su sumisión venerándolo, siguiendo estrictamente sus órdenes y aboliendo el politeísmo. En palabras del arabista Pedro Martínez Montávez:

Se dice habitualmente que islam significa sumisión total a Dios, lo que es indudablemente cierto, aunque no es menos cierto que ello corresponde a la traducción de sólo una parte de la palabra. Queda una segunda parte por traducir, atendiendo a la raíz lingüística de la que deriva, que cubre el campo semántico del bienestar, de la salvaguarda, de la salud, de la paz. Quiere esto decir, sencilla y profundamente, que el creyente se somete a Dios, se pone en sus manos, porque tiene la seguridad de que así se pone a salvo. Obsérvese también que islam y salam —que es como en lengua árabe se dice paz— son términos hermanos, al derivar ambos de la misma raíz.[7]

La palabra está dada por numerosos significados en el Corán. En algunos versos (ayat, o en castellano aleyas), la calidad del islam como una convicción interna es acentuada: «A quien quiera que Dios se deseé dirigir, él ampliará su pecho al islam». Otros versos conectan la palabra islām y dīn (traducido usualmente como ‘religión’ o ‘fe’): Hoy, he perfeccionado su religión (dīn) para usted; he completado mi bendición sobre usted; he aprobado el islam para su religión. Todavía, algunas facciones describen el islam como una acción de devolver a Dios, más que solamente una afirmación verbal de fe.

DOCTRINA DEL ISLAM

La doctrina islámica tiene cinco pilares en su fe que forman parte de las acciones interiores de los musulmanes y cinco pilares^[8] que son una adoración tanto interior como exterior. Que son:

1. La profesión de fe, es decir, aceptar el principio básico de que sólo hay un Dios y que Mahoma es el último y más importante de sus profetas.
2. La oración.
3. El zakat o azaque (traducido a veces como limosna), es decir, compartir los recursos con los necesitados.
4. El ayuno en el mes de ramadán.
5. La peregrinación a la Meca (para quien pueda) al menos una vez en la vida.

A éstos añaden algunos musulmanes el sexto pilar del yihad o esfuerzo en defensa de la fe. En términos estrictamente religiosos, se entiende fundamentalmente como un esfuerzo espiritual interior de cada creyente por vivificar su fe y vivir de acuerdo con ella. A esto se le llama yihad mayor, mientras que existe un yihad menor que consiste en predicar el islam o defenderlo de los ataques. De este último concepto nace la idea de yihad como lucha o guerra que se ha popularizado en todo el mundo.

Además, conforme al Corán todos los musulmanes tienen que creer en Dios, sus ángeles, sus libros, sus profetas, la predestinación y en la próxima vida.

DIOS.

Dios en el Corán se nombra a sí mismo como Allah, nombre derivado de la raíz semítica El. Aunque el término es conocido en Occidente como referencia al Dios musulmán, para los hablantes en árabe (de cualquier religión, incluidos cristianos y judíos) se emplea como referencia a "Dios. La creencia en Dios dentro del islam consiste en cuatro aspectos:

1. En Su existencia. Esto primeramente por guía del Creador a Su siervo, posteriormente por evidencias del instinto natural del ser humano, la razón, los sentidos, signos en la creación y como prueba principal; los textos sagrados.
2. En que Él es el único, en Sus actos y dominio de este Universo, es decir: Él único Creador, Sustentador, Soberano, etc.
3. En que Él es la única divinidad y sustentador de las cualidades divinas, por lo tanto solamente Él es el merecedor de la adoración.
4. En Sus nombres y atributos: Consiste en afirmar de Dios lo que ha afirmado de Sí mismo en el Corán o a través del profeta Mahoma, sobre sus nombres y atributos divinos, sin distorsión, negación, o asemejarlo a algo de este mundo.

Dado que se trata del mismo Dios de cristianos y judíos, las cualidades que los musulmanes le atribuyen son básicamente las mismas que le atribuyen aquellos, pero hay diferencias considerables. Es reseñable, sin embargo, que el islam, a semejanza del judaísmo pero alejándose del cristianismo, insiste en su radical unidad (*tawhid*), es decir, que es uno y no tiene diversas personas (como afirma en cambio la mayoría de las corrientes cristianas con el dogma de la Trinidad) en su carácter incomparable e irrepresentable.

El islam se refiere a Dios también con otros noventa y nueve nombres, que son otros tantos epítetos referidos a cualidades de Dios: El Clemente (*Al-Rahmān*), El Apreciadísimo (*Al-'Azīz*), El Creador (*Al-Jāliq*), etc. El conjunto de los 99 Nombres de Dios recibe en árabe el nombre de *al-asmā' al-husnà* o 'los más bellos nombres', algunos de los cuales han sido utilizados asimismo por cristianos y judíos o han designado a dioses de la Arabia pre islámica. Algunas tradiciones afirman que existe un centésimo nombre que permanece incognoscible, que es objeto de especulaciones místicas, y que se define en ocasiones como el Nombre Inmenso (*ism al-'Azam*), o como el Nombre de la Esencia, figura que existe igualmente en el judaísmo, y que ha tenido una gran importancia en el sufismo. Otras veces, se utiliza simplemente la palabra *rabb* (señor).

La palabra Allāh está en el origen de algunas palabras castellanas como "ojalá" (wa shā llāh: 'y quiera Alá'), "olé" (wa-lلāh: 'por Alá') o "hala" (yā llāh: 'oh, Alá').

MONOTEÍSMO CONTRA POLITEÍSMO

Todos los eruditos islámicos dicen que la orden más importante que Dios da al hombre es que éste reconozca su absoluta unicidad (en árabe: توحيد Tawhid) y esto significa que lo adore únicamente a Él ,y esta adoración no es válida excepto del monoteísta, por lo tanto Mahoma divulgó su mensaje entre hombres que tenían diferentes tipos de adoración: algunos adoraban ángeles, otros adoraban profetas y hombres piadosos, otros adoraban árboles, piedras, y entre ellos había quien adoraba al sol y a la luna.

La prohibición más seria en el islam es considerada como politeísmo (en árabe: شرك shirk) y los actos siguientes son considerados como tal: tomar intermediarios ante Dios, suplicarle a los profetas, muertos o santos, las supersticiones, utilizar amuletos, piedras o talismanes para alejar el mal, sacrificar para otro que no sea Dios, la magia, consultar adivinos, la astrología, pedirle a cualquier tipo de imagen o estatua, jurar por otro que no sea Dios, hacer actos de adoración para aparecer, pedirle a Mahoma,

Medallón mostrando la palabra Allah. En Santa Sofía, Estambul (Turquía).

Ángeles

La fe en los ángeles dentro del islam consiste en:

- 1. Su existencia.
- 2. En aquellos ángeles de quienes se saben sus nombres (por la revelación), como Gabriel o Rafael, y de aquellos cuyos nombres ignoran, creen en ellos en general.
- 3. En sus cualidades, creen que el ángel Gabriel se le apareció a Mahoma en diferentes formas. Son siervos de Dios y no desobedecen a Dios en lo que les ordena, no poseen cualidades de señorío o divinidad, son una gran cantidad, muchísimos y su número solamente lo conoce Dios.[23]

Si en la Tierra hubiera habido ángeles andando tranquilamente, habríamos hecho que les bajara del cielo un ángel como enviado.

Ángel representado en un mosaico según la creencia Selyúcida

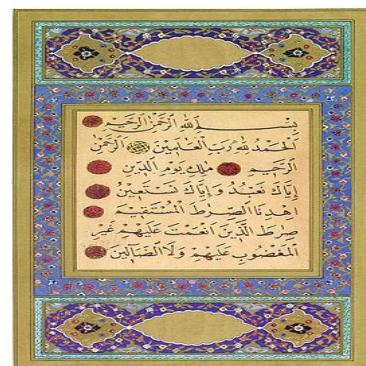
Libros revelados

La fe en los libros revelados dentro del islam comprende:

1. En que fueron descendidos y revelados por Dios:
 - El Corán (Qur'an) revelado al profeta Muhammad (S. A. W.).

- La Torá (At-Tawrat) revelada al profeta Moisés.
 - Los Salmos (Az-Zabur) revelados al rey David.
 - El Evangelio (Al-Injil) revelado a Jesús (Issah para los musulmanes), hijo de María (Maryam).
2. Afirman lo legítimo que informan (en el caso del Corán afirman todo) y aquello que no ha sido tergiversado de los libros pasados. El Corán reconoce, pues, el origen divino de la Concep judía y el Evangelio cristiano, por ello llama a los cristianos y a los judíos ‘la gente del libro’ (Ahl al-Kitab), pero no reconoce la autenticidad de los textos que actualmente tienen por auténticos los fieles de dichas religiones; afirma que han estado expuestos al tahrif (تحريف) o distorsión por las personas, y como resultado no son cien por ciento confiables. De todas formas, la tradición católica no considera a la Biblia como única fuente de conocimiento, por lo que no entraría en contradicción con el cristianismo si se considera desde este punto de vista.
3. Creen que deben actuar con las reglas y leyes que no han sido abolidas de ellos, y que el Corán abroga a todos los libros excepto en algunas leyes, para los musulmanes. Acerca de los asuntos que no abarca el Corán ni los dichos de Mahoma, como sucesos o datos históricos y no contradicen al islam, no los afirman ni los niegan a priori.

El Corán

El Corán es el libro sagrado del islam. Los musulmanes creen que fue revelado a Mahoma por el arcángel Gabriel entre 610 y 632, fecha esta última en la que falleció dicho profeta. Además de su memorización, se dice que los seguidores de Muhamad escribieron el Corán en pergaminos, piedras y hojas.

Los musulmanes creen que el texto actual del Corán es idéntico a la revelación recibida por Mahoma. Él, a su vez, lo dictó a sus discípulos, quienes memorizaron sus palabras. Los eruditos actuales afirman que la primera compilación escrita del Corán data de tiempos del tercer califa, 'Uthmān ibn 'Affān, quien gobernó entre 650 y 656.

Existen numerosas tradiciones y diferentes puntos de vista en cuanto al proceso de compilación del Corán. La mayoría de los musulmanes aceptan lo que indican diversos hadices: el primer califa, Abu Bakr, ordenó a Zaid ibn Zabit compilar todos los auténticos versos del Corán, tal como se preservaban en forma escrita o a través de la tradición oral. La compilación realizada por Zaid, conservada por la viuda de Mahoma, Hafsa bint Umar, y que fue utilizada por 'Uthmān, es la base del Corán actual.

La versión de 'Uthmān organiza las azoras (capítulos) según su extensión, de forma que las más largas se encuentran al comienzo del Corán y las más cortas al final. Hay teorías que indican que este orden no cronológico de las azoras fue establecido por Dios.

El Corán, versión moderna de Al-Azhar, 1123.

El Corán fue escrito originalmente en escritura hijazi, masq, ma'il y cífica. En un principio, sin vocales, sólo con consonantes, siguiendo la técnica de escritura vigente hasta entonces en árabe y en otras lenguas semíticas de la Península Arábiga. Para evitar posibles desacuerdos en cuanto al contenido de los versos del Corán, se crearon marcas

diacríticas que indicaran las vocales o la ausencia de éstas, el fonema hamza y la prolongación o geminación de consonantes. En cambio, no tiene signos de puntuación, interrogación o exclamación, pues el idioma árabe contaba con partículas (palabras breves) de interrogación y de énfasis.

La forma del Corán más utilizada actualmente es el texto de Al-Azhar de 1123, preparado por un grupo de prestigiosos eruditos de la Universidad Islámica de Al-Azhar de El Cairo.

La mayor parte de los musulmanes veneran el libro del Corán. Lo envuelven en paños limpios y se lavan las manos antes de los rezos o para leerlo. Los ejemplares coránicos en desuso no se destruyen como papel viejo, sino que se queman o se depositan en "tumbas" para el Corán.

Muchos musulmanes memorizan al menos parte del Corán en su idioma original. Aquellos que memorizan totalmente el Corán son conocidos como hāfiẓ. En la actualidad existen millones de hāfiẓ en el mundo.

Desde el comienzo del islam, la mayoría de los musulmanes consideran que el Corán es perfecto únicamente en la versión árabe en la que fue revelado. Las traducciones son interpretaciones no infalibles del texto original. Muchas versiones actuales del Corán indican la versión original en árabe en una página y la traducción vernácula en otra.

PROFETAS

El Corán afirma que Dios mandó un mensajero (profeta) a cada comunidad, llamando adorar únicamente a Dios, y a descreer en todo lo que es adorado fuera de Él. Cada uno de ellos era veraz, guiado y recto, y obedecieron a Dios en lo que les fue encomendado, ninguno de ellos cambió o alteró su mensaje. Todos ellos eran seres humanos, creaciones de Dios, sin cualidades de divinidad o Señorío, y no pueden responder si se les pide ayuda.[26] El Corán menciona más de 20 profetas, desde Adán hasta Mahoma y llama a Mahoma, «sello de la profecía, creen que Su misión era devolver el mensaje divino a su pureza inicial, como en su

momento hizo Jesús de Nazaret o Issah ibn Maryam en árabe (Issah: Jesús, Ibn: 'hijo', Mariam: María), a quien Alá en el Corán lo considera como un profeta y no su hijo.

MAHOMA

Muhammad (S.A.W) (c. 570 - 6 de julio de 632) era un líder religioso, político y militar árabe que fundó la religión del islam como fenómeno histórico. La opinión de los musulmanes no es la del creador de una nueva religión, sino como el restaurador de la original, la fe monoteísta de Adán, Abraham y de otros que se había corrompido. En la tradición musulmana, Mahoma se ve como el último y el más grande de una serie de profetas, como un hombre muy cercano a la perfección, poseedor de virtudes en todos los campos de la vida, espiritual, política, militar y social. Por 23 años de su vida, comenzando a la edad de 40, Mahoma divulgó la recepción de revelaciones de Dios. El contenido de estas revelaciones, conocido como el Corán, era memorizado y registrado por sus compañeros. Durante este tiempo, Mahoma predió a la gente de La Meca, implorándola para abandonar el politeísmo. Aunque algunos se convirtieron al islam, Mahoma y sus seguidores fueron perseguidos por las autoridades principales de Meca. Después de 13 años de predicación, Mahoma y los musulmanes realizaron la Hégira ("emigración") a la ciudad de Medina (conocida antes como Yathrib) en 622. Allí, con los convertidos de Medina (Ansar) y los emigrantes de La Meca (Muhayirun), Mahoma estableció su autoridad política y religiosa.

La Sunnah, libros que contienen la compilación de la vida de Mahoma, es de gran valor para muchos musulmanes, y la creen indispensable para la interpretación del Corán. Esto es debido a que se tiene registrado dentro de ella que el mismo Mahoma les ordenó a sus compañeros que escribieran todo lo que él decía, y conforme al Corán, toman sus palabras como revelación.

De acuerdo con la tradición, Mahoma era una persona de carácter excelente, bien parecido, iletrado y un profeta para toda la humanidad frecuente entre los devotos la creencia en que el hecho de que Mahoma fuera analfabeto es una señal más de que sólo pudo recibir el Corán por revelación divina, dada la complejidad del libro.

PREDESTINACIÓN

Los pilares de la creencia de la predestinación en el islam son cuatro:

1. En que el conocimiento de Dios abarca todas las cosas.
2. En que Dios ha escrito todo en una tabla preservada Al Laûh Al Mahfudh.
3. Todo lo que sucede es porque Dios quiere que suceda y lo que no quiere que suceda es imposible que suceda.
4. La creación de todas las criaturas y seres vivientes son por deseo de Dios, conforme a Él lo sabía en la eternidad y como se escribió en la tabla preservada. Así que toda criatura, su ser y sus actos, son creación de Dios.

Crean que todos los acontecimientos sean buenos o malos, beneficiosos o dañinos, ocurren por la predestinación y el designio de Alá, pero que a la vez el ser humano tiene una facultad de elección, mas esta no es total.

PRÓXIMA VIDA

Crean en una vida dentro de la tumba después de la muerte y en su tribulación. Ellos creen que el tiempo de Qiyāmah es predestinado por Dios, pero no fue revelado a los hombres. El juicio y las pruebas precedentes y durante el Qiyāmah son descritas en el Corán y el Hadiz, y también en los comentarios de eruditos islámicos, en la retribución y rendición de cuentas ante Dios, que cada individuo recibirá un libro escrito por los ángeles que incluirá una mención completa de todas las obras que realizó el ser humano en la vida terrena, quien lo reciba en la diestra será de los exitosos y quien lo reciba en la mano izquierda será de los perdedores, en el Paraíso y el Infierno así como en las Señales que indican la

llegada de la Última Hora, afirman que la primera era la llegada del profeta Mahoma y entre las últimas es el retorno del profeta Jesús que romperá las cruces y legislará con el islam.

RESURRECCIÓN Y JUICIO

La creencia en "El día de Resurrección", yawm al-Qiyāmah (también conocido como yawm ad-dīn, "El día del juicio final" y as-sā`a, "La última hora") es asimismo crucial para los musulmanes. El Corán acentúa la resurrección corporal, una rotura del entendimiento pre islámico de muerte. Esto declara que la resurrección será seguida de la reunión de toda la humanidad, culminando en su juicio por Dios.

El Corán hace referencia a varios pecados que pueden condenar a una persona al Jahanam (como la incredulidad, la usura y la falta de honradez). Los musulmanes ven el paraíso, Janah, como un lugar de alegría y dicha, con referencias del Corán que describen sus rasgos y los placeres físicos de dicho lugar. Hay también referencias a una aceptación de mayor júbilo por Dios. Tradiciones místicas en el islam colocan estos placeres divinos en el contexto de una conciencia extática de Dios.

Cinco pilares de la adoración

En el hajj (peregrinaje) se debe caminar siete veces sin detenerse alrededor de la Kaaba en La Meca.

Pilares del islam

Los pilares del islam son cinco:

- 1) El testimonio, primer pilar del islam, reza: "No hay dioses, sólo Dios (principio suficiente) y Mahoma es su profeta (el último).
- 2) La oración o salat, realizada cinco veces al día (del alba, del mediodía, de la media tarde, del crepúsculo y de la noche) orientada hacia la Meca (la Mezquita Sagrada) y la oración comunitaria de los viernes en la Mezquita, presidida por el califato.
- 3) El azaque, la limosna obligatoria, es una obligación económica imponible sobre bienes privados en beneficio de un grupo específico de personas en un momento determinado. Por ejemplo, en valores monetarios, la cantidad mínima para pagar el azaque es si se posee durante un año 85 g de oro o su valor equivalente en billetes o monedas, y si la persona no la necesita, tiene que pagar el 2,5% de ella a las personas que merecen el azaque.
- 4) El ayuno en el mes de Ramadán (el noveno según el calendario lunar islámico), el cual consiste en la abstención de ingesta de cualquier índole y el contacto sexual hasta la puesta del sol. Este principio estará dispensado por motivos de salud, edad, embarazo o viaje, debiendo compensarse su no cumplimiento con la ayuda equivalente a un necesitado o el ayuno en otro momento del año.
- 5) La peregrinación o hajj a la mezquita santa de La Meca (con mayor precisión a la Kaaba, considerada por los creyentes como el primer santuario monoteísta, erigido por Adán mismo y reconstruido por Abraham e Ismael), al menos una vez en la vida, mientras exista la bonanza de medios para ello.

El modo de vida islámico se encuentra basado en una relación personal entre Alá y el creyente, siguiendo la Sharia, en donde la intención será el rasgo fundamental que rija todas las acciones del mismo.

Yihad

Bandera, destacando la primera Kalimah y Shahada, usada por el ejército musulmán durante el califato Abbasí.

La yihad (en árabe, جهاد yihād: "esfuerzo o lucha" transcripta al inglés o al francés, jihad) es considerada "el sexto pilar de islam" por una minoría de autoridades musulmanas. Yihad en su sentido más amplio, es definido clásicamente como "el poder extremo de alguien, esfuerzos, habilidades, o la capacidad en contienda con un objeto de desaprobación". Dependiendo del objeto que suele ser un enemigo visible, el diablo, y los aspectos cotidianos de uno mismo, las diferentes categorías de la Yihad son definidas: Cuando es usada sin justificación alguna es entendida en su aspecto militar. También se refiere a los esfuerzos de un fiel por lograr la perfección religiosa y moral. Algunas autoridades musulmanas, sobre todo entre el sufismo, distinguen entre la «Yihad mayor», que pertenece a la autoperfección espiritual, y la «Yihad menor», definida como la guerra.

La defensa del islam, de los musulmanes o de sus países frente al enemigo externo puede efectivamente adquirir el carácter de lucha militar o guerra santa, y así se halla en el Corán, donde se anima a combatir contra los infieles si el islam resulta atacado:

Combat en el camino de Dios a quienes te combaten, pero no seas el agresor. Dios no ama a los agresores. Mátalos donde los encuentres, expúsalos de donde te expulsaron. La persecución de los creyentes es peor que el homicidio: no los combatas junto a la mezquita sagrada hasta que te hayan combatido en ella. Si te combaten, mátalos: ésa es la recompensa de los infieles. Si dejan de atacarte, Dios será indulgente, misericordioso.

Corán 2: 190-192

LA LEY ISLÁMICA

La Sharia (literalmente: ‘el camino que conduce al abrevadero’) es la ley islámica formada durante la escolaridad. En el islam, sharia es la expresión del divino destino «y constituye un sistema de deberes que son encargados a un musulmán en virtud de su creencia religiosa».

Los sabios musulmanes la interpretan como: «Los juicios que Dios determina para que el hombre sea feliz en esta vida y en la próxima.

Y los musulmanes la prefieren sobre cualquier sistema por lo siguiente:

1. Las fuentes de donde se deriva: aseguran que Su origen es el Creador de todo, el Poderoso y Majestuoso, caracterizado por Perfecto, lejano de cualquier defecto, deseo o pasión. En cambio, el hombre es deficiente e imperfecto, ignorante acerca de lo que es mejor para él o que le perjudique; es común que el hombre sea dominado por sus intereses y sus deseos, adelantando el beneficio propio sobre el beneficio general
2. Los propósitos: dicen que busca el mejor estado del hombre, la purificación de su corazón, la tranquilidad de su alma, su sentimiento por actuar, da suma importancia al bien familiar, a su intelecto, honor y propiedades, el establecimiento de una buena relación entre él y su hermano, entre él y su Creador. En cambio, la ley del hombre busca regular las relaciones entre las personas pero omite ciertos aspectos morales y éticos en la vida del hombre; bajo el título de libertad cae en acciones que perjudican a su persona o a la comunidad, como el alcohol y el adulterio.
3. La recompensa: argumentan que la legislación islámica toma en cuenta las acciones interiores como exteriores. En cambio, la ley del hombre no interfiere en casos interiores o preliminares, sino en aquellos que ya se han presentado, como violaciones hacia los demás.

4. La adoración y el efecto: para los musulmanes el legislar con ella es adoración, se recibe recompensa por ello en esta vida y en la otra; el diferenciarla merece el castigo en esta vida por los jueces y sabios de la legislación y en la otra próxima vida por Dios. En cuanto a los otros sistemas, omiten totalmente una recompensa en la próxima vida, el obrar con ellos no es adoración, es simplemente algo mundanal.
5. El establecimiento y la continuidad: ven la ley islámica como perpetua y permanente, lo que es prohibido no puede llegar a ser permitido. En cambio, la ley del hombre es cambiante respecto a las ideologías de las personas en cargo, por el cambio de la sociedad, o por los intereses o deseos del hombre; algo que hoy es permitido, en otro tiempo lo deja de ser y viceversa, es por eso que se presentan diferentes discusiones acerca de lo que es correcto e incorrecto.
6. Generalización: consideran que es para todos los hombres, tiempos y lugares. Del mismo modo creen que encierra todos los aspectos políticos, económicos, militares, sociales y culturales. En cambio, la del hombre necesita constante renovación.

Por consecuencia, creen que la diferencia entre la sharīah y los otros sistemas o leyes de los hombres es una diferencia como el Creador y Su Creación.

La ley islámica cubre todos los aspectos de la vida del musulmán. Aquellas leyes islámicas que están expresamente descritas en el Corán se denominan hudud. Incluyen la prohibición del homicidio, relaciones sexuales extramaritales, consumo de alcohol y juegos de azar. El Corán también detalla leyes relacionadas con la herencia, el matrimonio, la compensación en los casos de homicidio o daños físicos, así como reglas para el ayuno, el azaque y la oración. Los preceptos y prohibiciones son interpretados en la práctica por los eruditos en religión o ulemas.

Otros aspectos legales son dirimidos por los takzir o jueces. Se les da el poder de dictar sentencia siempre que se atengan a los principios del Corán y la Sunna ("tradición"). La ley islámica es directamente aplicable cuando la constitución del

país involucrado así lo establece, como es el caso de Arabia Saudita o Irán. De otro modo, se aplica la legislación sancionada por el Estado, que, según el caso, puede coincidir en mayor o menor medida con la Shariah.

Fuentes de la doctrina islámica

La principal fuente del islam es el Corán. Existe consenso entre todos los musulmanes sobre su autenticidad. En orden de importancia, sigue la Sunna o tradición: el conjunto de los hadices, que son dichos y hechos de Mahoma narrados por sus contemporáneos. Estos hadices son transmitidos por fuentes reconocidas y recopilados en distintas colecciones. En ellas se menciona la cadena de personas consideradas dignas de fe que transmitieron cada uno de los dichos o hechos expuestos. La tercera fuente es el consenso de la comunidad (ár. iyma' اجماع).

La mezquita de la Cúpula de la Roca de Jerusalén, uno de los lugares sagrados del islam.

A diferencia del texto coránico, las colecciones de hadices no son unívocas. Se clasifican según su grado de verosimilitud. Unos son considerados exactos y genuinos; otros, "débiles" y apócrifos. Las distintas escuelas y vertientes a menudo no coinciden sobre la autenticidad de uno u otro hadiz. Hay colecciones que gozan de consenso muy generalizado, al menos dentro de la vertiente sunní mayoritaria. Destacan los dos Sahih, que significa "verdadero": el de Muslim y el de Al-Bujari.

Las colecciones más importantes de la tradición sunnita son:

- El Sahih Al Bujari de Muhammad Al-Bujari
- El Sahih de Muslim
- Las tradiciones (sunan) de Al Nisa'i
- Las tradiciones de Ibn Maya
- La Musnad de Ahmad bin Hanbal
- Las tradiciones (sunan) de Al Tirmidhi
- Las tradiciones (sunan) de Abu Daúd
- La Muwata' de Malik Ibn Anas

Alrededor del tiempo de estos recopiladores, surgen cuatro escuelas sunnitas de interpretación, llamadas madhhab. Se reconocen mutuamente entre sí. Se denominan hanafí, por Abu Hanifah, malikí, por Malik Ibn Anas, shafi'í, por Al-Shafi', y hanbalí, por Ahmad bin Hanbal. Estas escuelas tienen diferencias menores en la liturgia y a veces en la jurisprudencia, pero no difieren en lo que podría denominarse el "dogma" o doctrina.

LA SOCIEDAD EN EL ISLAM

En el islam el hombre está creado para adorar a Dios.

En el islam cada miembro de la sociedad tiene un conjunto de derechos y deberes. A todo ser humano que acepta esta religión se le exige que oriente su vida de acuerdo con estas reglas.

De una manera general, la ley del islam impone cuatro clases de derechos y deberes en el hombre:

1. Los deberes hacia Dios, que todo hombre está obligado a cumplir.

- El Corán incita a que el hombre reflexione y esté en constante recuerdo de Dios,[64] obedezca sus mandatos, acepte la voluntad y el decreto divino, se arrepienta constantemente[66] y sepa que su función en esta Tierra es adorar a un solo Dios y complacerlo, dijo Mahoma:
- Quien quiera que busque la complacencia de Alá a pesar de disgustar a la gente, Alá se ocupará de él y lo protegerá. Pero quienquiera que busque la complacencia de la gente sin preocuparse de la ira de Alá, Alá lo abandonará al cuidado de la gente.
- At-Tirmidhi con cadena de transmisión auténtica.

2. Los deberes del hombre con respecto a sí mismo.

El Corán especifica que Dios no cambia la situación de un pueblo o una sociedad hasta que los individuos de ésta cambian lo que hay en sí mismos, respecto al cuerpo, mente y alma:

- Cuerpo: está reprendido el comer con inmoderación, la mala apariencia, Mahoma dijo que un creyente fuerte es más amado por Alá que un creyente débil, el baño corporal es obligatorio al asistir a las oraciones de los viernes, así como el uso de perfume, cortarse las uñas, afeitarse el pubis y depilarse las axilas.
- Mente: Mahoma dijo que la búsqueda del conocimiento es un deber para todo musulmán, y dicen los eruditos musulmanes que en el Corán

no hay otra súplica en la que se le instruye a Mahoma que pida el acrecimiento de algo, sino en el conocimiento.

- Alma: el Corán encomienda purificar el alma a través de las adoraciones y buenas obras y juntarse con quienes le invitan al bien.

3. Los derechos de los demás con él.

COMUNIDAD Y SOCIEDAD

¡Oh, humanos! Os hemos creado a partir de un hombre [Adán] y una mujer [Eva], y [de su descendencia] os congregamos en pueblos y tribus para que os reconozcáis unos a otros. En verdad, el más honrado de vosotros ante Allah es el más piadoso. Ciertamente Allah es Omnisciente y está bien informado de lo que hacéis.

Corán 49:13

Los vecinos: el Corán prescribe continuamente tratar bien a los vecinos parientes y no parientes, está prohibido incomodarlos o perjudicarlos, está prohibido comer hasta saciarse mientras el vecino tiene hambre, y Mahoma dijo que aquél cuyo vecino no esté a salvo de su maldad no entrará al Paraíso.[81]

4. Los derechos de los recursos que Dios ha puesto a su disposición y que le ha autorizado para su bienestar.

ETIQUETA Y DIETA

Muchas prácticas comprenden la categoría de adab islámico o de etiqueta. Esto incluye entre otros el saludo "salamu` alaykum "(" la paz sea con vosotros "), diciendo bismilah ('en el nombre de Alá'), antes de las comidas, y usan sólo la mano derecha para comer y beber, respecto al aseo la mano izquierda, como

sonarse la nariz. Las prácticas de higiene islámicas principalmente en la categoría de aseo personal y de la salud, como la circuncisión de los varones descendientes. Los rituales islámicos de entierro incluyen el salat al-Janazah ("la oración fúnebre"), ya que bañan y envuelven el cadáver en un manto blanco y posteriormente lo colocan en la tumba. Los musulmanes, como los judíos, están restringidos en su dieta, y los alimentos prohibidos incluyen productos de cerdo, sangre, carroña y el alcohol.

Toda la carne debe proceder de animales herbívoros sacrificados en el nombre de Dios por un musulmán, judío o cristiano, con la excepción del juego que uno tiene de caza o de pesca para uno mismo. La alimentación permisible para los musulmanes se conoce como alimentos halal.

Indumentaria islámica

El Burka islámico, por el cual la mujer está cubierta de forma completa.

Cuatro ejemplos de hijab. Siguiendo las agujas del reloj desde la izquierda: Turquía, Dubái, Irán y Jaipur, Rajasthan, India.

Para los seguidores del islam, el puritanismo en la indumentaria es considerado como una orden de Alá, según establece su libro sagrado, el Corán, en el cual, Mahoma estableció lo que está permitido usar o no para los musulmanes, y aquello que es recomendable y lo que no lo es.

Tanto el hombre como la mujer no deben vestir ropa demasiado justa ni

provocativas a la vista de los demás, cuando se está frente a personas ajenas a su familia, a excepción de sus parejas.

Está plenamente prohibido que el hombre vista como mujer y viceversa.

Una de las consecuencias más polémicas de la moralidad de esta fe es la consideración en el islam del uso prescriptivo de una serie de prendas femeninas, que a veces son rechazadas en los territorios no islámicos para los no musulmanes, como es el caso del velo o el burka.

Algunos defensores del islam responden a esta acusación argumentando que el islam mira a las mujeres como si fueran joyas. Afirman buscar su protección de los ojos lujuriosos y de los corazones perversos como es el caso de los violadores, ya que el islam evita los medios que lleven a un perjuicio grave para la sociedad, reduciendo con esto el número de adulterios, la fornicación y las violaciones. Estos argumentos pueden resultar ofensivos para los habitantes de países donde hay minorías islámicas, ya que dicen que esto va en contra de los derechos de la mujer. Basándose en su moral religiosa, establecen taxativamente que si cualquier hombre desea a una mujer, no tiene otro recurso sino el matrimonio; por ello es el único lazo que hace lícita la unión del hombre con la mujer y permite todo aquello que antes era prohibido, puesto que para el islam el matrimonio es la única vía para que la mujer y el hombre puedan gozar uno del otro.

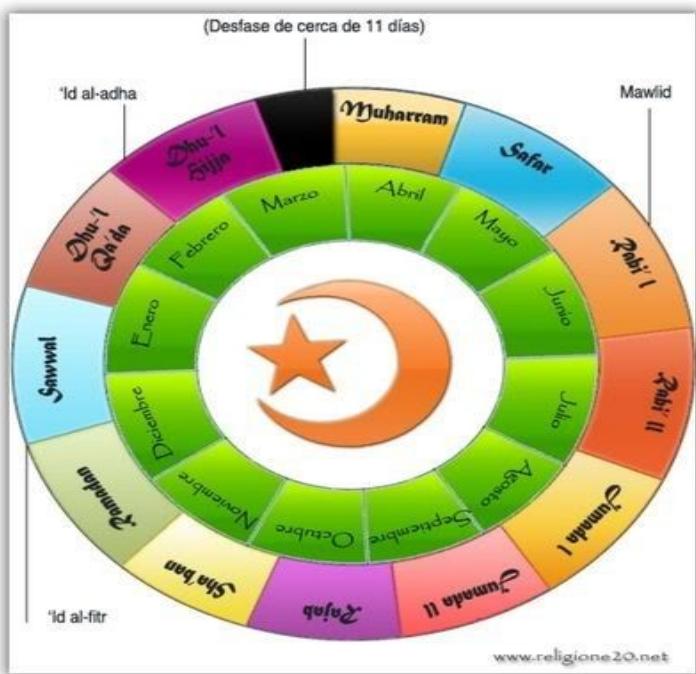
SÍMBOLOS DEL ISLAM

Erróneamente se piensa que el verde es el color del islam, pero esto no es cierto; más adelante se explicará el origen de esta confusión. Creen que la adoración a símbolos u objetos materiales va en contra del monoteísmo. Mucha gente piensa que la estrella y la luna creciente simbolizan el islam, pero esto tampoco es cierto. Eran, simplemente, el símbolo del Imperio otomano y no del islam. El color verde también se asocia frecuentemente con el islam por costumbre, sin que tenga significado religioso alguno. Sin embargo, los musulmanes a menudo usan azoras caligrafiadas para decorar las mezquitas o sus casas propias.

El panarabismo tradicionalmente ha utilizado el rojo, el blanco, el verde y el negro en las banderas de diversos países de población mayoritariamente musulmana, por lo que dichos colores a veces se confunden con los colores del islam. Estos colores pueden observarse en las banderas de Yemen, Egipto, Sudán, Iraq, Siria, Sahara Occidental y Palestina. El color rojo simboliza la sangre de los mártires y también fue el color de la dinastía Hachemí. El color blanco fue empleado por la Dinastía de los Omeyas y el verde por el Califato Fatimí. El negro fue el color del Califato Abbasí. Su único símbolo, usado en guerras, es la media luna.

CALENDARIO ISLÁMICO

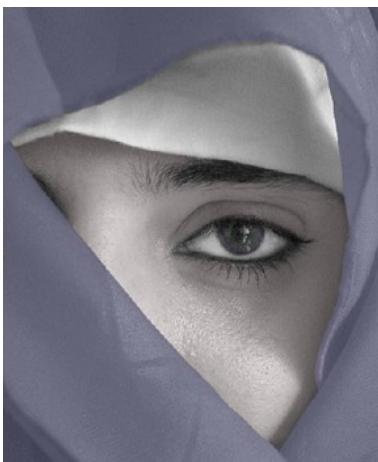
El calendario islámico comienza con la Hégira, es decir, la emigración de Muhammad de La Meca a Medina. Ese año equivale al 622 del calendario gregoriano. Los años del calendario lunisolar pueden tener 354 ó 355 días. Por eso, para establecer un año islámico, no basta con restar 622 años al calendario gregoriano.

Nombre de los meses musulmanes	
1. Muharram	El mes prohibido
2. Safar	El mes vacío
3. Rabí	El primero de la primavera
4. Rabí ul-akbir / ul-thani	El último de la primavera
5. Jumada I-ulá	El primer mes seco
6. Jumada I-ujra/ ul-thani	El último mes seco
7. Rajab	El mes venerado
8. Sha'bán	El mes de la división
9. Ramadan	El mes quemado
10. Shawwal	El mes para la caza
11. Dhu I-Qa`da	El mes de descanso
12. Dhu I-Hijja	El mes de la peregrinación

Los días festivos islámicos, basados en el calendario lunisolar, se celebrarían en distintas fechas cada año si los lleváramos al calendario gregoriano.

FESTIVIDADES

Oración de Al-Fatiha en La Meca, durante una procesión religiosa.

Artículos principales: Eid al-Fitr y Eid al-Adha

Los musulmanes tienen dos festividades: Eid al-Fitr (en árabe: عيد الفطر, 'banquete de caridad') y Eid al-Adha (en árabe: عيد الأضحى, 'celebración del sacrificio'), otros agregan el día viernes.

- Eid al-Fitr: Significa el fin Del Ramadán. La noche anterior al primer día de esta fiesta también se considera particularmente auspiciosa. Por la mañana temprano, la comunidad en conjunto realiza diferentes oraciones y celebra un desayuno que marca el fin del ayuno del mes más importante para el mundo musulmán.
- Eid al Adha: es representada por los musulmanes de todo el mundo con la ofrenda de un sacrificio animal (comúnmente una vaca o un cordero) como una acción de gratitud para Dios por salvar la vida del hijo del profeta Abraham. Con esta festividad, los musulmanes recuerdan que el islam significa sumisión, ya que nadie mostró mejor su sumisión a Dios que Abraham (en árabe: إبراهيم Ibrahim), quien estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo como prueba de su lealtad a Dios.

Estas dos festividades las celebran los creyentes visitando los hogares y comiendo los platos especiales cocinados para esta ocasión. Todos se sientan juntos. Por tradición los niños reciben regalos, las gratificaciones y los dulces entregados por sus seres queridos como símbolo de amor. La forma de desear una feliz fiesta es pronunciando las palabras: ¡Eid Mubarak!

Caligrafía árabe

ج	ث	ت	ب	ا
y	t	t	b	a
ر	ذ	د	خ	ح
r	d	d	j	h
ض	ص	ش	س	ز
d	s	s	s	z
ف	غ	ع	ظ	ط
f	g	u	z	t
ن	م	ل	ك	ق
n	m	l	k	q
ي	و	ه	هـ	
i	u	h	h	

Cálamos de caña empleados en caligrafía árabe

La caligrafía árabe está asociada con el arte geométrico islámico del arabesco en las paredes y también en los techos de las mezquitas, así como en los textos escritos. Muchos artistas contemporáneos en el mundo islámico dibujan basándose en la herencia de la caligrafía árabe para utilizar inscripciones y abstracciones caligráficas en su trabajo.

La caligrafía ha comenzado a ser la más venerada forma de arte islámico porque constituye un enlace entre la lengua de los musulmanes y su religión. El libro sagrado del islam, el Corán, ha jugado un rol muy importante en el desarrollo y evolución de la lengua árabe, y por extensión, en la forma de escribir el alfabeto árabe, es decir, en su caligrafía. Proverbios y amplios pasajes del Corán siguen siendo fuentes activas para la caligrafía islámica.

DENOMINACIONES

Escuelas y ramas del islam

En el islam hay diferentes denominaciones religiosas que son esencialmente similares en la creencia, pero tienen diferencias teológicas y legales importantes.

Las mayores ramas del islam son los sunníes (o sunnitas) y los chiíes (o shiitas). El sufismo no es una rama, sino una derivación esotérica del islam. Distintas cofradías y órdenes practican esta versión del islam. El sufismo, si bien está asociado al islam como mística, es una corriente considerada anterior al islam, y que de algún modo entroncó con éste.

SUNNÍES

Cerca del 90% de los musulmanes son sunníes (sólo son minoría frente a los chiíes duodecimanos en Irán, Iraq y Líbano). Creen que Muhammad fue un profeta, un ser humano ejemplar y que deben imitar sus palabras y actos en la forma más exacta posible, pues el Corán indica que el profeta Muhammad es un buen ejemplo a seguir. Los hadices describen sus palabras y actos, constituyendo el principal pilar de la doctrina sunní.

CHIÍES

Los musulmanes chiíes, la segunda rama mayor del islam, difieren de los sunníes en que rechazan la legitimidad de los tres primeros califas. Siguen los preceptos de hadices diferentes a los de los sunníes y tienen sus propias tradiciones legales. Los eruditos chiíes tienen mayor autoridad que los sunníes y mayor amplitud para la interpretación del Corán y de los hadices. Los imanes desempeñan un papel fundamental en la doctrina chií. La principal vertiente chií es la escuela ya`farí (llamada así en honor de su fundador, Ya`far as-Sadiq) o escuela chií duodecimana, cuyo nombre deriva de los doce imames o líderes infalibles que reconocen después del fallecimiento de Muhammad. Las principales comunidades chiíes duodecimanas están en Irán, Iraq, Bahrain y El Líbano.

En sentido no estricto, se denomina también chiíes a sectas tales como las del grupo ismailí, entre ellas los seguidores del Aga Jan, localizados principalmente en el Subcontinente Indio, los alawitas de Siria, los zaídes del Yemen, etc.

3. BUDISMO

El Budismo es el nombre que se le da a las enseñanzas de un Buda. Buda es la palabra sánscrita que quiere decir "El Iluminado", un ser humano que ha despertado a la verdad de la vida y del universo.

NO TIENEN UNA DIVINIDAD.

Contrario a la mayoría de las religiones, el Budismo no hace alardes de una revelación divina. Comenzó con un hombre, quién, a través de sus propios esfuerzos, descubrió la realidad fundamental dentro de sí mismo y enseñó que cualquiera podría hacer lo mismo. En este sentido el Budismo no solamente se refiere a la enseñanza de un Buda, sino a la enseñanza que permite a las personas convertirse en Budas.

HISTÓRICAMENTE El Budismo comenzó en el norte de la India con un hombre llamado Sakyamuni o Sidarta Gautama, quien hoy día se estima que vivió hace aproximadamente 3,000 años. Sakyamuni nació como príncipe heredero de un pequeño reino, disfrutó de todas las ventajas que la riqueza y su estado social, pero siendo aún joven se preocupó por el problema del sufrimiento humano. Se dio cuenta que todas las personas, ya fuesen ricas o pobres, de alta o baja alcurnia, experimentaban ciertos pesares ineludibles, los cuales caracterizó como los cuatro sufrimientos de nacer, envejecer, enfermar, y morir. Las personas nacen en un mundo en el cual no pueden evitar confrontarse al dolor y a la frustración, sufren los dolores y la humillación que provienen de la enfermedad y los remordimientos de envejecer y por el temor que emana del presentimiento de su propia mortalidad. De modo fundamental, los cuatro sufrimientos universales señalan hacia lo que el Budismo llama la Ley de la Inpermanencia. Todas las cosas cambian constantemente... nada permanece igual ni siquiera por un momento. Aún cuando era joven, Sakyamuni veía que la gente sufría en este mundo porque basaban su felicidad en cosas como la riqueza, el poder, el nivel social o el amor, los cuales, por su propia naturaleza están destinados a cambiar. Eventualmente, renunció a su derecho de ocupar el trono y asumió una vida religiosa en busca de una respuesta a este dilema sobre la condición humana.

Después de practicar las austeridades por muchos años, se sentó a meditar bajo un árbol de bodhi y alcanzó la iluminación, tornándose así en el Buda.

LA META DEL BUDISMO

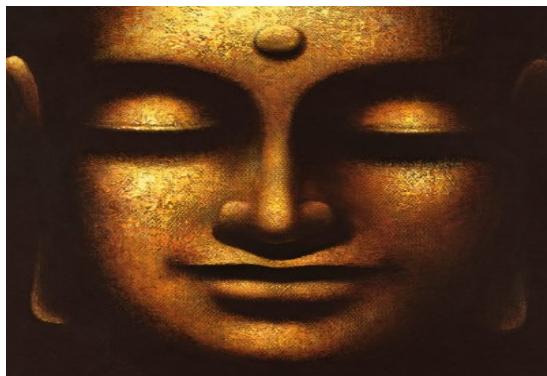
El Budismo, al igual que otras religiones de importancia, persigue liberar al hombre de los sufrimientos de su estado finito, uniéndolo a la verdad fundamental o a la realidad absoluta. Pero, contrario a las religiones occidentales que tienden a personificar a la verdad como

Dios, un poder externo mucho más elevado que la persona, del cual se puede depender, el Budismo la considera como la médula de nuestra propia vida. En vez de buscar para lograr un reino más alto, el Budismo dirige al hombre a encontrar lo absoluto dentro de sí mismo. De esta forma, el ser humano es el foco central del Budismo, el cual lo presenta como el depositario de todos los potenciales.

LA LEY: a la cual despertó Sakyamuni no fue creada por él ni por otra persona, pero es eterna y es la realidad fundamental que existe dentro de las vidas de todas las personas. En esta forma, el Budismo sostiene que todas las personas por igual poseén lo absoluto dentro de ellas mismas y son igualmente capaces de convertirse en Budas. De esta manera, proporciona una base para la igualdad de todas las personas e insiste en el respeto absoluto por la santidad de la vida humana. Vale la pena notar que el Budismo nunca ha sido propagado por la espada ni ha sido utilizado como una justificación para la guerra u otras atrocidades. Entre todas las enseñanzas de Sakyamuni, los que practican el Mahayana han venerado en particular, al Sutra del Loto, que sostiene que todas las personas tienen la naturaleza de Buda y pueden convertirse en Budas tal cual son. El Sutra del Loto decíase que abarcaba a todas las verdades dentro de sí, al igual que un rayo de luz blanca que contiene todos los colores del arco iris. En la China, formó la base de la escuela de T'ien-t'ai, la cual se convirtió en una corriente dominante del Budismo, tanto en la China como en el Japón. Sin embargo, a pesar de que el Sutra del Loto proclama la posibilidad de la iluminación universal, la mayoría de las formas de práctica budista eran tan arduas y consumían tanto tiempo, que solo una pequeña élite podía llevarlas a cabo. Luego, en el Japón del Siglo Trece, un reformista religioso llamado Nichiren Daishonin apareció, quién no solamente aclaró las enseñanzas del Budismo que habían sido distorsionadas, sino que estableció un medio universal factible para su práctica. Después de su profundo estudio de todos los sutras y sus comentarios, llegó a la conclusión de que el Sutra del Loto era la enseñanza más elevada de Sakyamuni y que su título, Myojo-Renge-Kyo, contenía la verdad esencial, no sólo de la totalidad del sutra, sino también de todo el Budismo. Él incorporó esta esencia en la invocación Nam-myoho-renge-kyo, el cuál entonó públicamente por primera vez

el 28 de abril de 1253.

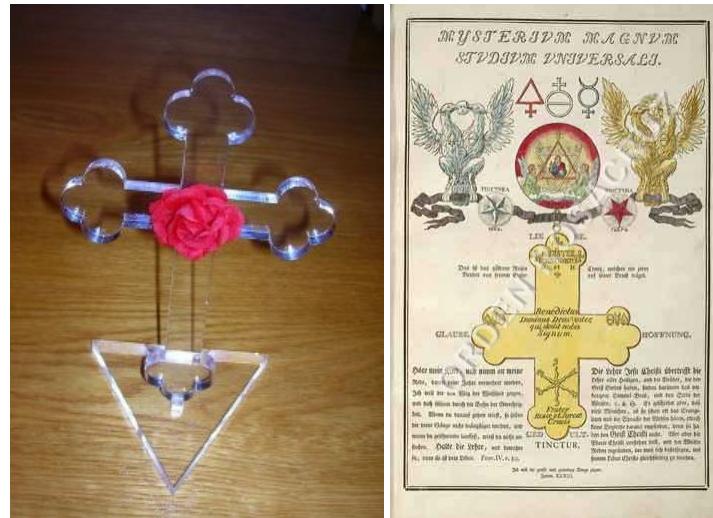
Al hacerlo estableció una práctica tan maravillosamente simple que todo el mundo podía hacerla e igualmente tan profunda que podía desencadenar la infinita sabiduría del Estado de Buda de cualquier persona. Lo que él hizo en esencia fue permitirle a la persona común y corriente, actualizar dentro de sí la realidad descrita durante siglos, en la filosofía Budista. A través de su vida, Nichiren Daishonin rehusó transigir y señaló los errores doctrinales y la corrupción de las sectas establecidas.

Esto le valió muchos enemigos entre las autoridades, tanto civiles, como religiosas y soportó muchas persecuciones a través de gran parte de su vida, incluyendo dos exilios y un atentado de ejecución. No obstante, pudo solidificar la base de su enseñanza para las generaciones venideras, mediante sus esfuerzos infatigables por enseñarle a sus seguidores y por sentar el dogma de su Budismo en forma escrita. El 12 de Octubre de 1279, inscribió el Objeto de Veneración conocido como el Dai-Gojonzon para asegurarle a la humanidad que podría tener eternamente un punto central hacia donde entonar el Nam-myō-jo-renge-kyō. Su enseñanza se mantuvo viva por casi 700 años por el sacerdocio centrado al pie del Monte Fuji. Después que la constitución de la post-guerra concedió la libertad de religión en el Japón, sus seguidores pudieron propagarla libremente. En años recientes, el Soka Gakkai Internacional ha difundido éste Budismo a más de 100 naciones, convirtiéndose así en una religión mundial.

4. ROSACRUCES

La fraternidad de los Rosacruces es mundialmente conocida como la antigua Orden Mística de la rosa Cruz, con frecuencia abreviada en AMORC.

SU SÍMBOLO

Una cruz con una sencilla rosa en el centro. Los Rosacruces se auto definen de la siguiente manera: "Los rosacruces son una Orden Fraternal. Son un grupo de hombres y mujeres progresistas, interesados en agotar las posibilidades de la vida, mediante el uso sano y sensato de su herencia de conocimientos esotéricos y de

las facultades que poseen como seres humanos. Estos conocimientos, que ellos fomentan y enriquecen con nuevos hallazgos, abarcan todo el campo de los esfuerzos humanos y todo fenómeno del universo conocido por el hombre " En el folleto oficial editado por la gran Logia de San José y titulado"

¿QUÉ Y QUIENES SON LOS ROSACRUCES?

Cada miembro recibe enseñanza sobre el significado y la aplicación de las leyes Cósmicas y Naturales en el Universo en torno a sí, y en sí mismo. El agrupa en una filosofía de la vida, idealismo metafísico, y en las prácticas de sofía de la vida como la física, la química, la biología, la fisiología y la sicología. El busca también para sus campañas pedagógicas liberar a la sociedad de la esclavizadora influencia de la superstición.

En la Enciclopedia Británica se encuentra el artículo Rossicrucianism, escrito por H. Spenser Lewis quien era el "Imperator ad vitam" y el ideólogo más acreditado de este movimiento: " El rosacrucismo es un sistema de filosofía mística cuyo fin es el de guiar el desarrollo de la conciencia interna. La opinión popular atribuye su fundación, ocurrida en Cassel, Alemania, en el siglo XVI, a la publicación de unos folletos titulados: "Allgemien und general Reformation der gauen weiten Welt" y "Fama Fraternitatis", atribuidos al teólogo Valentín Andrea.(1586-1654)... Orígenes del Rosacruz según ellos mismos Los orígenes del Rosacruz no tiene nada que ver con la Iglesia de Cristo. Ellos mismos, en sus publicaciones, reclaman que sus orígenes se remontan a las escuelas de misterios, de conocimientos secretos, del antiguo Egipto establecidas durante el reinado de Thumose III, hacia el 1500 antes de Cristo. Su sucesor Amenhotep IV, jefe también de las escuelas de misterios, y que "abolió el politeísmo", es considerado por los rosacruces como su tradicional Gran Maestro... De Egipto, dicen ellos, La Hermandad se extendió a Grecia y Roma. Después de Cristo, se perpetuó en las sectas gnósticas enemigas irreconciliables del auténtico cristianismo y, durante la "tenebrosa" Edad Media, las

misteriosas enseñanzas rosacruz vivieron en clandestinidad, soterradas bajo diversidad de nombres esotéricos. Se fue transmitiendo secretamente hasta su estructuración en el siglo XVII.

EL ROSACRUZ A LA LUZ DE LA HISTORIA

El mismo H. Spenser Lewis forzado por el carácter de seriedad de la Enciclopedia Británica reconoce que los testimonios más antiguos hacen remontar el Rosacruz a 1410. Sin embargo, la crítica histórica hace ver que La Fraternidad Rosacruz no llega más allá de 1614, cuando un teólogo luterano llamado Juan Valentín Andrea publicó en Cassel, Alemania, el folleto titulado " Fama Fraternatis Rosa Crucis". En el folleto se cuenta la historia de un noble alemán, Christian Rossecreuz (1378-1484), personaje de leyenda sin base histórica, que en sus viajes al Oriente se inició en los misterios de la magia que mezcló con doctrinas cristianas, fundando la Hermandad Rosacruz, en 1408. Andrea se presentaba como heredero de sus secretos que ofrecía al público en su obra. La Rosa y la Cruz eran parte del escudo de la familia Andrea. Vinieron a América en 1694 El folleto tuvo éxito en un mundo hambriento de misterio y esoterismo, y el mismo Andrea, cuando quiso detener la avalancha que había desencadenado, no lo pudo lograr. El Rosacruz se funda, pues, en las enseñanzas de Andrea. La masonería, fundada como Sociedad secreta organizada hacia el 1717, tomó algunos elementos del Rosacruz, como el nombre del grado 18 en el rito escocés, pero es una organización independiente. Hoy el Rosacruz está extendido por todo el mundo. Varias organizaciones rosacruz reclaman para sí la primitiva herencia. La más fuerte, "La Antigua y Mística Orden Rosae Crucis", abreviado AMORC tiene su centro en el parque Rosacruz de San José California (USA).

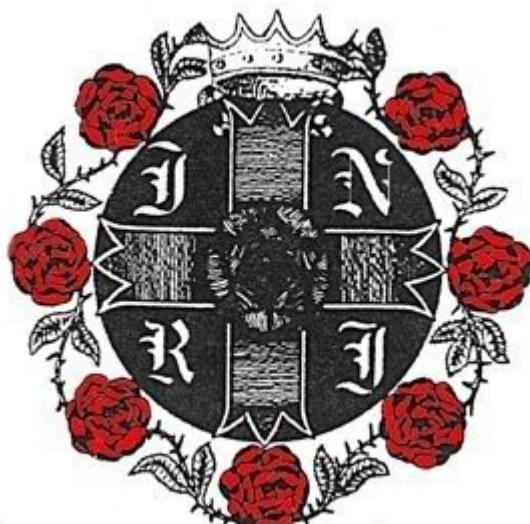
EL ROSCRUZ ES UNA RELIGIÓN NO CRISTIANA

Los Rosacruces hacen grandes esfuerzos a través de sus publicaciones para negar que son una secta o una religión: Desde su más remoto principio la Orden Rosacruz se ha mantenido libre de sectarismo y afiliaciones religiosas, prefiriendo más bien que cada miembro siga los dictados de su propia conciencia en asuntos de religión. Jamás se ha visto envuelta en controversias políticas y constantemente ha combatido la superstición, la ignorancia y el temor, como los mayores enemigos del hombre"… (El Dominio de la Vida, pág. 18) Estas clarificaciones serán necesarias para hacer amigos pero no representan la verdad. R. Swinburne Clymer, rosacruz no perteneciente a la escuela de San José, afirma categóricamente: "Hay quienes declaran saber mucho de la Rosacruz, y sostienen, sin embargo, que la Fraternidad no es religiosa. La Rosacruz está empeñada en la revelación de los misterios divinos..Su obra es profundamente religiosa"… La Rosacruz entra claramente en el campo de la religión. Es un nuevo brote de la antigua herejía llamada "Gnosticismo". Los Rosacruces, como lo afirma R. Swinburne, y aparece en innumerables textos, son los llamados en la historia "esenios, gnósticos, iluminados, albigenses..." El gnosticismo fue el enemigo más peligroso del cristianismo en razón de que se presentaba con un ropaje científico y de alta especulación, y se atribuía la clave de los secretos de la ciencia humana y divina. Amalgama religioso- científica que tomó del Platonismo la concepción de la "ideas", diversos principios ascéticos y un misticismo extraño y exagerado de características panteísticas del neopitagorismo y neoplatonismo, las concepciones cosmogénicas de la India y Egipto junto con un cúmulo de ideas religiosas, y todo ello mezclado con ideas cristianas, como la Redención. En otras palabras, el gnosticismo es el fruto de la fascinación de los hombres por obtener conocimientos sobrenaturales sin recurrir ni obedecer a Dios. La lectura de los textos rosacruces hace revivir parecidos textos gnósticos. El jefe gnóstico Carcoprates tiene teorías que hoy repiten publicaciones rosacruces en mil formas. Jesús, dice él, es hijo de José y nace como los demás hombres. Por la resurrección se libera de su existencia anterior por un singular proceso de meten sicosis, triunfa de la muerte y del mundo y recobra al Padre. Este fenómeno se repite en muchos mortales. Si no

se hubiera liberado se sucederían diferentes encarnaciones. La Iglesia desde el principio combatió fuertemente estas herejías. Entre los Padres que se distinguieron por sus enseñanzas contra los gnósticos están San Justino, San Ireneo y Tertuliano.

EL ROSACRUZ ES UNA RELIGIÓN:

Tienen en San José su Templo Supremo el cual está repleto de símbolos religiosos. Llaman también templos a los centros en que se reúnen. "Ecos del Templo" se llama la sección informativa de la revista Rosacruz. "templo" es un edificio dedicado al culto religioso.

PRINCIPIOS RELIGIOSOS DEL ROSACRUZ

- 1) Un dios impersonal. El dios de los Rosacruces no es el Dios personal y único que adoramos todos los cristianos, que antes adoraron y siguen adorando los

verdaderos judíos, ni aun el Dios de los mahometanos que es también el Dios de Abraham y Jacob. Los rosacruces creen en una "Inteligencia Cósmica"... "una poderosa Inteligencia Cósmica que desde los extremos del universo sube y baja (como la marea) a través de los profundos recesos de la mente humana, creando una sabiduría humana que puede llevar a los hombres y mujeres a las cumbres de la perfección personal". Todo esto implica un panteísmo decidido y claro, un dios impersonal que no es más que parte del universo. Ese "dios" no es mas que una misteriosa fuerza física que actúa sintonizada con las demás fuerzas de la naturaleza. Es el panteísmo de los gnósticos bajo otras formas. El mundo y todas las cosas son "emanaciones" de la Inteligencia Cósmica. R. Sminburge desarrolla la idea de que la religión rosacruz no es sino la religión de todos los pueblos, y va seleccionando en la historia religiosa los nombres de los pensadores de tendencia panteísta: "Pitágoras enseñó que Dios es la Mente Universal difundida a través de todas las cosas... Cicerón anota que Pitágoras concibió a Dios como un alma que inunda toda la naturaleza de la que cada alma es una parte". Este es el concepto rosacruz de Dios, que excluye radicalmente nuestra concepción religiosa de un solo Dios personal que transciende todas las cosas y las crea de la nada por puro amor y no por necesidad. Este punto por si solo deja claro la absoluta incompatibilidad entre el catolicismo y la secta Rosacruz.

2) Reencarnación: Es una de las verdades básicas del rosacruz, y que todas las sectas rosacruces creen firmemente: "la reencarnación de las almas, escribe uno de sus doctores, como ley exacta de justicia es generalmente aceptada como una verdad, así como la salvación no es otra cosa que la liberación del alma de sucesivas encarnaciones"... En la filosofía rosacruz no hay transmigración de almas animales, sino que "encarnamos en mejores hombres, progresando siempre hasta nuestra total liberación, o salvación..." La preexistencia es un principio cardinal de la Cruz Rosada. "Los hombres que han vivido en la tierra una existencia anterior... tienen formas, expresión, y movimientos sugestivos de paz, tranquilidad y armonía que no tienen los que sólo ahora inician su vida en el

planeta"... Organización Cada jurisdicción está bajo un "Imperator", que cuenta con el consejo de un Supremo Concilio y da cartas de constitución a las logias y los capítulos por el nombramiento de un alto oficial como miembro del Concilio Internacional Rosacruz: Este organismo constituye el supremo poder orientador de la organización mundial. La organización dice no tener relación con ninguna otra fraternidad, a pesar del hecho que existe un grado en el rito escocés de la Masonería que se llama "Rosacruz". Historiadores masones han escrito que la masonería fue bosquejada según el ritual Rosacruz, pero el Rosacruz nada reclama a este respecto. Hay algunas sociedades masónico-rosacrucianas, como la "Sociedad Rocicruciana" en Inglaterra, con su cuartel general en Londres y compuesto exclusivamente por masones, pero no son parte integrante de la Organización Internacional Rosacruz.

5. JAINISMO

El jainismo es una religión de la India, fundada en el siglo VI a. C. por Mahāvīra. Se trata de una religión nastika (no teísta) y no reconoce la autoridad de los textos Vedas ni de los brahmanes.

En la actualidad, el jainismo está presente en la India oriental (Bengala), centro occidental (Rajastán, Maharastra y Guyarat) y meridional (Karnataka). Se calculan aproximadamente unos cuatro millones de fieles jainistas, siendo la séptima en número de fieles entre las religiones de la India (un 0,4% de la población).

ORÍGENES

Originario del Subcontinente Indio, el jainismo (o más apropiadamente el dharma jainista), fue fundado por el indio Mahavirá (540 a. C.-468 a. C., aunque varía según las fuentes).

No se conoce bien acerca del origen del jainismo, aunque según sus seguidores es una de las religiones más antiguas de la región y también del mundo, porque sus orígenes prehistóricos datarían de antes del 3000 a. C. y de los comienzos de la cultura índica del río Indo.

En el Matsya Purāna (24, 47) aparece una mención al jina-dharma, la doctrina de los jainistas.

El jainismo es único en el hecho de que durante su historia es la única religión [cita requerida] que nunca ha transigido en el concepto de la no violencia ni en el principio ni en la práctica. Sostiene que la no violencia es la suprema religión (ahimsa paramo-dharma) y ha insistido en su observancia en pensamiento, palabra y acción a nivel individual y social. El texto sagrado Tattvartha Sutra lo resume con la frase “parasparopagraho jivanam” (toda la vida se sustenta mutuamente).

DIOSES

Un arhat se destaca de los 24 jinas ('victoriosos') principales, que vivieron en cada uno de los 3 ava-sarpinīs (períodos descendentes de larga duración), que están divididos en seis etapas: bueno-bueno, bueno, bueno-malo, malo-bueno, malo, malo-malo. Los avasarpinīs alternan con los ut-sarpinī, largos períodos ascendentes, cuyas etapas comienzan por malo-malo y terminan con bueno-bueno.

El último arhat que estuvo en la Tierra (en este último avasarpinī) fue Mahāvīrá; el verdadero fundador del jainismo. Se cree que vivió en Bihar poco tiempo antes de la época de Buda (siglo VI a. C.).

Los historiadores [cita requerida] creen que las menciones al jaina-dharma que aparecen en algunos Purānas, demuestran que los textos védicos no son tan antiguos como pretenden los eruditos hinduistas.

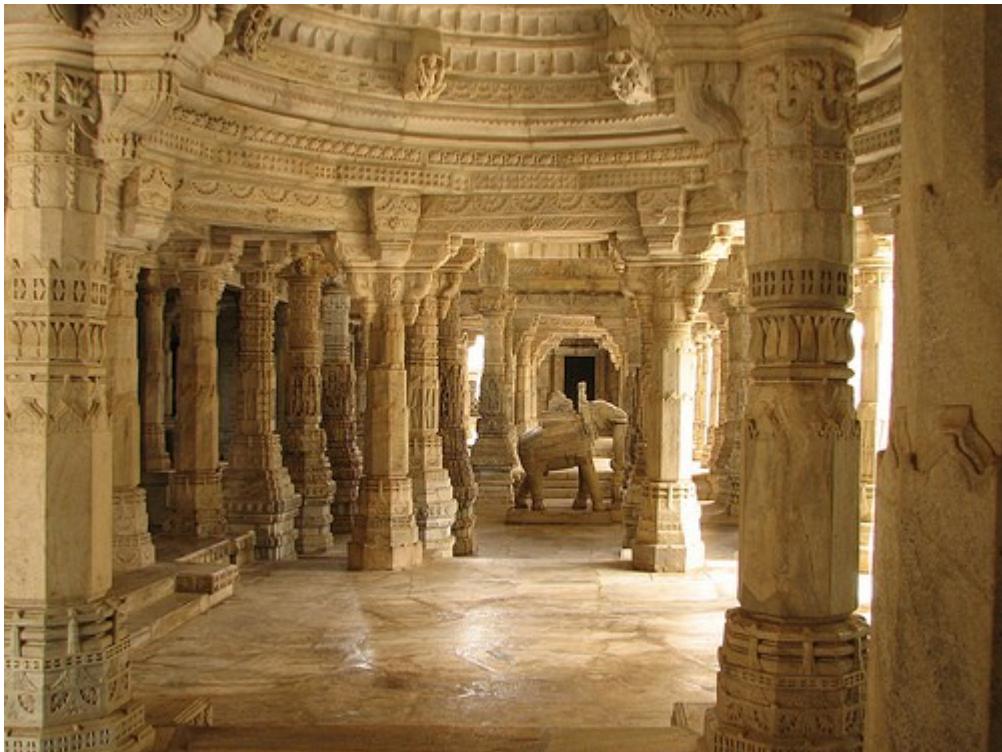
DOCTRINA

Entrada al amplio templo jainista de Rankpur (Rajasthan, India). La religión jainista tiene una cosmología y creencias elaboradas; atestadas de nombres, categorías, clases, jerarquías, grados, órdenes, entre otros.

Ateísmo: el mundo es eterno y carece de principio. No existe una divinidad personal, y todas las posibles divinidades —las almas de los perfectos arhat (divinidades humanas), por ejemplo— no son emanación ni manifestación de ninguna divinidad apofática ni de ninguna Unidad (el Todo o Absoluto), conceptos y realidades que son igualmente negadas y rechazadas en el jainismo junto con la de un dios creador.

Pananimismo: toda la realidad es vida. Para el jainismo el universo es una totalidad viviente; todo ser posee un alma, más o menos compleja, diáfana o pesada. Desde la tierra o el viento, a los insectos o los mamíferos, todos los seres reflejan el universo y son dignos de respeto. El mayor pecado para el jainismo es causar daño a un ser vivo, aunque también hay que evitar dañar a la tierra o a las almas del agua o del aire.

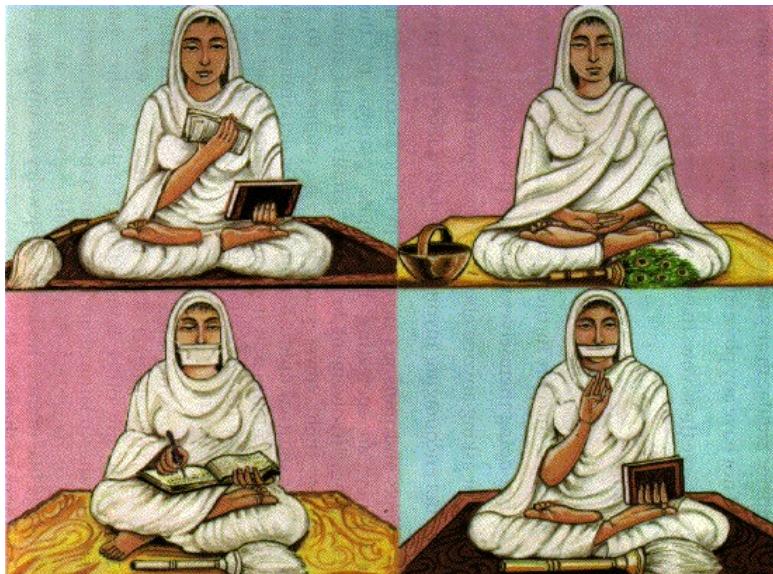
En coherencia con lo anterior, los jainistas practican la no violencia, el ayuno y la mortificación del propio cuerpo. A través de estas actividades esperan descargar su alma del peso de la materia kármica y evitar posteriores reencarnaciones.

La religión jainista presenta una perspectiva igualitaria de las almas, sin importar las diferencias en la forma física: humanos, animales, y organismos vivientes microscópicos. Los humanos son los únicos poseedores de los seis sentidos: vista, oído, gusto, olfato, tacto y pensamiento; por lo tanto de los humanos se espera que actúen con responsabilidad hacia toda la vida siendo compasivos, sin egoísmo, sin miedo, racionales y misericordiosos.

Desde el punto de vista epistemológico, el jainismo es relativista, defiende que el conocimiento del mundo sólo puede ser aproximado y que, con el tiempo, incluso su propia religión acabará por desaparecer.

La comunidad jainista distingue entre monjes y seglares. Los monjes se someten a una disciplina ascética superior a la de los laicos, aunque no ejercen el monopolio de la religión. Viven en un jina-sadman (monasterio jainista). Un jina-rshi (asceta jainista) asume cuatro votos: la no violencia, la sinceridad, la rectitud y la renuncia a las cosas y a las personas.

CÓDIGO DE CONDUCTA

Los catorce sueños propicios de la madre de Jina (página de un kalpa sutra o 'libro de rituales' dispersado; ca. 1465). Los jina-kalpa son las ordenanzas practicadas por los jinas (opuestas a aquellas de los sthaviras). Consiste en cinco votos:

ahimsa (no violencia)

satya (veracidad)

asteya (no robar),

brahmacharya (castidad) y
aparigraha (desapego de lo material).

La religión jainista pone mucha atención en el aparigraha, el desapego de las cosas materiales a través del control de uno mismo, penitencia, abstención de la indulgencia, limitación voluntaria de las necesidades y consecuente disminución de la agresividad.

VEGETARIANISMO

El vegetarianismo es un modo de vida para un jainista, teniendo su origen en el concepto de jīva dāya ('compasión por los seres vivos') y el a-himsá (la no violencia). La práctica del vegetarianismo es vista como un instrumento para la práctica de la no violencia y la coexistencia pacífica y cooperativa.

Los jainistas son vegetarianos estrictos (dieta vegana) que consumen solamente seres sin sentidos (sin sistema nervioso), principalmente del reino vegetal. Si bien la dieta jainista implica el aniquilamiento de cosas sin mente como son las plantas, esto se ve como la forma de sobrevivir que causa el mínimo de violencia hacia los seres vivos (muchas formas vegetales como frutas o raíces son mejor vistas por el Jainismo por comportar simplemente la extracción de una parte de la planta y no su total destrucción).

CONCLUSIONES

Al dar un vistazo a estos sistemas de creencia con mayor impacto y sus perspectivas de Dios, encontramos una diversidad enorme:

- Los hindúes creen en 300, 000 Dioses.
- Los budistas dicen que no existe tal deidad.
- Los seguidores de la Nueva Era creen que ellos son Dios.
- Los musulmanes creen en un Dios poderoso, pero distante
- Los cristianos creen en un Dios que es amoroso y accesible.

¿Todas las religiones adoran al mismo Dios? Consideremos eso. La nueva Era enseña que cada persona debería centrarse en una conciencia cósmica, pero requeriría que los musulmanes abandonaran a su Dios, que los hindúes renunciaran a sus numerosos dioses y que los budistas establecieran que existe un Dios.

MITOS

MITO MUNDIAL

Origen de las Pirámides de Egipto

40 siglos os contemplan, es la proverbial exclamación de Napoleón a sus soldados antes de la Batalla de los Mamelucos, junto a las pirámides de Egipto, el 21 de julio de 1798, para animarlos al combate. Desde ese entonces hasta la fecha ha surgido una densa cantidad de hipótesis sobre el origen extraterrestre del mayor tesoro arquelógico de la humanidad. He aquí una serie de sorprendentes tegumentos en torno a su origen, muchos creíbles otros no tanto. Los 100 mil obreros en la obra empleaban herramientas de hierro, pero Keops blandía una lima de luz intensa, lo que sugiere explícitamente un rayo láser. Keops es el nombre helenizado del primer faraón de la cuarta dinastía, cuyo nombre fue el de Kefu, y que “solía perderse entre las nubes como sumergirse bajo el mar en objetos que zumban”.

Los 4 lados de la gran pirámide de Keops están orientados hacia los cuatro puntos cardinales con una precisión incomprendible. En la zona hay 151 pirámides

pequeñas e insignificantes, pero este centenar y medio de enanas edificaciones sí fueron obras ejecutadas por humanos, tan simples como eso. La grandiosa pirámide es la solución en piedra de la cuadratura del círculo.

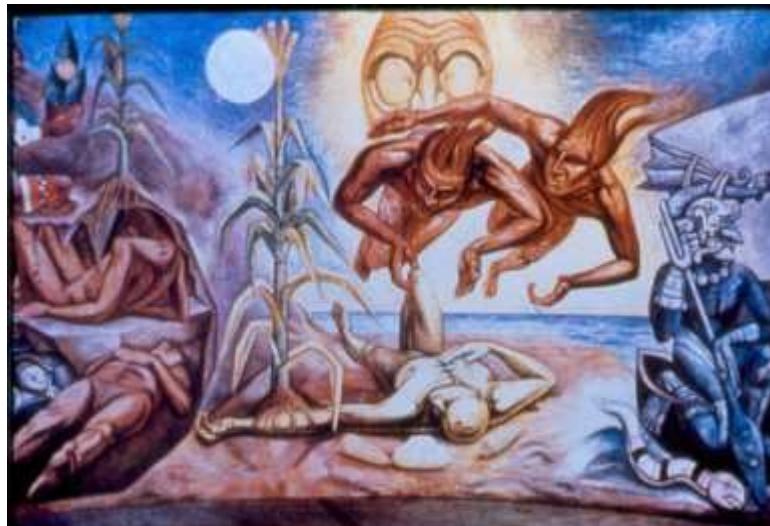
Si se analiza desde un punto de vista funerario, la gran pirámide es un verdadero elefante blanco. Si se le mira bajo puntos de vista astronómicos resulta ser un avanzado observatorio de alcances sobrehumanos. Un antiguo papiro egipcio, de más de 30 siglos de antigüedad, esgrime una idea perturbadora: "las piedras voladoras como saetas". Para los egiptólogos se trata del utensilio de la onda, simple y puramente. Para los que defienden el origen extraterrestre de la pirámide, se trata de telequinesia o el movimiento de objetos con el poder de la mente.

Mirando la bóveda celeste desde la entrada principal, incluso durante la mañana se crea una valiosa sombra que amortigua la luz del sol permitiendo ver las estrellas en pleno día. El peso físico de la pirámide de Keops sólo es comparable al gran peso matemático y astronómico que ella ha sabido esconder celosamente durante muchos milenios.

El lado sur de la pirámide es más largo que su lado norte por 20 centímetros, pero eso se debe al efecto de los rayos del Sol, más fuertes por la parte sur, lo que ha dilatado las piedras. La base de la pirámide está formada por un cuadrado matemático perfecto. Esta obra monumental nos seduce tanto que sencillamente parece sobrehumana, saque usted sus conclusiones.

MITO AMERICANO

Los mayas

Casi todos los especialistas consideran la civilización maya como la más importante entre las precolombinas, ya que por lo que sabemos fue la única plenamente alfabetizada, gracias a un sistema completo de escritura jeroglífica que sólo en tiempos muy recientes ha empezado a ser descifrado en parte. Disponían de diversos adelantos culturales, como los ya citados calendarios o su avanzado sistema numérico, que incluía nada menos que el concepto del cero. Sus pirámides son famosas y nos ofrecen referencias de la asombrosa habilidad de sus constructores y de sus no menos interesantes fines astronómicos.

Tal es el caso de la de Chichén Itzá, bautizada por los españoles como El Castillo, donde todos los equinoccios de primavera se puede observar el «descenso» de los cielos a la tierra de la gran Serpiente Emplumada Kukulkán gracias a un fascinante juego de luces y sombras sobre sus escaleras a partir de las tres de la tarde. En los equinoccios de otoño, el mismo juego «devuelve al cielo» a Kukulkán.

Maestros también en el arte del tallado en relieve de la piedra y la madera, así como en pinturas murales y modelado de estuco, el material más precioso para los mayas fue el jade, pulido y esculpido hasta grados de increíble perfección.

El nacimiento, desarrollo y ocaso exactos de la cultura maya forma parte del corpus de misterios que adelantamos en el capítulo anterior, desde que en el decenio de 1840 aparecieran las primeras descripciones de sus ciudades en ruinas. Nadie sabe por qué se desmoronó su cultura, si bien se han apuntado causas diversas: desde una serie continuada de malas cosechas hasta una sucesión de guerras funestas con los vecinos... ¡Pasando incluso por la influencia del fenómeno meteorológico conocido como El Niño!

La arqueología indica que aparecieron como pueblo diferenciado por vez primera en el sur del Valle de México hacia el año 2500 a.C., asentándose en torno a tres lugares muy concretos: en la península del Yucatán, en el norte de lo que en la actualidad es Guatemala y Belize, y en la zona que abarca desde la hoy tristemente conocida región mexicana de Chiapas hasta la mitad occidental de El Salvador.

Sus maestros civilizadores habrían sido los olmecas, y se define como su período más brillante el de los años que transcurren entre el 300 y el 900 d.C.; aunque sus características propias quedarían netamente definidas a partir del 600. A finales del siglo X fueron sojuzgados por los toltecas, que importaron nuevas divinidades como la Serpiente Emplumada —la que los mayas llamarían Kukulkán, y los aztecas, más tarde, Quetzalcóatl—.

Hacia el siglo XII, los mayas se desperdigaron en reinos independientes, los más fuertes de los cuales fueron los Quiche y los Cakchiqueles. Cuando llegaron los españoles, apenas existían algunas pequeñas ciudades-Estado, rivales entre sí (cuando Pedro de Alvarado inició la conquista de las tierras altas de Guatemala, los cakchiqueles se aliaron con él para luchar contra los quichés). No obstante su decadencia, se defendieron con valor y, de hecho, los conquistadores no pudieron establecer una base permanente en el Yucatán antes del año 1542.

Algo de ese carácter combativo han de conservar sus descendientes puesto que todavía mantienen vivas buena parte de sus tradiciones y creencias; desde luego, con mayor fuerza que cualquiera de los restantes pueblos americanos. A ello ha contribuido el hecho de que en la actualidad aún se conserven en la zona más de cuarenta lenguas de origen maya que han permitido alimentar con cierta fidelidad la tradición oral.

En la actualidad contamos con tres fuentes escritas básicas para acercarnos a la rica mitología maya: el Chilam Balam del Yucatán (una serie de libros que incluyen sucesos históricos, canciones, profecías y detalles rituales), los Anales de los Cakchiqueles (que narran la historia de esta tribu) y, por supuesto, el más conocido de todos los volúmenes compilatorios de mitos en la región, el legendario Popol Vuh (la colección de leyendas y creencias quíche que data, en su versión

escrita más antigua, del siglo XVI; si bien nada se supo de ella hasta principios del siglo siguiente, gracias a un manuscrito copiado y traducido por un dominico).

Además, conservamos una veintena de códices de la época previa al desembarco de los conquistadores, pero la mayor parte de sus traducciones originales se perdieron o fueron destruidas con celo digno de mejor causa al ser tachadas como obras «de inspiración demoníaca».

MITO ECUATORIANO

El Mito del Yamur Tuktuy

Ariruma Kowii

Cuentan los Yayas (ancianos) que en la edad de la primera luna, el primer sol en la Marka de los Kichwas Otavalos, el cielo oscureció por varios meses, las plantas empezaron a secarse y los ríos a desaparecer. Los Yayas (ancianos), los Kurakas (autoridades), los Yachak (shamanes), reunidos alrededor de una tulpa acordaron convocar a los pobladores de la marka, así, mientras el fuego era alimentado por piedras sagradas que mantenían vivo el fuego, tocaron los pututos (bocinas), los wankar (tambores), y convocaron a toda su población y escogieron a los Amautas, guerreros más sabios y hábiles de la marka y les pidieron que divididos en grupos de dos, recorran todos los suyos el norte, el sur, el es-te y el occidente, hasta encontrar: luz, agua, aire y alimento.

Aquella noche, los Yachak más ancianos de la comunidad hicieron la entrega de pequeños pondos de mate, para que en su interior, depositen la luz, el agua, el aire y el alimento que pudieran encontrar. A cada uno les dijeron que si se hace realidad este milagro, antes de partir se alimenten y beban el líquido que puedan necesitar, pero que en el trayecto no tomen nada de los pequeños pondos, que tienen que ser leales a sí mismos y tener la suficiente voluntad para que sus cuerpos y sus mentes no se dejen vencer por la tentación del hambre o de la sed, que si cumplían aquel compromiso no afectarían la semilla de la vida, que ésta llegaría intacta y que entonces nunca más volvería a repetirse la tragedia que estaban viviendo.

Los Yachak de la Marka, con cantos, danzas y sueños sagrados, hicieron la limpia de los trayectos por donde se dirigirían los chasquis y les encaminaron en su misión. El pueblo esperaba impaciente y a veces parecía perder el control, pero los Yachak, con sus palabras sabias lograban controlarlos y les enseñaban la virtud de la serenidad; así pasó mucho tiempo y el silencio, la quietud empezaban a reinar, los recién nacidos, los más ancianos empezaron a morir y sólo el silencio comenzó a sobre poblar cada rincón de la región. El pueblo se mantenía quieto, conservando al máximo su concentración y la poca energía que le quedaba. Los Yachak de la marka no desmayaban y turnándose transmitían su energía a los más debilitados, así se alentaban y esperaban con paciencia el anuncio de algún pututo que se exprese en alguna región, algunos concentraban su atención al norte, otros al sur, al este y occidente, todos parecían estar atentos y en un lapsus de descuido quedaron dormidos, apoyados en las palmas de sus manos.

Así, mientras el cansancio logró vencer al pueblo, a lo lejos y de rato en rato se escuchaba el débil sonido de un pututo, los sonidos llegaban como sueños al subconsciente de la población y sus corazones paulatinamente comenzaron a aumentar de ritmo hasta hacerse insostenible y sobresaltados todos despertaron, a lo lejos divisaban una pequeña luz que ardía como luciérnaga, se encendía y desaparecía: en ese mismo momento desde los otros suyos se escucharon leves

rugidos de pututos (bocina), entonces todos se pusieron de pie y se mantuvieron alertas, vigilando cada milésima de aquel lugar.

Los pututos se escuchaban con mayor claridad, así los chasquis que se dirigieron hacia el oriente traían antorchas que iluminaban su trayecto y llegaron hasta el lechero en donde se encontraban los Yachak de la región e hicieron la entrega del primer pondo. Los Yachak, los Kurakas, tomaron el pondo y luego de cumplir con la ceremonia de rigor destaparon el pondo y desde su interior fluyó la luz a lo largo y ancho de la marka. Así retomó la luz a la Marka de Otavalo, luego llegaron los chasquis que fueron hacia occidente, entregaron el pequeño pondo y los Yachak hicieron lo mismo que el anterior, destaparon el pequeño pondo y el aire fresco se dispersó por toda marka; luego llegó el chasqui que se dirigió hacia el sur, tomaron el pondo y lentamente lo destaparon, y el agua empezó a fluir, a penetrar en la tierra y a formar pequeños riachuelos que se dispersaron por todo lugar. Finalmente llegaron los últimos chasquis, los chasquis que se internaron hacia el norte, depositaron el pondo en manos de las ancianas y lentamente lo destaparon, de su fondo caían pequeños granos de maíz; el pueblo al ver todo esto, se pusieron en fila y de manera ordenada pasaron uno por uno tomando en sus manos dos granitos de maíz, un macho y una hembra: así pasaron muchos días y al finalizar, con todos los chasquis que retomaron del norte, les enseñaron a sembrar.

Así pasaron varios meses y todo retornó a la normalidad; el maíz creció y con la primera cosecha prepararon: tortillas, coladas, tostado... y chicha (bebida presentada a base de maíz) y para rendirle homenaje a la madre tierra, celebraron la gran fiesta del Inti Raymi; luego para la segunda siembra procedieron a seleccionar las mejores semillas e indistintamente sembraron en varias lugares, valles, montañas, extensiones inmensas de maíz.

Llegó la segunda cosecha y obtuvieron varios tipos de maíz: rojo, blanco, amarillo, negro, el chulpi, también aprendieron a tratarlo y de él obtuvieron el morocho; la gente estuvo muy agradecida y sorprendida por los frutos obtenidos, entonces las personas muy sabias de la Marka, se propusieron preparar la bebida más sabrosa

de la región y tras largos ajetreos, preparativos, ensayos, se detuvieron al lograr su sabor especial y llamaron a todas las autoridades de la región a que prueben la bebida y emitan su opinión. Dicen que en ese lapsus de espera los dioses del cielo y la tierra: Pachakamak, Allpa Mama, las Wakas Sagradas, percibieron la fragancia de la bebida y decidieron hacerse presentes en la Marka de Otavalo, la sorpresa fue única e inolvidable y su gente invadida por la alegría de saber que sus dioses estaban de visita en su región, preparó las mejores comidas, y se dirigió a la loma principal de Otavalo, al Lechero, ahí se concentró toda la población con sus autoridades y les rindieron homenaje a los dioses que les visitaban.

La ceremonia comenzó, los ancianos de la región rindieron culto a las cosechas obtenidas, bendijeron la comida y la bebida; Pachakamak, Allpa Mama, las Wakas Sagradas, realizaron la ofrenda de la bebida y la bebieron y dijeron que esa bebida se llamaría Yamur Tuktuy, la bebida del florecimiento, que su bebida nos debe recordar los días críticos que tuvo que vivir la región y que por esa misma razón, nadie debe olvidar el respeto que debemos tener a la Madre Tierra, el respeto que debemos tenernos nosotros mismos y a los demás; que nadie debe abusar de los productos que obtiene de la Madre Tierra; diciendo así, bebieron y el último puchito de la bebida lo ofrecieron a la Madre Tierra, diciendo que aquello simboliza el florecimiento permanente de la tierra. Los Dioses agradecieron las atenciones y luego de bendecir a todos y cada uno de los pobladores se marcharon y llevaron consigo los pondos sagrados que devolvieron la vida a la región. Dicen que si los pobladores de la región de Otavalo, olvidan sus virtudes: la honestidad, la bondad, la disciplina, el trabajo, la justicia, los dioses pueden destapar los pondos de la vida y dejar que ella se vacíe y nuevamente padezcamos la tragedia y el olvido que vivimos en la edad de la primera luna, en la edad del primer sol.

MITO INVENTADO LA IMAGEN MILAGROSA

Era un pueblo a las afueras de Quito llamado El Pajonal, era pueblo antiguo, de muchas tradiciones y muy religioso tenía sus creencias y mitos como todo pueblo ecuatoriano. A los habitantes de allí desde sus tiernos años se los involucraba mucho con la adoración a su patrono que era el Santo de los Desamparados, se creía que si le pedían con mucha devoción y topaban la túnica la petición cual fuese se le concedería y cuando no lograban tocar su manto este bondadoso santo les castigaba con mucha furia y la persona debía hacer muchas penitencias para alcanzar el perdón de él. Entre sus castigos estaban que sus cosechas se

echaban a perder, sus hijos pequeños se enfermaban, sus hogares se destruían, había enfermedades e incluso hasta la muerte. Tenían que hacer romerías una vez al año, llevando ofrendas, tenían que ofrecer sacrificios y otras cosas más para mantenerlo contento y bondadoso.

Cuenta una leyenda que un hombre desafío a este Santo, puesto que había prometido peregrinar hacia el santo como penitencia a cambio del favor recibido. Sucedió que su familia estaba enferma con una peste desconocida y pidió al Santo que los salvara y el santo lo hizo, pero el Hombre no cumplió con su prometido y no fue peregrinando hacia el santo, Por esta ofensa el Santo de los Desamparados castigo al hombre quitándole sus pertenencias y dejándolo en total pobreza.

Este pueblo hasta la fecha no deja sus mitos y creencias, ninguna persona extraña puede hacer ningún comentario, a favor o en contra de la imagen, son muy cerrados en sus creencias y piensan que deben tener a su Santo de los Desamparados contento y todo será perfecto.

BIBLIOGRAFIA

<http://movimientoharekrishnaensantiago.files.wordpress.com/2008/12/krishnas.gif>

http://2.bp.blogspot.com/_7GI9pcvPu4/SvsMz_P1TQI/AAAAAAAARo/MYiE4qlgCE/s1600-h/HareKrishna.jpg

<http://www.estupentastico.com/?p=149>

<http://yoreme.wordpress.com/2010/01/page/5/>

<http://web.educastur.prinCAST.es/proyectos/grupotecne/asp1/investigacion/vermensajebb.asp?idmensaje=3049>

<http://adracul.wordpress.com/2009/03/02/satanismo/>

<http://artigoo.com/antropologia-del-satanismo>

<http://fratreslucis.netfirms.com/sria01.html> -*

<http://dsldevice.lan/cgi/b/ic/connect/?nm=1&client=192.168.1.4&server=198.18.1.40&event=DNSspoofed&url=go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=rlsfqz.wordpress.com&url=http%3A%2F>

%2FrIsgz.files.wordpress.com%2F2008%2F09%2Fmason-11.jpg&sref=http%3A
%2F%2FrIsgz.wordpress.com%2F

<http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/religion/index.html>

<http://www.apocatastasis.com/religiones.php#axzz0pFeZ3lat>

http://dokushovillalba.blogspot.com/2009_02_01_archive.html

[http://www.luzinterior.org/index_rosacrucismo.htm ***](http://www.luzinterior.org/index_rosacrucismo.htm)

http://cid-a71bb1b8b2a5335b.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_pagedir=Previous&_c11_BlogPart_handle=cns!A71BB1B8B2A5335B!185&_c11_BlogPart_BlogPart=blogview&_c=BlogPart

ÍNDICE

TEMA	PA G.
CARÁTULA	1
HAREKRISHNA	2
ORIGEN	2
DOCTRINA	3
DIOS	3
KRISHNA	3
CREACIÓN Y	4
SALVACIÓ	4
REENCARNACIÓN	5
ORACIÓN Y	5
ESPIRITUALIDAD	5
LA	7
MORAL	7
VIDA	8
FUTURA	8
	10
ISLAMISMO	11
ETIMOLOGÍA Y	11

SIGNIFICADO
" DOCTRINA DEL ISLAM	12
" DIOS	12
" ÁNGELES	15
" LIBROS REVELADOS	15
" EL CORÁN	15
" PROFETAS	18
" MAHOMA	19
" PREDESTINACIÓN	20
" PRÓXIMA VIDA	20
" RESURRECCIÓN Y JUICIO	21
CINCO PILARES DE LA ADORACIÓN	21
LA LEY ISLÁMICA	24
" LA SOCIEDAD EN EL ISLAM	27
COMUNIDAD Y SOCIEDAD	29
" ETIQUETA Y DIETA	29
" SÍMBOLOS DEL ISLAM	31
" CALENDARIO ISLÁMICO	32
" FESTIVIDADES	34
" DENOMINACIONES	35
BUDISMO	38
NO TIENEN UNA DIVINIDAD	38
HISTÓRICAMENTE	38
" LA META DEL BUDISMO	38
" LA LEY	39
"	40

ROSACRUCES	42
SU	
SÍMBOLO	42
¿QUÉ Y QUIENES SON LOS	42
ROSACRUCES?	43
EL ROSACRUZ A LA LUZ DE LA	43
HISTORIA	44
EL ROSCRUZ ES UNA RELIGIÓN NO	44
CRISTIANA	44
EL ROSACRUZ ES UNA	44
RELIGIÓN	46
PRINCIPIOS RELIGIOSOS DEL	46
ROSACRUZ	46
JAINISMO	49
ORÍGENES	49
DIOSES	50
DOCTRINA	51
CÓDIGO DE	51
CONDUCTA	53
VEGETARIANISMO	53
	54
CONCLUSIONES	55
MITOS	56
MITO MUNDIAL	56
MITO AMERICANO	58
MITO ECUATORIANO	61
MITO INVENTADO	65
BIBLIOGRAFIA	67
INDICE	68