

SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA FE CRISTIANA

(Ensayo analógico sobre el hecho religioso)

Bernardo Villasanz*

*“... La palabra del Señor me acarrea cada día
humillaciones e insultos.*

*Por eso, decidí no recordar más al Señor, ni
hablar más en su nombre, pero sentía en mí
algo así como un fuego ardiente aprisionado
en mis huesos, y aunque yo trataba de apagarlo
no podía.” (de Jer 20:9)*

RESUMEN

La aproximación al hecho religioso desde las diferentes disciplinas nos va permitiendo cada vez más tener un cuadro claro del fenómeno religioso.

Puede percibirse como una especie de hilo entre las diferentes creencias religiosas y en ese hilo común como nudos, retazos de la Verdad que el ser humano trata de alcanzar. Se trata desde las diferentes disciplinas de extraer de la pluralidad de formas religiosas de la historia humana algún elemento común que permita enlazar de una manera coherente los diferentes sistemas simbólicos comparti-

* Profesor en la Facultad de Humanidades. Universidad de Fukuoka.

dos.

En este sentido cuando investigamos el hecho religioso buscamos objetivamente algún reflejo de la verdad intentando superar relativismos. Queremos encontrar la verdad, no la engendramos.

El estudio de la analogía y el símbolo son intentos de comprensión del significado oculto encerrado en las palabras del hecho religioso (acto intencional o noesis) lo que nos ayuda a complementar el pensamiento como contenido objetivo (noema).

Palabras clave : fe, alma, yo, identidad, amor.

PRÓLOGO : diálogo de la Religión con la Ciencia.

En tanto, doña **Religión** se encerró con la **Ciencia** en su aposento, y estando solas, le dijo :

—Mucho me pesa, Ciencia, que hayas dicho y digas que yo fui la que te saqué de tus casillas, sabiendo que yo no me quedé en mis casas : juntas salimos, juntas fuimos y juntas peregrinamos ; una misma fortuna y una misma suerte ha corrido por las dos : si a ti te mantearon una vez, a mí me han molido ciento, y esto es lo que te llevo de ventaja.

—Eso estaba puesto en razón **—respondió Ciencia—**, porque, según vuesa merced dice, más anejas son a los caballeros andantes las desgracias que a sus escuderos.

—Engañaste, Ciencia **—dijo doña Religión—**, según aquello, quando caput dolet..., etcétera.

—No entiendo otra lengua que la mía **—respondió Ciencia.**

—Quiero decir **—dijo doña Religión—** que cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen ; y así, siendo yo tu ama y señora, soy tu cabeza, y tú mi parte, pues eres mi criada ; y por esta razón el mal que a mí me toca, o tocare, a ti te ha de doler, y a mí el tuyo.

—Así había de ser **—dijo Ciencia—** ; pero cuando a mí me manteaban como a miembro, se estaba mi cabeza detrás de las bardas, mirándome volar por los aires, sin sentir dolor alguno ; y pues los miembros están obligados a dolerse del mal de la cabeza, había de estar obligada ella a dolerse dellos.

—¿Querrás tú decir agora, Ciencia **—respondió doña Religión—**, que no me dolía yo cuando a ti te manteaban? Y si lo dices, no lo digas, ni lo pienses ; pues más dolor sentía yo entonces en mi espíritu que tú en tu cuerpo. Pero dejemos esto aparte por agora, que tiempo habrá donde lo ponderemos y pongamos en su punto, y dime, Ciencia amiga : ¿qué es lo que dicen de mí por ese lugar? ¿En qué opinión me tiene el vulgo, en qué los filósofos y en qué los científicos? ¿Qué dicen de mi valentía, qué de mis hazañas y qué de mi cortesía? *¿Qué se platica del asunto que he tomado de resucitar y volver al mundo la ya olvidada fe cristiana?* Finalmente, quiero, Ciencia, me digas lo que acerca desto ha llegado a tus oídos : y esto me has de decir sin añadir al bien ni quitar al mal cosa alguna ; que de los vasallos leales es decir la verdad a sus señores en su ser y figura propia, sin que la adulación la acreciente o otro vano respeto la disminuya ; y quiero que sepas, Ciencia, que si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda, sin los vestidos de la lisonja, otros siglos correrían, otras edades serían tenidas por más de hierro que la nuestra, que entiendo que de las que ahora se usan es la dorada. Sirvate este advertimiento, Ciencia, para que discreta y bienintencionadamente pongas en mis

oídos la verdad de las cosas que supieres de lo que te he preguntado.

—Eso haré yo de muy buena gana, señor mío **-respondió Ciencia-**, con condición que vuesa merced no se ha de enojar de lo que dijere, pues quiere que lo diga en cueros, sin vestirlo de otras ropas de aquellas con que llegaron a mi noticia.

—En ninguna manera me enojaré **-respondió doña Religión-**. Bien puedes, Ciencia, hablar libremente y sin rodeo alguno.

—Pues lo primero que digo **-dijo Ciencia-** es que el vulgo tiene a vuesa merced por grandísimo loca, y a mí por no menos mentecata. Los filósofos dicen que no conteniéndose vuesa merced en los límites de la modestia, se ha puesto *doña* y se ha arremetido a dama con cuatro cepas y dos yugadas de tierra, y con un trapo atrás y otro adelante. Dicen los científicos que no querrían que los filósofos se opusiesen a ellos, especialmente aquellos filósofos escuderiles que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda verde.

—Eso **-dijo doña Religión-** no tiene que ver conmigo, pues ando siempre bien vestida, y jamás remendada; rota, bien podría ser; y el roto, más de las armas que del tiempo.

—En lo que toca **-prosiguió Ciencia-** a la valentía, cortesía, hazañas y asunto de vuesa merced, hay diferentes opiniones: unos dicen: «Loca, pero graciosa»; otros, «Valiente, pero desgraciada»; otros, «Cortés, pero impertinente»; y por aquí van discurriendo en tantas cosas, que ni a vuesa merced ni a mí nos dejan hueso sano.

—Mira, Ciencia **-dijo doña Religión-**: dondequiera que está **la virtud** en eminente grado, es perseguida. Pocos o ninguno de los famosos varones que pasaron dejó de ser calumniado de la malicia. Julio César, animosísimo, pru-

dentísimo y valentísimo capitán, fue notado de ambicioso y algún tanto no limpio, ni en sus vestidos ni en sus costumbres. Alejandro, a quien sus hazañas le alcanzaron el renombre de Magno, dicen dél que tuvo sus ciertos puntos de borracho. De Hércules, el de los muchos trabajos, se cuenta que fue lascivo y muelle. De don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, se murmura que fue más que demasidamente rijoso ; y de su hermano, que fue llorón. Así que ¡oh Ciencia! entre las tantas calumnias de buenos bien pueden pasar las mías, como no sean más de las que has dicho.

(Tomado y adaptado de Miguel de Cervantes "Don Quijote de la Mancha II" Madrid, Alianza Editorial, 1996. Capítulo II. Que trata de la notable pendencia que Sancho Panza tuvo con la sobrina y ama de Don Quijote, con otros sujetos graciosos.)

SÍMBOLOS ANALÓGICOS EN EL HINDUISMO

SOBRE LA REENCARNACIÓN SEGÚN EL BHAGAVAD GITA :

En el Bhagavad Gita, Khrisna dice a Arjuna :

12. Siempre hemos existido : tanto yo, como tú, como esos reyes. Y existiremos por siempre y para siempre.

13. Al igual que el alma experimenta la infancia, la juventud y la vejez, sin verse afectada por las mutaciones de este cuerpo ; así también tomará otro cuerpo después de la muerte. En un sabio no cabe duda acerca de esto.

... ..

17. *El Espíritu es indestructible e imperecedero; todo lo penetra. Nadie puede destruir ese Ser Inmutable.*
18. *A pesar de que estos cuerpos tendrán un fin, habita en todos estos cuerpos, mas está más allá del tiempo: el Espíritu es inmortal e infinito. Así pues, ¡participa en la lucha, noble guerrero!*
19. *Tanto el que piensa que el alma mata, como el que cree que puede ser muerta, ambos son ignorantes. Ni puede matar ni puede ser muerta.*
20. *El Espíritu nunca nace y nunca muere: es eterno. Nunca ha nacido, está más allá del tiempo; del que ha pasado y el que ha de venir. No muere cuando el cuerpo muere.*

(*El Bhagavad Gita*. Reproducido en Formato Digital por: Henry Binerfa Castellanos).

El budismo de la India aceptó esta teoría de la reencarnación y el hinduismo consideró a Buda como un dios más de entre los diferentes dioses a los que divinizaba (entre los que están los animales: elefante, serpiente...).

SOBRE LA REENCARNACIÓN SEGÚN EL CRISTIANISMO :

Una cosa expresa claramente el cristianismo y ésta es que no hay más que una existencia de la carne sobre la Tierra y una vida eterna del espíritu más

allá de la Tierra.

En el cristianismo la expresión “nacer de nuevo” (renacer) no alude de ninguna manera a la reencarnación en el sentido hinduista, budista o filosófico. No hay reencarnación, pero sí hay dos vidas : la del cuerpo y la del espíritu. El alma no se reencarnará sino que se unirá al cuerpo resucitado. Existe resurrección.

363 A menudo, el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana (Cf. Mt16,25-26 ; Jn 15,13) o toda la persona humana (Cf. Heh 2,41). Pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre (Cf. Mt 26,38 ; Jn 12,27) y de más valor en él (Cf. Mt 10,28 ; 2 M 6,30), aquello por lo que es particularmente imagen de Dios : "alma" significa el principio espiritual en el hombre.

366 La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios (Cf. Pío XII, Enc. Humani generis, 1950 : DS 3896 ; Pablo VI, SPF 8) -no es "producida" por los padres -, y que es inmortal (Cf. Cc. de Letrán V, año 1513 : DS 1440) : no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte, y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final.

(Catecismo de la Iglesia Católica. Madrid, Coeditores, 1992.)

ANALOGÍA EN EL SIMBOLISMO DEL SINTOÍSMO : SÍMBOLOS ANALÓGICOS EN LA ÉPOCA YAYOI (JAPÓN)

Como precursor del sintoísmo son importantes las excavaciones realizadas en Yoshinogari en la prefectura de Saga (Kyushu, Japón)

La Suprema Sacerdotisa (Himiko) se encargaba de tomar contacto con los dioses para pedirle protección y victoria ante las guerras tribales. Vivía en un lugar retirado y aislado y se comunicaba con los demás a través de unas cortinas. Su rostro debería permanecer lo más oculto posible. Generalmente invocaba a los dioses delante del espejo y se cubría de ramas (deseo de convertirse en parte de la naturaleza) con las que realizaba los ritos.

La creencia de los habitantes en este poblado era una creencia animista en la que dios estaría en todas las manifestaciones naturales. Se identificaba a dios con la naturaleza.

El grupo tribal parece ser que elegía a las personas (siempre femeninas) para que sirviesen de intermediarias entre los dioses y la comunidad tribal. A las elegidas se les introducía unos brazaletes ya desde la niñez que dado que no podían quitárselos a veces les producía a las más débiles la muerte. Por otra parte una vez consagradas como sacerdotisas les estaba prohibido casarse y debían mantenerse vírgenes hasta la muerte.

Los habitantes se reunían ante un pilar de madera (hashira) que clavaban en el suelo y en el que se creía residía la fuerza espiritual de los antepasados. Este pilar era un especie de símbolo que sintetizaba la fuerza de la naturaleza que protegía al grupo tribal.

Hay un atisbo de diferenciación ente el espíritu de la naturaleza y el principio vital que anima el cuerpo humano. Lo que encontramos aquí como base y origen del pensamiento religioso no son objetos o seres determinados que posean por sí mismos un carácter sagrado sino fuerzas anónimas cuya impersonalidad es comparable a la de las fuerzas físicas que estudian las ciencias de la naturaleza. El espejo como objeto sagrado es algo importado de China y parece ser posterior. Pero ciertamente se le atribuyó algo enigmático asociado al alma.

En estas creencias de los pobladores de Yoshinogari vemos una clara separación entre lo sagrado y lo profano (no todos pueden ser sacerdotisas) por lo que puede hablarse propiamente de hecho religioso primitivo. La realidad de la muerte producía obviamente miedo y terror puesto que se tuvo la experiencia de ver a los cadáveres cubiertos de gusanos. Se cree en un lugar donde habitan los que mueren (cierto concepto de un "espíritu corporal") y adonde no pueden ir los que viven.

La costumbre en este período no era la de la cremación sino la de enterrar el cuerpo metido en una especie de tinaja. Existía cierto temor a la posibilidad de que el muerto reviviese de nuevo con todas las deformaciones por lo que a veces se han encontrado cadáveres a los que se les ha mutilado las piernas u otros miembros para que no pudiesen salir de sus tumbas.

En este sentido puede decirse que estas creencias no aportaban consuelo suficiente a los familiares en los actos funerarios y que el budismo fue el que llegaría a llenar ese hueco. Posteriormente estas creencias evolucionaron hasta lo que hoy se denomina sintoísmo en donde había una estrecha relación entre la divinidad y el poder estatal.

Los habitantes que poblaron las islas japonesas sintieron la necesidad de expresar y dar un significado sobre el mundo en el que vivían y su origen. Inventaron imaginativamente la mitología del **Kojiki** (古事記) un libro relativo a la historia de Japón donde se narra de una manera maravillosa, situada fuera del tiempo, el “registro de cosas antiguas” tal y como expresa su título.

De entre las numerosas deidades sintoístas destaca **Amaterasu o mi kami** (天照大御神 *gran divinidad*) teniendo un contenido como de “gran diosa” y considerada como la diosa del Sol, cuyo símbolo es *el espejo*.

Así pues la palabra “**kami**” tiene una carga semántica muy fuerte relativo a los dioses sintoístas designando un contenido común y está muy lejos de significar el nombre del Dios uno y trino.

El ideograma “**kami**” (神) está formado a su derecha por lo que sería un relámpago 申 y a su izquierda un altar 示 (evolución de 示 a 神) lo que parece sugerir la idea de que se solía levantar un altar a lo que se consideraba una divinidad.

$$\begin{array}{ccccccc} \text{示} & = & \text{示} & + & \text{申} & = & \text{神々} \\ (\text{altar}) & & & & (\text{relámpago}) & \longrightarrow & (\text{dioses, diosas}) \end{array}$$

ANALOGÍA DEL SÍMBOLO SINTOÍSTA DEL ESPEJO

El símbolo sintoísta del espejo como reflejo de la divinidad es una realidad sensible y puede llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a la humanidad. Hay un sentido cósmico y simbólico del rito religioso sintoísta como posible reflejo de la luz del Espíritu Santo. El ser humano sin el pe-

cado habría sido un tersísimo espejo de Dios.

El espejo desde un punto de vista cristiano puede reflejar al Creador y la Naturaleza reflejaría la obra de la Creación que para verla como realmente es, es necesario mirarla con ojos de fe, porque en su ser, la creación tiene el reflejo de su Creador. El espejo como materia se presenta a la inteligencia de la persona para que vea en él las huellas de su Creador. Dios es luz que se refleja en el espejo simbolizando a la vez su grandeza y su proximidad.

Podría decirse usando una analogía que el espejo de la divinidad sintoísta refleja la Luz de Dios, o sea, que la Creación tiene en sí el indeleble reflejo de su Creador. Todo es testimonio de Dios en la Creación sobre todo en la luz, el firmamento y el mar.

Dios hace la Creación para el ser humano y en la Naturaleza todo tiene su razón de ser entrelazándose misteriosamente en sus leyes que a veces pueden aparecer sin sentido a la mente humana. Es por esto que debemos respetar y administrar toda vida vegetativa y animal respetando la Naturaleza como un don divino dado por el Creador.

Los divinidades que se relatan en el Kojiki (古事記) son dioses que aparecen descritos teniendo los mismos pequeños, mezquinos y humillantes placeres que los humanos.

Encontramos en la historia de los dioses y diosas sintoístas lujuria, odios, guerras, venganzas...¿cómo podemos pensar que los “kami” (seres superiores a los mortales) puedan tener estos atributos humanos tan denigrantes? ¿cómo aceptar que procedan de un Cielo puro y sublime si

de ese mismo Cielo sintoista fermentan tanto divinidades buenas como malas?

No se puede rebajar la idea sublime de la Divinidad encerrándola en los límites del pensamiento mítico humano. Dios como ser superior a los mortales tiene que ser un Dios muy distinto a esta concepción. Dios no puede tener principio porque entonces esto sería un límite y Dios no puede tener límites. Dios tiene que ser un Ser eterno, único y Creador de todo cuanto existe.

La fábula de los dioses sintoistas no tiene poder persuasivo ya que es más dulce pensar que los seres humanos somos un deseo de Dios hecho vida, creado, formado por Él que pensar que somos semejantes a animales, frutos de mero instinto animal que muere y desaparece definitivamente. Nadie quiere regresar a un Cielo donde encontraremos otra vez las mismas miserias y sufrimientos humanos. Queremos regresar a un Cielo donde la armonía y la paz sea el reflejo eterno del Amor de Dios.

En el cristianismo el hombre y la mujer son las criaturas soberanas que Dios ha creado para ser rey y reina de la creación, creándolos a su imagen y semejanza. Si bien es cierto todas las criaturas tanto del reino vegetal como animal son amadas por el Creador, el ser humano es la cumbre de la obra de la creación y por tanto, la criatura predilecta dotada no sólo de cuerpo sino de alma.

Los animales y las plantas y todo lo que el Creador ha creado son un don de amor y un patrimonio entregado y por eso deben ser amados y tratados con justo cuidado. Cuidar a los animales no quiere decir idolatría, ni inmoderado apego hacia ellos.

La importancia de la familia en el sintoísmo viene representado por una estatua con un letrero grabado en piedra en donde puede leerse : “estatua de la paz” (*heiwa no zo* 平和の像).

Según la creencia sintoísta la felicidad está en la vida familiar, en el respeto a los padres y a los antepasados. En este sentido podría decirse que a la familia en cuanto “célula original de la vida social” que tiende al bien común de sus miembros y de la sociedad se le da un valor comunitario equiparable al de la familia cristiana.

El nucleo familiar es un pequeño reino en el que el hombre es el rey, la mujer la reina y los súbditos son los hijos. Una familia no puede subsistir sin obediencia, respeto, economía, buena voluntad, laboriosidad y amor mutuos. Hay punto coincidentes en el amor que se tiene en la vida familiar por el trabajo ya que el ser humano obedece el mandato de Dios y todo trabajo que se haga, si es honesto, merece su bendición. La honradez en el trabajo se inscribe en el amor al prójimo junto al deseo de formar en el Cielo una gran familia incluso con los que todavía viven.

(Tomado de *Símbolos sintoístas en la construcción de la fe cristiana* (ensayo). Fukuoka (Japan), Fukuoka University Review of Literature & Humanities, Central Research Insitute, 2009).

SOBRE EL “ALMA” EN EL BUDISMO Y EN EL CRISTIANISMO

En el Lankavatara Sutra, texto budista, leemos :

“Entonces Mahamatti le dijo al Bendito: ¿Por qué es que el ignorante se entrega a la discriminación y el sabio no?

El Bendito replicó: Es porque el ignorante se agarra a los nombres, a los signos, a las ideas; a medida que sus mentes se mueven a través de esos canales, ellos se suplen de la multiplicidad de objetos y caen en la noción de un ego-alma, las cuales surgen por sus discriminaciones falsas de lo que existe, es lo solamente visto por la mente misma” (...) –Tomado de Suzuki, D.T. (traductor del sánscrito al inglés). *El Lankavatara Sutra. Traducido al español por Rev. Yin Zhi Shakyá. (www.acharia.org.)*

Este tipo de conciencia está ofuscada por el error pues negar el corazón, el alma y la mente es negar el triple amor a Dios. Concupiscencia de la carne, del espíritu y de la razón. Negar la ley natural moral puesta y conservada por Dios Creador en el corazón del hombre.

Negar el alma es negar los dones gratuitos de Dios de los que el primero es la Gracia. El alma es capaz de conocer a Dios si bien limitadamente a través de la obra de la Creación.

Negar la mente, don de ciencia que regula tanto el amor de la criatura con su Creador como el de la criatura con la criatura. No obstante el hombre sigue abusando, quiere toda la ciencia, quiere el Vacío donde está el Todo que no depende de nadie y se crea a sí mismo.

364 *El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la "imagen de Dios": es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual, y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el Cuerpo de Cristo, el Templo del Espíritu (Cf. 1 Co 6,19-20; 15, 44 - 45):*

*Uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que, por medio de él, éstos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día (GS 14,1).
(CATECISMO DE LA IGLESIA.)*

ANALOGÍA EN EL SÍMBOLO DE LA ILUMINACIÓN BUDISTA

<p>PRIMER ESTADIO : SALVACIÓN</p> <p>1. Vaciar la mente. Principios de conversión. Llama de Amor Santo. Abraza la Verdad. Gracia del conocimiento de sí mismo. <u>Llama de Purificación</u>. Es movida al arrepentimiento. <i>Iluminación de la conciencia.</i></p>	<p>SEGUNDO ESTADIO : BEATITUD</p> <p>2. El alma es más consciente del instante. Puede ver hábitos y ataduras que le impiden el camino. Sedita de santidad pero severamente provadas por Satanás. Comienza su martirio de amor. Preparación.</p>	<p>TERCER ESTADIO : PERFECCIÓN</p> <p>3. Los deseos espirituales se convierten en necesidades espirituales. Intenta pulir las virtudes en su corazón y refinarlas a los Ojos de la Mente Suprema. Preparación.</p>
<p>CUARTO ESTADIO : SANTIFICACIÓN</p>	<p>QUINTO ESTADIO : UNIÓN</p>	<p>SEXTO ESTADIO : INMERSIÓN</p>
<p>4. Realiza el sacrificio de la voluntad humana en la voluntad divina con éxito. <i>Conformidad</i> pero todavía existen dos entidades. El alma conformada al Querer divino se sabe infiltrar en la Mente Suprema consiguiendo atarla. Acepta la Voluntad Suprema.</p>	<p>5. Continúa el sacrificio de la voluntad humana. <i>Unión</i> de ambas voluntades. Una entidad. Acepta todo como la Voluntad Divina. Paz y júbilo. Descubre en el propio corazón la Voluntad de la Mente Suprema. Víctima divina. Ama la Voluntad Suprema.</p>	<p>6. Inmersión en la Luz de la Mente Suprema. Unidad del Amor Divino y la Voluntad Divina. Armonía entre la libre voluntad humana y la Voluntad Divina. <u>Llama de Perfección.</u></p> <p>(diapositiva 17)</p>

ANALOGÍA EN LOS SÍMBOLOS : “DEL VACÍO A LA LUZ”

(El espíritu aunque imperfecto es un pequeño sol viviente con luz propia que brota de la Gracia que está en él).

SÍMBOLO BUDISTA

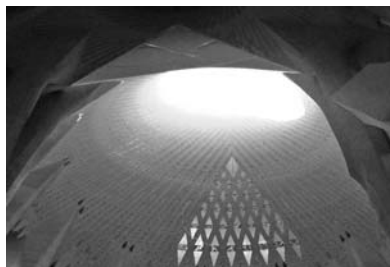

Nuestro cuerpo es el árbol de Bodhi
y nuestra mente es un espejo.
Con cuidado lo limpiamos
sin permitir que se acumule el polvo

*No hay un árbol de Bodhi
ni base para un espejo brillante.
Dado que todo es Vacío
¿Dónde puede alojarse el polvo?*

INMERSIÓN EN EL VACÍO

SÍMBOLO CRISTIANO

¡Cómo arde sin preocupación
el alma en el templo de su cuerpo!
¡Qué delicadamente refleja la Luz
como pura llama de fuego!

*No hay templo
ni base para una llama de fuego.
Dado que todo es Luz
¿cómo puede reflejarla?*

INMERSIÓN EN LA LUZ

CONVERSIÓN : CAMBIO DE IDENTIDAD

Toda conversión implica una nueva personalidad y la persona que la ha experimentado se convierte realmente en un extranjero y en un desconocido para parientes y amigos.

Este cambio en la identidad real se deja sentir dolorosamente en el propio sujeto ya que los otros al sorprenderse de su cambio lo definen como “manía”, “egoísmo”, “achaques”, etc. en vez de comprender que se trata de amor que tiende a la perfección tanto de sí mismo como en relación a los demás. La obediencia absoluta a la voz de Dios supera cualquier voz de respeto humano o familiar.

No es lo mismo una conversión incitada por consideraciones humanas, (porque tal vez haya recibido una fuerte impresión) que una conversión auténtica caracterizada por :

1. Cambio en la manera de pensar y razonar.
2. Cambio en las creencias.
3. Cambio en las actitudes
4. Cambio en el comportamiento.

En la conversión humana superficial la mente admira la Palabra pero el alma como ente espiritual no puede aceptarla plenamente. Recibe una mera impresión pero no evoluciona hacia el bien. No es una conciencia despertada de nuevo. No permite que en los rastros de su viejo yo actúe la Palabra para poder meter el arado y limpiar la tierra.

Para renacer el espíritu hay que tener el deseo de salir y renacer. Esto es

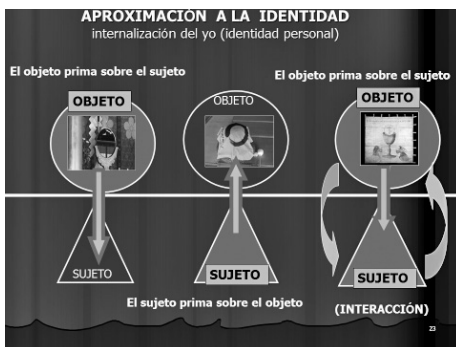
plena voluntad de hacerse nuevos pues todo depende de la voluntad. Siempre es la voluntad lo que da valor a la acción. Voluntad de no resistir a la voz de Dios.

ANALOGÍA DE TRES SÍMBOLOS CIRCULARES

1. Espejo sintoísta.	El objeto prima sobre el sujeto.
2. Círculo budista.	El sujeto prima sobre el objeto.
3. Eucaristía cristiana.	El objeto prima sobre el sujeto. El sujeto participa del objeto.

1. En el sintoísmo el énfasis está puesto en el objeto “hierofánico” (la naturaleza: animismo). El objeto prima sobre el sujeto. El sujeto quiere disolverse en el objeto sagrado que lo identifica con la naturaleza.
2. En el budismo el énfasis está puesto en el sujeto y su expresión “numinosa” (iluminación, satori).
3. En el cristianismo el énfasis está puesto en la interacción entre el sujeto y el objeto (comunión, divinización). Aunque el sujeto participa es el objeto sagrado el que tiene la primacía.

Según la creencia católico - cristiana la Eucaristía no es símbolo de la divinidad sino que es la Divinidad (transubstanciación).

dispositiva 23

ESTRUCTURA DEL “YO” EN EL PARADIGMA CRISTIANO

El alma como ente espiritual tiene la capacidad de renacer por libre voluntad pero no puede decirse propiamente que sea de sustancia divina, es de sustancia espiritual. Esto quiere decir que el alma humana no es de la misma índole y esencia de Dios. Podría decirse que el alma está divinizada sobrenaturalmente al ser semejante a la divinidad, pero siendo distinta a ella. Lo que diferencia la materia del espíritu es precisamente que la materia no puede renacer por libre voluntad. Renacer es volver a nacer y esto sólo es posible si tiene la capacidad de hacerlo. La materia no la tiene.

San Juan de la Cruz hace referencia a ello cuando expresa al referirse de la unión del alma con Dios el ejemplo del rayo de sol dando en una vidriera. Aunque la vidriera se parece al mismo rayo tiene una naturaleza distinta y decimos que la vidriera es rayo o luz por participación. Análogicamente en el caso de que el alma quede tan transformada en Dios que parece al mismo Dios (inmersión en la divinidad)

“Y el alma más parece Dios que alma, y aun es Dios por participación ; aunque es verdad que su ser naturalmente tan distinto se le tiene del de Dios como antes, aunque está transformada, como también la vidriera le tiene distinto del rayo, estando de él clarificada”. (Subida del Monte Carmelo. pág. 180-1)

En el alma hay que distinguir dos “yoes”

1. existe el yo espiritual dado por el alma que se acuerda de Dios y de su origen divino (yo supeior).

2. existe el yo humano de la carne que se acuerda de esas exigencias de las pasiones (yo inferior). Este “yo” puede ser un ídolo al cual se sacrifica todo sin ninguna consideración. Es el amor propio. El amor propio es un “yo” ávido de estima (elogio velado) y puede llegar incluso a querer llegar a ser como Dios.

Aunque el alma nace muerta por el pecado original (fase de creación) como ente espiritual posee la capacidad de renacer por propia voluntad y puede recrearse (fase de recreación) por el bautismo o por el deseo de nacer de nuevo. Aquí interviene la gracia que da al espíritu del alma luz y conocimiento. En una posterior fase (fase de perfección) hay una auténtica evolución hacia el Bien.

Puede decirse que el alma es lo que somos, nuestra conciencia, las creencias y la razón. Es el núcleo del ser. Lo que refleja el estado del alma no es el espíritu sino lo que la persona acepta como valioso en su corazón (aceptación e interiorización de valores).

“Yo” es el ente cuyo ser es vida y que es consciente de sí mismo. El “yo” no es idéntico al alma y tampoco al cuerpo. Podemos decir que el “yo” habita en el alma y en el cuerpo.

La conciencia es el juicio práctico de la razón humana y es capacidad suya el saber elegir con atención el bien y el mal para no errar. Así nuestra conciencia viene a ser nuestra voz interior, la maestra, el espejo severo y nítido que no miente.

Si la conciencia es la propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta, es claro su papel en la toma de conciencia de su conversión

y de su fe.

El ser humano (la nada) participa del Todo (Dios) por el alma infundida por el Creador.

“Si supierais preguntar a vuestra alma, ella os diría que el significado verdadero, exacto, vasto cuanto la creación, de la palabra “domine” es éste: “Para que domine *todo*: sus tres estratos (el inferior, *animal*; el estrato intermedio, *moral*; el estrato superior, *espiritual*), y oriente los tres hacia un único fin: poseer a Dios”. Poseerlo mereciéndolo con este férreo dominio que tiene sujetas todas las fuerzas del *yo* haciéndolas esclavas de esta *única* finalidad: merecer poseer a Dios.”

(Valtorta, Maria. El Evangelio como me ha sido revelado. Italia, Centro Editoriale Valtortano, 2002. volumen primero, página 83.)

En cuanto al amor el cristianismo expresa claramente :

—Hermano mío, hay muchos amores, y de distintas potencias. Está el amor de primera potencia: el que se da a Dios. Luego, el amor de segunda potencia: el materno, o paterno. Porque, si el primero es enteramente espiritual, éste es en dos partes espiritual y en una carnal se mezcla, sí, el sentimiento afectivo humano, pero predomina lo superior, porque un padre o una madre, sana y santamente tales, no dan sólo alimento y caricias a la carne de su hijo, sino que también nutren y aman su mente y su espíritu. Es tan cierto esto que estoy diciendo, que, quien se consagra a la infancia - aunque sólo fuere para instruirla- termina por amarla como

si fuera su propia carne.

(...)

-Existe amor hacia la compañera: es amor de tercera potencia, porque es - me refiero también en este caso a los sanos y santos amores - mitad espíritu mitad carne. El hombre para su esposa es maestro y padre, además de esposo; la mujer para su esposo es ángel y madre, además de esposa. Éstos son los tres amores más elevados.

(Tomado de Valtorta, Maria. El Evangelio como me ha sido revelado. p. 236)

ANALOGÍA DE TRES PILARES

1. Pilar Yayoi.	El objeto prima sobre el sujeto.
2. Pilar budista.	El sujeto prima sobre el objeto.
3. Pilar cristiano.	El objeto prima sobre el sujeto. El sujeto participa del objeto.

1. En el Pilar Yayoi el énfasis está puesto en el objeto “hierofánico”. El objeto prima sobre el sujeto. El sujeto quiere disolverse en el objeto sagrado que lo identifica con la naturaleza.
2. En el budismo el énfasis está puesto en el sujeto y su expresión “numinosa” (iluminación, satori).
3. El pilar cristiano de la Cruz simboliza el nuvo árbol del conocimiento de bien y del mal. Los frutos de este árbol es la Eucaristía que sirve como antídoto contra el veneno inoculado del pecado original.

EL PILAR CRISTIANO DE LA CRUZ COMO NUEVO ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO DEL BIEN Y DEL MAL

“ María, hay que saber ser siempre escalón para que los demás suban a Dios. Si nos pisan, no importa, con tal de que logren ir a la Cruz. Es el nuevo árbol que posee el fruto del conocimiento del Bien y del Mal, porque le dice al hombre lo que está mal y lo que está bien, para que sepa elegir y vivir; y sabe, al mismo tiempo, hacer de sí elixir para curar a los que se han intoxicado con el mal que quisieron gustar.”

Valtorta, Maria. El Evangelio como me ha sido revelado. Italia, Centro Editoriale Valtortano, 2002. volumen primero página (subrayado del autor).

“El árbol del Bien y del Mal se alza ante todos los hombres y presenta los frutos del Mal con un aspecto más apetitoso; en su follaje silba la Tentación con engañosa voz de ruiseñor. El hombre, criatura dotada de razón, debe saber discernir y debe desear solamente el fruto bueno, aun cuando es arduo cogerlo, porque es espinoso; aun cuando su sabor es amargo, aun cuando su aspecto es mezquino. Pero cuando se lo ha elegido y se ha nutrido el espíritu con esa santa amargura, se cumple la metamorfosis y se vuelve blando, dulce, bello.

Valtorta, Maria. Los Cuadernos, 1944. Italia, Centro Editoriale Valtortano, 2002. volumen primero, página 528.

SÍMBOLOS ANALÓGICOS: LA MUJER VESTIDA DEL SOL

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en la cabeza.

(Apocalipsis 12, 1)

Puede percibirse una ligera prefiguración de la mujer del sol del Apocalipsis en la diosa del Sol Amaterasu, así como reflejos de la misericordia y compasión divinas en el budismo (Kannon). Desde la cosmovisión cristiana se apunta un sesgo particular e idiosincrático en el Libro profético de la Revelación.

El Libro de la Revelación hace referencia a los tiempos en los que María surge con especial amor para preparar al Rey de reyes su camino, para engendrar y alumbrar como si de una última maternidad se tratase, los hijos que libremente quieran ser dados a luz para el Señor. El Apocalipsis es una profecía que ilumina los tiempos, las siete iglesias son un símbolo donde se refleja los ciclos alternados de justicia e injusticia, de fe real, fe falsa e incluso de falta de fe.

La humanidad tiene ciclos alternados de castigos y de perdones sin que ello la haga progresar espiritualmente en el bien. Refleja los triunfos del cristianismo y sus derrotas así como la rebelde separación de algunas partes del Rebaño central.

La humanidad suele ser atraída por las cosas exteriores y prodigiosas en lugar de acercarse a las cosas interiores, sobrenaturales. No es lo mismo la mitología que la Revelación. La Biblia no es un libro situado

fuera del tiempo histórico, no es una historia ficticia como es el mito. Contiene milagros que están más allá del alcance de la razón humana pero no son producto de la imaginación humana.

También explicita los diferentes periodos históricos que nos invitan a reflexionar :

“El 666 enunciado una vez, es decir, por 1, expresa el año 666 seiscientos sesenta y seis.

En este período histórico el Anticristo se manifiesta a través del fenómeno del Islam que *niega directamente el misterio de la Divina Trinidad y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo”*.

El islamismo, con su fuerza militar, se desencadena por doquier, destruyendo todas las antiguas comunidades cristianas, invade Europa y sólo por una intervención maternal y extraordinaria Mía, solicitada fuertemente por el Santo Padre, no logra destruir completamente la Cristiandad.

“El 666 indicado dos veces, es decir por 2, expresa el año 1332, mil trescientos treinta y dos.

En este período de tiempo histórico el Anticristo *se manifiesta con un radical ataque a la fe en la Palabra de Dios.*

A través de los filósofos, que comenzaron a dar exclusivo valor a la ciencia y luego a la razón, se tiende gradualmente a constituir como único criterio de verdad a la sola inteligencia humana.

Nacen los grandes errores filosóficos que se prolongan a través de

los siglos hasta vuestros días.

La importancia exagerada dada a la razón, como criterio exclusivo de verdad, lleva necesariamente a la destrucción de la fe en la Palabra de Dios.

En efecto con la reforma protestante se rechaza la Tradición como fuente de la Divina Revelación, y se acepta sólo la Sagrada Escritura.

Pero también ésta debe ser interpretada por medio de la razón, y se rechaza obstinadamente el Magisterio auténtico de la Iglesia Jerárquica, a quien Cristo ha confiado la custodia del depósito de la fe.

Cada uno es libre para leer y para comprender la Sagrada Escritura, según su personal interpretación.

De esta manera la fe en la Palabra de Dios es destruida.

Obra del Anticristo, en este período histórico, es la división de la Iglesia, la consiguiente formación de nuevas y numerosas confesiones cristianas, que gradualmente son impulsadas a una pérdida creciente de la verdadera fe en la Palabra de Dios.

El 666 enunciado 3 veces, es decir por 3, expresa el año 1998, mil novecientos noventa y ocho.

En este período histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica, logrará su gran objetivo: construir un ídolo para ponerlo en lugar de Cristo y de su Iglesia.

Un falso Cristo y una falsa Iglesia. (...)

(“A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”. Impreso en Brasil, C.I.M.M. (M.S.M), 2011. (23 edición española, p. 805.)

A MODO DE CONCLUSIÓN

*19 «Yo os he dado poder para andar sobre serpientes
y escorpiones y sobre toda potencia enemiga, y nada os dañará.
20 Mas no os alegréis de que los espíritus os estén sometidos ;
alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en los cielos».*
(Lucas, 10)

La perspectiva hinduista, budista y sintoísta pueden considerarse no obstante gloria de un pensamiento que ha tocado casi, por sí mismo, la Verdad, y que da testimonio de la naturaleza compuesta del ser humano. Hay en la reencarnación una intuición de la vida perenne de lo que se denomina alma pero es una mengua en la interpretación que materializa lo que es altamente espiritual, o sea, la resurrección. Dios está en nuestros hermanos sean hinduistas, islamitas, sintoistas, budistas o de cualquier religión pues quien no es misericordioso hacia los hermanos de diferentes religiones no es misericordioso hacia Dios. Todos somos hijos del Eterno que nos ha creado. También los que en apariencia no lo son porque viven fuera de la Iglesia de Cristo. No nos es lícito ser duros y egoístas porque uno no es de la propia religión. El origen es uno : el Padre y somos hermanos aunque no vivamos bajo el mismo techo paterno de la religión católica.

Dios no es exclusivo de los católicos y es natural afanarse por los que no lo son pues es trabajar por el interés del Padre. Aunque si bien Dios no necesita de nuestra ayuda pues es omnipotente la quiere de nosotros para que no seamos meros parásitos que viven del Padre sin darle ayuda filial.

Dios circula como sangre vital en las venas de todo el cuerpo del Universo creado por Él y en el que la Catolicidad es el centro. Es impensable pues que dicho centro se encerrase en sí mismo con su Tesoro sin tratar de vivificar

a los miembros más alejados.

Ahora bien, no basta con saber que todos los hombres son hermanos y que nuestro comportamiento debe ser de hermanos, sino que se trata de la experiencia de ***ser y vivirse hermano*** de todos según los valores que se internalizan de la doctrina de Jesús. Se asumen valores altruistas y se tratan de poner en práctica. La identidad cristiana parte de su ser en Cristo en un contexto socio-histórico concreto y de una identidad personal.

Sea cual sea la creencia todos están llamados tanto a la salvación del alma como a la perfección. Cada una escoge libremente su camino por lo que no debemos interferir en su libre voluntad. Cada uno a su fe elegida libremente :

“Lo que es importante es que atiendas a tu propia llamada y no discutas o juzgues los designios de Dios en la vida de los otros. No te mezcles en sus asuntos: de a quién mueve y llama, y a quién no; de cuándo llama, si pronto o tarde; o de por qué llama a uno y no a otro. Créeme, si te metes a juzgar todo esto que atañe a otras personas, pronto caerás en el error”.

(*El libro de la orientación particular* en “La nube del no-saber. Anónimo Inglés s. XIV. Madrid, ed. San Pablo, 1981, p. 249).

La verdad del hecho religioso hinduista, islamista, budista, sintoista o cristiano es que cualquiera puede tener el paganismo en su corazón sea del credo que sea.

...“Amigos...¿Quién entre vosotros no tiene un culto, o varios cultos secretos? Uno, la belleza y la elegancia; el otro, el orgullo de su saber; otro incienso la esperanza de llegar a ser grande, humanamente; otro todavía adora a la mujer; otro al dinero...; otro se postra ante su saber... y así podríamos seguir diciendo. En verdad os digo que no hay hombre que no esté impregnado de idolatría. ¿Cómo se puede entonces despreciar a los que por mala ventura son paganos, cuando, a pesar de estar con el Dios verdadero, se sigue siendo voluntariamente pagano?”

(Valtorta, María. Cuadernos, vol. 2, página 215)

EL HECHO RELIGIOSO COMO OBJETO DE INVESTIGACION

En el hecho religioso la fe (fides) es el acto religioso fundamental y tiene que ser incluido como parte esencial del objeto religioso a estudiar.

La fe es un acto simple, no es un estado de cosas sino un objeto primario. No es un acto meramente teórico. La fe no es un objeto que pueda mantenerlo a distancia como si no me concerniese (propio de la actitud teórica) sino que penetra en mí al captarlo, en mi centro personal. La fe en Dios sí tiene un carácter de absoluto y es algo que puede perderse. No obstante hay diferencias subjetivas de la fe según sea más o menos firme.

Hay que distinguir entre la fe del creyente que cree en un conjunto de creencias y dogmas (religión) y la fe del fiel que cumple las obligaciones religiosas (religiosidad).

Una conversión incitada por consideraciones humanas no es una con-

versión auténtica. Para que exista el acto religioso fundamental de la fe debe producirse una conversión auténtica que implica cambios en la manera de pensar, en las creencias, las actitudes y el comportamiento. Es decir cuando se produce una evolución hacia el bien genuina.

La conversión es una conciencia despertada de nuevo aflorando lo más profundo del alma. Se trata de un nuevo nacimiento, un cambio de identidad personal.

Sin fe las revelaciones permanecen mudas. Hay un conocimiento de la fe directo (se capta la fe). En la fe nos apropiamos subjetivamente la gracia de la que hemos sido hechos partícipes objetivamente. Adquirimos conciencia por primera vez de algo que es eficaz en nosotros. La gracia hace morada en el alma haciéndose visible para el espíritu. La gracia es el espíritu de Dios que viene a nosotros. Esta gracia es asida activamente por el alma. La fe es un efecto de aceptar la gracia. No se puede creer sin recibir la gracia.

Se trata de aprehender el logos de la existencia religiosa sintoísta, budista y cristiana viviendo su significado y valor. Alcanzar las estructuras axiológicas objetivas del mundo religioso. Intentamos describir lo más puramente el significado del fenómeno religioso vivido en la conciencia humana.

Penetrar en la estructura inteligible del fenómeno religioso sintoísta y budista tal como es asumida por la subjetividad del investigador y participado intersubjetivamente por la comunidad. Este tipo de investigación presupone cierta empatía o participación afectiva del investigador en el fenómeno en cuestión.

Cada persona habla desde su creencia. No puede ocultarla. Se trata de objetivarla lo mejor posible aun sabiendo que el sujeto investigador debe eliminar

prejuicios y estereotipos. No enjuicia otras creencias sino que trata de intuir basándose en los datos de la propia experiencia intentando entresacar la esencia del hecho religioso leyendo en el interior de las cosas. Intentar ver la esencia no es contrario al pensar sino que supone el rendimiento del esfuerzo intelectual. Así considerado el intelecto no es algo autosuficiente (racionalismo) sino que toma conciencia de sus límites. El intelecto al considerar al pensamiento como una construcción en interacción con el objeto que estudia va encontrando y comprendiendo aspectos de la verdad.

Generalmente se suele tratar el tema de la FE y la RAZÓN como contrapuestos y pertenecen a niveles de la realidad diferentes pero no opuestos. La fe está relacionada con la religión, con la creencia, con la confianza y **su contrario** sería la incredulidad, es decir, el ateísmo. Pero no la razón.

Razonar es reflexionar, meditar, filosofar, especular, argumentar y **su opuesto** sería la irreflexión, la falta de criterio, en una palabra el disparatar. Pero no la fe.

La creencia implica por su parte además de opinar y pensar el imaginar lo que es representación y simbolización.

INVERSIÓN DE VALORES Y LA NECESIDAD DE DISCERNIMIENTO.

Si acordamos que la cultura establece normas de orientación que influye a su vez en tipos de pautas, creencias, símbolos y orientaciones de valor que suponen un proceso de interacción de los seres humanos, fácilmente podemos comprobar que actualmente los valores han cambiado de una manera total y alarmante.

Puede decirse que actualmente se propone el mal como un bien, el

pecado como un valor importante y la transgresión a la Ley de Dios como una manera de ejercitar la propia autonomía y la propia libertad personal.

De esta manera los valores asumidos hacen perder la conciencia de pecado como un mal, la pérdida de la verdadera fe. Este es el signo de la nueva cultura pagana emergente.

Es un tiempo de gran confusión pues se ha difundido la tendencia peligrosa de querer comprenderlo todo con la razón, con la inteligencia humana. La razón rebelde cree poder analizarlo todo rechazándose lo que no puede comprenderse racionalmente. Así se mezcla verdad con el error y se termina subvirtiendo las verdades reveladas. No se niegan de una manera abierta sino que sutilmente se van comprometiendo con el error.

Otro signo de la cultura de nuestro tiempo es la indisciplina que se manifiesta en la transgresión de las obligaciones del propio estado teniendo como fin la perfección. Los valores de la Ley de Dios se van vaciando interiormente rebelándose contra las normas de la Iglesia.

Todo esto lleva al tercer signo de esta cultura y es la división interior incluso entre los mismos creyentes que lleva a la separación con la intención de anunciar mejor la verdad.

Y como punto final se le va obligando de una manera solapada a contraer compromisos con el mundo lo que hace experimentar un sentimiento de marginación e incluso de persecución velada.

El peligro también está en el campo científico que por un excesivo amor a la ciencia, casi idolatrizándola, hace polvo el edificio de la Fe

queriendo abolir la Sabiduría. La ciencia puede ser buena y útil pues para eso al ser humano le ha sido dado el intelecto. Si el científico viviera iluminado con una conciencia plena ¿cómo podría utilizar su inteligencia para destruir la fe simple y turbando el equilibrio, el orden de los elementos, de las leyes cósmicas que Dios ha establecido?

El delito peor es precisamente destruir la fe y la confianza en la Revelación y en la bondad divina. Los frutos de la separación entre la Ciencia y la Sabiduría es la laxitud de la fe e incluso la desesperación. Son los frutos malditos del árbol de la ciencia por no haber sido injertados con la Sabiduría. El intelecto es limitado porque está dañado por la concupiscencia mental.

Emplear el saber científico en obras de bien común. La religión y la fe hacen fortalecer la investigación humana y la preserva de caer en el error. Interesa conocer la verdad de los misterios del mundo para confirmar la obra de Dios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anderson, Norman. *Las religiones del mundo.* Editorial Mundo Hispano, Texas, Estados Unidos de América, 1993.

Anónimo. *La nube del no-saber.* Madrid, Ed.San Pablo, 1995.

Barbolla, Domingo, Osami Takizawa, Miguel Ángel Aragón, Mutsuo Yamada. Manuel Lázaro Pulido (Coord.) *Cristianismo en Japón. Ensayo desde ambas orillas.* Cáceres, Servicio de Publicaciones Instituto Teológico “San Pedro Alcántara”, 2011.

- Catecismo.** *Catecismo de la Iglesia Católica.* Madrid, Coeditores, 1992.
- Eliade, Mircea.** *Historia de las creencias y de las ideas religiosas.* Barcelona, Herder, 1991.
- Manuel Lázaro Pulido (Ed.).** *El Amor de Dios que es Amor. Reflexiones en torno a la Encíclica de Benedicto XVI Deus caritas est.* Cáceres, Servicio de Publicaciones Instituto Teológico “San Pedro Alcántara”, 2007.
- Martin Velasco, Juan.** *Introducción a la fenomenología de la religión.* Madrid, ed. Cristiandad, 1997.
- Rubio, Carlos y Tani Moratalla, Rumi (ed. y trad.).** *Kojiki.* Madrid, Editorial Trotta, 2008.
- Movimiento.** *A los Sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen.* Impreso en Brasil, Centro de distribuciones Movimiento Sacerdotal Mariano. 23 edición. 2000.
- Nouwen, Henri J.M.** *El regreso del hijo pródigo.* Madrid, PPC Editorial, 1998.
- San Agustín.** *Confesiones.* Madrid, Alianza Editorial, 1990.
- San Juan de la Cruz.** *Obra completa* (1) y (2). Madrid, Alianza Editorial, 1991.
- Stein, Edith.** *Obras Completas.* Editorial de Espiritualidad. Ediciones el Carmen. Editorial Monte Carmelo (coeditores). Madrid, Vitoria y Burgos. 2002.
- Shurhammer, Georg, S.J.** *Francisco Javier su vida y su tiempo.* Tomo IV. Japón –China. 1549 – 1552. Bilbao, Ediciones Mensajero, 1992.
- Sociedad.** *Nuevo Testamento.* Tokyo, Sociedad Bíblica Japonesa, 1994 (texto bilingüe)
- Valtorta, Maria.** *El Evangelio como me ha sido revelado.* Italia, Centro Editoriale Valtortano, 2002. 10 Tomos. Centro Editoriale Valtortano, 2002. 10 Tomos.

- *Cuadernos, 1943.* Italia, Centro Editoriale Valtortano, 2000.
- *Cuadernos, 1944.* Italia, Centro Editoriale Valtortano, 2003.
- *Cuadernos, 1945 – 1950.* Italia, Centro Editoriale Valtortano, 2005.

.Para las reflexiones desde la fe cristiana vertidas sobre el sintoísmo y budismo se han mantenido primero varias entrevistas con sacerdotes sintoístas, maestros budistas y profesores de la Universidad. Agradezco a todos la colaboración prestada. En cuanto a los posibles errores teológicos o doctrinales el autor se adhiere al Magisterio de la Iglesia.

ANEXO : DIAPOSITIVAS

- Diapositiva 1. Bhagavad Gita : Khrisna y Arjuna.**
- Diapositiva 2. El concepto de “alma” en el sintoísmo.**
- Diapositiva 3. Suprema sacerdotisa (Kimiko) época Yayoi.**
- Diapositiva 4. Relación de los conceptos “alma” y “espejo” en el Kojiki (texto sintoísta).**
- Diapositiva 5. Ceremonia sintoísta ante el espejo. Amaterasu O mi kami (diosa del sol).**
- Diapositiva 6. Evolución del ideograma “kami” (dios).**
- Diapositiva 7. Peticiones ante el espejo sintoísta.**
- Diapositiva 8. La purificación en el sintoísmo.**
- Diapositiva 9. La familia en el sintoísmo.**
- Diapositiva 10. Monumento a los caídos en la guerra. “Nunca os olvidaremos”.**
- Diapositiva 11. Celebración de la Misa en santuario camuflado sintoísta.**

Diapositiva 12. Representación del Vacío budista.

Diapositiva 13. Iluminación budista y Sala de meditación.

Diapositiva 14. Ninomiya Kinjiro (Ninomiya Santoku).

Símbolo del valor del trabajo y el estudio en Japón.

Diapositiva 15. Monje budista en peregrinación.

Diapositiva 16. Sincretismo: imagen budista incrustada en un espejo sintoísta.

Diapositiva 17. Los cuadros del pastoreo del buey.

(*Jitoku*. 自得禪師 1159 ?)

Diapositiva 18. El hijo pródigo hace vida disoluta y El regreso del hijo pródigo (Murillo).

Diapositiva 19. Estructura del yo en el cristianismo.

Diapositiva 20. La Eucaristía como espejo.

Diapositiva 21. Tres símbolos circulares.

Diapositiva 22. La identidad de los tres símbolos circulares.

Diapositiva 23. Proximación a la identidad de tres símbolos.

Diapositiva 24. El espejo en el budismo. En el budismo Shingon el aspirante debe permanecer por un tiempo mirándose en el espejo como si estuviese muerto (*hotoke*).

Diapositiva 25. El cielo y el infierno en el budismo

Diapositiva 26. El infierno en el cristianismo.

Diapositiva 27. El rosario budista (juzu) y el rosario cristiano.

El rosario budista tiene por objeto la purificación de las impurezas (bonnos).

Diapositiva 28. Divinidad budista del amor humano (*Ai Zen Myo*). El amor pasional debe ser controlado.

Diapositiva 29. El amor altruista y paternal en el cristianismo.

El buen samaritano (1838), óleo de Pelegrín Clavé y
El hijo pródigo de Rembrandt.

Diapositiva 30. Analogía del amor budista y cristiano.

Diapositiva 31. Tres símbolos en forma de pilar.

Diapositiva 32. Pilar sagrado en la época de Yayoi.

Diapositiva 33. Pilar sagrado en el budismo.

Diapositiva 34. El pilar sagrado de la cruz cristiana.

Diapositiva 35. La mujer vestida del sol.

Diapositiva 36. Francisco Javier parte de Portugal (André Reinoso, 1619)

Diapositiva 37. Francisco Javier en Japón. Yamaguchi.

Diapositiva 38. Intentos de aproximación. Budistas y sintoístas en la Catedral de Santiado de Compostela.

Diapositiva 39. Armadura de Ukon (daimyo cristiano) en un templo budista.

Diapositiva 40. Señal de la concha en el camino de peregrinación budista de Kumano (Japón)

Para apreciar las imágenes sobre la época Yayoi en Japón puede consultarse “*IMÁGENES DEL PARQUE HISTÓRICO DE YOSHINO GARI (JAPÓN)*” publicado en Fukuoka University Review of Literature & Humanities. Vol. 47 N. 2 (N. 185) 2015.

ANEXO : DIAPOSITIVAS

1.

El concepto de “alma” en el sintoísmo. Todo lo sagrado está relacionado con los árboles, la naturaleza.

木魂 (Kumoto) / 木霊 (Kumido)

魂 alma (Alma de los árboles)

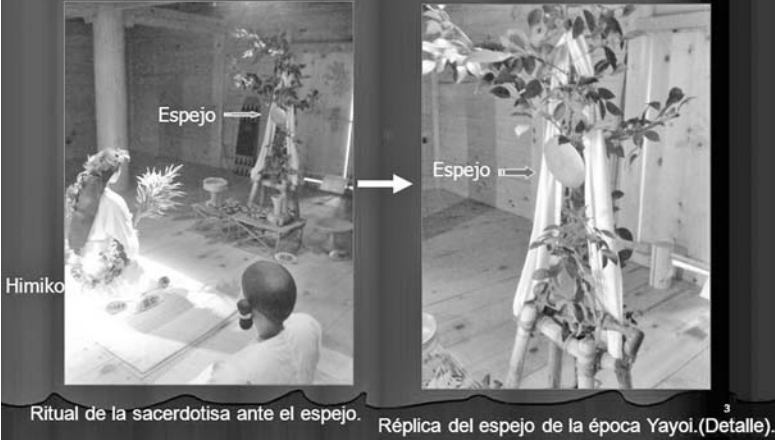
Espejo actual en el santuario.

Kumano hongu taisha. Templo sintoísta. (熊野本宮大社)

2

2.

Ritual de la suprema sacerdotisa (HIMIKO) ante un espejo (época Yayoi)

3.

Significado del ideograma “espejo” (鏡) en el texto sintoísta “kojiki” (古事記)

**“Pienso que este espejo
es mi alma...”**

「この鏡は私の魂だと思って、

**“Fué consolada el alma
después de la muerte...”**

(死んだ 魂を慰めておりました)

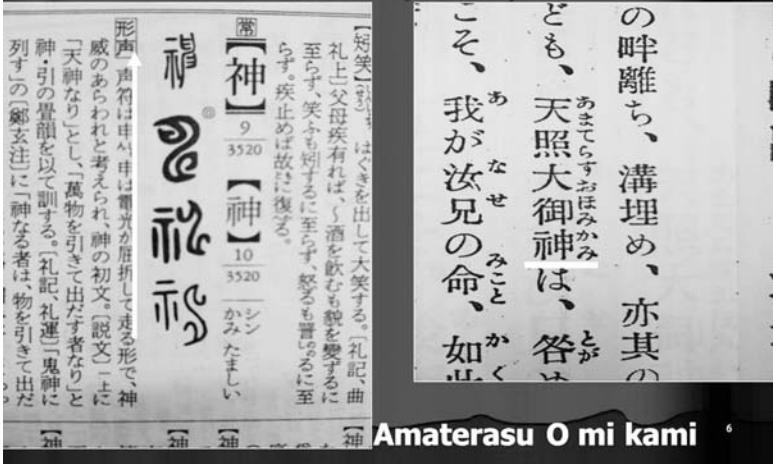

4.

5.

EVOLUCIÓN DEL IDEOGRAMA “KAMI” (DIOS)

Amaterasu O mi kami

6.

EL ESPEJO SINTOÍSTA COMO ATRIBUCIÓN DE UNA MANIFESTACIÓN SAGRADA (“HIEROFANÍA”)

- EL ESPEJO SINTOÍSTA REFLEJA UNA PRESENCIA INMEDIATA DE UNA REALIDAD INVISIBLE A TRAVÉS DE UNA REALIDAD VISIBLE.

Rogar y hacer peticiones ante el espejo.

El sacerdote sintoísta hace el

7

7.

LA PURIFICACIÓN

“puro” (kiome: 清め) e “impuro” (kegare: 穢れ)

Lavarse las manos

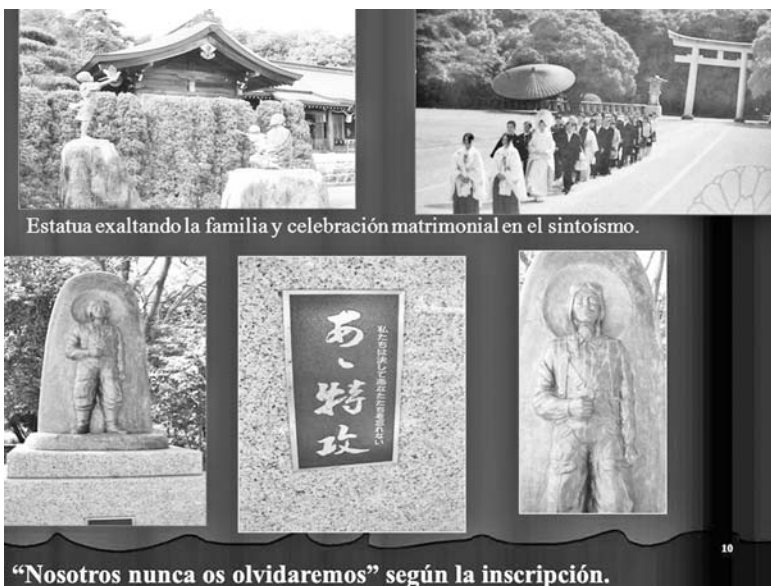
(temizu 手水)

8

8.

9.

10

10.

Celebración de la Misa en un santuario sintoísta.

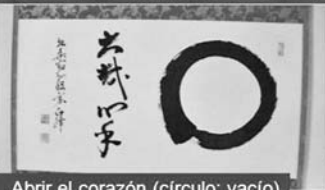
11

11.

LA FORMA CIRCULAR COMO EXPRESIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DEL YO CON EL VACÍO

Objetivo del budismo: vacío (ku 空)

Abrir el corazón (círculo: vacío)

- OBJETIVO= VACÍO.
- Para el budismo referirse al alma (tamashii 魂) significa hablar del vacío. El alma no existe, después de la muerte todo es un vacío.
- Ideograma (kanji) de vacío 空
- Representación : círculo
- No obstante se diferencia entre "ku" 空 (vacío) y "mu" 無 (nada).

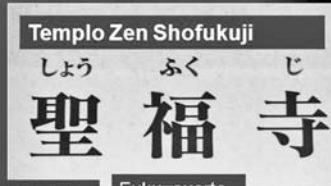
12

12.

La meditación budista es indispensable para conseguir la
iluminación (satori). Pero se admite que puede tenerse semejante
experiencia de una manera fortuita.

satori: conocer el propio
corazón.

Sho= sagrado

Fuku=suerte

Templo sagrado de la suerte

13

13.

Ninomiya Santoku (el valor del estudio y el trabajo)

14

14.

Monje budista en peregrinación

15

15.

Sincretismo: imagen budista incrustada en un espejo sintoista

Espejo original sintoista sin imagen budista

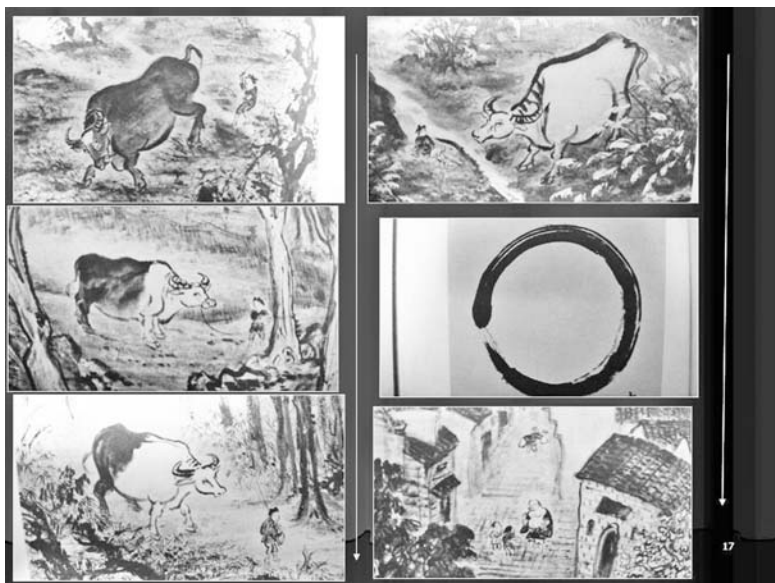
Espejo sintoista con imagen budista

Sincretismo: templo budista junto a un santuario sintoista.

16

16.

17.

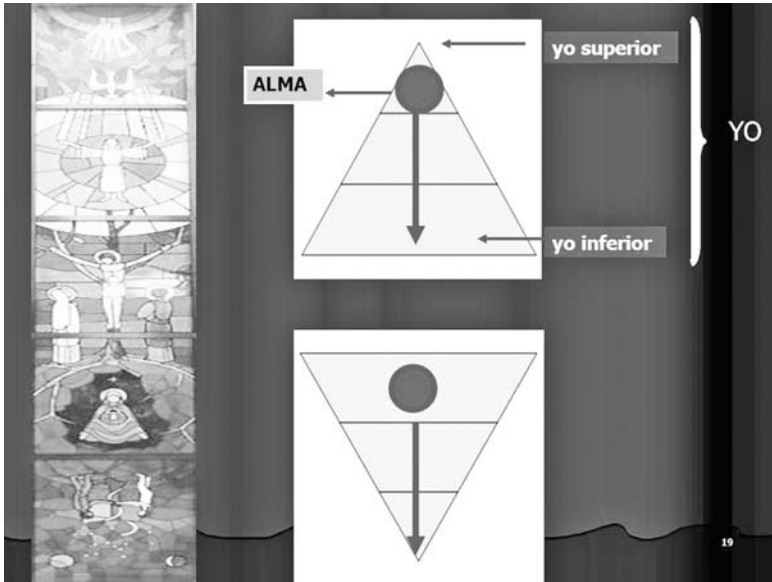
**REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO DE IDENTIDAD
(CONVERSIÓN) EN EL CRISTIANISMO**

**En la conversión cristiana siempre está
representado el padre ("el otro") que recibe,
perdona, ofrece una casa y da paz y alegría.**

18

18.

19.

La Eucaristía como espejo.

- Los accidentes del pan son el espejo. Para encontrar la correspondencia en los corazones se debe romper el espejo (consumación de los accidentes) para ser dos corazones unidos. Dios vive en el alma cuando ésta realiza actos hechos en la Voluntad Divina.

20

20.

TRES SÍMBOLOS CIRCULARES

1. ESPEJO SINTOÍSTA
"LA HIEROFANÍA"

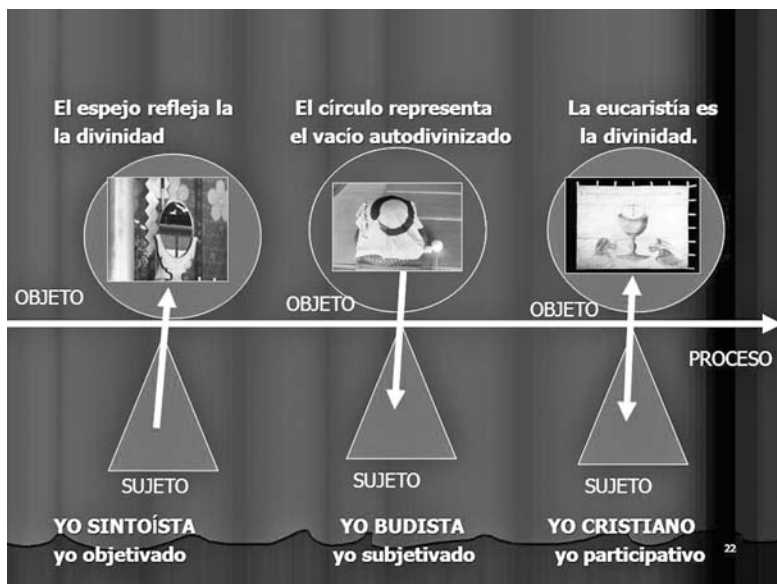
2. CÍRCULO BUDISTA
"LO NUMINOSO"

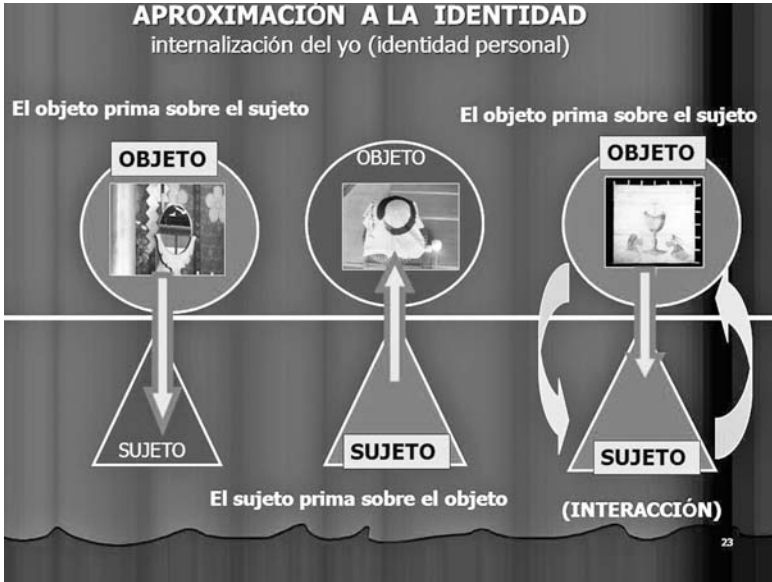
3. EUCHARISTÍA CRISTIANA: "LA DIVINIZACIÓN"

21

21.

22.

23.

El espejo budista (mei kei 明鏡)

En el budismo Shingon el practicante después de ejercitar la meditación durante casi un mes se practica el ritual del espejo. Este ritual de iniciación consiste en ponerse delante de un espejo cubriéndose con una vestidura especial debiendo mirarse a si mismo como si fuese un "hotoke", esto es, una persona muerta. No obstante esto, no parece connotar un carácter sagrado como el espejo sintoísta.

Después de la muerte el Señor del infierno le hace mirar sus imperfecciones en el espejo.

24

24.

Representaciones simbólicas del cielo y el infierno según la cosmovisión budista (2)

El cielo según el budismo japonés.

El cielo según el budismo birmano.

El infierno según el budismo japonés.

El infierno según el budismo birmano.

25

25.

REPRESENTACIÓN DEL INFIERNO SEGÚN EL CRISTIANISMO

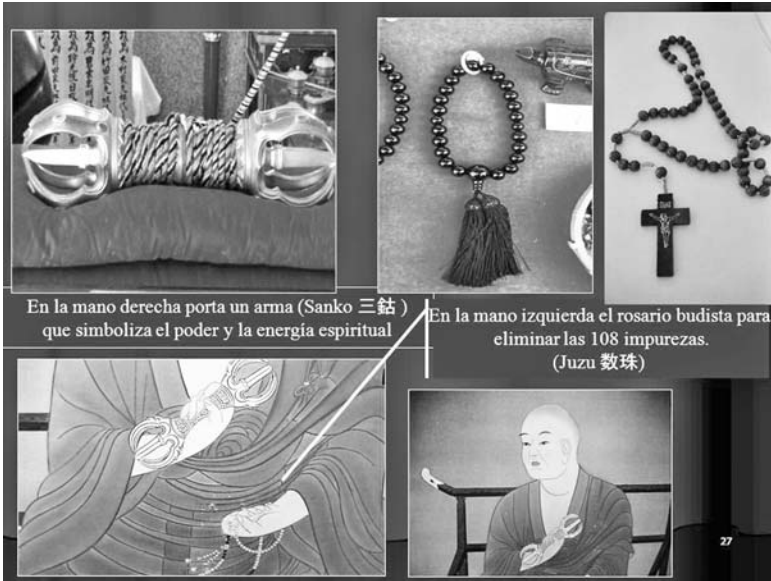
Inferno
Hell

Mestre desconhecido *Unknown Master*
1510-1520

Madeira de carvalho *Oak wood*
Proveniência: *Princípio do Convento extinto em 1834*
Inv. 432 Pisa

26

26.

27.

28.

EL AMOR ALTRUISTA Y PATERNAL EN EL CRISTIANISMO

29

29.

EL AMOR COMPASIVO EN EL BUDISMO (KANNON) (JIHI 慈悲) Y EL AMOR MATERNAL (MARIA)

30

30.

TRES “HIEROFANÍAS” EN FORMA DE PILAR

PILAR YAYOI

PILAR BUDISTA

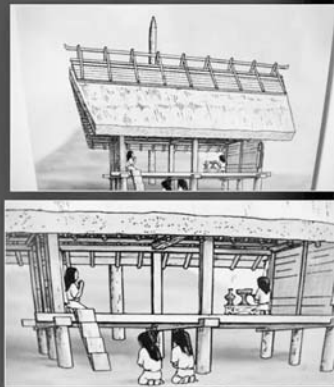
PILAR CRISTIANO ³¹

31.

PILAR ESPIRITUAL DE LOS ANTEPASADOS EN LA ÉPOCA YAYOI

Pilar

Representación del culto a los antepasados ³²

32.

Pilar budista como transmisor de la energía espiritual (Templo Zen Shofukuji)

Pilar sagrado. Se cree que tocando este pilar se transmite la fuerza y energía espiritual.

33

33.

LA CRUZ COMO NUEVO ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO

34

34.

LA MUJER VESTIDA DEL SOL

35

35.

36

36.

FRANCISCO JAVIER EN JAPÓN

37

37.

En el camino de peregrinación budista (isla de Shikoku) encontramos iglesias católicas.

Ceremonia sintoísta en la Catedral de Santiago

ceremonia budista en la catedral de Santiago

Tumbas cristianas junto a las budistas

38

38.

Armadura de Ukon (daimyo cristiano) en el templo budista de Fukuchiin. Takayama Ukon tuvo que exiliarse en Filipinas por el edicto de prohibición de Hideyoshi.

Marble statue of Ukon (by Nicolao Arrighini, Catholic Church in Takatsuki)

39

39.

LA PEREGRINACIÓN

Señal colocada cerca del camino de peregrinación de Kumano (Japón): de Kumano a Santiago de Compostela 10.755 Kms.

40

40.