16. GRANDES CREENCIAS DEL MUNDO

y la nueva Evangelización

B. Religiones politeístas y sectas

Imposible hacer la referencia de todas las formas y expresiones religiosa, antiguas y modernas que se han dado entre los hombres de todo el mundo. Son varias docenas las grandes religiones politeístas que desde hacer varios milenios dominan en gran parte del mundo. Y en los tiempos recientes hasta cuatro o cinco mil sectas o grupúsculos religiosos han intentado conquistar a los hombres para darles respuesta a sus interrogantes vitales y trascendentes.

Dar datos que sirvan a los evangelizadores supone adaptarse al lugar de la tierra en las que ejercen su benefactora labor. No es lo mismo trabajar en la India de las castas sociales hinduistas que en algunos países africanos dominados por el animismo o de América, donde algunos tratan de recuperar las creencias de las culturas precolombinas, como acontece el Méjico de los aztecas o de los mayas o en los Andes de los incas y sus sucesores los quechuas o los predecesores aymaras.

1 Orientales

Se cuentan más de media docena de religiones orientales entre las más antiguas de la humanidad y son productos de culturas precristianas de influencia portentosa. Incluso en parte es preciso conocerlas para entender el tono y el estilo de la religión cristiana. La nueva evangelización puede adaptarse mucho a algunos de sus postulado y saldrá ganando eficacia

1º Hinduismo

El término "hindú" es derivado del sánscrito "sindhu" ("río", en alusión al gran Indo). En el siglo V a. C. lo hacen usual los persas para denominar a los habitan­tes de la zona. Sin embar­go, los nativos del valle del Indo se denomi­nan como "creyentes en los vedas" y tienen a gala seguir cuatro "formas" (var­nas), "caminos" (dharma) y pasos o etapas (ashramas)".

Como conjunto de creencias organiza­das, el hinduismo es religión muy extendida. Tal vez acoge a unos 700 millones de adeptos. Ha tenido profunda influen­cia en otras religiones durante su secular trayectoria iniciada hacia el 1.500 a de C. Es flexible y tolerante en sus dogmas, lo que lleva a cierto sincretismo y a las fronteras de multitud de supersticiones.

1. Rasgos básicos

El hinduismo es una religión más moralista que dogmática. Regula el comportamiento del hombre, más que su modo de pen­sar. Invita a cantar los himnos del "ga­yatri" al amanecer; pero muy pocos creyentes saben a qué dios lo entonan.

Con todo, la mayor parte de los grupos hindúes centran su pensamiento en tres dioses o figuras divinas: Shiva, Vishnú y Devi; pero también admiten cientos de otras deidades meno­res, propias de cada poblado o familia.

Sugiere prácticas que observan casi todos: el respeto al Brahmán (casta superior) y a las vacas sagrada; no co­mer carne (en especial la de vacuno); matrimonio sólo con miembros de la misma casta ("jati").

No tienen jerarquía doctri­nal ni ecle­siás­tica; la suplen con la resignada tole­rancia de las cas­tas o grupos sociales incomunicables entre sí y fijos a lo largo de los siglos.

2. Documentos sagrados

Son muchos, pero se suelen recoger como principales los que relatan los hechos y recogen las dictrinas morales y cultuales.

1º. Los Vedas

**La fuente escrita está en "los Vedas". Son cuatro libros de visiones con un fondo común.
     * El "Rig-Veda" es el más antiguo: escrito en sánscrito entre el 1300 y el 1000 a. C. Consta de 1.028 himnos a los dioses y se desarrollan en medio de creencias, mitos y supersticiones.**

* Al "Rig-Veda" le fueron agregados otros dos Veda, el "Yajur-veda" (el libro del sacrificio) y el "Samar-veda" (libro de los himnos).

* Más tarde surgió un cuarto libro, el "Atharvaveda" (los hechizos mági­cos). Con él, hacia el 900 a. de C., quedaron escritos los cuatro.

2º. Los otros

* Luego vinieron otros escritos religio­sos de menor valor, los "Brahmanas", textos escritos en sánscrito, amplios y prolijos, que comentan los rituales que practican los sacerdotes y los mitos en que se apoyan.

* Hacia el 600 a. C. se compusieron los "Upanishards", o reflexiones sobre la naturaleza del Universo.

****

3. Valor

Los Vedas, junto con los Brahmanas y los Upanishards, son considerados como normas reveladas (shruti, oídos de los dioses), y no se pueden cambiar. Como son difíciles de recordar, los hindúes usan una "smriti" (lo que se recuerda), que resume todo lo escrito y se transmite por oral.

La epopeya.

El mensaje religioso hinduista se halla también en dos obras épicas: el Mahabharata y el Ramayana, escritos en sánscrito.

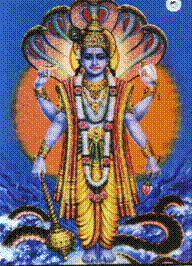
El "Mahabharata" consta de 18 libros y de unos 200.000 versos. Es la epope­ya más extensa de la literatura mundial. Se atribuye a un poeta, Vyasa, aunque fue escrito poco a poco por muchas manos entre el 200 a de C. y el 200 d de C. Relata la guerra civil entre los hermanos Pandu, al mando de Krishna (dios), y los Kauravas. El escenario se desarrolla en el reino de Kurukshetra, en los entornos de la actual Delhi.

El "Ramayana" cuenta el viaje que hizo Rama para rescatar a su esposa Sita, raptada por el demonio Ravana. Tiene unos 50.000 versos y es de menor importancia. Tal vez se inició su escritu­ra hacia 300 a.C. y se desarrolló hasta el 300 d.C.

Hay otros escritos religiosos, como el "Bhagavata-Purana", que habla de la ni­ñez de Krishna. Y hay muchos "puranas" o escritos secundarios que recogen multitud de mitos en relación a Shiva, Vishnú o Devi.

También existen textos interesantes en el "Bhagavad-Gita, en donde se describen los tres caminos espirituales: el sendero de los trabajos o "karma" (con sacrificio rituales), el sendero del conocimiento o "jnana" (la meditación sobre la divinidad) y el sendero de la contempla­ción o meditación divina o "bhakti", ideal que junta los otros dos senderos y abre otro más trascendente.

De este "bhakti" quedan ecos y signos en las obras épicas de la literatura hindú, por ejemplo en los "Upanishards, eco del "Bhagavadgita", y en otros textos posteriores, en los Alvars, Nayanars y Virashaivas del sur de la India y en las creencias de los fieles bengalíes de Krishna.

****

4 . Filosofía religiosa

Además de creencia religiosa, el pensamiento hindú se apoya en una Filo­sofía original. El Universo es una gran esfera encerrada, un huevo cósmico, que esconde muchos cielos concéntricos, subterráneos, océanos y continentes. La India, por supuesto, está en medio de todos ellos.

1º Cosmovisión.

Para los hindúes la vida humana es móvil y sigue un curso cíclico: después de morir, el alma renace en otros cuerpos de personas, animales, vegetales o minerales. Este "samsara", o proceso de reencarnación, implica la trasmigración de las almas. Cada reencarnación mejora o empeora la situación, según lo que haya acumulado de virtud o de demérito el ser que ha vivido. Todo el provenir depende del "karma" o riqueza espiritual acumulada. En la medida de lo posible, hay que mejorar la situa­ción con expiaciones y obras buenas.

2º Clases y castas

Los hombres están repartidos en cla­ses o situaciones ("varnas"). Al principio había tres; luego se fueron complicando. En el "Athavarve­da" se añaden otras muchas.

Las prime­ras tres clases ("brahmán" o sacerdotal, "kshatriya" o guerrera, y "vaishya" o pueblo llano) fueron las fun­damentales y se mantie­nen. Aunque luego se multiplicaron los "parias o intocables", que apenas si se les puede llamar hombres. En algunas regiones, se añadieron los "shudras o sirvientes".

Todos tenían tres misiones en la vida: estudiar los Veda (los sabios); originar hijos (a los ancestros) y sacrificarse por los dioses.   Las tres metas u objetivos eran el "artha" (éxito en bienes materiales), el "dharma" (recto comportamiento social) y el "karma" (los placeres sensua­les).

El ideal de todo buen hindú es criar un hijo como ofrenda a los antepa­sados, a quienes se entrega simbólicamente (ce­remonia "shraddha") como contribu­ción a la vida. Es también un deber que impone el propio espíritu o alma ("atmán") antes de fundirse con la divinidad.

Para los hindúes, el principio del "sanatana dharma" es muy importante. Es la lucha ascética para llegar al "ahimsa", o ausencia del deseo de hacer daño, la bondad, la paz, la resignación. El "ahim­sa" anula toda violencia y prohíbe todo acto agresivo contra un ser vivió, hom­bre o animal. Por eso en sus cultos y tem­plos no hay sacrificio de víctimas.

3º Dioses y creencias

Los hindúes concilian su fantasioso monismo vedántico con su politeísmo védico ("Vedanta" y "Vedas"): los dioses secundarios están sometidos a los dio­ses principales. A todos ellos se les tributa un culto colectivo.

A pesar de que el hinduismo es politeístas, se tiende a centrar el culto en uno preferido por cada individuo, por la familia o por el lugar en que se habita. Lo general es adorar y tributar culto a Shiva, a Visnú o a la diosa Devi.

Shiva.

Sintetiza ascesis y fecun­didad, lucha y conti­nencia, placer fálico y re­nuncia. Hay grupos, por ejemplo "los kapalikas", que llevan calaveras para recordar el mito de que Shiva deca­pitó a su padre, el inces­tuoso Brahma.

Los modos de entender ese culto son variables. Los pashupatas, seguidores del culto a Shiva Pashupati (señor de las bestias) tienen ritos naturalistas. Los "aghoris", que nada miran como horrible, cultivan la audacia. Los "yoguis", practican la meditación como forma original de domi­nio del cuerpo.   Shiva tiene como símbolo el falo ("linga"), lo que se interpreta de muy diversa forma. Sus adoradores creen que se aparece en la tierra bajo distintas formas humanas, animales y vegetales. Es el dios que más santuarios locales po­see.

Vishnu.

Muchos lo miran como el ser supre­mo, que está por todas partes. De su ombligo brotó la flor de loto. Gracias a sus virtudes, el crea­dor (Brahma) actuó en la tierra. Se le atribuye la formación del universo: cielo y tierra. Lo protegió y defendió.

Se hace presente por medio de muchos dioses secundarios, incluso en forma animal: pez, tortuga, cerdo. A veces se manifiesta en forma de enanos llamados "Vamana". Ellos se transfor­man en gigantes para enga­ñar a Bali, el demo­nio; o en un león llamado "Narasim­ha", que vence al Demonio Hiranyakashipu.

Hay grupos que lo identifican con el Buda, que se dedicó a enseñar una doctrina falsa a los demonios piadosos.

También hay gru­pos que lo identifican con Rama, el del hacha (Parashu­rama), con el que decapitó a su madre porque no era casta. Luego mató a los Kshatriyas para vengar a su padre.

Aparece en ocasiones en forma de Kalki. Se le ve como el jinete del caballo blanco, que vendrá a destruir el Universo al final de la era de Kali.

Formas populares de esta divinidad son Rama (el héroe del "Ramayana") y Krishna (héroe del "Mahabharata" y del "Bhagavata-Purana"). Son encarnaciones de Vishnú, a pesar de que en un comien­zo fueron héroes humanos.

4º Las diosas y Devi

Pero hay muchas diosas veneradas con devoción. Son manifestaciones de la diosa Devi. Las interpretaciones populares de Devi son variadas.

**- Para unos es el artífice de la creación y de la destrucción del mundo;
     - para otros se mues­tra como Durga, la lejana, que mata a Mahisha, el demonio búfalo;
     - y para otros es Kali, diosa negra que danza sobre los cadá­veres y se la ador­na con calaveras.
   Los shaktas (seguidores de Sakti, el poder femenino) adoran a la Diosa.**

En los cultos tántricos, se iguala a Devi con Radha, la consorte de Krishna. También hay representaciones pacífi­cas de la Diosa, a la manera de esposas de los dioses:

**- Lakshmi, la sumisa de Visnú;
     - Parvati, esposa de Shiva e hija del monte Himalaya;
     - Ganga, diosa del río (el Ganges);
     - Saraswati, diosa de la música y de la literatura; y esposa de Brahma. Se manifiesta en el río Saraswati**

**.
**

. Otros dioses. Hay dioses secundarios, como "Hanuman" (el dios mono), que aparece en el "Ra­mayana". "Skanda", jefe de los ejércitos divinos, es hijo de Shiva y de Parvati; "Ganesha," el de cabeza de elefante, protege a los escribas y a los mercaderes, etc.

5º. Culto y ritos

Cada divinidad tiene su culto en el hinduismo. Algu­nos son populares y abiertos. Otros son propios de grupos secretos.

Ritos. . Se usan textos ("sams­karas") que lle­nan la vida del hom­bre: al nacer, al comer el niño el primer alimento sólido (arroz), al dormir, al cortarse el pelo, a la primera menstruación, al llegar el matri­monio, etc. La piedad de los adeptos es la determina su alcance religioso.

Gran solemnidad poseen las ceremo­nias funerarias: crema­ción del cadáver y, si es posible, disemi­nación de las ceni­zas en el Ganges.

Se cuida mucho el culto a los antepasados. Es muy popular y típico el del "pinda": El hijo mayor del difunto ofrece una bola de arroz y de semillas de sésamo. Con su aroma el espíritu del muerto puede renacer. En cada hogar hay un altar de ofrenda a los dio­ses. La espo­sa ofrece el don ("puja") de frutas y flores.

El culto público tiene gran importancia, pues el pueblo es por lo general piadoso y respetuoso con las tradiciones. Muchos poblados tienen templos donde los sacerdotes celebran ceremonias: rezo al ama­necer, plegarias en momentos concretos, cuidado de la imagen el Dios, etc. La gente sencilla es supersticiosa: intuye que la desgracia le viene como castigo de sus omisiones o cultos inapropiados.

En algunos, no muchos, templos, en especial en los de las diosas, (por ejemplo en el de Kali, el Kalighat, en Calcuta), se sacrifican cabras (o chivos)

Los templos.

Son muchos y muy sencillos: una casa de piedra y una imagen divina. Pero en determinados lugares sagrados o santuarios, como el de Rishikesh en el Himalaya o el de Benarés en el Ganges, se acumulan grandes peregrinaciones de fieles que provienen de todas las zonas de la India.

Algunos lugares son especialmente santos y reciben más peregrinos, por ejemplo Prayaga (confluencia de los ríos Ganges y Yamuna, en Allahabad).

4. Evolución religiosa

**Se puede afirmar que la India es un pueblo de creyentes, fieles y múltiples. Cada uno puede inter­pretar las creencias en función de sus preferencias, de las tradiciones familiares o de las habilidades de los encargados de los santua­rios para atraer peregrinos y, por lo tanto, dones, tributos y ofrendas.
   El origen de los cultos se pierde en la noche de los tiempos. En el valle Indo ya floreció, alrededor del 2.000 a. C., una civilización muy desarrollada, en las proximidades de las localidades de Ha­rappa y Mohenjo Daro.**

Hacia el 1.500 a.C., tribus arias invadieron la India. La primera civilización quedó latente en los inva­sores. Los arios se asentaron en el Punjab. Llevaron consigo sus cultos y dioses, que era masculinos y respiraban ética guerrera. Asentados en el terreno fueron cayendo en un fuerte sincretismo religioso. Algunos de los dioses sobrevivieron durante siglos en la mente de las gentes: Indra, rey de los dioses y dios de la tormenta y de la fertilidad; Agni, dios del fuego; Soma, dios de la soma (planta sagrada que embriaga­ba).

Hacia el 900 a. C., comenzó el uso del hierro y ello aceleró la expansión de los arios hasta el río Ganges. Tal civilización se desarrolló más que las del entorno.

Durante el siglo VI a.C., el budismo dejó sus huellas en la India y entró en competición con las creencias anteriores. Se inicio una nueva etapa religiosa, en donde el hin­duismo no se destruyó, pero que se alteró en determinadas actitudes éticas y cultos.

1º. Civilización hindú

Ha sido más amplia y compleja que la religión y las creencias. Literatura, arte y costumbres resultan interesantes y originales.

Epoca primitiva..   El panorama arcaico de la India varió notablemente entre el 200 a.C. y el 500 d.C. Vinieron grupos del norte. Entre los que causaron mayor impacto están los "sakas" (escitas) y los "kushanas".

Fue período de continuos cambios, de crecimiento, de sincretismo. Se terminaron de escribir obras épicas como "dharmashastras y dharmasutras".

Bajo el Imperio Gupta (entre el 320 y el 480 d.C.), parte del norte de la India estuvo bajo un poder unificado, encontrando el hinduismo clásico su máxima expre­sión: se codificaron las leyes sagradas, se comenzaron a construir los grandes templos y se preservaron los mitos y los rituales en los puranas.

Tiempos posteriores.   Durante la dinastía Gupta, surgió un hinduismo menos rígido y más ecléctico, formado por sectas disidentes, por movimientos vernáculos.

Muchas de las sectas surgidas entre el 800 y el 1.800 son movimientos que aún perduran en la India.

Los movi­mientos "bhakti" fueron fundados por santos, los gurúes. A partir de ellos, la tradición se fue transmitiendo del gurú a su discípulo ("che­la") sin interrupción. Esta cadena, junto a los cánones escri­tos, constituye la base para la autoridad de la secta "bhakti".

Algunas tradiciones se apoyan en escritos de filósofos, como los de Shankara y Ramanuja.

Shankara fue el principal defen­sor del monismo puro, no dual. (Advaita Vedanta). Promovió una actitud comprensiva hacia la fantasía. Su doctrina de que todo lo que parece real no es más que mera ilusión influyo mucho.

Ramanuja estaba comprometido con la filosofía del no dualismo. (Vishishta Advaita), Hizo lo posible por reconciliar la creencia en una divinidad sin atributos ("nirguna"), con la devoción hacia un dios con atributos ("saguna").

Las filosofías de Shankara y de Ramanuja se desarrollaron en el contexto de las grandes filosofías clásicas (dars­ha­nas) de la India:

- el Karma Mimamsa (investigación acti­va);

- la Vedanta (el fin de los Veda), a cuya tradición pertenece la obra de Shanka­ra y de Ramanu­ja;

- el Sankhya, que describe la oposición entre un espíritu masculi­no inerte (pu­rusha) y un principio femeni­no activo material o natural (pra­kriti), con sus las tres cualidades (gu­nas) de bon­dad (sattva), pasión (rajas) y oscuridad (ta­mas);

- el sistema Yoga,

- y los elevados siste­mas metafísi­cos de Vaisheshika (una especie de realismo atómico) y Nyaya (lógico, pero de naturaleza extremadamente teística).

2º Hinduismo medieval y nuevo

La India conoció florecimientos litera­rios singulares en el milenio coincidente con la Edad media europea. Se multiplicaron en sánscrito can­ciones escritas, pero que se transmitían en forma oral en diversas localidades. Fue­ron compuestas por los alvars, nayanars y los virashaivas durante los siglos VII, VIII y IX en Tamil y en Kannada; y durante el siglo XV por el poeta de Rajasthani, Mira Bai, en dialecto braj.

En Bengala, durante el siglo XVI, Chai­tanya fundó una secta mística y erótica, para celebrar la unión de Krishna y Rad­ha. Chaitanya creía que él encarnaba tanto a Krishna como a Rad­ha y tam­bién pensaba que el poblado donde creció Krishna (Vrinda­ban) era una fuente de dignidad y grandeza en Ben­gala.

La escuela de los "gosvamins", discípulos de Chaitanya, desarrolló movimientos de elevada calidad estéti­ca en el ritual que representaba la vida de Krish­na. Du­rante el siglo XVI, estas representaciones rituales se desarrollaron en los alrededores de Vrindaban; los poetas hindúes eran quienes las celebraban.

El primer gran poeta místico hindú fue Kabir, hijo de un musulmán y muy influido por el islam. Sus poemas desafiaban los dogmas canónicos tanto del hinduismo como del islam, y trataron de llegar a un acercamiento interreligioso de grandes consecuencia sociales, de haber triunfado de las resistencias de las jerarquías de ambas creencias.

**Fue seguido por Tulsi Das, quien escribió una nueva y bella versión hindú del "Ramayana".
    Surdas fue contemporáneo de Tulsi Das y autor de poemas a propósito de la vida de Krishna en Vrindaban; esto sirvió para establecer las bases de los "ras lilas", dramatizaciones locales de mitos de la niñez de Krishna, que todavía desempeñan un importante papel en el culto de Krishna en el norte de la India.**

Siglos XIX y XX. Durante el siglo XIX existieron importantes reformas bajo Ra­makrishna, Vive­kananda y de las sectas de Arya Samaj y de Brahmo Samaj.

Estos movimientos buscaron reconciliar el hinduismo tradicional con la modernidad. Se intentaron reformas sociales y nuevas ideas políticas.

Los líderes nacionalistas Sri Aurobindo Ghose y Mahatma Gandhi buscaron en el hinduismo los ele­mentos que mejor pudieran servir a sus propósitos políticos y sociales.

**Gandhi usó su estilo propio de "ahim­sa", transformándolo en una forma de resistencia pasiva; buscaba reformas que favorecieran a los intocables y que ayudaran a expulsar a los británicos.
    Bhimrau Ramji Ambedkar revivió el mito de los brahmanes que descendieron de casta, y la tradición de que el budismo y el hinduismo alguna vez fueron una sola fe. Intentó que los intocables pudie­ran recobrar su dignidad al reconvertirse al budismo.**

**Recientemente, algunos maestros de las enseñanzas de la religión de la India han emigrado a Euro­pa y a América, donde han inspirado grupos de seguidores. Algunos de ellos, como la secta Hare Krishna, fundada por Bhaktivedanta, dicen inspirarse en las prácticas del hinduismo clásico.
     Los mitos siguen existiendo en el cine hindú y los rituales sobreviven no sólo en los templos sino también en las memorias familiares o en usos sociales. Es así como el hinduismo, religión que ayudó a que la India se sostuviera por siglos a pesar de las invasiones y de sus proble­mas internos, sigue teniendo una función vital por el apoyo que ofrece y por lo que significa en las vidas de los hindúes de hoy.**

****

5. Cristianismo e hinduismo

La distancia cronológica, la geográfica y la teológica ha hecho a las dos gran­des creencias de la humanidad mutua­mente desconocidas. No es fácil habili­tar caminos de mutuo conocimiento y fo­mentar actitudes de suficiente respeto y comprensión.

Con todo es preciso cultivar los senti­mientos que ya el Concilio Vaticano II sugería en su Declaración "Nostra Aetate" (n. 2) sobre esta religión tan extendida en Oriente y presente en el Occiden­te a través de los intercambios migrato­rios, de las influencias artística y literarias o hoy por medio de los cauces insospe­chados de la "globalización.

Los criterios católicos que advertimos en el Vaticano II (Nostra Aetate n. 2) se condensan en tres grandes consignas

- Descubrimiento de la riqueza mítica, reflejo de la fuerza creadora del hombre, y de la inquietud ética, expresada con frecuencia en ropaje estético. Los cristianos ven en la inquietud hinduista por el hombre, una invitación a valo­rar la sensibilidad ante la divinidad suprema y un recuerdo permanente en torno a la intervención del cielo en la vida de los hombres.

- El esfuerzo del hinduismo por liberar al hombre del desconcierto, de la an­gustia y del materialismo empobrecedor es una riqueza humana digna de todo respeto. Harán bien los cristianos en intuir, debajo de sus afanes de cada día, el ansia de trascen­dencia que anidó desde siempre en el género humano. Deben alabar a Dios por el apasionado deseo de encontrar la verdad en medio de todos los caminos humanos y a través de los esfuerzos realizados con este motivo.

- El sentido ascético (lucha, supera­ción, búsqueda, dominio, purificación continua) que se advierte en el Hinduismo se puede trasladar al ámbito cristiano, cuyo mensaje tantas veces coincide con las visiones sobre el hombre y sobre sus inquietudes de huir del mal y de tributar homenajes reverentes a la divinidad. A pesar de estas sugerencias y consignas, sobre todo los educadores de la fe no deben olvidar las grandes distancias ideológicas que subyacen entre ambas religiones.

Harán bien en clarificar las ideas de sus educandos, sobre todo en lo que a in­fluencias indirectas se refiere. Algunas de las sectas o actitudes religiosas sincretistas que se extienden en determinados ambientes, más por afectividad que por ideología, tienen sus raíces en los planteamientos hinduistas más depurados y con frecuencia adulterados.

El respeto a los otros creyentes no está reñido con una suficiente clarificación de los criterios y de los planteamientos religiosos.

En los tiempos actuales se han multiplicado las conexiones entre el cristianismo y las religiones tradicionales de oriente, debido a las influencias literarias, a los gustos artísticos y a los medios de comunicación. No ha sido ajena a este movimiento la proliferación de sectas religio­sas orientalistas, ante las cuales hay que adoptar claras actitudes de discernimiento y promover, sobre todo en los jóvenes tentados por desajustes afectivos o por estimulaciones fantasiosas, sensatez en las opciones, serenidad en las decisiones y honestidad en las preferencias.

2. Budismo

Es una religión funda­da en el noroeste de la India por el prínci­pe Siddhartha Gautama (566-486 a. C), llamado Buda o Iluminado, y que se ex­tendió ampliamente du­rante los siglos VI y V a.C.   Al comienzo fue un movimiento de contemplativos de religión brahamánica. Con el tiempo, sin romper las raíces hinduistas y parte de sus creencias, el budismo se desarrolló con grandes diferencias.

1. Su concepto.

Buda recha­zaba los conceptos éticos y clasistas del Brahamanismo y tuvo disensiones con las autori­dades de los templos. Combatía la interpretación que ellos hacían de los Vedas y de los cultos sacrificiales ba­sados en dichos textos.

Se opuso a la separación hirien­te de las castas y tal vez esto es lo que le atrajo muchos seguidores, pero también enconados adversarios.

Con el tiempo, las interpretaciones de Buda se separarían en diversas interpre­taciones, quedando hoy dos grandes estilos: el budismo Theravada (Ense­ñanza de los Ancianos) y el budis­mo Mahayana (del Gran Vehículo). Los segundos se refieren a los primeros en forma despectiva y les infravaloran apli­cándolos el nombre de "Hinayana" (o Pequeño Vehículo).

El budismo ha tenido una influencia muy importante en la India y en los de­más países del sureste asiático: Sri-Lanka, Tailandia, Camboya, Birmania y Laos, en donde domina la rama Theravada. Los de la rama Mahayana se han extendido más por China, Japón, Taiwan, Tíbet, Nepal, Mongo­lia, Corea y Vietnam.

El nú­mero de miembros de la reli­gión bu­dista ronda los 220 millones, lo que da idea de su importancia social y de la capacidad de sus influencias a través de la literatura, del arte y de las emigracio­nes sociales.

2. Origen del budismo

El budismo, como las demás religio­nes nace de la predicación de un gran pro­feta o vidente, ha evolucionando mucho a través de los siglos y su sopor­te es un texto escrito atribuido a la divinidad que lo regala a los hombres. Y se puede decir que las formas o teorías búdicas se han ido diversificando a medida que los tiempos han ido avanzando y las diver­sas culturas lo han ido aceptando.

1º. Vida de Buda.

Nunca hubo una biografía histórica de Buda, por lo que su figura se pierde entre leyendas y veneraciones. Los recuerdos de sus seguidores entremezclaron los hechos, los sentimientos y las leyendas.   Es muy probable que nació hacia el año 563 o 566 a. C, en la capi­tal, Kapilavastu, de un pequeño reino del Nepal. Parece que fue hijo del rey local y que pasó los primeros años en la vida pla­centera de la corte, "desconociendo el dolor, la enfermedad y la muerte".

**La leyenda añade que, al nacer, los sabios de la zona vieron en él los signos de que llegaría a ser importante. A la edad de 29 años tomó conciencia de lo vacía que era su vida hasta entonces y decidió cambiar. Renunció a sus bienes y se dedicó a la búsqueda de la verdad y de la paz. Intentó escaparse de los ciclos de la reencarnación. Se dedicó a vivir como asceta. Descubrió en la visión de un enfermo, un niño, un ancia­no y un cadáver,lo que no había contemplado en su infancia y juventud.
   Meditando, sentado bajo una higuera, recibió la "Iluminación" en el nivel más elevado del yoga.**

Luego se dedicó a transmitir su experiencia a las gentes. Recorrió distintos lugares y predicó la verdad y la paz.

Reunió discípulos y formó con ellos una comunidad que recibió el nombre de "sangha". Consagró el resto de su vida a la enseñanza de su doctrina.

Parece que nunca se proclamo divino. Sin embargo sus seguidores le "divinizaron" y pronto comenzaron a representarle en forma sedente y objeto de una adoración cultual.

2º. Sus enseñanzas.

Buda predicó de forma oral, por lo que al morir no dejó ningún testimonio escrito de su pensamiento y doctrina. Sus se­guidores se preocuparon por recoger por escrito sus recuerdos y escribieron sus doctrinas éticas más que dogmáticas.

El resumen está en "Las Cuatro Nobles Verdades" que se le atribuyen:

1º. La vida es sufri­miento. Esto signifi­ca que el dolor es compañero del hom­bre en este mundo e, incluso en el otro. Parece que Buda aceptó la idea hindú de la vida cíclica, por lo que la muerte simplemente precede a una nueva reencarnación.

2º. La causa del sufrimiento es la ignorancia de la realidad. Por ello el hombre siente ansiedad y tiene apego a las cosas. Se puede suavizar el dolor si se logra superar la ignorancia e ir más allá de las ataduras mundanas.

3º. El modo de lograrlo son los "ocho caminos o los ocho pasos de la sabiduría: adecuada visión de las cosas, buenas intenciones, decir la verdad, realizar buenas acciones, austeridad en el uso de los bienes, el esfuerzo ante las dificultades, tener buenos pensamientos y la contemplación como camino de la luz interior.

Generalmente, estos ocho puntos se dividen en tres categorías que conforman el pilar central del budismo: moral, sabiduría y concentración.

Anatmán.

El budismo piensa que la existencia huma­na se apoya en cinco realidades ("skandhas"):

**- el cuercepciones nos dominan,
     - la predisposición ante las cosas
            o tendencias kármicas que están en nosotros,
     - y la conciencia de nuestro propio ser.**

Cada persona tiene en su interior la combinación de estas cinco energías, que se hallan siempre en cambio. Los budistas niegan que las cinco realidades, ya sea en forma individual o conjunta, hagan la vida del hombre. Pero la vida no existe sin ellas.

Debajo de ellas late el alma ("atmán") o espíritu que procede de la divinidad. El alma vive según sean esas realidades.

Buda pensaba que esas fuerzas hacen al hombre egoísta, vuelto hacia sí, y generan angustia y dolor. Por eso hay que vencerlas con el anatmán, o negación de la existencia de un alma permanente.

Recomendaba aceptar tres pensamientos o actitudes básicas:

**- el "anatmán" (no tener alma),
       - el "anitya" (impermanencia),
       - y el "dukkha" (sufrimiento).**

Por eso Buda parecía entender la reencarnación como un "samsara", o vuelta a vivir lo que se ha vivido. Ese era una "pratityasamutpada" o cadena de 12 causas unidas que explican cada vida que vivimos.

Haber sido igno­rante en una vida anterior hace que la actual no sea pacífi­ca. Y es necesario vivir "ahora" una vida buena, para llegar después a cierta paz en el porvenir. Es la creencia de una reencarnación sin transmigración.

El Karma.

**La doctrina del "karma" se encuentra relacionada con la del "anatmán". El "kar­ma" se basa en los actos de cada perso­na y en las consecuencias morales que se desprendan de esos actos.
   Los actos humanos determinan la reencarnación posterior. Las buenas acciones lógicamente son recompensadas, como son castigadas las malas.**

Por eso el budis­mo sostiene que no existen en el mundo los placeres inmerecidos ni los castigos injustificados, sino que todo es producto de una justicia universal. El proceso kármico actúa por medio de una ley moral natural más que por medio de un juicio divino.

El karma de cada individuo deter­mina asuntos tales como su belle­za, su inteligencia, su longevidad, su salud y su valor en la sociedad. Cada persona tiene su "karma", según las enseñanzas de Buda. Por eso cada hombre puede reencarnarse en otro ser humano, en un animal, en un fantasma, en un habitante del infierno.

****

3 Los dioses búdicos.

El budismo no niega la existencia de dioses, pero no les atribuye importancia especial. La vida de los dioses en el cielo es larga y apacible. Tienen los mismos problemas de los hombres.

Los dioses no son los creadores ni gobernadores del mundo. No controlan el destino de la humanidad. Pedirles dones y ofrecerles sacrificios no tiene ninguna utilidad. Los dioses viven, habitan en el cielo y no tienen inquietudes. Están absortos en sus propios placeres. Pierden de vista la necesidad de mejora o de ascensión en una reencarnación. Ellos no pueden ser iluminados como los hombres.

Nirvana.

El fin de la vida del hombre, de su peregrinar a través de varias reencarnaciones no es lograr liberarse de la existencia terrena en la se sufre. El fin es subir hasta la cumbre del a vida, que es el nirvana.

El "nirvana" es un estado de iluminación en el que nada altera la paz. en el se vence la codicia, el odio y la ignorancia. Es estado que no debe confundirse con el aniquilamiento.

**Alcanzado el nirvana, el iluminado puede seguir viviendo e ir eliminando el karma que le pueda quedar, hasta llegar, en el momento de la muerte, a un nirvana absoluto (pannirvana).
   Cualquier hombre puede alcanzar el nirvana. Pero sólo los que vive ascéticamente tiene facilidad para ello. Por eso tiene tanta importancia el monaquismo en el ámbito budista.**

En el budismo Theravada el que consigue la iluminación por la Óctu­ple Senda, el perfecto, es conocido con el nombre de "arhat" (el que vale mucho). Es el santo, el puro, el perfec­to, el solitario.

Los que no son capaces de lograr el objetivo final tienen que esperar una mejor reencarnación intentando perfeccionar su karma.

Los budistas laicos se contentan por lo general con esta meta inferior. Ven en este objetivo la esperanza de llegar a una vida en la que alcancen la iluminación final, como miembros de la "sangha". La ética que guía y que lleva a alcanzar el nirvana es objetiva.

Exige cuatro actitudes que demuestren la virtud que se ha adquirido en el camino de la vida. Estas actitudes son conocidas como "Los Palacios de Brahma".

**Son las siguientes:
        - la amabilidad y ternu­ra,
        - la compasión,
        - la alegría benévola
        - y la ecuanimidad y la serenidad.**

Las vías que conducen a una mejor reen­carnación en las vidas posteriores se identifican con el cumplimiento de los deberes que tiene cada hombre con los demás. Las acciones de misericordia y un apoyo especial a la "sangha" o comu­nidad de seguidores de la verdad, junto con las actitudes de Brahama, son decisivas para llegar a la santidad.

Los budistas viven a fondo la solidaridad y el respeto a las normas del espíri­tu interior para con los demás: no matar, no robar, no usar lenguaje hiriente, llevar comporta­miento sexual responsable y evitar bebidas alcohólicas.

Quien se atiene a esas normas, se vence el mal y se destruyen sus raíces como son: la lujuria, el odio y el enga­ño.

4. Desarrollo del budismo

****

Poco tiempo antes de que Buda mu­rie­ra pidieron los discípulos que nom­brara a un suce­sor. El parece que se negó y le rogó que cada uno traba­jara de forma per­sonal y lograra su propia salva­ción.

Al principio sus consignas de vida se trasmitieron de forma oral. Pero pronto se vio la nece­si­dad de escribir sus ense­ñanzas y crear textos que mantu­viera la uni­dad y la pureza de la comuni­dad.

Consejos Superiores.   El grupo búdico inicial decidió reunir­se de forma perió­dica para lograr un acuer­do de doctrina y de prácti­cas reli­giosas. Según recogió la tradición poste­rior, parece que hubo cua­tro reunio­nes que fue­ron consi­dera­das Consejos Su­perio­res.

1º Primer Consejo Superior.   Se celebró en Raja­griha (actual Rajgir), a poco de morir el maestro. Fue presidi­do por un monje llamado Maha­kasyapa (aunque en otros textos se habla de Ananda). Se recitaron las enseñanzas de Buda y se logró aunar criterios de inter­pre­ta­ción con respecto a sus normas de vida y la disciplina del grupo.

2º. Segundo Consejo. Se dice que un siglo más tarde se cele­bró otro consejo en Vaisali. El propó­sito esta vez era dilucidar las 10 prác­ticas monásticas dudo­sas y que eran vividas por la confederación de seguido­res radicada en Vajjian.

Entre estas prác­ticas estaba el uso de dinero o el uso de vino de palma. El Conse­jo las declaró perjudiciales. No todos aceptaron la decisión y surgió la primera división de los grupos seguido­res del Maestro. Se separaron los "Maha­sanghika", o Gran Asam­blea (co­no­cidos como Maha­yana), y los más estrictos, los Sthavi­ras o Ancianos (co­nocidos despec­tiva­mente como Hinayana).

La ruptura se consumó 37 años des­pués en otra reu­nión, expresión de las crecientes tensiones dentro de la "sangha", la cual se alteró más con cues­tiones tales como la discipli­na, la fun­ción de los laicos dentro de la reli­gión y la naturaleza del "arhat".

Los grupos siguieron subdividiéndose hasta llegar a formar 18 escuelas, las cuales diferían unas de otras en cues­tiones filosóficas y doctri­nales. Las 18 es­cuelas fueron con los siglos desapare­ciendo. Sólo una se ha mante­ni­do hasta la actualidad como descendiente de los primeros tiempos.

Es la Theravada.

3º Tercer Consejo Superior.   Fue convoca­do por el rey Asoka en el siglo­ III a. C., y se realizó en Pataliputra (actual Pat­na). Fue sugerido por el monje Mog­galiputta Tissa. Tuvo por fin expulsar de la sangha a los falsos monjes que buscaban en ellas intereses y protección real.

En este Tercer Consejo se dilucidaron diversos puntos y culminó con la recopi­la­ción de los textos y escritos budistas (Tripitaka), y con la acepta­ción de la filosofía sutil ("abhid­har­ma"), la acogida doctrinal ("dharma") y la aceptación de la disciplina monacal ("vinaya")

Otro logro fue el envío de misio­neros para que recorrieran países divulgando la fe budista.

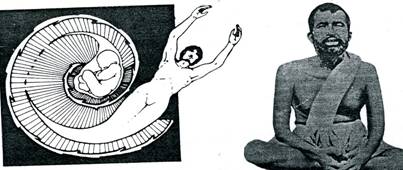
4º. Cuarto Consejo Superior. Alrededor del año 100 tuvo lugar el Cuarto Consejo Superior bajo el rey Kanishka. No se sabe bien si se celebró en la ciudad de Jalandhar o en algún lugar de Jam­mu o Cachemi­ra.   Intentó buscar la paz entre las diver­sas facciones, pero los budistas Theravada se negaron a asumir las decisio­nes.

5. Los libros santos

Aunque ya habían pasado muchos siglos desde la muerte de Buda, las tradiciones y enseñanzas seguían siendo expuestas verbalmente durante los Con­sejos. Pero hacia el siglo I a.C., se tomó la decisión de que fueran puestas por escrito, para que todos pudieran apoyar­se en los mismos textos.

Se utilizó al principio el sánscrito para la transcrip­ción lo que se decía que el Maestro había enseñado. A pesar de que se conservan textos dispersos, ninguno de los primeros escri­tos en sánscrito ha sobrevivido. En cam­bio, se conserva en lengua pali, que es len­gua derivada del sáns­crito, una colec­ción de tex­tos canónicos thera­vidianos, conocida por el nombre de Canon Pali.

Se la conoce con el nombre de "Tripi­taka", porque constar de tres colec­cio­nes de escritos: el SutraPitaka (colección de discursos), el Vinaya-Pitaka (código de disciplina monásti­ca) y el Abhidharma- Pitaka (contiene discusio­nes filosóficas y psicológicas.

****

1º. El Sutra Pitaka

Está compuesto por diálogos entre Buda y otras personas. Lo forman cinco grupos de textos:

**- Digha Nikaya o colección de discursos largos;
   - Majjhima Nikaya o colección de discur­sos medianamente largos;
   - Samyutta Nikaya o colec­ción de discur­sos de un mismo tema;
   - Anguttara Nikaya o colección de discursos que tratan temas específicos;
   - Khud­daka Nikaya o colección de textos sobre diversos asuntos.**

En el quinto grupo, los Jataka resumen historias de las anteriores vidas de Buda. En el Dhammapada hay "frases y ora­cio­nes religiosas", las cuales le hacen popu­lar y es el mejor resumen de las enseñanzas de Buda relativas a discipli­na mental y moral.

2º. Vinaya Pitaka.

Recoge 225 reglas que rigen la conducta de monjes y mon­jas budistas. Va acompañada cada una de ellas de una historia que explica su origen. Todas están ordenadas de acuerdo a la gravedad de la ofensa que implica su violación.

3º. Abhidharma Pitaka.

**Está compues­to por siete documentos o partes inde­pendientes. Se explican clasifica­ciones y descripciones de fenómenos psicológicos, análisis metafísicos y un diccionario de conceptos.
   Los textos de esta colección implican una autoridad para los monjes. Pero en realidad ejercen sobre los budistas laicos influencia de vida es muy escasa.**

Influencias de los textos.

La colección completa de estos textos canónicos se ha preparado en otras versiones o idiomas como el tibetano o el chino, cuyo alcance ha sido muy desigual a lo largo de los siglos y en los diversos lugares.

Existen dos textos no canónicos de gran influencia dentro del budismo Theravada.: el "Milindapanha" (preguntas del rey Milinda) y el "Visuddhi­magga" (camino de la Purificación).

El "Milinda­panha" es del siglo II d. C.; está en forma de diálogos y aborda problemas fundamentales del budismo.

El "Vi­suddhimagga" es obra de Budd­hag­hosa, el más famoso comenta­rista del budismo que escribió a comienzos del siglo V d. C. Es un largo compendio que resume los pensamientos y las prácticas de meditación budista.

De acuerdo con la tradición, los budistas Theravada han mirado el Tripi­taka como una compilación de las pala­bras memorables del maestro.

Los budistas Mahaya­na, sin embargo, no limitaron sus escri­turas a las ense­ñanzas de estos textos considerados santos, sino que se abrieron más a la reflexión de los maes­tros de la comuni­dad que han ido sur­giendo con el tiem­po. Sus textos han sido más popula­res y siguen vivos en la conciencia de muchos seguidores.

Entre estos textos se pue­den recor­dar algu­nos:

**- el Saddharmapundarika Sutra (Sutra del Loto de Buena ley, o Sutra del Loto);
   - el Vimalakirti Sutra;
   - el Avatamsaka Sutra (Sutra de la Guir­nal­da)
   - el Lankavatara Sutra (Sutra del Des­censo de Buda a Sri Lanka);
   - también un grupo de escritos conocidos como Prajnaparamita Sutra (Sutra de la Gran Sabidurí**

6. Divinización de Buda

El budismo se desarrolló grandemente en los primeros años de su existencia. Surgieron conflictos de interpretación de las enseñanzas del maestro. Las 18 escuelas tradicionales del pensa­miento budista intentaron sus propias explicaciones. Tenían en común el apego a la literali­dad de los mensajes del maestro, para las discrepancias entre todos fue notable, lo que transformó el budismo en un mosaico de creencias afines, pero diferentes.

**Algunas de las interpretaciones o escuelas búdicas tuvo más éxito, es decir más difusión.

   1º. Actitud Therava­da**

Una de las escuelas fue la Theraveda, acusada de ser individualista e insuficiente para los no monjes. Esto provocó que la sangha tomara la decisión de separar­se del resto de los monjes durante la celebración del Segundo Consejo Superior en el 383 a.C.

Los monjes más conservadores miraron siempre a Buda como "un hombre santo” sin más, el "perfecto iluminado" y maestro de la humanidad, pero hombre sólo y modelo de hombres.

Pero los "Mahasanghika", más liberales, crearon un concepto nuevo: enseñaron que Buda es un ser eterno, omnipresente y trascendente.

Pensaron que el Buda humano no era sino una aparición del Buda trascendente. Y esto generó una visión divinizada de la figura fundacional y esto tupo grandes repercusiones en el budismo como religión: culto, templo, arte, literatura, etc.

.2º. Budismo Mahayana

El pensamien­to Mahasan­ghika fue precursor y prototipo del pensamiento Mahayana. No son conocidos los nom­bres de sus fundadores. Parece ser que surgió en el sur de la India entre los siglos II a.C. y el I d.C.

Las especulaciones sobre la divinidad de Buda continua­ron hasta bas­tantes siglos. Se especuló con la triple naturaleza de Buda, con triple "cuerpo" (trikaya).

Los tres cuer­pos son: el de la esencia en sí misma, el de la bienaventuranza de la comu­ni­dad y el de la transforma­ción.

* El cuerpo de la esencia es la naturaleza última de Buda. Antes de él, exis­tía la forma absoluta, invaria­ble, que era la conciencia de Buda, y equivalía al vacío, la nada.

* La esen­cia de Buda se manifestó en formas celes­tiales. Una de ellas sería la bienaventuranza, la felicidad, la paz de la comuni­dad. Bajo esta forma Buda está sentado para predicar la verdad en los cielos. Es la usual en el arte, la cual invita a la meditación.

* Y la naturaleza de Buda se hace presente en la Tierra en forma humana, y su fin es convertir a la huma­nidad. A esta forma física se denomina "cuerpo de la transforma­ción".

Los budis­tas Mahayana consideran al Buda histórico, Siddhartha Gautama, sólo como ejemplo de esta tercera forma búdica. El modo "Mahayana" de mirar a Buda se prestó siempre a multitud de aplica­cio­nes ascéticas: gracia divina, revelación continua, plegaria, ascesis, caridad con los hombres, limosna...

Uno de los conceptos derivados de esta corriente fue el de la "iluminación", que resultó importante para la vida monacal, cuyo ideal fue la "bodhisattva" o amor a la luz divina. El final de la ilumi­nación es el "nirvana en la tierra" y el "nirvana final" o salvación eterna.

A Buda se le presenta también en formas amables y acogedoras, incluso con sonrisa pacífica y cautivadora:

- Maitreya, que repre­senta la amorosa bondad de Buda con los hombres.

- Avalokitesvara o Guanyin, que refleja su compasión y presencia, siendo el centro de la adoración y devoción.

Con todo, para entender el budismo, es preciso recordar que las diversas actitudes doctrinales se quedan, con frecuencia, en especulaciones de místicos, más que en programas de vida.

3º Tantrismo.

En el siglo ­VII d. C. se desa­rrolló una forma de budismo conocida como tantrismo ("Tan­tra"). Surgió a raíz de la influencia en el budismo Maha­yana de las creencias mágicas del folclore popu­lar del norte de la India.

Fue paralelo del "tantrismo hindú", que se desarrolló por aquellos años. Se co­menzó a dar gran importancia a los ritos, gestos y celebraciones, más que a las doctrinas.

Se le conoce como "Vajrayana" (Vehículo del Diamante). Se llenó de gestos esotéricos o normas rituales ("mudras"). Los ritos de iniciación inclu­yeron la entrada al "mandala", un círcu­lo místico o mapa simbóli­co del universo espiritual.

El "Vajrayana" se transformó en la forma del budismo dominante en el Tíbet y se difundió por China y Japón.

4º . Grupos Zen (o Ch'an).

Esa expansión territorial originó diversos movimientos búdicos, que añadieron al abanico de las corrientes antiguas otras formas de vida o creencias.

Especial importancia tuvieron los gru­pos Zen (o "Ch'an") enfo­ca­dos a la medita­ción ("dhyana", meditación en sánscrito), y de "la Tierra Pura" ("Amithaba"), que po­nían mayor énfa­sis en la devoción y en la vida exigente.

La escuela Zen.

Practica la medita­ción como camino hacia la vida interior de Buda. Fue fun­dada por el monje hindú Bodhidharma. Llegó a China en el año 520. Otorga una especial importan­cia al entrenamiento perso­nal en lo que significa la iluminación, más que al aspecto doctrinal o al estudio de las escrituras.

"Tierra Pura".

La doctrina de la "Tierra Pura" subrayaba más la devoción hacia Amitabha o Buda de la Luz Infinita, lo que implicaba el renacer en un paraíso eterno cono­cido como la Tierra Pura. No es un premio a los hombres buenos, sino un encuentro con la vida interior de Buda.

Los devotos muestran su devo­ción Ami­tabha por medio de la ince­sante repeti­ción de la frase “Homenaje a Buda Amitabha". El simple hecho de recitar estas palabras es suficiente para entrar en la Tierra Pura.

Otras formas.

Una secta japonesa del budismo Ma­hayana es la del budis­mo "Nichiren", que recibe de su fundador en el siglo XIII. La secta Nichiren creía que en el "Sutra del Loto" se encon­traba la esencia de las enseñanzas de Buda. Su conteni­do puede ser resumido en la frase "Homenaje al Sutra del Loto", con cuya mera repetición los devotos logran ilu­mina­ción. Las diversas formas indican que el budismo ha sido y sigue siendo una religión de gran capacidad creadoras, lo que refleja la libertad de sus seguido­res.

7. Instituciones búdicas.

Las obligaciones religiosas y su obser­vancia difieren, tanto en la sangha y en los laicos, como en

el seno de cada uno de los grupos derivados del budismo primitivo.

Hay, con todo, elementos comunes que definen de algún modo la identidad búdi­ca.

1º La vida monástica

Al principio los seguidores más devo­tos de Buda se organizaron en grupo monástico llamado "san­gha­". Sus miembros llevaban sus cabe­zas totalmente afeitadas y sus túnicas sin costuras y de color na­ranja. Los prime­ros monjes budistas o "bhikkus" vagaban de un lugar a otro. En comunidad sólo vivían en la época de llu­vias, período en que los viajes resulta­ban difíciles.

Cada comunidad era inde­pendiente y estaba organiza­da demo­cráticamente. La vida monásti­ca se regía por los principios del "Vinaya Sutra", una de las tres colecciones canónicas de las escri­turas.

Cada 40 noches los monjes celebraban una asam­blea formal, la "uposatha". Recitaban las reglas del Vinaya y hacían con­fesión pública de todas las transgre­sio­nes. La sangha daba normas para monjes y monjas. En la corriente Thera­vada los hombres y las mujeres eran célibes y con­se­guían diaria­mente su comida pi­diendo limosnas en las casas de los laicos más devotos.

En la escuela "Zen" no se admitía la mendicidad y se reclamaba el trabajo para el propio sustento.   El grupo "Shin" de Japón, rama de la de la "Tierra Pura", organiza a sus sa­cerdotes como casados y con prole. La función de los nombres es predi­car, trabajar, estudiar las escrituras y cele­brar servicios fúne­bres para honrar a los muertos.

2º. El culto

**El culto búdico es diverso y dependen de la situación o estado en que se halla un adepto.
   En el budismo los actos de veneración que realizan los laicos, a diferencia de los hechos por monjes, son más bien personales que grupa­les.**

Existe una fórmula para la expresión de la fe, utili­zada tanto por los laicos como por los miem­bros de la sangha. Recibe el nombre de "Los Tres Refu­gios", y dice:

**- "Me refugio en el Buda".
     - "Me refugio en el dharma".
     - "Me refugio en la sangha".**

Es importante saber meditar el texto para obtener beneficios. Teóricamente el budismo Theravada no adora a Buda, pero tiene una venera­ción que se muestra por medio del culto a la "stupa". Una stupa es una estructura o edificio sagrado que contiene una reliquia. Los devotos cami­nan alrededor de la cúpula siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Ofrecen flores e incien­so como signo de respeto. En el templo Dalada Maligava de Kandy (Sri Lanka) se conserva como reliquia un diente de Buda. Este objeto es el centro de veneración.

.3º. Fiestas

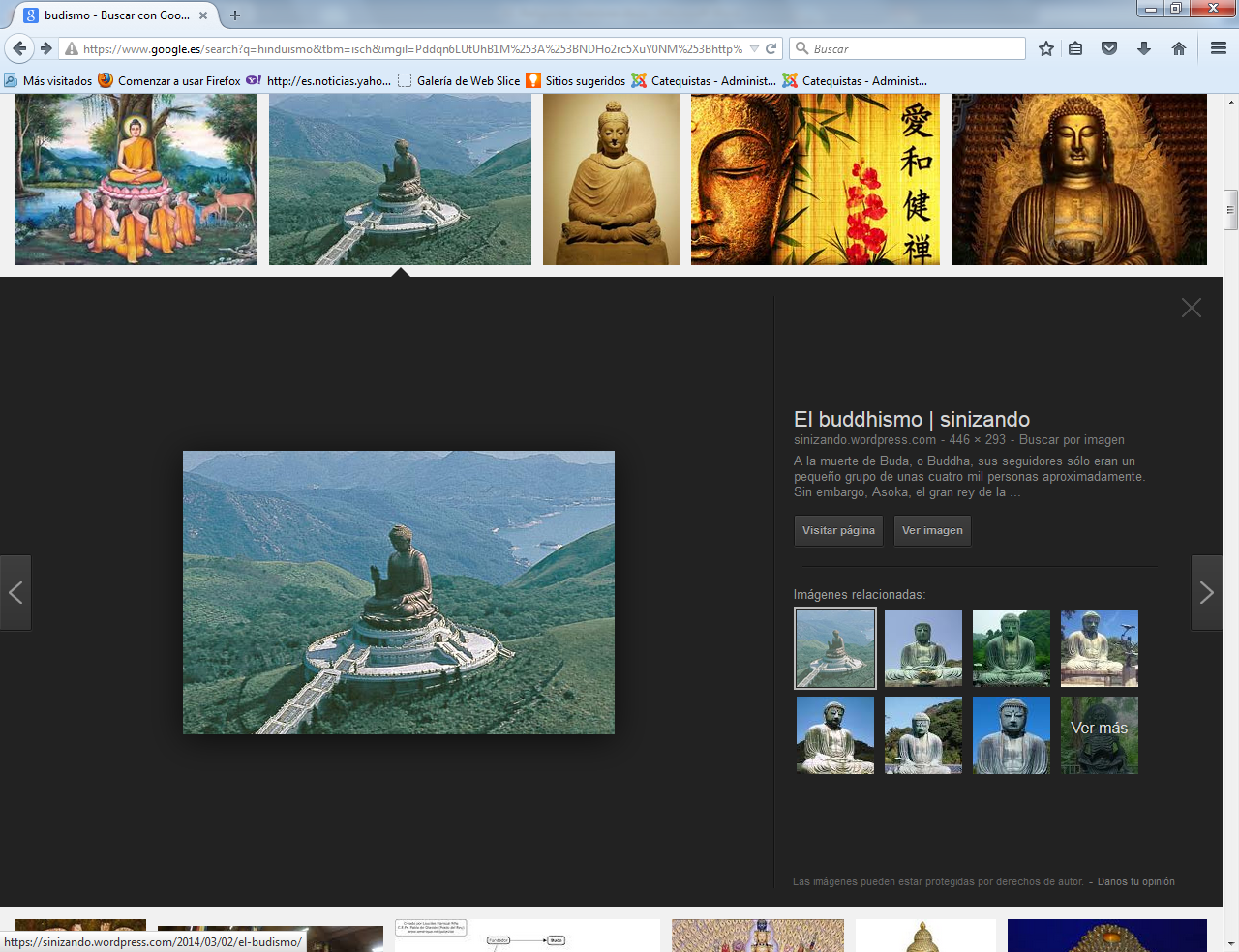
Las fiestas son frecuentes en el budis­mo. Especial es la celebrada cada año el día del cumpleaños de Buda, fiesta de "Vaisak­ha", nombre del mes en que nació Buda).

En el grupo Theravada se aprecia una ceremonia de protección ("pirit")en la que se lee una serie de hechizos procedente del Canon Pali. Con ellos se expelen los espíritus malignos, se curan los ma­les, se bendicen edificios, etc.

En los grupos Mahayana los ritos son importantes son aquellos en los prevale­ce el Theravada. Hay imágenes de Buda y de bodhisattvas en los altares de los templos y en las casas de los devo­tos. Sirven como lugar de adora­ción.

El rezo y los cantos son actos de devoción muy típicos, como también lo son el ofrecer frutas, flores e incienso.

Una fiesta popular en China y Ja­pón es la de "Ullamba­na", o celebración con ofrendas a los espíri­tus de los muertos y a los fantasmas hambrientos. Se piensa que, durante esta celebración, las puertas del otro mundo se abren para que los espíritus puedan retornar a la tierra por algunos momen­tos

****

8. Budismo y cristianismo

El budismo es una religión con ciertas coincidencias con el mensaje cristiano.

- Es mucho más comprensivo con la situación de los hombres y fomenta muchos más que el hinduismo el amor a los que sufren y la necesidad de ayudar a los semejantes.

- Se cultivan en el determinados valo­res místicos de contemplación y de esperanzan. Se valora la plegaria y se promo­ciona la fe en la divinidad.

- El monacato budista se convierte en eje fundamental de los creyentes, ya que organiza un culto abierto a las personas que no son monjes y ofrece a todos el ejemplo y los consejos de los que viven monacalmente.

Históricamente el budismo ha sido muy comprensivo con el cristianismo y no han existido especiales circunstancias conflictivas de persecución, rivalidad o descon­fianza.

Por eso es interesante promover el conocimiento y el respeto a los seguidores de un hombre que fue modelo de entrega y promotor de una sólida espiritualidad. Ello no implica que se puedan aceptar sus postulados antropológicos o sociales, aunque se hallan mucho más cerca de la dignidad natural del hombre y de las creencias cristianas de lo que puede estarlo el hinduismo.

El Concilio Vaticano II habla del budis­mo (Declaración Nostrae Aetate, n. 2), y reconoce valores como los siguientes:

**- el sentido de superación del mundo que manifiestan los seguidores de Buda.
    - el deseo de obtener una iluminación que conduzca a la verdad
    - la especial sensibilidad a la fraternidad que se manifiesta en muchos de los grupos.**

**En coherencia con estas líneas de acción, el educador de la fe debe tener claros conocimientos de lo que represen­tan los budistas y debe tratar de desarrollar en sus educandos el respeto.
    Hará bien en ponerse al tanto de las influencias que a veces ejerce el pensa­miento budista en determinados ámbi­tos literarios, artísticos y sociales. Incluso existen diversos movimientos y sectas religiosas inspiradas en las con­cepciones búdicas, atractivas por su originalidad y en ocasiones peligrosas por su agresividad.**

Difícilmente se puede actuar educati­vamente sin conocimientos suficientes y elementos objetivos de discernimiento, a fin de poder diferenciar lo que es destructivo en esos grupos y lo que puede resultar mera circunstancia cultural exuberante en Oriente.

Valores del Budismo

**- La interioridad y la conciencia de la rique­za interior dada por la divinidad.
    - La serenidad y la esperanza, para enfrentarse con paz a la fugacidad de la vida.
    - El autogobierno corporal y de la mente para poder conservar la libertad.
    - La solidaridad y la defensa de la igualdad de los pueblos y de los hom­bres.
    - La resignación ante el dolor y la muerte en espera de una vida eterna pura e insensible.
    - La flexibilidad y la tolerancia hacia la vida más ética que dogmática.
    - La presencia misteriosa y absorbente de la divinidad eterna.**

3. Lamaísmo

Es una forma religiosa derivada del budismo, especialmente difundida en el Tibet y en otros países de Asia Central, como Mongolia.

1º. Rasgos básicos

Encierra por el nombre como la idea de ser religión superior a las demás (en tibetano "blama", indica 'superior'). En esencia es un budismo mahayana con fuerte sabor teísta, y con mezcla de shivaísmo alterado por supersticiones y ritos chamanísticos nativos.

En el 747, el monje budista Padma­sambhava, ("nacido en el loto"'), que vivió entre 717 y 762, viajó desde el norte de la India al Tibet. Estableció un grupo de monjes o lamas

La actividad religiosa de los lamas consistió desde el principio en recitar oraciones y textos sagrados, en forma de himnos recitados al compás de trompetas y tambores. La adoración, que se realiza tres veces al día, se inicia tras el tañir de una pequeña campana y dura lo que pide la devoción de cada contemplativo. Los orantes usan rosarios, ruedas y banderas de rezos, para calcular sus plegarias, acción que es importante. Además veneran reliquias santas, amuletos, talismanes y formulan conjuros místicos que repiten frecuentemente. (Ejemplo, "om mani padme h'um" : oh joya del loto, amén).

2º. Organización.

Se da mucha importancia en el lamaismo a la jerarquía, no sólo por la capacidad de mando y decisión, cuanto por estar más cerca de la divinidad.

*** El mando supremo está en manos de dos lamas:
    - El Grande, o Dalai Lama
     - y "otro" Lama, Panchen o Bogodo.**

Antes de la invasión china de 1950, ambos lamas tenían la misma autoridad; pero el Dalai Lama tenía prerrogativas que la hacían más poderoso en la práctica y más influyente ante los monjes.

*** Bajo los dos lamas se hallan los Hu­tukhtus, o dignatarios espirituales.
   * Y en el tercer nivel se hallan los "Hobilghans" o "bodhisattvas", que dominan las disciplinas éticas y espirituales.**

****

Los tres niveles indicados constituyen el clero más alto y, por lo tanto, el que manda en los monasterios y en la sociedad con sus decisiones y sus influencias. Sus miembros son mirados como reencarnaciones de los santos budistas anteriores y merecen especial respeto

Existe otro rango religioso inferior, formado por hombres que pudieran demostrar su integridad y honradez en el obrar y competencia teológica. Se mueven con más libertad personal, pero gozan de menos consideración por parte de los seguidores.

Y hay otro clero más bajo todavía, que es el que realiza los trabajos en los monasterios y el que es mirado como si fuera más cercano al pueblo fiel.

Está formado por cuatro órdenes: los novicios, los monjes asistentes o compañeros, los religiosos mendicantes que allegan recursos, y los profesores o abades de otros monjes que ayudan a aprender y retener los textos sagrados. Todos hacen voto de celibato y la mayoría vive en monasterios.

3º. Ritos y fiestas

El lamaismo tiene en lo esencial un culto búdico esencial. Está cargado de otros elementos que le acercan a cierto misticismo esotérico del tantra, devoción que incluye tanto el "yoga" como el "mantra" en diversos niveles.

Con ese culto asegura su influencia y su ascendiente sobre el pueblo sencillo. Y, sobre todo, asegura abundancia de donativos y limosnas que permiten a los monasterios vivir con determinado desahogo material, aunque no con riqueza. Se da importancia a las fiestas, las cuales congregan a muchos fieles en los templos, santuarios y altares asistidos por los diversos órdenes de monjes.

En ellas se multiplican las decoraciones simbólicas y los gestos. Los fieles llevan al templo leche, mantequilla, té, harina y otras ofrendas similares. Los sacrificios de animales están totalmente prohibidos.

Las fiestas más importantes son:

- la de Año Nuevo, celebrada en febrero, marcando el comienzo de la pri­mavera;

- también se aprecia la festividad de las Flores, situada al comienzo del verano, para conmemorar la reencarnación de Buda;

- y existe la Festividad del Agua, que se celebra en agosto y septiembre, para señalar el comienzo del otoño4. Escrituras

Las escrituras lamaístas se basan en las fundamentales del budismo. Pero se añaden otras divididas en dos grupos:

- el canon o lista de libros sagrados,

- y el comentario exegético.

El canon se centra en el recuerdo de los consejos y mandatos de Buda y de otros textos de la India y de China. Contiene más de mil escritos que, en algunas ediciones, llenan más de cien volúmenes de mil páginas cada uno.

El comentario exegético es igualmente voluminoso, pero no posee la autoridad indiscutible del canon.

5º. Dalai Lama.

Especial recuerdo reclama la autoridad religiosa máxima del lamaísmo. Es el líder espiritual del budismo tibetano y el antiguo gobernante del país, considera­do como reencarnación de Buda.

Cuando muere un Dalai Lama, se cree que su alma entra en la de un recién nacido que, tras ser identificado gracias a pruebas tradicionales, se convierte en el nuevo Dalai Lama.

Sonam Gyatso, gran lama del monas­terio Drepung y líder de la secta Dgelugspa (Gorros Amarillos), fue el primero en ostentar el título de Dalai Lama en 1578. Recibió la confirmación de sus autoridad del jefe mongol Altan Kan. A partir de entonces, el título se aplicó con carácter retroactivo a los anteriores líderes de la secta.

En 1642, otro jefe mongol, Gushri Kan, designó al quinto Dalai Lama   (1617-1682) como gobernador temporal y espiritual del Tibet. Sus sucesores gobernaron el país, primero como tributarios de los mongo­les. Pero desde 1720 hasta 1911 actuaron como vasallos del emperador de China, que respeto por lo general su autonomía y sus formas religiosas.

Los comunistas chinos ocuparon el Tíbet en 1950. Su duro enfrentamiento con Tenzin Gyatso, el decimocuarto Dalai Lama, fue en aumento hasta que, tras una fallida rebelión en 1959, abandonó el país y se refugió en la India.

Desde entonces vive exiliado, aunque viaja con frecuencia reclamando la libertad para su país. En 1989 recibió el Premio Nobel de la Paz por su oposición pacífica al gobierno chino en Tíbet.

6º. Lamaísmo y cristianismo

El lamaismo merece todo respeto por parte de los cristianos, no por la actitud feudal que reclama en el gobierno de su pequeño país montañoso, sino por sus ideas religiosas que tanto tienen que ver con el monacato de estas regiones.

En los tiempos recientes ha merecido cierta admiración por su resistencia pacífica ante las opresiones de la dictadura china. Pero conviene entender su postura en favor de la libertad, su sentido trascen­dente de la existencia humana, y el amor a su patria oprimida.

4. Taoismo

Es la figura central del sistema religio­so que se organiza en torno a la idea del Tao, o camino hacia el ser en plenitud, que eso significara tao-te-king. Se originó con tal pensamiento una actitud ética, más que una religión sistemática con sus dogmas, normas morales y cultos. Es actitud ética, más que dogmática y religiosa, que tuvo cierta influencia en China hacia el siglo III a de C., pero que luego se desenvolvió en diversos lugares, llegando a influir en Occidente.

1º. La figura

Lao-tsé o Laozi (c. 570 - c. 490 a.C.), fue filósofo chino y parece que fue un funcionario al que luego se le idealizó. No es clara su existencia, pero se multiplicaron las leyendas sobre él.

De ser verdad su existencia, habría en nacido en la provincia china de Henan. Parece que fue bibliotecario de la corte. Sin datos rigurosos históricos, se le atribuye la redacción del Tao Tê-King (Libro de la Vía y de la Virtud), que orientó a sus seguidores hacia una for­ma ordenada de vida, de trabajo, de orden social y de piedad. Parece que, cuando ya tenía gran prestigio, abandonó, o huyó, de China y marchó a vivir en algún lugar de Occidente, en donde sus pasos se perdieron.

En algunos lugares de China, la figura de Laotsé se convirtió después en una divinidad que transmitió a la humanidad el misterio del ser. Existía también la tradición de que Lao-tse, luego que salió de China se convirtió en un Buda viviente y perpetuo.

2º. El libro

Sea lo que sea de su figura, el texto del Tao Tê-King es la obra literaria más traducida del chino a diversos idiomas. Tuvo mucha influencia en el pensa­mien­to y en la cultura del Oriente.

Los textos antiguos se conservan escritos en un chino relativamente culto y amplio en términos y conceptos. Recoge unos 10.000 caracteres y parece que la redacción que conocemos no se remonta más allá del año 300 a.C.   Defiende las enseñanzas tradicionales de la sociedad china, con más de ética que de dogmática. Se ordenan los principios con solidez y serenidad, con un estilo que parece de un solo autor, pues las rimas y el ritmo de la composición responden a un esquema de poema filosófico de tono moralizante.

Entre las escuelas de pensamiento de origen chino, la influencia del taoísmo sólo ha sido superada por la del confucianismo. Además el taoísmo se desenvolvió luego en otros escritos como el "Zhuangzi", un libro de parábolas y alegorías que también data del siglo III.

3º. Principios religiosos

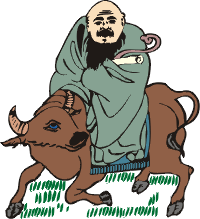
Como religión, el Taoísmo cuenta con un sistema de principios sencillos, aunque generales, que resumen la tradicional y peculiar actitud china ante la existencia: fatalismo, resignación, paz. A diferencia del estilo confucionista, que reclama a los individuos y a los grupos sumisión a la autoridad para mantener el sistema social, el taoísmo alienta al indivi­duo a ignorar los dictados de la sociedad y someterse sólo a la fuerza que rige el Universo, el Tao.

Los principios siguientes sintetizan el mensaje tao:

* El Tao es el principio universal que explica el ser y la vida, la realidad y el porvenir. Se pide el abandono "fatalista" al Tao. Ante el, el sabio debe buscar el "no hacer nada" (wu wei). Debe dejar que las cosas sigan su curso natural.

* Cada uno tiene su destino, de rey o de siervo, de vida larga o de muerte prematura. Lo importante para pasar por la vida con paz es asumir el destino. A todo el que quiera la paz, se le pide que mantenga la mente y el cora­zón con serenidad para recibir la vida como es.

* El libro recomienda a los reyes que gobiernen bien a los pueblos, en la sencillez y el orden, para que así puedan amoldarse a la naturaleza, auténtica meta del hombre. Y exige a los vasallos que cumplan las leyes y aceptan resignadamente la ley, los tributos, la paz y la guerra, el trabajo y la convivencia

****

4º. La ética

El Tao no puede describirse con palabras ni concebirse con el pensamiento de los hombres.   Para estar de acuerdo con el "Tao", uno tiene que "hacer nada" ("wu-wei"), es decir, no someterse a nada forzado, artificial o no natural. A través de la obediencia espontánea a los impulsos de la esencia natural propia de cada uno y con el despojo de a sí mismo de doctrinas y conocimientos, se alcanza la unidad con el Tao.

De ello deriva un poder místico, el "Tô". Este poder permite trascender todas las distinciones mundanas, incluso la distin­ción entre la vida y la muerte. En el orden de la sociedad queda asegurado con la sumisión, la adoración, del Tao. Los taoístas pedían un retorno a la vida agraria primitiva.

El taoísmo, en sus formas más radicales, es incompatible con el desarrollo de cualquier sistema político. Por eso sólo fue vigoroso en el pueblo llano, y ocasionalmente en grupos intelectuales o muy espirituales.

Ejerció su mayor influencia en la estética, en la higiene y en la religión chinas. Junto al taoísmo filosófico y místico ya expuesto, el taoísmo también se desarrolló en el ámbito popular como un culto en el que la inmortalidad se buscaba a través de la magia y el uso de diferentes elixires.

5º. Evolución

Del taoísmo inicial apenas si se conocen datos. Pero parece que se extendió bastante en los alrededores del siglo III y II a. de C. Las prácticas de alquimia y adivinación contribuyeron a cierta popularidad. Se abrió a diversos cultos vinculados con la higiene y la alimentación para prolongar la vida.

Dio un sistema general de vida, todavía en práctica, que hace hincapié en la respi­ración regular y en la concen­tración para evitar la enfermedad y contribuir a la longevidad. En estas dimensiones todavía cuenta con adeptos en Oriente y se extiende en diversos grupos por Occidente, incluso en tiempos actua­les.

En el siglo II d. C., aparecieron organizaciones religiosas populares dedicadas a la curación religiosa. Posiblemente fue en este siglo cuando, bajo la influencia del budismo, surgieron grupos religiosos taoístas que adoptaron el monacato institucional y un interés por la vida futura del espíritu, bastante mayor que por la inmortalidad del cuerpo. Algo ayudó a su conservación el reco­nocimiento como la religión oficial de China durante breves períodos de su historia.

En la Edad media se desarrollaron varias sectas taoístas. Con diversos avatares los taoístas se mantuvieron, casi exclusivamente en China hasta las persecuciones religiosas desencadenadas en 1927 por los comunistas.

En la China contemporánea, el taoísmo religioso tiende a fundirse con el budismo popular y con otras religiones. En determinadas formas latentes en la población comienza a resurgir en algunas sectas contemporáneas.

6º. Taoísmo y cristianismo

Poca relación se puede establecer entre ambos sistemas de fe. Pero el edu­cador debe conocer que la idea del Tao y sus implicaciones sobre la paz, el orden, la serenidad, la resignación y la paciencia "chinas" ejercen cierto atractivo en determinados ambientes. Se sigue editando, leyendo y ensalzando el "Tao-te-King" en algunos ambientes y conviene tener ideas claras y referencias suficientes al respecto.

5º Confucionismo

Confucianismo, o confucionismo, es la principal religión de China, aun cuan­do es más bien un sistema social y ético que influye en la vida que una doctrina religiosa estricta. El promotor Kung-fu-tse (Confucio) ela­boró un sistema adecuado al carácter del pueblo y a sus diversos niveles de vida. Tuvo éxito enorme por las circunstancias, por el carácter chino y por el apoyo de las autoridades a lo largo de los siglos.

El fondo del sistema es su atención a la lucha entre el bien y el mal, que acon­tece en el cosmos, en la sociedad y en corazón de cada ser humano. Ha influido en la actitud china ante la existencia, fijando los modelos de vida y las pautas de valor social.

Desde China se extendió a Corea, Japón y Vietnam y en las últimas décadas ha despertado interés entre los eruditos de Occidente.

1º. Vida de Confucio

Kung-fu-tse (latinizado, "Confucio") nació en el 551 y murió en 479 a.C. Según la tradición era natural del país de Lu (hoy, provincia de Shan­dong), del noble clan de los Kong. Su nombre origi­nal era Kong Qiu.

La leyenda dice que su padre, comandante de un distrito en Lu, murió tres años después. Dejó a la familia en la pobreza. Confucio, pese a ello, recibió una esmerada educación. Se casó a los 19 años y tuvo un hijo y dos hijas

****

La pobreza le obligó a trabajar como criado. Su madre murió el año 527 a. C. Después de un período de luto, empezó a ejercer como maestro. Luego se entregó a viajar de un lugar a otro con algunos discípulos que se le habían juntado. Su fama como hombre de saber y carácter y el tono de su predicación le fueron ganando adeptos en todo el pequeño reino de Lu. La corrupción en el Reino, segunda é­poca de la dinastía Zhou, era grande. Confucio se dedicó a combatirla, más en la gente que en los gobernantes. Pedía a los gobernantes que dieran ejemplo de vida honesta al pueblo y administraran recta justicia.

Parece ser que, cuando contaba los 50 años, fue designado magistrado de Zhon­gdu. Luego se le nombró ministro del crimen de Lu. Logro con reformas la justicia imparcial. Llegó a ser tan poderoso que suscitó envidias. Las intrigas lograron que fuera destituido. Otras tradiciones niegan estos detalles y le reconocen como un simple funcionario.

En el año 484 a. C. regresó a Lu y pasó los últimos años escri­biendo co­menta­rios sobre los auto­res clásicos. Murió en Lu y fue enterrado en una tum­ba en Qufu, Shandong.

2º. Escritos

Confucio no dejó escritos. Sus discípulos recogieron y conservaron sus ense­ñanzas y las plasmaron en varios libros con más o menos fidelidad.

Su sistema quedó recogido en nueve libros supuestamente escritos o transmitidos por el maestro y sus seguidores, que vivieron en una época de gran inquietud filosófica. Estos escritos pueden dividirse en dos grupos: Los Cinco Clásicos (Wujing o Wuking) y los Cuatro Libros (Sishu)

Los Cinco Clásicos.

Los Wujing o Wuking se crearon con probabilidad antes de la época de Con­fucio:

- el I Ching o Yijing (Libro de las mutaciones o cambios), es un manual de adivinación del siglo XI a.C. pero conocido o tal recopilado por Confucio. Su redacción es la que pudo proceder del maestro, así como algunos de los apéndices con sortilegios que tiene.

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

**- el Shih Ching o Shijing (Libro de la poesía o de las odas), es una antología de poemas antiguos.
  - el Li Chi o Liji (Libro de los ritos) trata de los principios de conducta personal y de las ceremo­nias públicas. Se perdió en el siglo III a. C.. Muchos de sus datos sobrevivieron en una recopilación posterior, el Documento de los ritos.**

- y el Ch'un Ch'iu o Chunqiu (Anales de primavera y otoño) es la única obra recopilada, según se dice, por el propio Confucio. Recoge una serie de relatos de hechos acaecidos en la China feudal desde el siglo VIII a.C.

Los "Cuatro libros nuevos"

Los Sishu son compilaciones de los dichos de Confucio y Mencio y de co­mentarios de seguidores en los primeros tiempos.

- El Lunyu (Analectas) recoge las máximas de Confucio, que forman la base de su moral y filosofía política;

- Ta Hsüeh (El gran saber) habla de la actitud del discípulo ante la vida;

- Chung Yung (La doctrina del método), contiene declaraciones de Confucio con comentarios de los discípu­los,

- y el Mengzi (Libro de Meng) recoge las enseñanzas de Mencio, uno de los principales seguidores de Confucio.

3º. Principios

El confucionismo ha dado el tono laico que ha sido característico del pensamiento chino a lo largo de los siglos.

1º. No es una religión.

El confucionismo llegó a ser la ideología oficial del Estado chino. Pero no se presentó nunca como religión establecida con normas, culto, clero y leyes.

Los eruditos vieron el sistema como las recomendaciones de Confucio, un maestro bueno y sabio, pero no como una revelación de alguien que fuera un enviado de los dioses. Confucio nunca se proclamó a sí mismo enviado divino.

Los templos posteriores erigidos en honor a Confucio no fueron nunca lugares de culto, sino edificios públicos para ceremonias sociales, en particular el cumpleaños del filósofo.

Varios inten­tos para divinizar a Confucio y ganar prosélitos al confucia­nismo fracasaron debido a la naturaleza ética de su filosofía.

2º Vida virtuosa

El conjunto de las enseñanzas de Confucio siempre tendió a promover la virtud, más que la creencia en dogmas. Era un restaurador de la moralidad antigua y del respeto a las tradiciones. La plataforma protectora de la virtud es la familia. Y el respeto a los padres y a la propia familia es condición de vida justa y honesta. El venerar a los padres, vivos y muertos, fue uno de sus conceptos claves. Su idea del gobierno era paternalista: ordenaba a todos los individuos cumplir con rigor sus obligaciones hacia el Estado.

3º. Etica y Convivencia

El espíritu confuciano es más ético que fiducial. Ello daría el estilo del pensamiento chino, históricamente tan social y diferente del hinduista y del budista.

4.º La raíz de la ética

Para Confucio es el "jen", que significa algo así como "intui­ción humana", "amor", "bondad" y "humanidad".

Jen es una energía buena, que repre­senta las mejores cualidades humanas de cada persona. En las relaciones hu­manas, el jen se manifiesta:

- en el chung, o la fidelidad a uno mismo y a los demás,

- y en el shu, o altruismo, resumido en la regla de Confu­cio: "No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti".

****

Valores importantes en el confucianismo son la honradez, la decencia, la integridad y la devoción filial. Quien posee estas virtudes es chüntzu (caballero perfecto).

En el plano político, Confucio defendía un gobierno paternalista: ante un soberano benévolo y honorable, el súbdito debe ser respetuoso y obediente.

El que gobierna debe cultivar la perfección moral para dar buen ejemplo a su pueblo.

En educación Confucio apoyó la teoría admirable en su tiempo feudal de que "no debe haber clases, sino todos caminar juntos en el saber". Las cualidades del hombre bueno son las cinco grandes virtudes que le dan felicidad y paz: bondad, honradez, decoro, sabiduría y fidelidad.

5º. Escuelas derivadas

El confucionismo ha sufrido muchas transformaciones y desarrollos, como no podía ser de otra forma dado su talante ético, cultural y social

1º. Los inmediatos

Después de la muerte de Confucio surgieron dos escuelas importantes de pensamiento:

- una representada por Mencio,

- la otra por Xun-zi.

Mencio o el bien.

Continuó la ética de Confucio acentuando la bondad innata de la naturaleza humana. Creía, no obstante, que la bondad original del ser humano puede estropearse por el propio vicio o por el ambiente malvado.

El problema de la moral estará en cómo proteger al hombre contra el mal que viene del exterior y cómo erradicar el vicio y el peligro del mal.

En el orden político, Mencio es considerado a veces como uno de los primeros defensores de la democracia, pues anticipó la idea de la supremacía del pueblo sobre el Estado.

Xun-zi o el mal.

En oposición a Mencio, Xunzi piensa que los hombres nacen malos y tienen que ser encauzados al bien por la fuerza. Para ello está la educación.

Da importancia a las normas y represiones. Hay conocimiento que ayudan como la práctica de los ritos, la música y el cultivo de las ciencias.

á

2º Trayectoria posterior

Después de su decadencia de los siglos III a C a II d. de C. el confucionis­mo conoció un resurgir intere­sante en la dinastía Han (206 a. C.-220 d. C.).

Los escritos confucianos volvieron a tomar vigor y fueron protegidos oficial­mente por las autoridades. Llegaron incluso a ser obligatorios de aprender para ocupar puestos civiles y políti­cos.

El soberano de la dinastía Han más empeñado en esta empresa fue Tung Chung-shu, quien organizó un sistema educativo basado en Confucio.

Exigió a los gobernantes una honradez absoluta, por su persuasión de que las acciones de los que ejercen la autoridad, en especial las del soberano, son causantes de fenómenos buenos o mal que afectan incluso a la naturaleza: un fuego, una inundación, un terremoto o un eclipse. El temor al castigo divino resulta útil como freno a los abusos en el gobierno.

Nueva época de florecimiento conoció el confucianismo en la dinastía Tang (618-907). El monopolio de los conocimien­tos por los eruditos confucianos les aseguró elevados puestos burocráticos. El confucianismo volvió a ser la enseñanza ortodoxa estatal.

3º. Neoconfucianismo.

En los últimos siglos las interpretacio­nes confucianas han evolucionado acele­radamente.

Renovación. En los tiempos de la dinastía Song (960-1279) surgió un nuevo sistema de pensamiento confuciano basado en una mezcla de elementos budistas y taoístas.

Se la suele denominar a esta época neoconfucianista. Los eruditos que desarrollaron este sistema intelectual cono­cían bien las otras dos filoso­fías: el taoís­mo y el budismo y tomaron muchos elementos de ellas.

Luego las tendencias de los intelectuales se ramificaron en diversos estilos o movimiento. El más famoso fue el de Zhu Xi, un eminente pensador, que estableció una nueva base filosófica.

Según el sistema neoconfuciano que representa Zhu Xi, todos los objetos en la naturaleza están compuestos de dos fuerzas inherentes:

**- li, principio inmaterial universal o ley, que late en toda vida humana y en el cosmos;
     - y ch'i, la sustancia de la que están hechas todas las cosas materiales.**

Mientras ch'i puede cambiar y disolver­se, li, la ley subyacente y nutrida de miríadas de cosas, permanece constante e indestructible.

Zhu Xi identifica el li en la humanidad con la naturaleza humana, que es igual en todos los hombres. Rechaza las dife­rencias, aunque las tolera por la diversa manera de recibir y de integrar en si el ch'i. La pureza puede alcan­zarse am­pliando el conocimiento propio del li en cada objeto concreto. Los razonamientos se multiplicaron en un verdadero alarde de libertad de pensamiento.

La oposición. Opuesta a la escuela del li (ley) está la escuela hsin (mente). Su mejor siste­matizador fue Wang Yang-ming, quien enseñó la unidad de conocimiento y de práctica, del pensar y del obrar. Su principio es "la mente rige todo". Ni ley ni objetos existen sin la mente que los da sentido. En la mente se hallan todas las leyes de la naturaleza y nada existe sin la mente.

Reacción. Durante la dinastía Qing (1644-1912) hubo una fuerte reacción contra las dos tendencias anteriores: li y hsin.

Los pensadores Qing defendieron una vuelta al primer y acaso más autén­tico confucianismo del período de la dinastía Han, cuando no habían llegado las in­fluencias taoístas y budistas.

Regresaron a los textos clásicos confucianos utilizando la filología, la historia y la arqueología.

Las discusiones se prolongaron hasta el siglo XIX, en que la reacción se volvió contra la metafísica y se quiso volver a la ética. Por eso existieron en el confucianismo connotaciones políticas y se perfi­laron programas de reforma social.

K´ang Yuwei, líder reformista confucia­no, pretendió hacer de la filosofía confu­ciana una forma de religión nacional. El movimiento fracasó y al llegar la Revolu­ción China de 1911, el confucianismo fue mirado como reaccionario.

Al llegar el comunismo, el confucianis­mo perdió toda su influencia, incluso fue proscrito oficialmente y perseguido, aun­que quedó latente en una parte de los intelectuales no socialista

6º. Cristianismo y confucionismo

Interesante para el cristiano es conocer y reconocer los valores éti­cos del confucionismo:

**- el amor a la familia que promueve;
      - el respeto a la ley que origina:
      - el sentido del orden que posee:
      - la flexibilidad social que sugiere;
      - la sensibilidad estética que muestra;
      - la honestidad que siempre reclama;
      - la pluralidad que acoge y promueve.**

Pero no estará de más que se ponga en guardia contra la confusión que Con­fucio tiene y extiende en su sistema al no diferenciar ética de dogmática, sistema social de actitud religiosa.

Orientar a los educandos en la claridad de ideas es imprescindible como condi­ción para discernir lo que late en algunos movimientos que llegan de oriente, los cuales promueven un dualismo superado, entre el Yin y el Yang, entre la verdad y la falsedad, entre la paz y la guerra.

Cualquier actitud agresiva hacia las limitaciones es incompatible con el ecu­menismo. Pero una clarificación de las ideas es imprescindible

6. Shintoísmo

En japonés, significa "camino de los dioses". Es la religión japonesa primitiva, la cual recoge una serie de creencias que, desde tiempos inmemoriales, han configurado la identidad de la raza nipona y la base espiritual de la cultura del archipiélago.

El sintoísmo es casi exclusivo de Japón. Ha originado muchos comportamientos sociales y familiares, políticos y económicos, que definen al Japón como pueblo disciplinado, pragmático, constante y capaz de vencer las dificultades que se le presenten en la consecución de minuciosos objetivo.

1. Principios

El sintoísmo es politeísta. Venera un gran panteón de kami (dioses o espíritus). Admite la divinidad, o espiritualidad, de los dioses locales de las montañas, de los valles y de los ríos.

Todos los dioses se relacio­nan con "Amaterasu", la diosa del sol. Los hechos cósmicos y cosmológicos son expresiones de los kami o divinidades.

Son figuras centrales en el culto los dioses Izanagi e Izanami, dios y diosa iniciales que explican la existencia de los hombres en los primeros tiempos.

El emperador tiene carácter divino y es un kami viviente, por ser descendien­te para unos y encarnación para otros de esa divinidad social que todos vagamente veneran.

****

2. Características

La religión sintoísta se pierde en la noche de los tiempos. No se aferra a doctri­nas demasiado definidas, pues carece de un culto riguroso o de sacerdotes o profetas exigentes. Funciona más por intuiciones y tradiciones que por definiciones doctrinales. Es religión de práctica más que de creencias fijas.

Existen dos tipos de deberes básicos: honrar a los "kami", por medio de rezos y ofrendas, y aplacar su cólera por la limpieza de las impurezas personales o sociales.

Las ofrendas de comida a los espíritus se centran en arroz, sake, pescado, verduras y frutas. El ofrecimiento simbólico de ramas de pino, atadas con cintas de papel blanco, constituyen un rasgo distintivo de las ceremonias más importantes. Se cuida mucho el culto adaptado a las estaciones, lo cual refleja la fuerte ascen­dencia agraria de las creencias populares.

Cada edad del hombre tiene sus ritos propios: a poco de nacer se ofrece al niño a su kami tutelar.

El "Shichigosan" (sietecincotres) se celebraba el 15 de Noviembre por los niños de cinco años y las niñas de tres y siete años. Se les lleva a los santuarios para orar por la buena salud.

Cualquier negocio familiar o social que se emprende debe ser ofrecido a los "kami", para que tenga buen final.

Hay una fiesta anual en cada santuario (Reisai), con expresiones festivas y el desfile en el que el "mikoshi", un santuario portátil, es llevado a hombros alrededor del templo entre cantos y de gritos.

Matrimonio, conmemoraciones y fiestas, grandes decisiones, enfermedades y muerte, se hallan vinculadas a las creen­cias en los "kami" de cada grupo, persona, localidad o aconteci­miento.

Los ritos purificadores, los "kegare", proliferan cada vez que ha habido una impureza o mancha en la vida, sea material o moral, individual o colectiva.

La sangre, aunque sea de un animal cazado, debe alejarse de cualquier santuario. A las mujeres en la menstruación o a los heridos recientes se les mantiene distantes para que no contaminen los lugares santos. El método de purificación utilizado es el de la limpieza (misogi), desde el cotidiano lavado de dientes y manos antes de los actos cultuales, hasta situarse de pie y desnudos bajo una cascada.

El modelo de la purificación lo dio el dios "Izanagi", que se limpió afanosamente después de una visita al infierno. Se da importancia, además de la pureza del cuerpo, a la pureza del corazón. En el corazón se esconden los crímenes, que son el peor kegare. Los peores crímenes son los que dañan a la sociedad del campo, como derribar diques divisores de los arrozales.

3º. Organización

Los grupos relacionados con los santuarios principales tienen mucha importancia en el sintoísmo. Se cuidan los altares familiares, las estatuas en la orilla de los caminos o en grandes y complejos religiosos.

En los tiempos antiguos abundaban los "lugares sagrados" del campo o "torii", que mere­cían el respeto de todos. Luego fueron surgien­do las construccio­nes para el culto.

En cada santuario había un objeto sagrado ofrecido: una espada, un espejo, una piedra, que servía para representar el cuerpo del kami. En el caso de algunos dioses de las montañas, se sacralizaba como divina toda la mole.

Se veneran todavía hoy algunos san­tuarios moder­nos muy prestigiosos, como el de Ise o el de Yasukuni Shrine de Tokio, que honra a los muertos de la guerra de Japón.

No hay jerarquÍas en la religión sintoísta. El sacerdocio se transmite de padres a hijos, como encargo de culto más que como sacralización de perso­nas dedicadas a la acción sagrada.

4º. Escritos santos

El sintoísmo no tiene libros considera­dos como sagrados o revelados. Se veneran, con todo, los libros que describen las prácticas sintoístas, que suelen ser histo­rias y descripciones, más que normas fijas rituales. Las historias míticas *Kojiki* (Registros Antiguos, del 712) y *Nihon shoki* (Crónicas de Japón, del 720), describen actos y genealogías de los dioses desde que el Japón fue creado por la pareja inicial, Izanagi e Izanami.

Estos libros del árbol genealógico imperial, desde la diosa del sol Amaterasu, fueron preparados para dar validez al derecho divino del empe­rador.

Algunos libros son compendios de ceremonias y rezos antiguos (*norito*) que sirven de pautas en las liturgias ceremoniales. El *Engi Shiki* (Procedimientos del Engi Era, del 905-927) es una recopilación de reglamentos y ritos en los santuarios, *kegare.*

Los llamados "Cinco Libros de Shinto" (*Shinto Gobusho*) fueron recopilados por algunos sacerdotes durante el siglo XIII. Sólo los sacerdotes de más edad tenían autorización para leerlos.

4º. Historia

La religión sintoísta surgió durante el período prehistórico Yayoi. Tiene raíces chamanistas. Es relativamente simple y sin complejas mitologías que la den colorido y vistosidad. Solamente adquirió algo de estructura doctrinal, incluso mo­ral, hacia el siglo VI, para diferenciar­se de las creencias budistas, taoístas y confucionistas que llegaban arrolladoras del sur del continente.

Hacia el año 645 se organizó un sistema religioso más sistemáti­co. El Estado monárquico comenzó a donar y promover determinados santuarios importantes (alrededor de 3.000 en el siglo X) y eso la hizo más dependiente de la familia real y más sometida a normas sociales.

En el Japón, el budismo entró con fuerza hacia mediados del siglo VI. El sintoísmo se mezcló con la nueva corriente. Se tiñeron de budismo los "*kami",* como si de reencar­naciones búdicas se trata­ra.

Una revelación en el santua­rio de Ise en el 743 afirmó que la diosa tutelar "Amaterasu" era sólo una reencarnación del Buda Vairocana. Se multiplicaron los templos budistas, en los se adoraba a los kami sintoístas y los sacerdotes budistas se integraron con los santuarios sintoístas. En multitud de lugares, tales como los templos de Ise Shrine, el culto mixto se impuso. Con todo hubo resistencias y determinados lugares sintoístas se mantuvieron puros y sin alteraciones.

Por influencias búdicas, el culto sintoísta adoptó nuevas ideas e incorporó el lenguaje escrito. Fue racionalizado con esquemas teóricos, como el conocido de *Ryobu Sinto* (As­pecto Dual Sin­toísta). El culto dual de Amaterasu-Vairocana adquirió cierta extensión. A nivel popular, se representaban las dos divinidades por los "*yamabushi"* errantes (sacerdotes de las montañas), que atendían y guiaban al pueblo con mezcla de ritos budistas y sintoístas.

En el siglo XIII, algunos grupos sacerdotales de Ise y Kyoto comenzaron a separar de nuevo los cultos. Watarai Sinto (nombre de uno de estos grupos), comenzó a orientar el sintoísmo hacia el naturalismo, el *kami*naturaleza universal, un espíritu creador que yace bajo todas las cosas, incluso de los budas.

El pensador Yoshida Kanemoto elaboró la doctrina sincrética de que todas las religio­nes latían en el culto a los kami. Su escuela, Yoshida Sinto, se hizo importante a partir de la entrada en escena del segundo Tokugawa en 1603.

Se divulgaron las corrientes del *Koku­gaku* (aprendizaje nacio­nal) y las escuelas que surgieron a fines del siglo XVII fueron inspiradas por Yoshida Sinto, que intentaba renovar la tradición nacional. Se exaltó la idea patriótica religiosa, que intentaba mejorar el gobierno y limpiarlo de la influencia extranjera.

Se purificaron los textos antiguos, como el *Kojiki*. Su escrito más representativo, el *Motoori Norinaga,* se divulgó notablemente

La fe en "Fukko (resucitado) Sinto", ayudó a aumentar el na­cionalismo antioccidental. Comenzaron a promover actitudes claramente racistas: los japoneses como exclusivos hijos del sol, destinados a dirigir el mundo.

Los radicales, que derrocaron el segundo Tokugawa durante la restauración Meiji de 1868, hicieron suya la ideología Fukko Sinto. Surgió así el nuevo credo del gobierno del Estado. El sintoísmo y el budismo fueron separados por decreto en 1868. Se eliminaron las efigies budistas de los santuarios sinto y todos los vestigios de budismo fueron retirados de la casa familiar imperial.

Los sacerdotes, hechos funcionarios, tuvieron que someterse a una disciplina militar. Se inauguró un "sintoísmo estatal". Los santuarios más importantes fueron nacionalizados. Hacia 1930 los santuarios sintoístas se había convertido en centro de propaganda racista y nacionalista radicalizada.

La derrota de Japón en 1945 supuso un cambio radical religioso. Las autoridades de ocupación anularon las medidas anteriores y los santuarios se vieron obligados a sepa­rarse de las consignas y de las influencias del Estado. Surgió así la nueva etapa en donde la religión se separó de las decisiones estatales. La misma familia imperial perdió, por imposición extranjera, el carácter divino de que había gozado hasta entonces.

6. Cristianismo y sintoísmo

El sintoísmo, en cuanto religión llena de mitos y supersticiones, de exigencias éticas rigurosas y de compromisos políticos nacionales e imperiales, no es compatible con una visión liberal de la religión y de las creencias personales.

El educador cristiano debe clarificar ante los catequizandos la abundancia de contradicciones, entre ingenuas y supersticiosas, que existen en esta forma religiosa. Con respeto a las tradiciones y creencias, debe ponerse de parte de la razón sobre la superstición y debe desenmascarar los ritos racistas que existen en las creencias sintoístas.

Al margen de que la lejanía hace al sintoísmo una religión distante y muy localizada en los estamentos más rurales y tradicionales de un país oriental occidentalizado, como es el Japón de hoy, resulta conveniente el clarificar los princi­pios religiosos que lo inspiran.

Se precisa suscitar criterios claros y conocimientos suficientes de lo que fue una de las religiones más antiguas y más supeditadas a los intereses de los gobernantes.

Ni que decir tiene que el Japón actual, con su predominio comercial y cultural en Occidente, apenas si ejerce influencia o señorío en este terreno de las creencias religiosas. A pesar de que lo exótico de sus ritos y la belleza de sus tradiciones ejerce cierto atractivo periodístico en la cultura occidental, sus ecos morales y doctrinales quedan amortiguados por la distancia física y por la tonalidad pragmática y comercial que predominan en las intercomunicaciones

2. Religiones Medio orientales

Hoy prácticamente minoritarias o derivadas de las formas antiguas en las pocas familias que sobrevivieron a las persecuciones islámicas que se desarrollaron en determinados periodos de la Historia. Quedan resto en Iraq, Iran, Egipto, Siria, Etiopía.

1 Maniqueísmo

Nació con el sacerdote persa Mani o Manes (216-276). Durante varios siglos representó gran desafío para el cristianismo, aunque pronto desapareció.

1. Rasgos de Mani o Manes

Nació en el seno de aristocrática familia persa de Babilonia (actual Irak). Su padre, un hombre muy piadoso, lo educó con los criterios rigoristas de los "bautistas", grupo gnóstico de los cristianos de la región. Eran defensores de una vida dura y ordenada y permanentemente inquietos por el bautismo frecuente y la purificación del mal.

A la edad de 12 primero, y luego a los 24 años, Mani creyó recibir mensajes especiales de un ángel que se le aparecía y lo nombraba el profeta de una nueva y última revelación.

Pronto comenzó la predicación. Llegó hasta la India, donde recibió la influencia del budismo. Encontró ardiente protección en el emperador persa Shapur I (reinó entre 241 y 272) y predicó en todo el Imperio. Sus discípulos fueron enviados, ya en su vida, hacia el Imperio romano y adquirieron alguna influencia en determinadas cristiandades.

Se autoproclamaba el último de los profetas, después de Zoroastro, Buda y Jesús. Su mensaje fusionaba zoroastrismo y cristianismo, con mucho de budismo y de gnosticismo.

La rápida propagación del maniqueísmo provocó actitudes hostiles hacia su doctrina. Por una parte se enfrentó con el zoroastrismo ortodoxo y por otra parte halló la aversión de los cristianos. El rey Bahram I (entre 274 y 277) rompió su cooperación con Manes y le encarceló No se sabe si su muerte en prisión fue por enfermedad o ejecutado.

2. Mensaje

Manes, cuya cultura fue innegable y su preparación intelectual amplia, pensaba que la ignorancia era el origen del mal en el hombre porque el principio malo se apodera fácilmente de él.

El subjetivismo en las interpreta­ciones religiosas originaba la mayor parte de los errores. Por eso escribió muchos libros para que sirvieran como recordatorio de su pensamiento. A comienzos del siglo XX se hallaron fragmentos de estas escrituras en chino, turco y egipcio.

Casi todo se perdió cuando llegó el islamismo y sus sucesores hubieron de adoptar formas escondidas para sobrevivir. Algunos escritos se conservaron, como himnos, catecismos y sermones.

Es una religión con grandes dosis de sincretismo, intentando una fusión entre tres doctrinas básicas: el zoroastrismo, el budismo y el cristianismo.

1º. Dualismo

Su visión es dualista en todo: lo del hombre, de la vida, del universo. Todo se rige por la lucha entre el bien y el mal: a veces domina la luz (espíritu), que es Dios, y a veces la oscuridad (problemas), que es Satán. En el principio los dos ámbitos estaban totalmente separados, pero en una catástrofe original, el campo de la oscuridad invadió el de la luz: se mezclaron y sigue entre ambos una lucha perpetua. El hombre es el campo principal de esa lucha. El cuerpo humano es material perverso; el alma es espiritual y divina. Debe ser redimida del cautiverio del cuerpo.

Si se consigue la sabiduría, el alma humana puede lograr dominar los deseos carnales que son malos por sí mismos. Entonces asciende al campo de lo divino y entra en la unión con Dios.

2º. Grupos

Los maniqueos se organizaron pronto según el grado de perfección que lograban. Eran más bien dos grupos:

- Los puros o elegidos practicaban un celibato estricto y eran vegetarianos, no bebían vino y no trabajaban, dedicándose a la oración. Así aseguraban su posesión de la luz después de su muerte.

- Los simples oyentes, más numerosos, eran los que habían logrado un nivel espiritual más bajo. Les estaba permitido el matrimonio, pero no debían tener hijos para no multiplicar la carne corrompida. Practicaban ayunos sema­nales y servían a los elegidos. Su espe­ranza era volver a nacer converti­dos en elegidos. Eviden­temente estas teorías fueron interpretán­dose de diverso modo según los lugares.

3º. Objetivo final

**El deseo de los maniqueos era recomponer el mundo de la luz, rescatando los fragmentos extendidos por el mundo. Entonces el mundo actual quedaría destruido y volvería el tiempo primero.
   El modo de conseguirlo habría de ser la vida pura de los adeptos y la influencia social en lo posible.**

El maniqueísmo se extendió en el siglo IV por el Imperio romano, sobre todo en el Norte de Africa. Autores tan importantes como S. Agustín estuvieron prendidos por sus redes durante años. La primitiva Iglesia cristiana, a través de sus Papas y de sus grandes escritores, tuvieron que salir al paso de sus doctrinas, por su oposición al mensaje cristia­no.

Los libros de Mani en persa, turco y egipcio fueron los principales apoyos para su difusión. Se conocen algunos himnos, catecismos y plegarias que se le atribuyen sin fundamento sólido.

Como religión desapareció del mundo occidental a principios de la Edad Media, pero siguió ejerciendo cierta influencia y estuvo en la base de diversos grupos heréticos con las mismas ideas sobre el bien y el mal o con su oposición a la dignidad del cuerpo.

Tal fue la idea base de los albi­genses, los cátaros, los bogomilos y los paulicianos.

Incluso existe todavía hoy un eco dualista y polémico entre el cuerpo y el alma, cuyas raíces no son ajenas a la influencia de escritores exageradamente dualistas, que luego se refugiarían en los es­quemas platónicos o plotínicos para justificar diversas interpretaciones dualistas del mundo, de la sociedad y de la persona.

3. Cristianismo y maniqueísmo

Si la doctrina maniquea penetró tanto en los ambientes cristianos de la primitiva Iglesia, se debió sin duda al contexto propicio que ofrecía el neoplatonismo reinante. Evidentemente que sus planteamientos teológicos eran incompatibles con la unidad divina esencial al judaísmo y al cristianismo. Pero el contexto dual de la cultura: bueno-malo, luz-tinieblas, gracia-pecado, salvación-condenación, herencia del judaísmo tardío, era un mensaje asequible.

Algunas de las filosofías recientes, como las del filósofo austriaco Rudolf Steiner con sus visiones antroposófica del hombre y algunas de las sectas o grupos teosóficos o scientológicos se resienten de maniqueísmo.

El educador debe ser consciente del peligro dualista que subyace en muchos planteamientos éticos que desconfían del cuerpo y ensalzan excesivamente el espíritu. Debe superar los resabios gnósticos que se puede introducir en planteamientos éticos rigoristas y nefastos a la larga para la captación del mensaje luminoso y opti­mista del Evangelio

2. Avestimo y zoroastrismo

Es una religión fundada en la antigua Persia por el profeta Zoroastro. La predi­cación de su doctrina se conserva en sus "Gathas" o himnos métricos (salmos), que forman parte de la escritura sagrada conocida como "Avesta" 0 Zend-"Avesta" y transmiten el espíritu de Zoroastro.

1º. Zoroastro

Zoroastro nació hacia el 630 y murió hacia el 550 a. C. Profeta persa, fundador religioso también conocido por su nombre persa antiguo, Zarathustra. Pertenecía a la noble familia de los Spitama, en Airyana Vaejah (Persia). Tal vez deba ser localizado en el período inmediatamente anterior a la dinastía Aqueménida, aunque pudo también haber existido en fechas más arcaicas.

Tal vez fue sacerdote de algún templo local. Parece que ya en su juventud empezó a recibir las revelaciones de "Ahura Mazda" (Señor de la sabiduría).

Sus "comunicaciones" con la divinidad, y sus dificultades para predicar, se refle­jan en los "Gathas", la parte del Avesta, que habla de las revelaciones. Después de años de lucha con los sacerdotes de los cultos antiguos y con sus familiares, aunque luego persuadió a muchos de ellos, su empresa tu acierto.

Su mejor conquista fue Vishtaspa, rey de Chorasmia (hoy en Turkestán). Con tal ayuda, su religión comenzó su difusión. Prohibió los ritos orgiásticos que acompañaban a los sacrificios persas a los dioses. Mantuvo el culto al fuego. Negó el valor de los sacrificios a Ahrimahan y a los dioses que le acompañaban en el culto popular.

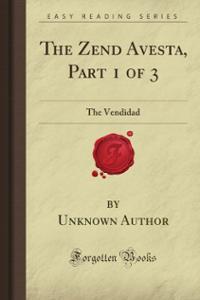
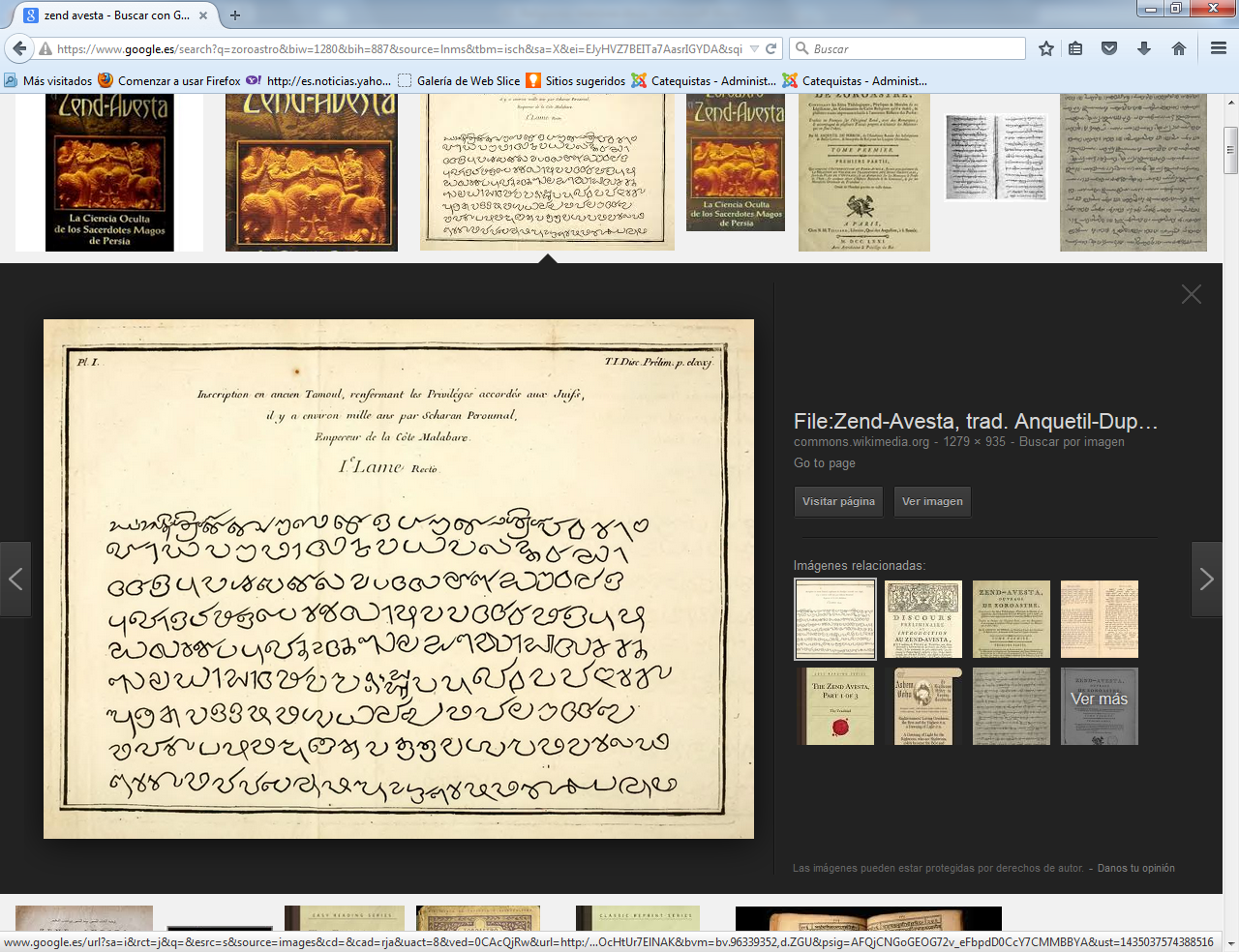
Elaboró un plan de vida que tendía a proteger a los habitantes de las montañas, la mayor parte dedicados a la ganadería, de los abusos de ladrones y de la explotación de los pequeños caciques de cada lugar. Por eso puso en la justicia énfasis particular.

Así consiguió cada vez más adhesiones. Incluso interesó a muchos intelec­tuales en su sistema dualista, en el que primaba la lucha entre el bien y el mal. Aceptó el doble principio malo y bueno, que la religión persa primitiva había identificado en dos dioses Ohrmuth y Ahrimahan. Zoroastro los redujo a un aspecto cósmico regido por un solo dios: Ahura Mazda, acogiendo la doble tendencia humana a lo bueno y a lo malo.

Con todo, su doctrina no estuvo exenta de concesiones mitológicas. Así, uno de los hijos de Ahura Mazda, Ahriman, optó por ser demonio y se opuso al bien.

Por eso la lucha entre el bien y el mal se hace presente también en el corazón de cada hombre. Eso haría que más tarde hasta los grandes pensadores griegos, como Pla­tón y Aristóteles, se interesaran por su pensamiento y, en cierto sentido, se vieran influidos por él.

No cabe duda de que muchas de sus ideas pasaron al mismo pensamiento ju­deo cristiano: ángeles, demonios, vida ultraterrena, lucha, alma, cuerpo, etc, al menos en los primeros tiempos en que las corrientes persas se hicieron presente en sectas o grupos gnósticos y maniqueos.

****

2º. Libros sagrados

Es el Avesta, conjunto de escritos del zoroastrismo o mazdeísmo, hay variedad. Consta de cinco partes o libros diferentes en contenido y época de composición

- Los "Gathas", son himnos y canciones que se atribuyen al mismo Zoroastro y por eso se ven

eran más.

- El Yasna, son comentarios y ritos relativos al culto. Es el principal documento litúrgico.

- El Visprat recoge otros himnos, plegarias y alabanzas a los grandes líderes de la secta.

- El Vendidad es el libro de la ley zoroastrista. Incluye un relato mítico de la creación.

- El Khurda Avesta incorpora textos, himnos y oraciones menores. Entre ellos, los Yashts son 21 himnos dedicados a ángeles y héroes.

Gathas y los Siete capítulos

Son los libros principales. Reflejan la teoría zoroastrista, que resulta ambigua y enrevesada. Refleja cierto sincretismo al que llega Zoroastro por asumir, o querer armonizar, las visiones personales y las creencias populares anteriores. Preferentemente, lo personal está resumido en los Gathas y es con probabilidad el propio de Zoroastro quien lo elabora: culto monoteísta, amor a la sabiduría, intuición de las emanaciones divinas (Asha).

El segundo elemento implica tolerancia politeísta: culto a un Señor (Ahura), que es custodio de Asha, y a otras divinidades, genios, espíritus.

La liturgia de los Siete Capítulos es un complemento, o suplemento, a sus visiones. Parece que procede de un texto primitivo compuesto en su propio dialecto, tras la muerte de Zoroastro. Superpone las creencias primitivas persas y sugiere ciertas contradicciones con los "Gathas". Se defiende la adoración de muchos objetos naturales y criaturas míticas, se suscita la admiración por los espíritus ancestrales y la misma figura de Ahura Mazda no recuerda tanto a la deidad de Zoroastro como al dios Varuna (denominado el *Asura*, Señor) y surgida de la más antigua de las composiciones religiosas indias, como aparecen en el *Rig-Veda.*

Incluso, se presenta a "El Ahura" de los Siete Capítulos con esposas (denominadas *Ahuranis*) que, como las Varunanis de Varuna, se muestran en forma de nubes y agua de lluvia.

Se presenta al Sol como el 'ojo' de ambas deidades. Las influencias védicas son evidente: el nombre de Asura se une a veces al de Mithra. En los Veda, los nombres de Mithra y Varuna también se aúnan.

La Yasna y la Vendidad

Los Gathas y los Siete Capítulos forman parte de una obra mayor denominada Yasna. El resto está compuesto en otro dialecto muy ligado a éste.

Este material ilustra además la incorporación del paganismo politeísta de otros pueblos arios en el zoroastrismo, como lo hacen los *Yashts*, que son himnos a deidades individuales.

Entre estas deidades se encuentra Anahita, diosa de la fertilidad y de los ríos (protectora de la costumbre y de los matrimonios incestuosos).

La última parte del Avesta (la Vendidad o Videv­dat) fue compuesta después de la conquista de Persia por los griegos en el siglo IV a.C. Es una codificación de ritos y leyes. Refleja costumbres de los magos, que forman una casta sacerdotal de origen medo. Entre estas costumbres se en­cuentran la exposición de los cadáveres, la protección de los perros y el sacrificio sangriento de animales.

3º. Doctrina

El zoroatrismo parte de una dogmática monoteísta y de una ética dualista. En los "Gathas" se explícita la existencia de un culto monoteísta a Ahura Mazda ("Señor de la sabiduría") y de un dualismo ético que contrapone la Verdad (*Asha*) y la Mentira (*Druj*) en el mundo.   Todo lo que es bueno procede de las emanaciones de Ahura Mazda.

"Spenta Mainyu" (el Espíritu benefactor) es la fuerza creadora del bien. Se manifiesta en las seis manifestaciones buenas: buen pensamiento, verdad, fuerza, devo­ción, salud y vida.

El mal lo causa el dios gemelo de Spenta Mainyu, "Angra Mainyu" ("Espíritu diabólico", tal vez el dios demonio arcaico Ahrimahan) que tiene muchas manifestaciones: la mentira, la crueldad, el dolor, entre otras.

Los humanos deben elegir en vida y en la muerte. En vida debe optar por el bien o por el mal. A su muerte, el alma de cada persona será juzgada en el "Puente de la discriminación". Quien siga a la Verdad lo cruzará y llegará al paraíso. Los discípulos de la Mentira caerán al infierno. Todo mal se eliminará de forma definitiva de la tierra en una purificación de fuego y metal fundido.

Con todo, las diversas interpretaciones religiosas habrían de variar notablemente a los largo de la Historia

La religión representada por el Avesta floreció seis siglos antes de la era cristiana.

Epoca primitiva.

El zoroatrismo estuvo arropado por la fe de los Aqueménidas, dinastía a la que pertenecie­ron los reyes persas Ciro el Gran­de, Darío I y Jerjes I.

El primer rey persa que reconoció la religión fue Darío I el Grande. Sus inscripciones están llenas de alabanzas a Ahura Maz­da; valora y exalta la racionalidad y parece considerar la Mentira como una fuerza del mundo.

Su hijo, Jerjes I, tam­bién adoró a Ahura Mazda, pero quizá tuvo una menor comprensión de los detalles de la religión de Zoroastro.

Artajerjes I (reinó 465- 425 a.C.) fue adorador de Mazda, pero quizá adoptó una síntesis de las doctrinas recibidas, bajo la dirección de los magos, donde las enseñanzas de Zoroastro se confunden con el antiguo politeísmo.

Artajerjes II (reinó 409-358 a.C.) veneró a Ahura Mazda, Mithra y Anahita y durante su reinado se construyeron los primeros templos persas.

Los griegos.

La religión perdió adeptos tras la conquista de Persia por los ejércitos de Alejandro Magno a comienzos del siglo IV a.C. (Batalla de Arbelas, 331). Se perdieron muchos de los libros sagrados y se enfriaron las creencias ante el im­pulso de los cultos y usos griegos.

Se impusieron las múltiples divinidades helenas con sus mitologías más brillantes y fantasio­sas sobre el cielo, los hombres, las guerras y las razas.

Durante el dominio de los Seléucidas griegos (305-64 a.C.) y de los Arsácidas partos (c. 250 a. C. 226 d.C.), prosperaron usos extranjeros junto con el zoroastrismo.

La posterior dinas­tía persa de los sasánidas (226-641) esta­bleció el zoroastrismo como religión oficial de Persia, pero con nuevo planteamiento.

En la teología sansánida, Ahrimahán se oponía a Ohrmuth (llamado Ahura Mazda) y no a Spenta Mainyu. Esta teología ya había aparecido en el siste­ma de los magos del siglo IV a.C., según los historiadores griegos. Algunos teólogos sasánidas enseñaban que Ohrmuth y Ahrimahán eran los hijos gemelos del Tiempo Infinito (Zervan).

Tiempos romanos.

Muchos de los dioses persas se integraron poco a poco en la constelación teológica de los conquistadores. La principal influencia fue la de Mitra, el dios de la luz y de la cordura.

En el Avesta, Mitra aparece como el principal yazata (del avestan, "benefactor") o buen espíritu y gobernante del mundo. Se suponía que había sacrificado al toro divino, de cuyo cuerpo muerto sur­gieron todas las plantas y animales beneficio­sos para la humanidad.

Los griegos habían identificado a Mitra con Helios (el dios del sol) y fomentaron el culto al astro rey. En Roma entró hacia el año 68 a.C. de manos de los piratas cilicios, capturados por Pompeyo. En los primeros años del Imperio su culto se extendió con gran rapidez por toda Italia y las provincias romanas.

Esta creencia que rivalizó particularmente con el cristianismo en el Imperio romano, precisamente por la similitud de cultos. El mitraísmo fomentaba las ideas de humildad y amor fraternal, el bautismo, el rito de la comunión, utilizaba agua bendita, cirios y aspersiones, celebraba sus ritos el primero día de la semana y consideraba el 25 de diciembre (fecha del nacimiento de Mitra) como día santo. Además defendía la inmortalidad del alma, el juicio final y la resurrección.

Con todo, el mitraísmo reflejaba lacras sociales que le alejaron del cristia­nismo: la exclusión de las mujeres de sus ceremonias y la acogida de dioses secundarios y de ritos mistéricos, en ocasiones eróticos, que le hicieron sinónimo de corrupción y libertinaje.

Epoca posterior

Persia fue agresivamente empujada al islam tras su conquista por los árabes en el siglo VII (expansión entre el 634 y el 651). No obstante, el zoroastrismo sobrevivió en pequeñas comunidades de "gabars" (infieles para los mahometanos) en las regiones montañosas de Yezd y Kermân. En Irán se les siguió durante siglo llamados "parsis" (literalmente, persas).

Muchos huyeron hacia el Este, a la India, donde todavía perviven en determinadas formas y con variados cultos, sobre todo cerca de Bombay. Recitan todavía la liturgia avéstica y vigilan los fuegos sagrados, consumen un haoma no embriagador y desconfían de la doctrina de los magos.

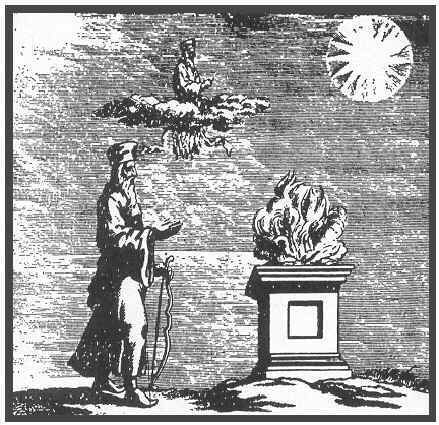
4º. Cristianismo y zoroatrismo

Aunque el zoroastrismo es una religión de fuerte carga ética y de excelente valores sobre la dignidad del hombre y sobre el deber de cumplir con los deberes propios, es preciso preparar para entender, desde el respeto, sus deficiencias y limitaciones.

Es minoritaria y residual en Irán y en la India, pero en la Historia ha tenido relativa importancia. Hay muchas ideas ética que han influido en las culturas occidentales: teoría del bien y del mal, desconfianza del cuerpo y valoración del espíritu, necesidad del buen gobierno para la promoción del a justicia social. Por eso resulta interesante para el cristiano conocer sus dogmas y consignas morales y descubrir el gran aprecio que manifiesta al bien.

Al cristianismo las influencias le llegan más bien indirectamente, es decir por el peso específico que tuvieron en Occidente algunas de derivaciones como, por ejemplo, la del maniqueísmo

3.Sectas derivadas

Las sectas, como excrecencia de las creencias religiosas más sistemáticas y permanentes, y como recursos hábiles de los lideres que frecuentemente surge con actitudes explotadoras hábilmente camufladas y apoyadas en las necesidades de personas débiles, constituyen hoy un fenómeno creciente, frágil en la estabilidad y perturbadores en la sociabilidad y en la afectividad, con fronteras frecuentes con los trastornos psicopatológicos de muchas personas

Interesa conocerlas y, en la medida de lo posible desenmascarar sus intenciones y sus procesos perturbadores.

Algunas fueron significativas en la Edad Media y en los procesos de cambio en Europa renacentistas. La mayor parte son muy recientes y responden a situaciones poblacionales y espirituales de los tiempos actuales.

A la nueva evangelización interesan aquellas que desvían las mentes y las conciencias de las verdaderas soluciones a los problemas y a las necesidades humanas

1º Recuerdo de alguna Antiguas y medievales

1. **Albigenses**

Secta religiosa surgida en Albi (Francia) y en las llanuras de Loangue d’Oc, región cuya capital era Toulouse. Extendida rápidamente por Francia, Italia septentrional y otras regiones de Europa, se convirtió en una de las herejías que mayor peligro llevó a la vida de la Iglesia.

Si bien su nombre se deriva de una de las regiones donde se originó, Albi, en realidad el mismo les viene dado por la Iglesia en un concilio llevado a cabo en Tours (1163) con la finalidad de así reconocer a tales herejes, y en 1167 los albigenses convocaron un concilio en Toulouse en el que constituyeron su Iglesia, o mejor, una contra-iglesia.

Cabe aclarar que si bien suelen ser identificados los albigenses con los cátaros, indudablemente por la similitud de sus doctrinas, en realidad ambas difieren tanto en el tiempo como en el lugar de origen.

A pesar de ello, ambas tuvieron en el dualismo al fundamento de todo su sistema doctrinario. De allí es que creían en la existencia de dos voluntades supremas: el bien y el mal, las que si bien se encontraban en una lucha perpetua, reconocían sólo al principio del bien como eterno.

El bien era sinónimo del mundo espiritual e invisible, en cambio el mal –criatura de Dios, representado por Satanás- era quien había creado el mundo material y visible. Negadores de la Encarnación de Dios, los albigenses creían en la condición angélica de Jesucristo y por ende, era un ser creado, cuya misión consistió en salvar los espíritus puros encerrados o encarcelados en los cuerpos materiales.

Al considerar la materia un producto del mal, el cuerpo de Cristo no era real sino aparente, como aparente habría sido su vida y pasión. Practicantes de un riguroso ascetismo, prohibieron el matrimonio entre sus fieles por considerar un pecado grave la reproducción del genero humano al constituir éste una inadmisible colaboración con el señor del mundo, el mal. También rechazaron la existencia del infierno bajo el argumento de que todos los espíritus, al final de los tiempos, gozarían irremediablemente de la vida eterna.

Por ello, creían en la necesidad de la purificación de los espíritus lo que se llevaría a cabo a través de sucesivas reencarnaciones. Fomentaron la pobreza como estilo de vida y también, la caridad y las buenas costumbres. De neto corte anti-jerárquico y anti-sacramental, la doctrina albigenese censuró la riqueza del clero y negaron los principales misterios cristianos. Conservaron cuatro sacramentos, a los que no consideraban de institución divina sino de invención humana. Así, tenían la Eucaristía o cena del Señor; la confesión pública de los pecados; el bautismo para el que no se usaba el agua sino se imponían las manos, por lo que solían denominarlo, ‘bautismo espiritual’; y por último, el orden sacerdotal. Estaba constituido este por Obispos, quienes tenían a su cargo la imposición de manos, la partición del pan, etc; los coadjutores del obispo, quienes actuaban como confesores; y el diaconado. Tuvieron un particular rito de iniciación en la que debían participar los conversos.

Sus fieles eran divididos en puros y creyentes, según el grado de compromiso que asumieran. Así, los primeros lo constituían aquellos fieles que se obligaban a la observancia de todas las reglas de la secta; en cambio, los creyentes, tenían por misión fundamental servir a los ‘puros’, no viéndose compelidos a la estricta observancia de las normas, por lo que se les permitía el acceso carnal siempre y cuando lo hicieran en el marco del concubinato atento que éste no tenía por fin la procreación. Tuvieron diversos ritos, caracterizándose uno de tipo regenerativo denominado ‘Consolamentum’ (para la purificación del alma) que para el caso de los creyentes sólo era recibido en su lecho de muerte. En general, el culto de los cátaros o albigenses consistió en una comida ritual (o fracción del pan), el ‘Melioramentum’ (o confesión general y ayuno) y el beso de paz entre los participantes, con lo que el rito concluía. Entre los principales hombres de la Iglesia que se opusieron a esta herejía merecen ser destacados Santo Domingo de Guzmán, San Bernardo y el papa Inocencio III (1198-1216).

El golpe decisivo contra los albigenses ocurrió en el campo de batalla, y el mismo fue dado Simón de Monfort quien, al encabezar una cruzada contra ellos, los derrotó en 1213 en la famosa batalla de Muret (España). Finalmente, durante el pontificado de Alejandro III (1159-1181)) se llevó a cabo el III Concilio Ecuménico de Letrán (1179), en el que se condenó solemnemente la herejía albigense. El final de sus días ocurrió como lo fue su aparición, esto es, súbitamente

2 Cátaros

Literalmente significa puros o purifica­dos. Fue un movimiento religioso y pronto herético de la etapa medieval que se caracterizaba por afanes o alardes de gran pureza moral y social.

Se extendió por Europa sobre todo Central y se organizó en forma de iglesia o secta alejada de la jerarquía episcopal. Fue perseguida y prácticamente desapareció en el siglo XIII.

Como defensores de doctrina herterodoxa, sus promotores fueron condenados en el Concilio III de Letrán el año 1179 (Denz 401) y luego por el papa Gregorio IX el 20 de Agosto de 1229.

El catarismo era doctrina equivalente a la albigense. A veces los grupos fueron idénticos y otras más dispares, reclamando libertad unos y austeridad otros, los dos valores que se proponían como estandarte de su alejamiento de la jerarquía católica. En el fondo eran movimientos religiosos de carácter [**gnóstico**](https://es.wikipedia.org/wiki/Gn%C3%B3stico) **que se extendieron por Europa Occidental desde mediados del** [**siglo X**](https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X) **(fraticelli, , y logró arraigar hacia el** [**siglo XIII**](https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII) **entre los habitantes del** [**Mediodía francés**](https://es.wikipedia.org/wiki/Mediod%C3%ADa_franc%C3%A9s)**, especialmente en el** [**Languedoc**](https://es.wikipedia.org/wiki/Languedoc)**, donde contaba con la protección de algunos señores** [**feudales**](https://es.wikipedia.org/wiki/Feudalismo) **vasallos de la** [**corona de Aragón**](https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Arag%C3%B3n)**.**

Con influencias del [**maniqueísmo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Manique%C3%ADsmo) **en sus etapas** [**pauliciana**](https://es.wikipedia.org/wiki/Paulicianos) **y** [**bogomila**](https://es.wikipedia.org/wiki/Bogomilos)**, el catarismo afirmaba una dualidad creadora (Dios y Satanás) y predicaba la salvación mediante el** [**ascetismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Ascetismo) **y el estricto rechazo del mundo material, percibido por los cátaros como obra demoníaca.**

En respuesta, la [**Iglesia Católica**](https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica) **consideró sus doctrinas** [**heréticas**](https://es.wikipedia.org/wiki/Herej%C3%ADa)**. Tras una tentativa misionera, y frente a su creciente influencia y extensión, la Iglesia terminó por invocar el apoyo de la corona de** [**Francia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Francia)**, para lograr su erradicación violenta a partir de** [**1209**](https://es.wikipedia.org/wiki/1209) **mediante la** [**Cruzada albigense**](https://es.wikipedia.org/wiki/Cruzada_albigense)**. A finales del** [**siglo XIII**](https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII) **el movimiento, debilitado, entró en la clandestinidad y se extinguió poco a poco.**

3 Wiclefitas

John Wycleff 1330-1384eólogo, filósofo y reformador religioso, precursor de la Reforma protestante con su actitud crítica, antirromana y doctrinal­ente opuesta a toda sumisión servil a la jerarquía religiosa. Nació en Hipswell (Yorkshire) y estu­dió en Oxford, donde obtuvo el doctorado en Teología en 1372. Hombre inteligente y bien preparado, ejerció como sacerdote al tiempo que impartía cla­ses de Filosofía y cobraba un prestigio concorde con su indiscutible valía personal.

En la disputa de Eduardo III con el Papado sobre determinados impuestos redactó varios escritos contra el Papa. Fue como comisionado del rey a Brujas para negociar con los legados pontificios. La conferencia fracasó, pero Wycleff estableció la primera alianza con Juan de Gante, duque de Lancaster, hijo del rey Eduardo III, y opuesto a los derechos de la Iglesia.

En 1376, Wycleff rompió con la Iglesia y enunció su doctrina sobre la potestad real que viene tan de Cristo como la pontificia, puesto que todo es gracia de Dios. Convocado ante el Obispo de Londres, William Courtenay, acudió acompañado de Juan de Gante. En ese año fue acusado de hereje por varias bulas ponti­ficias. En 1378 tradujo la Vulgata al inglés por su cuenta.

En 1379 repudió ya la doctrina de la transubstanciación, lo que produjo escándalo. Juan de Gante le retiró su apoyo. Pero él había ya formado un grupo de "predicadores pobres", que comenzó a enviar por las diversas ciudades exponiendo sus doctrinas y su interpretación de las Escrituras, siempre interpretadas en función de sus postulados doctrinales agresivamente planteados.

Condenado por un tribunal de Oxford, hubo de abandonar la cátedra y la ciu­dad, retirándose a su parroquia de Lutterworth, donde falleció el 31 de diciembre de 1384.

Sus doctrinas siguieron difundiéndose, Se centraban en la negación de los sacramentos y de la autoridad de la Iglesia. En Mayo de 1415 el Concilio de Constanza condenó sus doctrinas como heréticas y dispuso que su cuerpo fuera exhumado y quemado.

2º Derivadas de la reforma protestante

El movimiento reformista, en conse­cuencia con el principio de libre examen, y lo subjetivo que eran las interpretaciones religiosas de cada persona gobernante, se diversificó en multitud de grupos, líneas, opi­niones. Surgió un gran número de igle­sias reformadas y de pequeñas sectas que oscilaban en función de los intereses pasajeros de los principies o de las ciudades y de sus consejos. El común denominador de todas ellas fue la oposición a Roma, el secreto deseo de apoderarse de los bienes de iglesias, monasterios y cofradías y la ruptura con las dependencias que siempre se traducían en impuestos de diverso tipo.

- Así surgieron sectas como los *"anabaptistas*", que tuvieron cierta difusión por toda Europa, en particular en Alemania. Fueron perseguidos por los católicos, por los zwinglianos y por otros grupos. Perseguidos quería decir entonces que eran condenados a muerte con frecuencia, dada la ferocidad de los tiempos y el ardor que se ponía en las ideas.

- Otro grupo fue el de los "unitaristas", que se extendió sobre todo por Suiza, Alemania, Países Bajos y Polonia. Cultivaban la estrecha intimidad entre los miembros y hacían lo posible por promover la paz entre ellos.

A medida que fueron pasando los años, los grupos se fueron divulgando en un sinfín de movimientos e interpretaciones religiosas diferentes.

**- Los bautistas surgieron en Inglaterra en el siglo XVII, con amplia difusión por Estados Unidos de América
  - Los metodistas nacieron en el siglo XVIII como un intento de renovación de la Iglesia Anglicana. Fueron fundados por J. Wesley y un grupo de amigos.**

- Los pentecostalistas son ya del siglo XIX y se nutrieron de ideas y personas procedentes de los metodistas, bautistas y presbiterianos.

- Los adventistas, fundados por William Miller, son del siglo XIX y resultaron interesantes por su fe ciega en la segunda venida de Cristo.

- Todavía en el siglo XIX y XX se multiplicaron las llamadas Iglesias evangélicas independientes, como la "Asociación Evangélica Internacional", los "Hermanos de Cristo", el "Ejército de la Salvación", la "Iglesia de la Biblia Abierta", la "Iglesia del Evangelio Cuadrangular", la "Iglesia Reformada de la Stma. Trinidad", etc.

3º Sectas más recientes

Cientos o miles de sectas han ido naciendo en el siglo XIX y en el XX, con diversidad de estilos y de corrientes internas. Al no contar con autoridad fuerte, se basan en los impulsos afectivos o en la fantasía. Por eso sus oscilaciones ideológicas son constantes. Incluso la duración de sus promotores es caprichosa y a la larga empobrecedora, ya que suelen terminan siendo hábiles mecanismos de explotación económica, incluso política y sexual de los ingenuos crédulos que caen en sus redes.

a) Estructuradas en forma de iglesias

En existido varia, sobre todo de procedencia americana, más del Norte que del sur y más con postulados liberales en los moral, que restrictivo, racista o clasista.

1º. Mormones

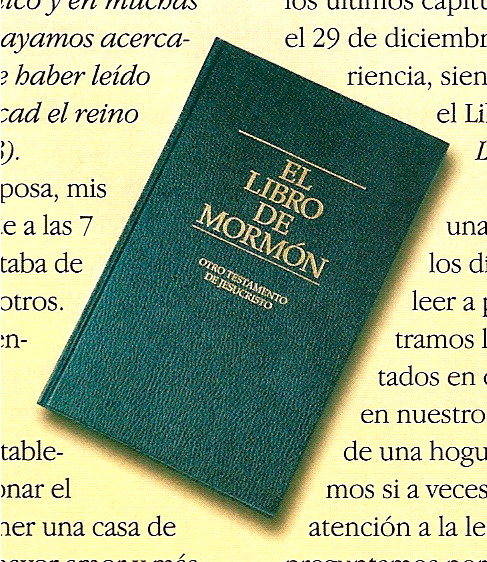
Grupo religioso iniciado por Joseph Smith, hijo de un granjero de Vermont, en Estados Unidos. Nació este promotor religioso en Sharon, con­dado de Windsor, el 23 de Diciembre de 1805. En 1820 vivía con sus padres en Manchester, actualmente Wayne, cerca de Nueva York. Estaba inquieto por su salvación. Algunos de sus familiares se hicieron presbiterianos y él mismo se hizo metodista durante un tiempo.

Creyó tener la visión de dos gloriosos seres, que le dijeron que no se uniera a ninguna de esas iglesias, sino que esperara la venida de la verdadera Iglesia de Cristo. En la noche del 21 de septiembre de 1821 creyó ver un mensajero celeste que dijo llamarse Moroni. Y le comunicó la existen de los verdaderos Evangelios de Cristo, que se los había dejado a los Nefitas, grupo judío que habitaba en el continente Americano antes de su descubrimiento por Colón.

Moroni, en su vida mortal, había sido un profeta Nefita, e hijo de otro profeta llamado Mormón, el cual fue el recopilador de los documentos que estaban escondidos en una colina de Manchester. Smith aseguró a sus adeptos haber recibió documentos del Moroni en Sep­tiembre de 1827. Los suyos lo creyeron.

Estos documentos, escritos en láminas de oro, formaron el “Libro de Mormón”, que sería la guía primera de la nueva religión. Se publicó por primera vez en Palmyra, New York, en Marzo de 1830.   Joseph Smith afirmaba que, mientras preparaba el “Libro de Mormón”, tuvo más ilustraciones divinas y que Juan el Bautista le ordenó en el sacerdocio de Aarón y luego fue ordenado en el de Melquisedec por los Apóstoles Pedro, Santiago y Juan.

Fue dando normas cultuales sobre la penitencia y el bautismo por inmersión. Y organizó las plegarias de la comunidad de sus seguidores, que se llamarón a sí mismo "Santos de los Ultimos Días", aunque la gente los denominó mormones sin más.

La doctrina mormona se condensa en:

1. Fe un Dios, Padre Eterno, y en su hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo.

2. Fe en el perdón del pecado y la liberación del castigo que los pecados merecen por la fe y las buenas obras.

3. De en Jesús, que es el Salvador por su muerte y el anunciador por su vida.

4. Obediencia a los que tienen autoridad por la imposición de las manos.

5. Una comunidad sólo formada por los elegidos, que no pasarán de 144.000 señalados, en cuyo seno habrá apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, etc.

6. Los dones que Dios da a algunos: lenguas, profecía, revelación, visiones, curación, interpretación.

7. Aceptación de la Biblia, como Palabra de Dios, pero entendida según las consignas del "Libro de Mormón".

El desarrollo de la comunidad y de la religión mormona encontró muchos obstáculos, persecuciones, expulsiones y hasta matanzas a lo largo de diversas localidades norteamericanas, ya que se juntaron creencias con intereses materiales relacionados con la esclavitud de los negros, el comercio de productos y ex­plotación de terrenos. Pero fueron divulgándose.

Joseph Smith y su hermano Hyrum Smith fueron asesinados por una turba en la cárcel de Carthage, el 27 de junio de 1844. Un año antes, el 12 de Julio de 1843, Smith había autorizado, con el pretexto de una orden divina, la poligamia, que él mismo había practicado.

2º. Metodistas

Secta o movimiento relacionado con el anglicanismo. Fue organiza por los hermanos John y Charles Wesley a finales del siglo XVIII, para superar las ten­siones que había en la Iglesia anglicana. Ambos hermanos eran hijos de un ministro anglicano y se mantuvieron en lo esencial adictos a la religión familiar.

Defendieron la doctrina de la perfección cristiana y de la salvación personal por medio de la fe. Se ganaron muchos adeptos en las clases obreras inglesas, que se sentían muy poco atraídas por el formalismo que les exigía la Iglesia anglicana y ellos añadieron una dimensión más humana y piadosa, no a sus creen­cias doctrinales que siguieron siempre anglicanas, sino a sus expresiones de culto, piedad y celebración.

Fue combatido por los clérigos anglica­nos. Al prohibirse a ambos hermanos predicar en los templos anglicanos, comenzaron a realizar reuniones al aire libre. El fervor religioso de los primeros adeptos fue importante para su difu­sión. John Wesley nunca rompió con la Iglesia anglicana. Pero sus adeptos se sintieron en el Reino Unido y América del Norte cada vez más alejados de la for­malidad del anglicanismo

3º. Presbiterianos

Grupo protestante o reformado que, siguiendo mayoritariamente las directrices de Juan Calvino (1509-1564), se organizaron en torno a los presbíteros. Reconocían su autoridad y los convirtieron en el eje de la comunidad de creyentes. Con todo, el presbítero o anciano lo es por elección de la comunidad y no por administración del orden sacerdotal.

El nombre de presbiterianos lo emplearon los calvinistas de Escocia, con Juan Knox (1513-1572) a la cabeza y que había vivido en Ginebra con Calvino. Se desarrollaron sobre todo en Norteamérica al ser rechazados en Europa tanto por católicos del sur, por lo evangélicos de Centroeuropa y por los anglicanos.

Su doctrina moral es exigente, dando mucha importancia al trabajo, a la convivencia y a la familia. Sus dogmas son básicamente calvinistas: se centran en el libre examen de la Biblia y en el respeto máximo al presbítero. Se valora entre ellos mucho la comunicación con el pastor o presbítero que anima a la oración de la comunidad y a la solidaridad fraterna.

Cuaquerismo

4º. Cuáqueros

La Sociedad Religiosa de los Amigos, generalmente conocida como los cuáqueros o amigos, es una comunidad religiosa [**disidente**](https://es.wikipedia.org/wiki/Disidente_ingl%C3%A9s) **fundada en** [**Inglaterra**](https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra) **por** [**George Fox**](https://es.wikipedia.org/wiki/George_Fox) **(**[**1624**](https://es.wikipedia.org/wiki/1624)**–**[**1691**](https://es.wikipedia.org/wiki/1691)**). Aunque ellos mismos se llamaron «amigos», el pueblo los llamó «*quakers*» o «tembladores» («*quake*» significa «temblor» en** [**inglés**](https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s)**). Tal vez en alusión a la instrucción dada por George Fox a sus seguidores de «temblar en el nombre del Señor», y también puede corresponder a la experiencia de quienes eran «movidos» por el Espíritu.**[**1**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Religiosa_de_los_Amigos#cite_note-1) **«*Quaker*» en** [**español**](https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol) **se conoce como «cuáquero».**

Se extendieron en [**Estados Unidos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos) **por las actividades de** [**William Penn**](https://es.wikipedia.org/wiki/William_Penn)**, especialmente en el estado de** [**Pensilvania**](https://es.wikipedia.org/wiki/Pensilvania)**. No tienen un credo oficial, y los cuáqueros pueden llegar tener creencias diversas, en diferentes países y a escala nacional. A pesar de eso, son considerados una de las iglesias históricamente** [**pacifistas**](https://es.wikipedia.org/wiki/Pacifista)

Aunque no existe ningún credo oficial para la Sociedad Religiosa de los Amigos[, los cuáqueros han expresado por escrito su fe en los denominados *Testimonios Cuáqueros*, que forman la base de su fe y de su práctica.

Desde los inicios del movimiento, muchos cuáqueros manifestaron su intención de «encontrar la verdad» y de revivir las experiencias del [**cristianismo primitivo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_primitivo)**[**[***cita requerida***](https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad)**]. De esa manera, algunos destacados dirigentes se sintieron guiados por el** [**Espíritu Santo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu_Santo)**, por las** [**Sagradas Escrituras**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sagradas_Escrituras) **y, más particularmente, por una voz o luz interior que les revelaba el camino para encontrar la verdad espiritual.**

Así pues, una de las creencias más peculiares del cuaquerismo es esta convicción de que cada persona lleva algo de lo divino dentro de sí; cada persona puede tener un contacto directo con la divinidad, sin necesidad de recurrir a [**sacerdotes**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdotes) **ni a** [**sacramentos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sacramento)**. En esta convicción se basa también, en gran parte, la diversidad de creencias particulares que conviven dentro de la comunidad cuáquera mundial, desde las Iglesias Evangélicas de los Amigos, tan difundidas en el mundo hispano, hasta las comunidades** [**universalistas**](https://es.wikipedia.org/wiki/Universalismo)**.**

Los cuáqueros, en general, defienden la justicia, la [**vida sencilla**](https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_sencilla)**, la honradez estricta y el pacifismo. Cuestionan la religión establecida, evitan la pomposidad y la guía sacerdotal. También sostienen que todas las personas cristianas, mujeres y hombres, pueden y deben participar en el ministerio religioso. El** [**culto**](https://es.wikipedia.org/wiki/Culto) **de los** [**cuáqueros no programados**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu%C3%A1queros_no_programados&action=edit&redlink=1) **consiste en una reunión silenciosa de más o menos una hora, durante la cual toda persona puede ser llamada a ofrecer un mensaje que proviene del Espíritu. Entre los** [**cuáqueros programados**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu%C3%A1queros_programados&action=edit&redlink=1)**, en cambio, también suele haber** [**adoración**](https://es.wikipedia.org/wiki/Adoraci%C3%B3n) **silenciosa, pero durante menos tiempo, y como parte de un servicio religioso más del estilo** [**protestante**](https://es.wikipedia.org/wiki/Protestante)**.**

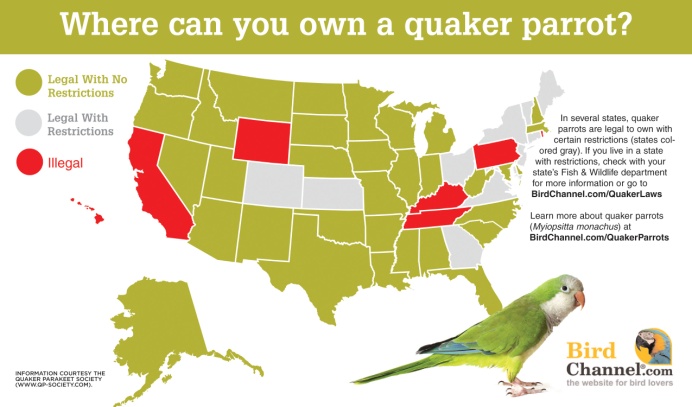
Hay congregaciones dispersas por todo el mundo: [**Gran Bretaña**](https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a) **cuenta con 27.000 cuáqueros en 500 congregaciones («reuniones»). Todos los amigos en Inglaterra pertenecen a la** [**Reunión Anual de Bretaña**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reuni%C3%B3n_Anual_de_Breta%C3%B1a&action=edit&redlink=1) **y son «no programados».**

Los [**Estados Unidos de América**](https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica) **tienen una población cuáquera de alrededor de 100.000 personas. Esta población es bastante diversa. Consiste en comunidades de todas las variedades de amigos, incluso de** [**no programados universalistas**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=No_programados_universalistas&action=edit&redlink=1) **(muchos afiliados a la Conferencia General de Amigos o *Friends General Conference*),** [**No programados cristocéntricos**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=No_programados_cristoc%C3%A9ntricos&action=edit&redlink=1) **(**[**Cuáqueros conservadores**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu%C3%A1queros_conservadores&action=edit&redlink=1)**),** [**Programados cristocéntricos**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programados_cristoc%C3%A9ntricos&action=edit&redlink=1) **(muchos afiliados a la Reunión Unida de Amigos o *Friends United Meeting*), y** [**Cuáqueros evangélicos**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu%C3%A1queros_evang%C3%A9licos&action=edit&redlink=1) **(muchos afiliados a la Internacional de Amigos Evangélicos o *Evangelical Friends International*). En muchos casos, hay poca comunicación entre estas tendencias dentro de la propia Sociedad Religiosa de los Amigos.**

Existen reuniones cuáqueras en [**Asia**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu%C3%A1queros_en_Asia&action=edit&redlink=1)**,** [**Oceanía**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu%C3%A1queros_en_Ocean%C3%ADa&action=edit&redlink=1)**,** [**Latinoamérica**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu%C3%A1queros_en_Latinoam%C3%A9rica&action=edit&redlink=1) **y** [**África**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu%C3%A1queros_en_%C3%81frica&action=edit&redlink=1)**. Aparte de los Cuáqueros de** [**Australia**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu%C3%A1queros_en_Australia&action=edit&redlink=1) **y** [**Nueva Zelanda**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu%C3%A1queros_en_Nueva_Zelanda&action=edit&redlink=1)**, la gran mayoría de estos amigos son programados y tienden al lado** [**evangélico**](https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesias_evang%C3%A9licas)**. Hay cerca de 100.000 amigos en** [**África Oriental**](https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Oriental)**, de quienes casi todos, si no todos, son programados y evangélicos. También hay comunidades muy pequeñas de** [**cuáqueros en Europa**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu%C3%A1queros_en_Europa&action=edit&redlink=1)**, en los** [**países exsoviéticos**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu%C3%A1queros_en_pa%C3%ADses_ex-sovi%C3%A9ticos&action=edit&redlink=1)**, y algunos grupos en** [**Latinoamérica**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu%C3%A1queros_No-programados_en_Latinoam%C3%A9rica&action=edit&redlink=1)**.**

Los cuáqueros se cuentan entre las iglesias pacíficas históricas. Se destacan por su obra en pos de la [**paz**](https://es.wikipedia.org/wiki/Paz)**, los** [**derechos humanos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos) **y la** [**reforma social**](https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_social)**. En** [**1947**](https://es.wikipedia.org/wiki/1947) **se otorgó a la sociedad de amigos el** [**Premio Nobel de la Paz**](https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_la_Paz)**, recibiéndolo en representación del movimiento la** [**Friends Service Council**](https://es.wikipedia.org/wiki/Friends_Service_Council) **(Londres) y** [**American Friends Service Committee**](https://es.wikipedia.org/wiki/American_Friends_Service_Committee) **(Filadelfia).**

Los cuáqueros rechazaron la [**esclavitud**](https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud) **desde su aparición en Inglaterra. Fueron los primeros que la condenaron en los** [**Estados Unidos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos)**, incluso antes de la independencia de ese país. En Inglaterra apoyaron el movimiento antibelicista** [**Unión de Control Democrático**](https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Control_Democr%C3%A1tico) **aun en momentos de gran apoyo nacional a los esfuerzos de guerra.**

5º. Pentecostalistas

Movimiento católico y protestante que trata de revitalizar la espiritualidad apoyada en la acción del Espíritu Santo. Aunque siempre en la Iglesia el misterio del Espíritu ha estado presente con intensi­dad, como no podía ser por menos dada la importancia que tiene en el mensaje evangélico, fue en los ámbitos protestantes o reformados donde adquirió cierta reviviscencia a finales del siglo XIX.

El Pastor metodista Parham, de Estados Unidos, fomentó en 1899 el "bautismo del Espíritu Santo", completando el bautismo de agua. Las con­notaciones afectivas y comunita­rias de la experiencia se extendieron entre católicos, anglicanos y evangélicos. Así entraron en juego también grupos pentecostales católicos, de manera que se divulgaron los encuentros pentecostalistas en diversas naciones y en casi todas las iglesias cristianas

Tanto entre los evangélicos como entre los católicos, las "Asambleas pentecostales" se multiplicaron tanto que resultan todavía hoy inclasificables desde las más conformes con los textos de la Escritura, sobre todo de San Pablo (1 Cor. 12. 8-10) hasta las más dispares y exóticas que exageran sus técnicas sanativas, adivinatorias, proféticas y místicas.

Como es un hecho de Iglesia, con el que frecuentemente se van a encontrar muchos cristianos comprometidos y fieles al Evangelio, el educador debe informar sobria y objetivamente sobre él y preparar a los catequizandos con una buena base teológica y bíblica, al mismo tiem­po que eclesial, para cuando se sientan invitados a la participación o se relacionen con entusiastas del movi­miento.

Deberá extremar el espíritu de discernimiento, ya que los promotores y participantes en esta espiritualidad suelen ser festivos, comunitarios, carismáticos y proselitistas y no todos son heterodoxos, sino más afectivos que lógicos, más vitalistas que rituales, más literales que eclesiales en la interpretación de los textos bíblicos. Y evidentemente, si son ortodoxos y católicos, merecen respeto   a sus formas, aunque no puedan ni deban ser consideradas como exclusivas en las preferencias de la Iglesia

Organizado ya como movimiento independiente y extraeclesial, el pentecostalismo o movimiento pentecostal corresponde al conjunto de iglesias y organizaciones [**cristianas**](https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo)[**protestantes**](https://es.wikipedia.org/wiki/Protestantismo) **que recalcan la doctrina del** [**bautismo en el Espíritu Santo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Bautismo_en_el_Esp%C3%ADritu_Santo)**.**

Los términos «pentecostalismo» y «pentecostal» se derivan de [**Pentecostés**](https://es.wikipedia.org/wiki/Pentecost%C3%A9s)**, una celebración** [**judía**](https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo) **también llamada la** [**Fiesta de las Primicias**](https://es.wikipedia.org/wiki/Shavuot)**. Para los cristianos, este acontecimiento conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de** [**Jesucristo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo)**, como se describe en el capítulo dos del libro de** [**Hechos de los Apóstoles**](https://es.wikipedia.org/wiki/Hechos_de_los_Ap%C3%B3stoles)

Este movimiento carece de un dirigente mundial debido a las diferentes creencias y opiniones sobre doctrinas, prácticas y liturgia existentes entre sus distintas organizaciones.[**4**](https://es.wikipedia.org/wiki/Pentecostalismo#cite_note-Confused33-4) **En la actualidad, el pentecostalismo tiene cuatro corrientes importantes: el** [**pentecostalismo histórico**](https://es.wikipedia.org/wiki/Pentecostalismo_hist%C3%B3rico)**, el** [**pentecostalismo clásico**](https://es.wikipedia.org/wiki/Pentecostalismo_cl%C3%A1sico)**, el** [**pentecostalismo libre**](https://es.wikipedia.org/wiki/Pentecostalismo_unicitario) **y el** [**movimiento carismático**](https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_carism%C3%A1tico) **o neopentecostalismo.**

Una iglesia pentecostal puede trabajar de forma independiente o estar afiliada a una organización religiosa, ministerio o apostolado de mayor cobertura. Sus ritos, prácticas y costumbres dependen de la corriente con la cual se identifique. Las iglesias católicas que creen en la [**Renovación Carismática Católica**](https://es.wikipedia.org/wiki/Renovaci%C3%B3n_Carism%C3%A1tica_Cat%C3%B3lica) **no se consideran a sí mismas como pentecostales, pues para ellos la renovación no provocó una división de católicos, sino únicamente una transformación de su forma de culto.**

Las iglesias pentecostales se financian a través del pago de [**diezmos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Diezmo)**,** [**primicias**](https://es.wikipedia.org/wiki/Primicia) **y donaciones, así como a través de inversiones en la** [**bolsa de valores**](https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores) **y diversos negocios como el** [**mercado inmobiliario**](https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_inmobiliario) **y el negocio de las** [**telecomunicaciones**](https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n)**.**

b) Formas más agresivas y salvajes

1. Testigos de Jehová

La secta actualmente conocida como los Testigos de Jehová, comenzó en Pensilvania en 1870 como un estudio bíblico iniciado por Charles Taze Russell, quien nombró a su grupo “Millennial Dawn Bible Study”. (Estudio Bíblico del Amanecer Milenial). Charles T. Russel comenzó a escribir una serie de libros a los que llamó “The Millennial Dawn” (El Amanecer Milenial) y que se extendieron hasta seis volúmenes antes de su muerte, conteniendo mucha de la teología que los Testigos de Jehová siguen hasta hoy.

Después de la muerte de Russel en 1916, el Juez J. F. Rutherford, amigo y sucesor de Russel, escribió el séptimo y último volumen de la serie El Amanecer Milenial, “The Finished Mystery” (El Misterio Consumado) en 1917.

**“The Watchtower Bible and Tract Society”(La Sociedad Bíblica del Atalaya) fue fundada en 1886 y rápidamente se convirtió en el vehículo a través del cual el movimiento “The Millennial Dawn” (El Amanecer Milenial) comenzó a compartir sus opiniones a otros. El grupo fue conocido como los “Russelitas” hasta 1931, cuando a causa de una división en la organización, fue renombrada como “Los Testigos de Jehová”. El grupo del cual se separó, se conoce como los “Estudiantes de la Biblia.”

 ¿En qué creen los Testigos de Jehová? Un minucioso escrutinio de su posición doctrinal en temas como la Deidad de Jesús, la Salvación, la Trinidad, el Espíritu Santo, la Expiación, etc., demuestra más allá de toda duda, que ellos no se ajustan a una posición cristiana ortodoxa sobre estos temas. Los Testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel Miguel, el más alto ser creado. Esto contradice muchas Escrituras, las cuales declaran que Jesús es Dios (**[**Juan 1:1**](http://biblia.com/bible/nvi/Juan%201.1?culture=es)**,** [**14**](http://biblia.com/bible/nvi/Juan%201.14?culture=es)**;** [**8:58**](http://biblia.com/bible/nvi/Juan%208.58?culture=es)**;** [**10:30**](http://biblia.com/bible/nvi/Juan%2010.30?culture=es)**).**

Así mismo, los Testigos de Jehová creen que la salvación se obtiene mediante una combinación de fe, buenas obras, y obediencia. Esto contradice innumerables Escrituras, las cuales declaran que la salvación se recibe por medio de la fe ([**Juan 3:16**](http://biblia.com/bible/nvi/Juan%203.16?culture=es)**;** [**Efesios 2:8-9**](http://biblia.com/bible/nvi/Efe%202.8-9?culture=es)**;** [**Tito 3:5**](http://biblia.com/bible/nvi/Tit%203.5?culture=es)**). Los Testigos de Jehová rechazan la Trinidad, creyendo que Jesús fue un ser creado, y que el Espíritu Santo es esencialmente el poder de Dios. Los Testigos de Jehová también mantienen una errada teoría sobre la expiación, en la cual la muerte de Jesús pagó únicamente por lo que la raza humana perdió cuando Adán pecó, llamándolo, el derecho a la vida perfecta en la tierra. Por lo tanto, ellos creen en una combinación de fe más la realización de obras acordadas, donde el pecado y la muerte son generosamente expiadas por Cristo, pero la perfección física es alcanzada a través del esfuerzo personal, aparejada con la fe en Cristo.**

¿Cómo justifican los Testigos de Jehová esas doctrinas anti-bíblicas? (1) Ellos argumentan que a través de los siglos, la iglesia ha corrompido la Biblia, y (2) Ellos han re-traducido la Biblia en lo que ellos llaman La Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. “La Sociedad Bíblica del Atalaya” alteró el texto original de la Biblia para lograr que encajen sus falsas doctrinas, en vez de basar sus creencias en lo que la Biblia enseña. La Traducción del Nuevo Mundo ha pasado por numerosas ediciones, en la medida que los Testigos de Jehová descubren más y más Escrituras que contradicen sus doctrinas.

Los Testigos de Jehová ya han demostrado ser un culto que está muy vagamente basado en la Escritura. El Atalaya basa sus creencias y doctrinas en las originales y expandidas enseñanzas de Charles Taze Russel, el juez Joseph Franklin Rutherford, y sus sucesores. El Cuerpo Gobernante de La Sociedad Bíblica del Atalaya (“Watchtower Bible and Tract Society”) es el único grupo en su organización que clama tener la autoridad para interpretar la Escritura.

En otras palabras, lo que el Cuerpo Gobernante dice concerniente a cualquier pasaje de la Escritura, es visto como la última palabra, así que el pensamiento independiente es fuertemente desanimado. Esto es en directa oposición a la exhortación de Pablo a Timoteo (y a nosotros también) que estudie y se muestre aprobado ante Dios, como un obrero que no sea avergonzado, que utiliza correctamente la Palabra de Dios. Esta exhortación encontrada en [**2 Timoteo 2:15**](http://biblia.com/bible/nvi/2%20Tim%202.15?culture=es)**, es una clara instrucción de Dios para cada uno de Sus hijos en el Cuerpo de Cristo, que sean como los Cristianos de Berea e investiguen en las Escrituras diariamente para ver si las cosas que les son enseñadas coinciden con lo que la Palabra de Dios dice al respecto.**

Los Testigos de Jehová deben ser admirados por sus “esfuerzos evangelísticos”. Probablemente no exista un grupo religioso que sea más fiel que los Testigos de Jehová en esparcir su mensaje. Desgraciadamente, el mensaje está lleno de decepcionantes distorsiones y falsa doctrina. Quiera Dios abrir los ojos de los Testigos de Jehová a la verdad del Evangelio y a la verdad de las enseñanzas de la Palabra de Dio

2. Iglesia de la Cienciología

Esta agrupación pseudo religiosa es el sistema de creencias y enseñanzas de la denominada [**iglesia de la Cienciología**](https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_la_Cienciolog%C3%ADa)**.. Originalmente propuesto como una** [**filosofía**](https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa) **laica en** [**1952**](https://es.wikipedia.org/wiki/1952) **por el estadounidense y escritor de ciencia ficción,** [**L. Ron Hubbard**](https://es.wikipedia.org/wiki/L._Ron_Hubbard) **y posteriormente denominándola como religión desde** [**1953**](https://es.wikipedia.org/wiki/1953)**, creando la Iglesia de la Cienciología en Candem, New Jersey.**

La Cienciología enseña que los humanos somos seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza.[2](https://es.wikipedia.org/wiki/Cienciolog%C3%ADa#cite_note-Neusner227-2) Su método de rehabilitación espiritual se llama "auditación", y al hacerla, los practicantes reviven hechos o experiencias traumáticas (a menudo olvidadas) de su pasado con el objetivo de liberarse de su carga negativa o efectos limitadores y así mejorar su vida presente y futura.

Este concepto tiene muchas similitudes con la idea del Karma de las religiones orientales y Cienciología sería en términos de esas religiones una manera de "limpiar el mal Karma" para vivir vidas más felices. Su gran número de practicantes en casi todos los países del mundo declaran haber conseguido grandes cambios positivos en sus vidas gracias a la aplicación de estas técnicas. Tanto los materiales de estudio como las sesiones de auditación son de pago y están disponibles para todo el mundo. Está considerada como religión (libre de impuestos) en varios países (España, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Portugal), aunque también está considerada como culto o secta (Francia,[6](https://es.wikipedia.org/wiki/Cienciolog%C3%ADa#cite_note-6) Chile), empresa (Suiza) u ONG (Noruega). Su estatus legal resulta frecuentemente un tema muy discutido.

http://g.cdn.ecn.cl/curiosidades/files/2015/03/cienciologia.jpg

Existen varias organizaciones que aplican los principios de la Cienciología en diferentes áreas de la vida,[**7**](https://es.wikipedia.org/wiki/Cienciolog%C3%ADa#cite_note-SPTDozens-7) **de estas, destacan la promoción de servicios sociales como:** [**Narconon**](https://es.wikipedia.org/wiki/Narconon)**, para la rehabilitación de drogadictos, Criminon, para la rehabilitación de presos y su posterior reinserción social con éxito, y la guía moral en forma de panfleto "El camino a la felicidad".**

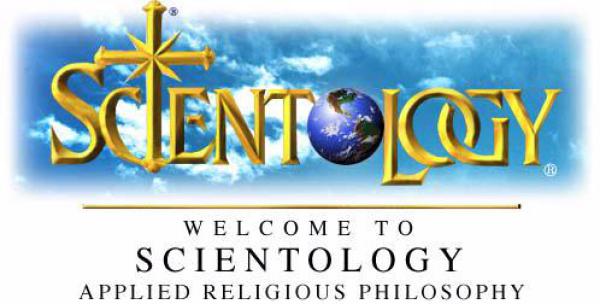
La Cienciología destaca como movimiento religioso moderno pero a veces se la ha tachado de secta o culto a causa de acusaciones de personas externas a Cienciología que la han acusado de lavado de cerebro, estafa o abuso. En numerosas ocasiones ha sido atacada y llevada a procesos judiciales de los que en su mayoría salió ganadora aunque a veces ha sido condenada como por ejemplo de "acoso legal".

Las doctrinas de la Cienciología fueron establecidas por Hubbard durante cerca de 33 años desde [**1952**](https://es.wikipedia.org/wiki/1952) **hasta su muerte en enero de** [**1986**](https://es.wikipedia.org/wiki/1986) **y difundidas en forma de miles de conferencias, libros, ensayos y políticas. La mayoría de los principios básicos de la Cienciología se presentaron durante los primeros 15 años de su existencia, dedicando posteriormente Hubbard la mayor parte de su tiempo a niveles superiores y más avanzados de mejora espiritual. La Iglesia describe sus acciones como una mejora y ampliación de la factibilidad y uso de estos principios.**

[**Hubbard**](https://es.wikipedia.org/wiki/L._Ron_Hubbard) **fue acusado repetidamente de levantar una fachada religiosa a la Cienciología para que la organización mantuviese el estatus de exenta de** [**impuestos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto) **y evitase la persecución por afirmaciones médicas falsas. Estas acusaciones han perseguido hasta hoy a la Iglesia de la Cienciología pero a pesar de ellas la exención de impuestos y el reconocimiento religioso han sido conseguidos por la Iglesia de Cienciología en años recientes y sigue incrementándose el número de países que la reconocen como tal tras amplias investigaciones en sus principios y prácticas.**

El reconocimiento de la Cienciología como religión (recibiendo las garantías legales y beneficios impositivos que se les suelen conceder) varía según los países. Mientras que países como [**Estados Unidos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos)**,** [**Reino Unido**](https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido)**,** [**Sudáfrica**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica)**,** [**Venezuela**](https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela)**,** [**Suecia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia) **y** [**Australia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Australia) **le han otorgado este reconocimiento, son varios los países que han optado por considerarla una** [**secta**](https://es.wikipedia.org/wiki/Secta)**. En** [**Francia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Francia) **es considerada «**[**secta**](https://es.wikipedia.org/wiki/Secta) **absoluta» y se le ha negado el estatus de religión. En** [**Bélgica**](https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica) **se la considera una organización potencialmente peligrosa, investigada por las autoridades y los tribunales. Los tribunales de** [**Suiza**](https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza) **han dictado varias sentencias que niegan su carácter de «religión» y la califican como meramente «comercial».**

La Iglesia de la Cienciología ha gastado grandes cantidades de tiempo, esfuerzo y recursos en una ambiciosa campaña de relaciones públicas para proclamar al mundo que la cienciología es una religión genuina. La organización ha recopilado una considerable cantidad de recursos que señala como «prueba» de que es una religión, y los portavoces de la cienciología a menudo emplean algún tiempo subrayándolo. Como ejemplo, la organización señala varios estudios sobre las doctrinas religiosas de la cienciología realizados por expertos en religión de diversas fes, de lo que el siguiente sirve de muestra:

3. Nueva Edad (New Age)

El término Nueva era o New age —utilizado durante la segunda mitad del [**siglo XX**](https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX) **y principios del XXI— se refiere a la** [**Era de Acuario**](https://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_Acuario) **y nace de la creencia** [**astrológica**](https://es.wikipedia.org/wiki/Astrolog%C3%ADa) **de que cuando el** [**Sol**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sol) **«pasa» de un** [**signo del zodíaco**](https://es.wikipedia.org/wiki/Astrolog%C3%ADa#Los_signos_del_zod.C3.ADaco) **al siguiente (desde el punto de vista de un observador en la Tierra), se producirían cambios en la Humanidad.**

No hay acuerdo acerca de la duración de cada era, aunque según algunos astrólogos, el Sol saldrá de la constelación de [**Piscis**](https://es.wikipedia.org/wiki/Piscis_%28astrolog%C3%ADa%29) **para entrar en** [**Acuario**](https://es.wikipedia.org/wiki/Acuario_%28astrolog%C3%ADa%29) **alrededor del siglo XXVII**[**1**](https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_era#cite_note-1)[**2**](https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_era#cite_note-2) **y según otros habría entrado el** [**4 de febrero**](https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_febrero) **de** [**1962**](https://es.wikipedia.org/wiki/1962)

Según esta creencia, el personaje formado arbitrariamente por las estrellas de la constelación contra la que se encuentra el Sol (un [**toro**](https://es.wikipedia.org/wiki/Tauro_%28astrolog%C3%ADa%29)**, una** [**cabra**](https://es.wikipedia.org/wiki/Capricornio_%28astrolog%C3%ADa%29)**, un** [**escorpión**](https://es.wikipedia.org/wiki/Escorpio_%28astrolog%C3%ADa%29)**, etc.) influiría de alguna manera en la conciencia y el desarrollo de los seres humano. Su sistema de creencias no está unificado sino que es un agregado de creencias y de prácticas (**[**sincretismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sincretismo)**) a veces mutuamente contradictorias. Las ideas reformuladas por sus partidarios suelen relacionarse con la** [**exploración espiritual**](https://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_espiritual)**, la medicina** [**holística**](https://es.wikipedia.org/wiki/Holismo) **y el** [**misticismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo)**. También se incluyen perspectivas generales en** [**historia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Historia)**,** [**religión**](https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n)**,** [**espiritualidad**](https://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad)**,** [**medicina**](https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina)**, estilos de vida y** [**música**](https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica)**.**

Algunas de estas creencias son reinterpretaciones de [**mitos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa) **y** [**religiones**](https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n) **previos, aunque sin ser consistentes con ninguna de ellas; habiendo así individuos que emplean un enfoque del tipo «hágalo usted mismo», otros grupos con sistemas de creencias establecidas que recopilan religiones, y aún otros sistemas de creencias fijos, como los clubs u** [**organizaciones fraternales**](https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_fraternal)**. Por ejemplo, pueden compatibilizar el dogma cristiano de la divinidad de** [**Jesucristo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo) **con el** [**karma**](https://es.wikipedia.org/wiki/Karma) **como mecanismo de justicia, y a la vez negar la existencia del** [**infierno**](https://es.wikipedia.org/wiki/Infierno)**. Es frecuente que los conjuntos de creencias así adoptados rechacen los aspectos más negativos de las mitologías o religiones en que se basan, adoptando los más agradables.**

Algunos individuos cuyas creencias pueden ser catalogadas como de Nueva Era (incluyendo a los [**neopaganos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Neopaganismo)**) pueden sentir que la etiqueta es inapropiada debido a que puede ligarlos con otros credos y prácticas. Debido a la variedad de creencias *a la carta*, cualquier categoría coherente puede parecer restrictiva o incompleta.**

De acuerdo con su relativismo, los seguidores de la Nueva Era creen que no contradicen los sistemas de creencias tradicionales, sino que completan las verdades últimas contenidas en ellos, separando estas verdades de la falsa tradición y el [**dogma**](https://es.wikipedia.org/wiki/Dogma)**. De otro lado, los miembros de otras religiones suelen señalar que el movimiento de la Nueva Era comprende mal estos conceptos religiosos, y que sus intentos de sincretismo religioso son vagos y contradictorios, punto en el cual están de acuerdo los escépticos y ateos, quienes sugieren que toda religión es la malinterpretación que el hombre da a causas naturales, agregándole elementos sobrenaturales de su propia superstición, y en el caso de la Nueva Era, esta corriente intenta validar toda clase de creencia paranormal sin tener en cuenta los orígenes de dichas creencias, incluso cuando muchas se contradicen entre sí.**

La Nueva Era a su vez cree que las grandes religiones modernas han perdido el verdadero significado de sus propias creencias, mientras que la Nueva Era se considera basada en interpretaciones esotéricas más antiguas que se han perdido para las instituciones religiosas. Un ejemplo de esto es la violencia, la discriminación racial, sexual, religiosa etc., y la culpa a la que han llamado históricamente y hasta nuestros días muchas de las instituciones cristianas; deformando o a veces simplemente ignorando el mensaje de amor incondicional y aceptación de Jesús.

Muchos individuos son responsables de la reciente popularidad de la espiritualidad de la Nueva Era, especialmente en [**EE. UU.**](https://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.)[**James Redfield**](https://es.wikipedia.org/wiki/James_Redfield)**, autor de** [***The Celestine Prophecy***](https://es.wikipedia.org/wiki/The_Celestine_Prophecy) ***(***[***Las nueve revelaciones***](https://es.wikipedia.org/wiki/Las_nueve_revelaciones_%28pel%C3%ADcula%29)***)* y otros libros afines a la Nueva Era presentan un sistema de vida abierto, basado en el espíritu y derivado de su propia doctrina macrocósmica referente al estado de la evolución de la conciencia de la humanidad.** [**Marianne Williamson**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marianne_Williamson&action=edit&redlink=1) **escribió su *A return to love* cuando terminó de trabajar personalmente sobre** [***Un curso de milagros***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Un_curso_de_milagros&action=edit&redlink=1)**. La espiritualidad de la Nueva Era coexiste y se correlaciona con el** [**cambio de paradigma**](https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_de_paradigma) **fundamental de cada individuo.**

La aproximación [**gnóstica**](https://es.wikipedia.org/wiki/Gn%C3%B3stica) **de la mirada interior experimental y la** [**revelación**](https://es.wikipedia.org/wiki/Revelaci%C3%B3n) **de la** [**verdad**](https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad) **puede estar cercana a las metodologías de la oración y la** [**espiritualidad**](https://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad) **que utilizan los seguidores de la Nueva Era. Debido a la naturaleza personal individualista de la verdad revelada, algunos autores críticos identifican la Nueva Era como un movimiento** [**neo-gnóstico**](https://es.wikipedia.org/wiki/Neogn%C3%B3stico) **emparentado con la** [**antigua gnosis**](https://es.wikipedia.org/wiki/Gnosticismo_antiguo) **con elementos de eclecticismo moderno.**

4. Grupos satánicos y diabólicos

Aunque parezca raro, exissten diversos grupos de culto religioso a Satanás, llamados diabólicos, demoníacos, luciferinos y simplemente satánicos. Se le adora y se le venera, se le dirigen plegarias y votos, se le pregunta la mejor forma de actuar según sus deseos, obteniendo respuestas macabras, de significado delictivo, asesino, sexual, violento

El satanismo consta de un número de [**creencias**](https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia) **relacionadas y fenómenos sociales. Comparten las características de simbolismo, veneración y admiración por** [**Satán**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A1n) **(o figuras similares). Satán apareció por primera vez en la** [**Biblia Hebrea**](https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia_Hebrea) **y era un** [**ángel**](https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel) **que desafiaba la** [**fe**](https://es.wikipedia.org/wiki/Fe) **de los humanos y la religión.**

En el [***Libro de Job***](https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Job) **se le denominaba «el Satán (que significa el adversario, «el acusador» o "contra de, enemigo de") y se `piensa que actuaba como el delator en el** [**tribunal**](https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal) **de Dios. Un personaje denominado «Satán» fue descrito dentro de los muchos** [**evangelios**](https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio) **apócrifos de los primeros cristianos como el enemigo cósmico del hombre y el** [**tentador de Jesús**](https://es.wikipedia.org/wiki/Tentaci%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs)**. Se desarrolló mucho más en amplitud y poder que el portador de** [**Armagedón**](https://es.wikipedia.org/wiki/Armaged%C3%B3n) **y** [**Apocalipsis**](https://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis) **según está caracterizado dentro del** [***Libro de la Revelación***](https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_la_Revelaci%C3%B3n)**. Las religiones inspiradas por estos textos (judíos, cristianos y musulmanes) consideran a Satán tradicionalmente como un adversario o un enemigo; viendo su presencia e influencia en cada aspecto del papel acusatorio remontándose a la** [**Creación**](https://es.wikipedia.org/wiki/Creaci%C3%B3n) **y a la** [**Caída del Hombre**](https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_Original)**.**

La figura de Satán fue tratada de manera diversa, especialmente por los cristianos y musulmanes, como un competidor rebelde o celoso de los seres humanos, y caracterizado como un [**ángel caído**](https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_ca%C3%ADdo) **o** [**demonio**](https://es.wikipedia.org/wiki/Demonio) **dominando el infierno penitencial,** [**Jesús**](https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs) **lo arrojó hacia la Tierra por que en el cielo estaba extraviando a los ángeles, los seres humanos, vagando por el planeta compitiendo por almas o proporcionando el ímpetu para todas las parodias mundanas.**

Particularmente después de la [**Ilustración Europea**](https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n)**, algunas obras, tales como** [***El paraíso perdido***](https://es.wikipedia.org/wiki/El_para%C3%ADso_perdido)**, fueron tomadas por los** [**románticos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1ntico) **y descritas como la presentación del Satán Bíblico, una** [**alegoría**](https://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa) **que representa la** [**crisis de fe**](https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_fe)**, el** [**individualismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Individualismo)**, el** [**libre albedrío**](https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_albedr%C3%ADo)**, la** [**sabiduría**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sabidur%C3%ADa) **y el progresismo.**

Son pocas en número aquellas obras que en realidad mostraron a Satán como un personaje heroico, pero sí que existen: [**George Bernard Shaw**](https://es.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw) **y Mark Twain son dos autores cuyas obras incluyen este precedente en el escrito que fue tomado por los religiosos satánicos.**

Muchas del as notas y datos están tomados de diversos articulos de la Wikipedia y adaptados al propósito de estas páginas

4. La nueva evangelización y las sectas.

El fenómeno de las sectas, de las citadas anteriormente y de los cientos o miles que se mueven en el mundo, es algo que preocupa especialmente a la Iglesia, en concreto en ambientes menos cultos que fácilmente se doblegan a las modas de los falsos profetas que siempre se encuentran donde hay gente que sufre, gente con pobreza o gente sin apoyos humanos para superar sus preguntas y sus prejuicios.

De hecho en ambientes africanos y americanos son muchos millones de cristianos que, sin querer dejar de serlo, se integran en los diversos movimientos sectarios que, con frecuencia, les engañan con promesas de salud, de paz, de trabajo, de solidaridad.

Y por ello se quiere revitalizar como sea en los ambientes cristianos, sobre todo católicos, el verdadero Evangelio de Jesús, que eso es en esencia la nueva evangelización.

El cristianismo, como religión merece una consideración particular ya que ha dado origen a través de dos milenios de historia a una serie de comunidades que, aún cuando mantienen como vínculo de unidad su fe en el Hijo de Dios Jesucristo, se han congregado en diversas iglesias que se han estructurado a través del espacio geográfico y de los siglos como comunidades identificadas con ciertas peculiaridades doctrinales y rituales. Una iglesia tiene una identidad estructural, doctrinal y ritual que trasciende el tiempo y el espacio. De aquí que en el contexto cristiano haya la Iglesia católica, la ortodoxa, la protestante, la anglicana.

Teniendo en cuenta la diferencia existente entre religión e iglesia, la secta es una segmentación de estos conceptos que reflejan grupos humanos que veneran y creen seguir el mensaje del Señor Jesús. Las sectas no son Iglesias, aunque muchas de ellas pretendne amparar en ese nombre para resultar atractivas y cautivar adeptos.

La postura de la Iglesia frente a los demás credos es de mucho respeto y valoración por lo que ellos mismos tienen del mismo único y verdadero. La fe, sea cual sea, vivida con pureza de corazón y con sinceridad, lleva necesariamente a Dios, que ve los corazones y se deja ganar por el amor.

Consultar lista de sectas historicas y recientes en http://incredulos-reunidos.blogspot.com.es/

Iglesia del a Unificación. Iglesia moon, Iglesia de Filadelfia. Aleluyas, iglesia universal del Reino de Dios, Niños de Dios, Metafísica Cristiana, Asociación Religiosa "Sukyo Mahikari" etc. También http://www.mercaba.org/LIDERES/A490_iglesias_sectas.htm

