

La religión en China: el culto a los antepasados y su práctica hasta el día de hoy

Índice

Introducción

Parte I: La religión en China y su desarrollo hasta la actualidad

La República Popular China y la Religión en la actualidad

La Religión en la República de China, Taiwán

Parte II El Culto a los antepasados

El Culto a los antepasados en la antigua China

El Culto a los ancestros y su práctica familiar

Festividades relacionadas al culto a los antepasados:

- a) El Festival de la Brillantez Pura o Qing Ming Jie (清明節)
- b) Festival del Doble Nueve (重九節) o Chong Yang Jie (重陽節)
- c) El Festival del Fantasma Hambriento o Zhong Yuan Jie (盂蘭節)

El culto a los ancestros en la República de China, Taiwán

Conclusión

Anexo

Bibliografía

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis sobre la práctica religiosa china y en particular el estudio del culto a los antepasados, siendo éste la forma más antigua de religiosidad que continúa hasta nuestros días.

En la primera parte del trabajo, se realizará una breve revisión histórica sobre la evolución del desarrollo religioso hasta la actualidad. Se abordarán los tipos de creencias religiosas practicadas tanto en la República Popular China, como en ROC, Taiwán: El Budismo, Confucianismo, Taoísmo, Creencias Folclóricas, Islam, Cristianismo y Protestantismo. También se enumerará la cantidad aproximada de adeptos y templos religiosos en China Continental con el fin de poder analizar la importancia de la religión para dicha nación. En cuanto a la práctica religiosa en Taiwán, se estudiará sobre las tres religiones más importantes, el culto a los ancestros y la importancia de la Diosa Matzu en la cultura religiosa taiwanesa.

Si bien el Taoísmo y Confucianismo pueden ser consideradas como religiones, son más bien escuelas filosóficas con practica de rituales religiosos, por lo tanto, no serán estudiadas en detalle en este trabajo, pero sí la influencia del ambas en el culto a los antepasados. El Culto a los Antepasados continúa hasta el día de hoy siendo practicado a través de importantes festivales, que son observados dentro de cada familia. Por esta razón y para poder comprender esta creencia se describirán las festividades relacionadas al culto a los ancestros: su origen, leyendas, costumbres y tradiciones con el fin de poder comprender esta creencia.

Parte I: La religión en China y su desarrollo hasta la actualidad

Desde la antigüedad, la práctica religiosa en China era un asunto de la comunidad: cada aldea tenía por lo menos un templo donde los residentes rendían culto a un dios, a algún héroe legendario o antepasado. Con el tiempo, la religión pasó a concentrarse en tres principales enseñanzas o 教 jiao: el budismo (佛教 fojiao), el confucianismo (儒教 rujiao) y el taoísmo (道教 daojiao). A diferencia de occidente, las personas no seguían sólo a una de estas enseñanzas, sino que tomaban aspectos de cada una, y los complementaban con creencias folclóricas, como el culto a los antepasados, que luego se desarrollará a lo largo del trabajo.

En cuanto a la religión en la corte, el emperador era considerado el Hijo del Cielo y como tal tenía la responsabilidad de presidir y realizar los ritos y ceremonias con el fin de mantener la armonía del reino.

La ruta de la seda en la antigüedad permitió el intercambio comercial, pero también cultural y religioso: es así que llegaron a China diversas creencias y religiones, entre ellas el Budismo desde el norte de la India. Durante la Dinastía Tang (608-917 d.C.) la contribución de Xuan Zang (620-664 d.C.) al desarrollo del budismo en China ha sido enorme, ya que decidido a estudiar los textos budistas peregrinó durante dieciséis años por la India y comenzó su carrera como traductor de escrituras budistas. En el año 643 regreso a China llevándose con él 657 escritos budistas y 150 reliquias. Xuan Zang pasó a ser conocido con el apodo de Tripitaka (3 cestas), y recibió ayuda financiera para traducir 74 textos sagrados del sánscrito al chino que contribuyeron considerablemente a la expansión del budismo en China. Además Xuan Zang redactó su famoso libro *“Notas sobre las regiones occidentales de la gran dinastía Tang”* considerado un tesoro de la literatura universal.

Hacia el siglo VII el islam fue introducido en China por los comerciantes árabes. Muchos musulmanes se asentaron en el territorio, con el tiempo construyeron sus mezquitas y se expandió la religión hacia la región del Turkestán chino.

El catolicismo fue introducido en China a partir del siglo VII, pero recién después de la Guerra del Opio en 1840 es que se difunde más ampliamente. Es importante destacar la labor del monje jesuita Matteo Ricci (1552-1610) que fundó la misión católica en China, y es considerado uno de los primeros sinólogos de la historia, por sus estudios y observaciones sobre la cultura y religión china.

La Dinastía Qing (1644–1912) mantuvo la doctrina confuciana como la religión oficial y Confucio era honrado como un santo y durante esta dinastía se erigieron templos en su honor. El Templo de Confucio en Qufu, en la provincia de Shandong, debió ser reconstruido en 1730 por causa de un incendio. El emperador realizaba los sacrificios en el Altar del Cielo Tiantan (Templo del Cielo en Beijing), y los ritos para asegurar las cosechas y rendir honor a los antepasados.

Hacia finales de la dinastía Qing, los intelectuales reformadores chinos del siglo XIX percibían que para derrocar la dinastía manchú, era necesario llevar a cabo un cambio social, romper con el aparato político imperial, y su sistema religioso. La dificultad radicaba en que la religión en China no era una institución separada de la sociedad civil, *“y la práctica religiosa no era algo que el pueblo chino realizaba una o dos veces por semana, en un lugar determinado, bajo la guía de un libro sagrado en particular”*.¹

---

¹ Ian Johnson, “China's Great Awakening: How the People's Republic Got Religion”, <https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2017-02-13/chinas-great-awakening>

Los chinos tradicionalistas reformadores se inspiraron en el modelo imperial japonés para elaborar un modelo de desarrollo y para comprender la situación china, la cual se veía retrasada industrial y tecnológicamente frente a las potencias imperiales occidentales. Para ello, vieron necesario comenzar por desprestigiar a la cultura tradicional y las tres principales escuelas religiosas y costumbres folclóricas denominándolas supersticiosas e involucionadas. Los intelectuales justificaban que estas creencias y costumbres contribuían a la ignorancia de la población como también a que la Dinastía Qing se hubiese sumergido en la corrupción y decadencia. También habían conducido al llamado “siglo de humillación china” a partir de las Guerras del Opio y del período de la firma de los Tratados desiguales.

A través de la presencia occidental, es que el cristianismo comenzó a extenderse y pasó a tener fieles entre las clases más influyentes de China.

Muchos pensadores de la época, a su vez, influenciados por las creencias e ideas occidentales, entre estas la ideología marxista, derivaron en movimientos sociales y la creación de sectas religiosas. El caso más famoso fue la rebelión de Taiping (1851-1864) de carácter popular y religioso que devino en el establecimiento del Reino Celestial de la Gran Paz en Guanxi a manos del Líder Hong XiuQuan. El Movimiento Taiping buscaba establecer una sociedad agraria del estilo comunista, sistema de distribución equitativo, proponía la igualdad de sexos y la religión cristiana adecuada a las visiones místicas de Hong y de tendencia mesiánica.

Más tarde, en 1905, Sun Yat Sen organizó la Liga Revolucionaria o Tung Men Hui y la publicación del diario Minbao (Diario del Pueblo) en Tokio. La Liga Revolucionaria y el periódico estaban orientados en un programa la restauración de “China a los chinos”, y destronar a los invasores manchúes, estableciendo la República China. Además en el Diario del Pueblo se publicaron los “Tres Principios del Pueblo” (三民主義 Sān Mǐn Zhǔyì) de Sun Yat Sen: El Principio de Nacionalismo, el Principio de Democracia y el Principio del Bienestar social, éste último incluiría el aspecto religioso. A su vez, el Movimiento de la Nueva Cultura (o Movimiento del 4 de Mayo) se basaba en el lema de "Democracia y Ciencia"; y veía al confucianismo como principal factor de atraso frente a las naciones industrializadas. Muchos partidarios radicales del movimiento

creían que China necesitaba destruir la cultura confuciana introduciendo prácticas democráticas, teorías científicas y técnicas de gestión en su estructura sociopolítica².

Con el gobierno de la Primera República China de 1912, se estableció una Constitución provisional, y en el artículo 5 se establecía que: “*All people of the Chinese Republic are equal, without regard to race, class, or religion*”, agregando en el artículo 6: “*the people have freedom of belief*”.

En 1928 el Ministerio de Asuntos Internos promulgó el “*Articles of governance of temples*” donde se estipulaba que los gobiernos locales debían estar envueltos en la supervisión de los templos y demandaba que los budistas usaran una porción de su propiedad destinada a la caridad y educación.

En 1934 se crea el “Nuevo Movimiento de la Nueva Vida”, de carácter cristiano, establecido por Chiang Kai Shek para promover el nacionalismo en China. A través del movimiento, se buscaba contrarrestar grandes problemas sociales: la adicción al opio, el juego, la prostitución y el analfabetismo.

A partir del establecimiento de la República Popular China, la constitución estipulaba que: “*the people of the PRC enjoy freedom of thought, speech, publication, assembly, association, correspondence, person, residence, mobility, religious belief, and public demonstration*”. Pero el gobierno se oponía a las actividades religiosas que pudieran interferir con la sociedad, o que se realizaran por fuera de los lugares aprobados por el gobierno. Se puede decir que el gobierno durante las primeras décadas, mantuvo una actitud hostil hacia la religión, por ser un gobierno comunista que adhería a los principios marxistas-leninistas que consideran a la religión como imperialista, opresiva, feudalista y supersticiosa.

Aún así, el Partido Comunista estableció asociaciones para las cinco grandes religiones: budista, taoísta, musulmana, católica y protestante; y se les permitió administrar sus templos, iglesias y mezquitas, pero bajo supervisión del gobierno. En 1950 el Consejo de Asuntos Políticos de la RPCH decidió que la Comisión de Cultura y Educación debía incluir el aspecto religioso, por lo que luego se creó una Oficina en Asuntos Religiosos³. El 12 de Febrero de 1953, el gobierno reorganizó el Departamento de Asuntos Religiosos. En 1955, fue publicado el “*Notice concerning the question of organizing religious work and the question of religious work institutions*” que establecía lo

---

² Zhou Yan, *Odyssey of Culture: Wenda Gu and his art*, “Cultural Fever and Hermeneutics School”, capítulo II,” pp. 13

³ Walter Davis, “Art, Aesthetics, and Religion in Modern China”, Sección IV, *Modern Chinese Religion II: 1850 – 2015*, pp.275

siguiente: por un lado, los asuntos relacionados al catolicismo, protestantismo, budismo han y taoísmo debían ser trabajados por el bureau de asuntos religiosos local. Cada gobierno o el comité popular de cada provincia, región autónoma, municipalidad tenían la responsabilidad de dicha tarea; aumentar el staff de los bureaus en asuntos religiosos, etc.⁴

Hacia finales de la década de 1950 y principios de los sesenta, numerosos templos, mezquitas e iglesias, fueron convertidos en edificios no religiosos y de uso secular.

A partir de 1966, con la Revolución Cultural, la religión fue condenada como feudalista y miles de edificios religiosos fueron saqueados y destruidos. El gobierno promovió la destrucción de los “four olds: 四舊(sì jiù)”⁵ disolver las organizaciones y grupos religiosos, anular la ordenación de profesionales religiosos, y la demolición de templos e iglesias.

Hacia fines de 1969 la Oficina de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado se había disuelto y recién hasta que más tarde, en 1979 se dio su reapertura.

A partir de las reformas de Deng Xiao Ping, se inicia una etapa con un nuevo re interés y revaloración de la cultura china tradicional, que comenzó a crecer en el ámbito académico, en centros de investigación y Universidades, llevando a la llamada “fiebre cultural” entre 1984-1985.

El 16 de Julio de 1980, el Consejo de Estado acepto que la Oficina de Asuntos Religiosos, junto a otros departamentos del gobierno, entre ellos el de General Bureau for Urban Construction promulgaran el Reporte sobre la implementación de una política en propiedad religiosa, recomendando restaurar a los grupos religiosos sus derechos de propiedad, hacer una indemnización (calculados los costos de reparación, impuestos, etc.) por los problemas causados en la Revolución Cultural. Además, aquellos templos, iglesias que fueron ocupados durante ese tiempo debían ser restaurados a sus dueños⁶.

Al año siguiente, el Consejo de Estado promulgo el “*Experimental Methods for the Management of Buddhist and Daoist temples in Han ethnic areas*” instruyendo a la Oficina de Asuntos Religiosos para que se uniera a trabajar junto a las asociaciones nacionales budistas y taoístas y así establecer qué templos de importancia debían ser restaurados y abiertos.

---

⁴ Walter Davis, “Art, Aesthetics, and Religion in Modern China”, Sección IV, Modern Chinese Religion II: 1850 – 2015, pp. 271-272

⁵ “Cuatro Viejos” Costumbres viejas, viejas culturas, viejos hábitos y viejas ideas

⁶ Op. Cit. pp 283

La República Popular China y la Religión en la actualidad

Según la Constitución de la República Popular China, la libertad de creencias religiosas es un derecho básico de todos los ciudadanos. El artículo 36 de la Constitución estipula que *"los ciudadanos de la República Popular China gozan de la libertad de creencia religiosa"*. Además: *"Ningún órgano estatal, organización pública o individuo puede obligar a los ciudadanos a creer o no creer en ninguna religión, ni pueden discriminar a los ciudadanos que creen o no creen en ninguna religión"(...)* *"el Estado protege las actividades religiosas normales"*, y *"nadie puede hacer uso de la religión para participar en actividades que perturban el orden público, perjudican la salud de los ciudadanos o interfieren con el sistema educativo del Estado"*. Además, *"los cuerpos religiosos y los asuntos religiosos no están sujetos a ninguna dominación extranjera"*⁷. Además en el Libro Blanco de 1997 sobre la libertad religiosa en China afirma que: *"los ciudadanos pueden elegir libremente y expresar sus creencias religiosas, y dejar en claro sus afiliaciones religiosas"*.⁸

La Administración Estatal de Asuntos Religiosos o 国家宗教事务局 (State Administration for Religious Affairs siglas en inglés SARA) es un departamento funcional del Consejo de Estado encargado de asuntos religiosos. Las principales religiones que son practicadas en China como se ha descrito anteriormente son: el taoísmo, budismo, islam, protestantismo y catolicismo. El consejo se encarga de supervisar las operaciones de las cinco organizaciones religiosas oficialmente sancionadas de China: la Asociación Budista China, la Asociación Taoísta China, la Asociación Islámica China, la Asociación católica China y la Asociación protestante conocida como Three-Self Church o Sānzì Àiguó Yùndòng.

Según estadísticas, aunque incompletas, que figuran en la Administración Estatal de Asuntos Religiosos, hay más de 100 millones de seguidores de diversas religiones, más de 85.000 sitios para actividades religiosas, unos 300.000 clérigos y más de 3.000 organizaciones religiosas en toda China. Además, hay 74 escuelas y colegios religiosos dirigidos por organizaciones religiosas para la formación de personal de oficina.

De acuerdo a los datos de World Religion Data base y el estudio del Consejo de Relaciones Exteriores, como se puede observar en el gráfico⁹, entre 1960-1970 hay un

---

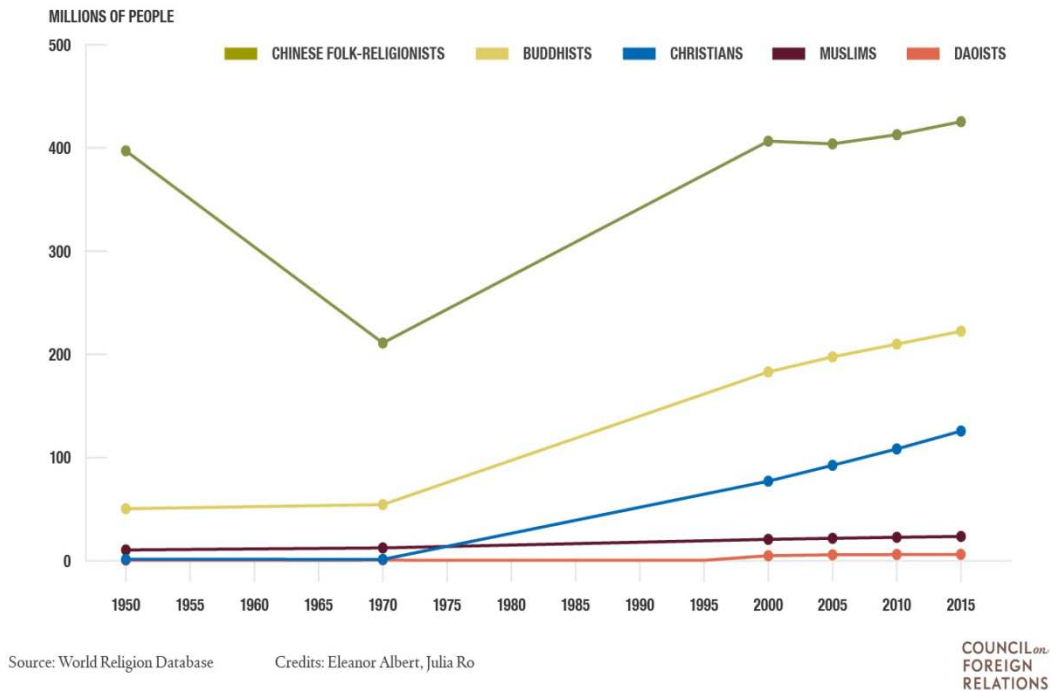
⁷ Constitución de la República Popular China 1982, en: http://www.politica-china.org/imxd/noticias/doc/1232451324Constitucion_china_ES.pdf

⁸ "State Administration for Religious Affairs", en <http://www.sara.gov.cn/zwgk/17839.htm>

⁹ "Religion in China", en <https://www.cfr.org/backgrounder/religion-china>

pico decreciente en la práctica religiosa que coincide con el período de la Revolución Cultural China, mientras que a partir del año 2000 hay un leve crecimiento de la práctica religiosa, en especial entre seguidores budistas, cristianos y prácticas folclóricas.

RELIGION IN CHINA OVER TIME

Según los datos de SARA, China tiene aproximadamente 13.000 templos budistas y según un informe del Pew Research Center del año 2012, hay 244 millones de practicantes, alrededor del 18 % de la población. A su vez, en la Región Autónoma del Tíbet más de seis millones de tibetanos, practican el budismo de la rama tibetana.

Mientras que el 21 % de la población, 294 millones de personas practican creencias populares y o folclóricas (el culto a los ancestros es la más popular).

En cuanto al taoísmo, según las estadísticas hay más de 1.500 templos taoístas y aproximadamente 25.000 sacerdotes taoístas y monjas.

Hoy en día en China hay diez minorías nacionales, incluyendo la Hui y Uygur, que son las más importantes, con una población aproximada de 18 millones de personas que practican el islam sunita. Existen más de 30.000 mezquitas y entre ellas, la Gran Mezquita¹⁰ de Xian, ubicada en el Barrio Musulmán es de las más famosas por su antigüedad y por ser añadida a la lista del patrimonio islámico de la UNESCO en 1985.

¹⁰ La Gran Mezquita comenzó a construirse en el año 742 d.C., el primer año de la era Tianbao del reinado del emperador Xuanrong en la dinastía Tang, y las adiciones se hicieron durante las dinastías Song (960-1279), Yuan (1271-1638), Ming (1368-1644), y Qing (1644-1911).

En la actualidad, China tiene 4.600 iglesias y según el informe del Centro de Investigación de Pew del año 2010, había 67 millones de cristianos en China, el 5 % de la población total, pero de estos, 58 millones son protestantes.

La Religión en la República de China, Taiwán

En Taiwán se practican tres religiones principales: el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Lo curioso es que en Taiwán existe una religiosidad de característica sincrética que incluye al budismo, al taoísmo, y creencias folclóricas locales. Esta combinación religiosa es seguida por más del 90% de la población¹¹, aunque también hay taiwaneses que son solo budistas o taoístas. En Taiwán el taoísmo filosófico y el religioso tienen una gran influencia y un lugar significativo en la vida espiritual de la persona. Gran parte de la población de origen chino inmigrante a Taiwán provenía del sur de China, la región de Fujian, en especial, y trajeron sus dioses locales y la religión taoísta. Por todo el país abundan templos, monasterios taoístas de todos los tamaños e importancia: y que presentan imágenes y santos taoístas y bodhisattvas o y Budas en sus recintos.

Durante el periodo de colonización japonesa, el sintoísmo, budismo y el cristianismo fueron introducidos a Taiwán y ejercieron una gran influencia, ya que los gobernantes japoneses restringían a los taiwaneses practicar sus creencias y costumbres locales. De esta forma, los templos fueron reorganizados para integrar elementos sintoístas y budistas. Luego de la retirada de Japón, los templos volvieron a incluir las deidades taoístas. Por ejemplo, el Templo taoísta Xiahai está dedicado al Dios de la ciudad, a su esposa y a Yue Lao (月老), aunque también presenta figuras de Buda y Bodhisattvas como Bodhidharma (達摩). Por otro lado, el Templo del Dragón (龍山寺) está dedicado principalmente al Bodhisattva Avalokitesvara, pero también dedicado a dioses taoístas y deidades como Matzu, la diosa de las travesías marinas.

Los taiwaneses a través de la religión y la práctica de los ritos buscan obtener buena salud, longevidad y prosperidad. Muchos rituales populares están diseñados para traer beneficios personales inmediatos: la protección contra malos espíritus, el éxito en los exámenes escolares, conseguir pareja y un buen matrimonio, etc.

El Monasterio Fo Guang Shan 佛光山 y el Budha Memorial Center en Kaohsiung es el mayor complejo budista en Taiwán. Pertenece a la orden llamada International Buddhist

---

¹¹ Taiwan Demographics Profile 2016, en http://www.indexmundi.com/taiwan/demographics_profile.html

Progress Society fundada en 1967 por el Maestro Hsing Yun, para promover el budismo humanitario.

Parte II El Culto a los Antepasados

El culto a los antepasados es la creencia de que las personas al morir sobreviven después de la muerte de alguna forma. A algunas de estas personas fallecidas se les atribuyen condiciones divinas, por lo que su culto se convierte en adoración, por ejemplo el caso de la Diosa Matzu. Pero también los que no son divinizados pueden convertirse en seres poderosos que viven en tumbas, bajo tierra, piedras, etc.; y requieren de alimentos y bebidas por parte de los vivos.

Según Maurice Freedman en su texto *“The Study of Chinese society”* hace énfasis en dos tipos de culto a los antepasados: uno doméstico y privado; y otro extra doméstico y público. El doméstico se relaciona al Dios de la Cocina o Tsao Chun: según la creencia él informa la conducta de una familia a Yu Huang, el Emperador de Jade, por lo que las familias colocan su altar en los hogares junto a retratos de los antepasados inmediatos de cada familia.

El culto a los antepasados en la antigua China

El culto a los antepasados es el elemento más antiguo de la religiosidad china. Desde la era neolítica, los chinos creían que había una conexión muy fuerte entre los vivos y los muertos, ya que consideraban que los seres humanos tenían un cuerpo temporal y un espíritu permanente; aunque un cuerpo moriría, el espíritu seguía viviendo. Incluso existía la creencia de que el muerto mantenía su mismo estatus y rango social, por lo que debía disfrutar de los mismos privilegios que gozaba en vida. La creencia en que los espíritus de los muertos sobrevivían en el más allá se evidencia por los hallazgos de utensilios, pertenencias del difunto y alimentos que se colocaban en las tumbas. En los enterramientos de los nobles se halla la máscara t'ao-tieh, *“que sugiere el ciclo de los nacimientos y los renacimientos, la luz y la vida que emergen de las tinieblas y de la muerte”*¹².

En tiempo de la Dinastía Shang (1766-1122 a.C.), la aristocracia creía que los espíritus de los antepasados vigilaban los asuntos humanos, y premiaban y castigaban, exigiendo su obediencia y respeto de los descendientes. Ellos creían en la existencia del Dios supremo del Cielo o Chang Ti (el Señor de lo Alto) y los antepasados reales eran sus subordinados. A su vez, los antepasados del rey eran capaces de interceder ante él, ya

---

¹² Mircea Eliade, “Las religiones de la China antigua”, Cap. XVI, en *Historia de las creencias e ideas religiosas*”, pp. 22

que solo el rey podía comunicarse con sus antepasados. Chang Ti era el que ordenaba el cosmos y los fenómenos, como la lluvia, el viento, la sequía. A su vez, Chang Ti daba la victoria al rey y aseguraba la abundancia de las cosechas, mientras que si éste se veía ofendido, enviaba las enfermedades y la muerte. Por esta razón, a Chang Ti se le ofrecían sacrificios de dos clases: en el santuario de los antepasados y en el campo para asegurar las cosechas.

La escatología china ha variado a lo largo de los milenios, ya que fue influenciada por las diferentes creencias religiosas, la historia, y la cultura popular que incluye leyendas y mitos de antepasados. Con el confucianismo, el culto a los antepasados tenía como objetivo en *no olvidar el origen de la persona*, ya que la piedad filiar es uno de los pilares de la doctrina. Dentro de esta relación establecida entre los descendientes con sus padres y ancestros, Confucio hacía hincapié en los antepasados “inmediatos”: los padres y abuelos.

A partir de la llegada del budismo a China se introdujo la concepción de “infierno” o submundo donde los espíritus debían permanecer antes de reencarnar en otro ser.

El Culto a los ancestros y su práctica familiar

Si bien en la era neolítica el muerto se depositaba en una urna que representaba la “casa”, con el tiempo la urna es sustituida por una tablilla que el hijo depositaba en el templo de los antepasados. Cuatro veces al año se realizaban celebraciones y se ofrecían alimentos cocinados, cereales y bebidas como licores. Durante estas ceremonias se hacían invocaciones al espíritu del antepasado, al que representaba un miembro de la familia que participaba de las ofrendas.

Hoy en día, generalmente, en cada casa se incluye un altar pequeño del Dios de la Cocina, como también fotografías o retratos de familiares, tablas de madera o trozos de papel con los nombres de los muertos. A medida que cada nueva generación muere, la lista de nombres se actualiza para reflejar sólo los nombres de las cinco o seis generaciones más recientes. Los parientes vivos ofrecen oraciones, alimentos y bebida, para mantener felices a los espíritus ancestrales. En general, los antepasados son honrados a lo largo de la línea del padre de la familia.

Festividades relacionadas al culto a los antepasados:

a. El Festival de la Brillantez Pura o Qing Ming Jie (清明節)

Esta celebración a veces es llamada también como el Día de limpieza de Tumbas, ya que durante este día de sacrificio las personas visitan las tumbas de sus familiares para conmemorar a sus ancestros. Qing Ming Jie tiene una historia que se remonta a más de

2500 años, registrándose esta práctica ya en la Dinastía Zhou y que perdura hasta la actualidad tanto en la República Popular China como en la República de China, Taiwán. Hoy en día es celebrada el primer día del quinto periodo solar (este año el 4 de abril del 2017) y se practican los siguientes ritos: la limpieza de la tumba, sacar malas hierbas alrededor de la tumba, dejar dinero y ofrecer la comida y el vino o licor favorito de la persona muerta a modo de sacrificio.

El festival Qing Ming Jie tiene su origen en el Día Han shi 寒食节 (hán shí jié), fiesta en honor a Jie Zitui, una figura histórica que vivió durante el Período de Primavera y Otoño (770 - 476 a.C.). En el año 732, el emperador Xuanzong, durante la dinastía Tang, declaró que el culto a los antepasados sólo podía ser celebrado formalmente en las tumbas el primer día del quinto periodo solar (Qingming). A partir de entonces, el barrido y limpieza de las tumbas se convirtieron poco a poco en una costumbre popular y con el tiempo ambos festivales, Hanshi y Qingming se fusionaron en uno.

Jie Zi Tui 介子推 era un hombre muy leal, tanto es así que para que Chong Er no pasara hambre, cortó su pierna y la cocinó para su amo. Pero cuando Chong Er al volver del exilio se convirtió en rey, no recompensó a Jie Zitui por su lealtad y valentía. Jie Zitui, decepcionado marchó a las montañas con su madre. Al poco tiempo, Chong Er, avergonzado de no haber tratado a Jie Zitui como era debido, decidió ir a buscarlo. Las condiciones climáticas de la montaña eran muy duras, por lo que no pudo encontrar a Jie. Chong Er dio orden de encender un fuego en el bosque para hallarlo, pero una vez extinguido el fuego, Jie Zitui y su madre fueron hallados muertos bajo un Sauce y junto a una carta que decía: *“Dando a la carne y el corazón a mi señor, la esperanza de mi señor será siempre en posición vertical. Un fantasma invisible debajo de un sauce es mejor que un ministro fiel al lado de mi señor. Si mi señor tiene un lugar en su corazón para mí, por favor hacer auto-reflexión al recordar mí. Tengo una conciencia clara en el mundo inferior, Ser puro y brillante en mis oficinas año tras año”*.

Chong Er creó el Festival de Hanshi (Festival de Alimentos Fríos) y ordenó que ningún fuego se encendiera ese día, por lo que solo se comerían alimentos fríos. Un año más tarde, durante el festival de Qingming, Chong Er regresó al árbol de sauce para celebrar una ceremonia en memoria de Jie Zitui y encontró el árbol de sauce en floración.

b. Festival del Doble Nueve (重九節) o Chong Yang Jie (重陽節)

El origen del nombre de la Festividad tiene relación a los registros del I Ching, traducido como Libro de las Mutaciones, se identifican ciertos números con las fuerzas

cósmicas del Yin Yang, por ejemplo, el número “seis” pertenecía al Yin (el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción); y el número “nueve” se relaciona al Yang (principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración). De acuerdo a esta teoría, el noveno día del noveno mes lunar, tanto el día como el mes son caracteres Yang; y por lo tanto en la antigüedad se creía que era una fecha de augurio. A su vez, “Doble Nueve” se pronuncia “九jiǔ” suena similar a la pronunciación de “Yǒngyuǎn 永远” “para siempre”, es por esta razón que los antepasados también son recordados durante la festividad y también por ello también es conocido como el “Festival de la Tercera Edad”.

El origen de la fiesta se remonta a la época de los Reinos Combatientes, y hay registros de su celebración ya en la dinastía Tang, según las listas oficiales de festivales populares. Según la leyenda durante la dinastía Han Oriental, existía un “diablo de la peste” que habitaba el río Ruhe, aquellos que vivían cerca del río sufrieron de la peste y enfermaron. Pero, hubo un hombre llamado Huan Jing que sufrió la enfermedad e incluso sus padres murieron de la peste. Después de recuperarse, Huan Jing decidió aprender las artes mágicas y matar al diablo de la peste. Para ello decidió visitar a un inmortal que vivía hacia el oriente con el fin de que le enseñara estas artes. El inmortal se conmovió por su comportamiento y enseñó a Huan Jing cómo matar al diablo de la peste, pero le advirtió que el demonio volvería a aparecer “el noveno día del noveno mes”, y le pidió a Huan Jing que cuando éste apareciera lo volviera a matar. Cuando Huan Jing regresó, pidió a toda la familia que fuera a una montaña y envió a todos una hoja de Zhuyu y un vaso de vino de crisantemo. Entonces, cuando el demonio salió del agua, se puso mareado por el olor del Zhuyu y el crisantemo; y Huan Jing tomó la espada y le mató¹³.

c) El Festival del Fantasma Hambriento o Zhong Yuan Jie (盂蘭節)

El Festival se celebra en la noche del decimo quinto día del séptimo mes lunar llamado Mes Fantasma o de los Espíritus (鬼月 guǐ yuè). La leyenda dice que del día 1 al 30 del Mes Fantasma, los espíritus son liberados al mundo de los vivos en busca de alimento. Según la leyenda en la antigüedad cuando un joven moría al no tener descendientes, nadie podía realizarle ninguna ceremonia de entierro, entonces se convertían en espíritus huérfanos o “sin descendientes”. Los registros históricos mencionan que durante la

---

¹³ Leyenda tomada de “The Double Ninth Festival”, en <http://www.chinahighlights.com/festivals/the-double-ninth-festival.htm>

dinastía Liang Meridional (502-557 d.C.) ya se practicaba el Festival de Zhong Yuan. Entre las principales prácticas durante este festival, se ofrecen alimentos a los espíritus huérfanos, aquellos que no tienen descendencia; y también se quema incienso.

Durante este mes cada familia coloca un plato de comida en la mesa y deja una silla libre, para que los fantasmas de sus antepasados puedan visitarlos y comer junto a ellos. Además se ofrecen bienes a los espíritus, por lo que es costumbre que la gente realice figuras de papel que representan bienes materiales, que luego son quemados, con el fin de que esta ofrenda sea enviada a sus antepasados. Durante la última noche del festival, se encienden lámparas de papel que se colocan en ríos o lagos para guiar a los espíritus de vuelta a su mundo.

El culto a los ancestros en la República de China, Taiwán

La cultura religiosa de Taiwán tiene un matiz muy especial, ya que su práctica religiosa, en gran medida, fue traída por inmigrantes de las regiones de Fujian y Guangdong, luego, influenciada por la presencia japonesa y occidental. Los primeros chinos que llegaron a Taiwán traían sus creencias y tradiciones consigo; y se organizaron sobre las costumbres de su lugar de origen, lo que determinó patrones de inmigración en las dinastías Ming y Qing. Es por eso que la forma principal de la práctica religiosa en Taiwán es el culto común de los dioses en los templos de la aldea en lugar de la adoración de los antepasados en santuarios familiares.

Una de las deidades más populares de la religión popular taiwanesa es la diosa Matzu. Sus poderes milagrosos y protectora de marinos e inmigrantes que cruzaban el estrecho, la llevaron a ser deificada. Los templos y los festivales dedicados a la diosa Matzu son muy importantes en Taiwán, entre ellos, el templo en Peikang que data del 1694, cuando una estatua de Matzu de Meizhou fue consagrada en la gratitud para su protección. Incluso, el festival anual de Peikang para Matzu atrae a miles de peregrinos, por ejemplo, en el año 1987, se celebró en Taiwán el 1.000 aniversario de su ascensión al cielo con una elaborada procesión y rituales especiales¹⁴.

La religión popular taiwanesa también reconoce a otros seres espirituales: espíritus ancestrales y los fantasmas. El culto a los antepasados es el eje principal de la mayoría de los rituales familiares y festivales religiosos. Uno de los valores morales más altos de la sociedad taiwanesa relacionado a la doctrina confuciana es la piedad filial, y ésta se expresa ritualmente a través de ofrendas a los antepasados. Es por eso que en Taiwán, la

---

¹⁴ Gary Marvin Davison; Barbara E. Reed, "Culture and Customs of Taiwan", Pp. 39-40

festividad de Brillantez Pura es tan importante, ya que se recuerda a los antepasados y se rinde honor a éstos. En cuanto a los fantasmas, se cree que son los espíritus de extraños muertos, aquellos murieron de una forma violenta o no tienen descendientes que hacen ofrendas para ellos. Es por eso que a estos seres, se les ofrecen regalos para evitar que causen accidentes o enfermedades. Según la creencia, durante el primer día del séptimo mes, las puertas del Inframundo se abren y los fantasmas hambrientos son liberados para encontrar alimento o para vengarse de aquellos que se han comportado mal. En Taiwán se practica la festividad del Fantasma Hambriento, descrita anteriormente, pero en la ciudad de Keelung, es muy famosa por la celebración del Festival¹⁵.

En cuanto a las creencias autóctonas y aborígenes de Taiwán, la asimilación de la cultura Han contribuyó a desdibujar las tradiciones religiosas aborígenes, que provienen en gran medida de un origen austronesio, y que generalmente se centraban en el culto de los antepasados, animismo, y festivales y rituales relacionados a los ciclos de vida y muerte (festividades agrícolas). Si bien, la presencia del culto a los antepasados se encuentra entre varios de los grupos aborígenes, más bien, parecería estar relacionada, en algunos casos a personajes legendarios que alcanzaron la condición de deidad o de espíritus poderosos.

Conclusión

A lo largo de la historia China, las escuelas principales de pensamiento han sido el budismo, taoísmo y confucianismo, aunque dependiendo la dinastía era favorecida una más que otra. En general, el taoísmo religioso era la más difundida y practicada por el pueblo, mientras que el Budismo y Confucianismo eran seguidas mayormente por la nobleza y la corte. Pero el culto a los ancestros ha sido practicado tanto como religión popular como por la nobleza y el emperador. Según el pensamiento chino no había una fe absoluta, sino que su práctica religiosa era un asunto comunal, de cada aldea o pueblo. Incluso eran practicados aspectos y elementos combinados de estas escuelas más las prácticas religiosas folclóricas locales. El culto a los antepasados ha tomado diferentes formas, según la influencia de dichas escuelas de pensamiento, como también por la incorporación de leyendas y tradiciones que enriquecieron el culto.

La apertura al exterior después de las Guerras del Opio y la presencia europea trajeron nuevas ideas. Los movimientos reformistas chinos veían que el excesivo ritualismo,

---

¹⁵ “Hungry Ghost Festival, Taiwan 台湾中元节“, en http://www.chinatownology.com/2010_taiwan_hungry_ghost_festival.html

especialmente el exigido por la doctrina confuciana, era un factor que contribuía al “retraso de China”. Las nuevas figuras políticas veían la religión como opresiva y de carácter supersticioso. La revolución cultural y la campaña anti religiosa trajeron consigo la devastación y destrucción de templos, persecución de monjes/as, la prohibición de prácticas religiosas tradicionales, etc. Confucio era visto como el representante del tradicionalismo chino, por lo que el Templo de Confucio en Qufu fue profanado, muchas de las lápidas del cementerio de los descendientes del gran maestro fueron destruidas, aunque algunas reliquias pudieron ser salvadas por los lugareños.

A partir de las reformas socio-económicas de Deng, la revalorización de la cultura china y sus tradiciones han contribuido al desarrollo de la sociedad moderna, como también para generar una imagen positiva hacia el exterior. Según los datos proporcionados por SARA, y por el Centro de Investigación Pew, la religión más difundida y practicada es la que consiste en creencias folclóricas incluyendo al culto a los antepasados.

Sin dudas, el culto a los antepasados es un aspecto fundamental de la cultura china, desde sus orígenes hasta nuestros días; y la función social del culto a los antepasados es el cultivar los valores de parentesco, la piedad filial, la lealtad familiar y la continuidad del linaje familiar, elementos propios de la doctrina Confuciana.

Para nosotros los occidentales, el culto a los antepasados, es una creencia que nos cuesta mucho comprender, a pesar de que en algunas regiones latinoamericanas hay formas similares de culto a los ancestros, como es el caso de la región Andina (en el norte de Argentina, en Bolivia y Perú) que tiene un pasado cultural Inca y tradiciones locales como el culto a la Madre tierra y a los espíritus de antepasados.

El culto a los antepasados no debe ser confundido con la adoración o culto a los muertos, ni como una forma sólo de pedir favores, o bendiciones; sino con cumplir los deberes filiales, el culto es un asunto familiar. Los ritos y celebraciones son formas de respetar, honrar y cuidar a los antepasados; como también una guía para pedir la sabiduría de éstos, con el fin de que puedan orientar a sus descendientes vivos.

Anexo

Festividades y Calendario Anual de la República Popular China

Fecha 2017	Nombre de la Festividad	Tipo (religiosa, nacional, observancia)
1 de Enero	Año Nuevo	Nacional
2 de Enero	Año Nuevo	Festividad Local
22 de Enero	Día del Trabajo Especial	Fin de semana
27 de Enero	Víspera de Festival de la Primavera	Festival Nacional
28 de Enero	Año Nuevo Chino	Festival Nacional
29 de Enero	Festival de la Primavera, Semana de Dorada	Festival Nacional
30 de Enero	Festival de la Primavera, Semana de Dorada	Festividad común local
31 de Enero	Festival de la Primavera, Semana de Dorada	Festividad común local
1 de Febrero	Festival de la Primavera, Semana de Dorada	Festividad común local
2 de Febrero	Festival de la Primavera, Semana de Dorada	Festividad común local
4 de Febrero	Día del Trabajo Especial	Fin de semana
11 de Febrero	Festival de la Linterna	Observancia
27 de Febrero	Festival Zhonghe	Observancia
8 de Marzo	Día internacional de la Mujer	Observancia
12 de Marzo	Día Verde o del Árbol	Observancia
20 de Marzo	Equinoccio de Marzo	Estaciones
1 de Abril	Día especial de Trabajo	Fin de semana

2 de Abril	Qing Ming Jie	Día Nacional
3 de Abril	Qing Ming Jie	Día Nacional
4 de Abril	Qing Ming Jie	Día Nacional
29 de Abril	Fiesta del Día laboral	Día Nacional
30 de Abril	Fiesta del Día laboral	Día Nacional
1 de Mayo	Fiesta del Día laboral	Día Nacional
4 de Mayo	Día de la Juventud	Observancia
27 de Mayo	Día especial de trabajo	Fin de semana
28 de Mayo	Festival del Barco del Dragón	Día Nacional
29 de Mayo	Festival del Barco del Dragón	Día Nacional
30 de Mayo	Festival del Barco del Dragón	Día Nacional
1 de Junio	Día del Niño	Observancia
21 de Junio	Solsticio de Junio	Estaciones
1 de Julio	Día de Fundación del CPC	Observancia
11 de Julio	Día Marítimo	Observancia
1 de Agosto	Día de la Armada	Observancia
28 de Agosto	Día de Valentín Chino	Observancia
5 de Septiembre	Festival de los Espíritus	Observancia
10 de Septiembre	Día del Maestro	Observancia
22 de Septiembre	Equinoxio de Septiembre	Estaciones
30 de Septiembre	Día especial de Trabajo	Fin de semana
1 de Octubre	Día Nacional	Día Nacional
2 de Octubre	Día nacional semana dorada	Día Nacional
3 de Octubre	Día nacional semana dorada	Día Nacional

4 de Octubre	Día nacional semana dorada/ Festival de medio Otoño	Fiesta común local
5 de Octubre	Día Nacional Semana dorada	Día Nacional
6 de Octubre	Día Nacional Semana dorada	Fiesta común local
7 de Octubre	Día Nacional Semana dorada	Fiesta común local
8 de Octubre	Día Nacional Semana dorada	Fiesta común local
28 de Octubre	Festival del Doble Nueve	Observancia
8 de Noviembre	Día del Periodista	Observancia
21 de Diciembre	Solsticio de Diciembre	Estaciones
25 de Diciembre	Navidad	Observancia

Elaboración propia, datos tomados de <https://www.timeanddate.com/holidays/china/>

Bibliografía

William Lakos, “Chinese Ancestor Worship: A Practice and Ritual Oriented Approach to Understanding chinese culture”, Cambridge Scholars Publishing, 2010

Gary Marvin Davison; Barbara E. Reed, “Culture and Customs of Taiwan”, Greenwood Press, *Capítulo II: Thought and Religion*, Londres, 1998, pp.31-51

Mircea Eliade, “Las religiones de la China antigua”, Cap. XVI, en *Historia de las creencias e ideas religiosas*”, tomo II, Paidós, Barcelona, 1999, pp. 17-54

Wing-tsit Chan, “A source book in Chinese philosophy”, Tr. Wing-tsit Chan, Princeton University Press, New Jersey, 1963

Jeremy Roberts, “Chinese Mythology A to Z”, Facts On File, Inc, New York, 2004

Philip Clart; Charles B. Jones, “Religion in Modern Taiwan: Tradition and Innovation ina Changing Society”, University of Hawai‘i Press, Honolulu, en http://hl-128-171-57-22.library.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/23065/1/%2349_Clart.pdf

Lic. Nadia Radulovich

Jordan David, "Gods Ghosts and Ancestors the Folk Religion of a Taiwanese Village", en <http://pages.ucsd.edu/~dkjordan/scriptorium/gga/ggamain.html>

S.G.F., Brandon, "Diccionario de Religiones Comparadas", Tr. J. Valiente Malla, Ed. Cristiandad, Vol. 1, Madrid, 1975, pp. 172

Xinzhong Yao, "El confucianismo", Tr. M. Condor, Cambridge University Press, Madrid, 2001, pp. 257-259

"The Double Ninth Festival", en <http://www.chinahighlights.com/festivals/the-double-ninth-festival.htm>

"Zhong Yuan Jie (Hungry Ghost Festival)", en http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_758_2004-12-16.html

"Hungry Ghost Festival, Taiwan 台湾中元节", en http://www.chinatownology.com/2010_taiwan_hungry_ghost_festival.html

"State Administration for Religious Affairs", en <http://www.sara.gov.cn/zwgk/17839.htm>

"State Administration for Religious Affairs", en http://english.gov.cn/state_council/2014/10/01/content_281474991091034.htm

Council of Foreign Relations, "Religion in China", en <https://www.cfr.org/background/religion-china>

"Holidays in China in 2017", en <https://www.timeanddate.com/holidays/china/>

Walter Davis, "Art, Aesthetics, and Religion in Modern China", Sección IV, *Modern Chinese Religion II: 1850 – 2015*,

Ian Johnson, "China's Great Awakening: How the People's Republic Got Religion", Marzo-Abril 2017, en <https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2017-02-13/chinas-great-awakening>

Thoralf Klein, "Political Religion in twentieth-century China and its global dimension",
Loughborough University, en

https://dspace.lboro.ac.uk/dspacejspui/bitstream/2134/15039/3/Klein_Political_religion_accepted.pdf

Pew Research Center, "Rising Tide of Restrictions on Religion", 20-09- 2012, en

<http://www.pewforum.org/2012/09/20/rising-tide-of-restrictions-on-religion-findings/>

"What Does the Chinese Constitution Say About Religion?", en

<http://www.chinasource.org/blog/posts/what-does-the-chinese-constitution-say-about-religion>

Chiang Kai Shek, "ESSENTIALS OF THE NEW LIFE MOVEMENT", SPEECH,
1934, en http://afe.easia.columbia.edu/ps/cup/chiang_kaishek_new_life.pdf

Zhou Yan, *Odyssey of Culture: Wenda Gu and his art*, "Cultural Fever and Hermeneutics School", capítulo II, Springer, 2015

Constitución de la República Popular China 1982, en: http://www.politica-china.org/imxd/noticias/doc/1232451324Constitucion_china_ES.pdf

Biografías y Vidas, "Xuan Zang", en
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/x/xuan_zang.htm

Asia Society, "Xuanzang: The Monk who Brought Buddhism East", en
<http://asiasociety.org/xuanzang-monk-who-brought-buddhism-east>